

مجموعہ مضامین

دُگانہ لیلۃ القدر

ترتیب و تدوین

وحید اشرف

اردو کمپوزنگ

شاہ نور محمد نظامی SanComputerCentre

طابع

4.Point Digital,Sobedar Ameer Ali Khan Road

ISBN-978-91-9090306

Printer: S.M.Printers.Chatta Bazar.-9885214979

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مجموعہ ہائے مضامین دُگانہ لیلۃ القدر	نام کتاب
: ۱۴۳۴ھ ہجری - 2013ء	سن اشاعت
: بارِ اول 100 عدد	تعداد
: اضافہ کے ساتھ - 200 عدد - ۱۴۳۴ھ ہجری - 2013ء	بار دوم
: 272	صفحات
: -/250 روپیہ	قیمت
وحید اشرف	ترتیب و تدوین
4.Point Digital :	طابع
Chanchalguda ,Hyderabad -500024(A.P)	
San Computer Centre : شاہ نور محمد نظامی	فراہمی مضامین
Chanchalguda,Hyderabad-500024(A.P)	

کتاب ملنے کا پتہ

San computer Centre

Subedar Ameer Ali Khan Road (New Road)

Chanchalguda, Hyderabad--5000 24 (A.P)

انتساب

فی

لیلة القدر

اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کو "فرض" جانا

بِسْمِ اللّٰهِ

فہرست

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون	سلسلہ نمبر
6	حضرت ابوسعید سید خدا بخش خوند میری میانجی میاں صاحب اہل دائرہ نو	کلمات فقیر	1
9	حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ	فرضیت دگانہ شب قدر	1
12	حضرت بندگی میاں سید اسحاق بن بندگی میاں سید محمود	شان نزول سورہ قدر	2
15	حضرت علامہ سید نصرت مولف کل الجواہر	نماز لیلۃ قدر کی حقیقت	3
22	حضرت سید ولی میاں صاحب سکندر آبادی	لیلۃ القدر	4
23	سلطان الواعظین ابوالشرف سید عیسیٰ حاجی میاں صاحب	نماز لیلۃ القدر کی حقیقت	5
28	افضل العلماء حضرت سید نجم الدین صاحب اہل پچھڑی	دگانہ شب قدر	6
48	بحر العلوم حضرت علامہ سید اشرف شمشی صاحب ید اللہی	مختصر بیان لیلۃ القدر	7
52	خان علامہ محمد سعادت اللہ خاں صاحب مندوزئی	شب قدر	8
55	لسان القوم علامہ حضرت محمد نعمت اللہ خاں صاحب صوفی	دگانہ شب قدر	9
72	حضرت ابوالعرفان سید خوند میر صاحب منوری	لیلۃ القدر	10
76	محقق قوم حضرت سید یعقوب صاحب بزمی مصنف مقدمہ سراج الایصار	دگانہ شب قدر	11
82	حضرت ابوالہادی سید محمود میاں صاحب اکیلوی	لیلۃ القدر اور قرآن حکیم	12
112	حضرت سید میر انجی عابد خوند میری صاحب	شب قدر	13
117	حضرت ابوسعید سید خدا بخش خوند میری میانجی میاں صاحب اہل دائرہ نو	نماز دگانہ لیلۃ القدر	14
126	علامہ حضرت سید حسین محمودی صاحب	نماز لیلۃ القدر کی فرضیت	15
128	حضرت مولانا سید نجم الدین صاحب مجتہدی	نماز لیلۃ القدر	16
130	حضرت سید نصرت مجتہدی صاحب	سورہ قدر مع ترجمہ	17
131	حضرت سید محمد روشن میاں صاحب اہل ہستیرہ	لیلۃ القدر	18
142	حضرت سید قطب الدین خوند میری صاحب	نماز لیلۃ قدر کی اہمیت و عظمت	19
144	مولوی سید محمود صاحب ید اللہی	لیلۃ القدر کا تعین	20
145	مفکر قوم جناب نامدار خاں صاحب بوزئی کراچی	چھٹی نماز فرض کہاں سے آئی	21
159	جناب سید یوسف صاحب بنگلور	شب قدر	22

172	فقیر مقصود علی خاں صاحب سحر مدیر ماہنامہ ”نور ولایت“ حیدرآباد	مبارک رات	22
176	فقیر محمد عمر خاں صاحب مہندز کی مرحوم	نماز دگانہ	23
187	حضرت سید نجم الدین صاحب ید اللہی	جبرئیل کی لیلیۃ القدر	24
193	مولوی سید افتخار اعجاز صاحب	قدر کی رات	25
196	فقیر محمد نور الدین عربی صاحب	نماز شب قدر	26
199	حضرت سید نور محمد خوند میری صاحب (کرگاول)	افضل ترین رات	27
203	سید روشن منور صاحب بنگلور	لیلیۃ القدر	28
209	جناب سید عبدالقادر مجاہد صاحب	شب قدر	29
217	حضرت سید اشرف رومی خوند میری صاحب	لیلیۃ القدر لیلیۃ النزول القرآن	30
225	حضرت سید ابراہیم صاحب اہل پچھڑی	شب قدر کا تعین	31
227	فقیر سید یعقوب سلیم صاحب مرحوم	دگانہ لیلیۃ القدر	32
231	فقیر سید مشتاق حسین صاحب اہل مصدق آباد	جشنِ خلافتِ آدم	33

منظوم بیان لیلیۃ القدر

243	حضرت سید سعد اللہ صاحب سیدنی سدا کیلوی	لیلیۃ القدر کا بیان	1
254	حضرت سید علی صاحب اہل دائرہ نو ہمنہ آباد	لیلیۃ القدر	2
256	حضرت میاں سید سلام اللہ ممتاز	بیان فرضیت دگانہ لیلیۃ القدر	3
258	فقیر سید علی اطہر ید اللہی صاحب	دگانہ لیلیۃ القدر کی فرضیت	4
260	حضرت سید یعقوب باقر منظور صاحب	قطعات	5
261	حضرت ابو اشرف سیدنی اللہ صاحب بنو قمر ید اللہی	لیلیۃ القدر	6
262	حضرت سید موسیٰ کلیم ید اللہی صاحب	شب قدر	7
263	جناب ثار مہدی علی خاں صاحب ساندوزئی	شب قدر	8
265	جناب سید سمیع اللہ صاحب سمیع	شب قدر	9
266	حضرت محمد نور الدین صاحب عربی	شب قدر	10
268	جناب محمد نعمت اللہ خاں صوتی	نظم شب قدر	11
269	جناب شاہ نور محمد نظامی سلیم	نظم شب قدر	12
270	جناب داؤد رفیق صاحب مدیر روزنامہ ”آوازِ دوست“ حیدرآباد	آج کی شب یہ انقلاب بھی ہو	13

باسمہ تعالیٰ

حضرت ابوسعید سید خدا بخش

میانجی میاں صاحب قبلہ دائرہ نو

کلمات فقیر

زیر نظر مجموعہ مضامین ایک ہی عنوان ” لیلۃ القدر “ کی فرضیت اور اہمیت اور طریقہ ادا نیگی پر قدیم و جدید طرز تحریر پر مشتمل ہیں جن کو بڑی ہی محنت و جستجو سے اکٹھا کر کے قارئین کی نظر کیا ہے۔ اس سعی پر قابل مبارکباد ہیں۔

قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو جابجا ” اقیم الصلوٰۃ “ کا حکم ملتا ہے۔ اوقات صلوٰۃ اور تعین رکعت کی وضاحت کا قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ ” فرض “ ” سنت “ ” واجب “ اور ” شکرانہ “ کی وضاحت بھی فقہ کی کتابوں ہی میں ملتی ہے۔

جہاں ” دین “ کا ادراک حقیقت سے حاصل ہوتا ہے وہیں ” مذہب “ کا انحصار روایت پر ہوتا ہے اور روایت تو بس اختلافِ مذاہب کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور جعفری مذاہب کی ایک تاریخی مثال ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں۔

نماز لیلۃ القدر کا تعین، اس کی فرضیت اور اس کی ادا نیگی کا وقت اور طریق پڑھنے نیز سمجھنے کے لئے کچھ باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ وقتاً فوقتاً کچھ اختلافی اور انکار کی آوازیں اٹھتی ہیں تو بس انتشار پیدا کرنے کے لئے اٹھتی ہیں، جن کا نفس ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور ایسی آوازوں سے نہ تو حقیقت کو جھٹلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی کی بالادستی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہدایت دینا اور گمراہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ لے رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عرش پر تمام انبیاء و مرسلین کو دو رکعت نماز خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کی امامت میں ادا کرنے کا حکم دیا اور اسی نے فرش پر دو رکعت نماز لیلۃ القدر تمام مؤمنین و مصدقین کو خاتم ولایت محمد مہدی موعود علیہ السلام کی امامت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہی فرض ہوتا ہے۔

موجودہ دور میں افراد قوم، مختلف افراد قوم، مختلف مساک، افکار اور اعمال رکھنے والی جماعتوں سے کچھ زیادہ ہی میل جول رکھنے لگے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ ” عبادت “ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کا معاملہ ہے نہ کہ بندہ اور بندہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ دین اور عبادت کی اساس قرآن اور عمل رسول ﷺ، خلیفہ خدا کے احکام اور عمل پر تدبر و فکر کرنے پر قائم ہے نہ کہ اختلافی روایتوں پر۔

آخر میں جناب وحید اشرف صاحب کو ان کی سعی پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور بطور اجزا یمان کی دولت کے ساتھ ساتھ فکر و تدبر اور فراست دین کی توفیق عطا فرمائے۔

نعت درشان خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم

از شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

○○○○○

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مَنْ وَجَّهَكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ
لَا يُمْكِنُ النَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَمَّه
بَعْدَ أَنْ حُدَا بَزْرَكَ نُوسَى قِصَّه مُخْتَصِرُ

نعت درشان خاتم ولایت محمدیہ علیہ السلام

از خان علامہ محمد سعادت اللہ خان صاحب ہوش مند روزئی علیہ الرحمہ

○○○○○

يَا صَاحِبَ الْوَلَايَةِ يَا هَادِيَ الْبَشَرِ
أَنْ جَلَّوَهُ تُوْ جَمَلَهُ جَهَانَ كَشْتَهُ جَلَّوَهُ كَرُ
لَا يُدْرِكُ الْعُقُولُ كَمَا كَانَ وَصْفَهُ
هَمْ پَايَهُ رَسُولُ نُوسَى قِصَّه مُخْتَصِرُ

لمحہ فکر

قلم یقیناً انقلابی تحریکوں کا امام ہے۔ قلم اس وقت تک ساکت اور ایک عام شے کی طرح ہے، جب تک کہ یہ کسی دانشور، محقق، و عالم باعمل، ادیب، و مفکر کے انگشت و دست کی گرفت میں نہیں آجاتا اور جب آتا ہے تو اپنی پوری طاقت سے اقوام میں ایک مثبت ہیجان اور ایک عام انسانی ذہن کو جھنجھوڑتا ہوا اس میں ایک سیمائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی انقلاب ہے جو انسانی اجسام کو صحیح راہوں پر گامزن کر کے چھوڑتا ہے۔ جب کبھی معاشرہ میں انحطاط اور عقائد میں تنزل اور کمزوری نمود کرتی ہے تو پھر ایسی کسی تحریک کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ آج کا وقت نفسا نفسی کی حالت کا شکار ہے۔ ہر چہا طرف سے تمام انسانی طبقوں پر، مخصوص مکتب فکر کے محدود گروہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ علت عام ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے۔ ہر طبقہ بجائے اجتماعی طور پر احاطہ کرتے ہوئے اپنے معاشرہ، سماج، عقائد، ایمان و مذہب کی مدافعت میں کمزور ہے۔ کیونکہ بنسبت ماضی کے آج محققانہ عالمانہ دانشورانہ اور علمی صلاحیتوں کی گرانی ہے ہمارے دانشوروں کی آواز کا دائرہ محدود ہو گیا ہے۔ ایسی تحریکوں اور گروہی حملوں کی مدافعت کا بہترین ذریعہ آج بھی تحریر و ذرائع ابلاغ ہے۔

ہمارے دینی و علمی ذخیرہ میں سرعت کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ علوم دینی آہستہ آہستہ دیمک کی خوراک بنتے جا رہے ہیں۔ جس کسی کے قبضہ دست میں ہیں وہ ان علوم کی حقیقت سے کما حقہ واقف نہیں مگر حفاظت کر رہے ہیں لیکن کسی صورت اس سے دوسروں کو استفادہ کی اجازت نہیں اور پڑھنے کے لئے دینا تو کجا ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ ایسی صورت میں رہا سہا علمی ذخیرہ بھی ختم ہونے کی لگاہ پر ہے۔ ہمارے کام کا طریقہ کسی سے کتاب لکھوانے کے بجائے عقائد پر مبنی قدیم کتب، مضامین کو مختلف رسائل اور جرائد سے اخذ کر کے اس کو کتابی شکل دینا ہے۔ یہ عمل اس لئے پائیدار ہے، کہ ایک مختصر مضمون یا رسالہ اتنی مضبوط اہمیت کا حامل نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی ذہنوں پر دیر پا ثابت نہیں ہوتا جب ایک ہی موضوع پر مشتمل مضامین کا مجموعہ کتابی شکل میں سامنے آتا ہے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی اور اس طرح ایسے مجموعے ہمارے علمی ذخیرہ میں بیش بہا اضافہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ”احسن الاسفار“ ”مجموعہ مضامین حضرت شاہ قاسم“ اور بہت زیادہ پسند کیا جانے والے عقائدی موضوع ”دگانہ لیلیۃ القدر“ پر لکھے گئے بزرگان دین دانشوران ملت کے قدیم و جدید مطبوعہ مضامین کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس سے دگانہ لیلیۃ القدر کی فرضیت واضح طور پر سمجھ میں آجاتی ہے۔ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے اس کو مخالفین عقائدی حربہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نوجوان ذہنوں کو متاثر کرتے آ رہے ہیں۔ مختلف رسائل، کتب اور مستند مقدموں سے تمام مضامین کو بڑی ہی تلاش اور محنت کے بعد جمع کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم کام ہے جو ہماری کتابوں کے ذخیرے میں دُرّ نایاب ثابت ہوگا۔ اس مجموعہ مضامین ”دگانہ لیلیۃ القدر“ کے بعد اس موضوع پر پھر کسی نئی تحریر کی اب ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ
ترجمہ: حضرت سید خدا بخش رشدی صاحب قبلہ

فرضیت دُگانہ شب قدر

جان لو اے گروہ راشدہ موافقین و جمیع مصدقین امام مہدی موعودؑ جو یہاں حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں اس بات کو کہ شاہ لطف اللہ ابن شاہ علی پنڈسالی جو شہر بیدر میں ساکن ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شب قدر میں دُگانہ سنت ہے اس کو سنت کی نیت سے ادا کریں اپنے پیروؤں کو یہی تعلیم دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ یہ دُگانہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کیونکہ قرآن میں تین جگہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ پر وحی نازل کی ہے کہ ہم نے اتارا اس کو مبارک رات میں اور یہ کہ ہم نے اتارا اس کو شب قدر میں اور یہ کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں متابعت مہدی علیہ السلام کہنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ یہ دُگانہ سنت موکدہ رسول اللہ علیہ السلام ہے کیونکہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوا ہے نہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام پر اتنی۔ جاننا چاہئے کہ نہ ان کو کتب سماوی کا قانون معلوم ہے نہ ارشاد سا لکین راہ خدا کے سماع سے کچھ حاصل ہے محض اپنی ذاتی ناکارہ رائے کو دلیل بنائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں بلا دلیل کہہ رہے ہیں۔ مفسرین کے اجماعی بیان پر ان کی نظر نہیں چنانچہ تفسیر نایب الحکم میں مفسر کا بیان یہ ہے کہ اختلاف کیا علماء نے اس باب میں کہ شب قدر کونسی شب ہے پس بعض نے کہا کہ وہ شب تمام سال میں گھومتی ہے ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ قول حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ماہ محرم کی دسویں شب ہے اور ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ فرمایا ہے حضرت حسن بصریؒ نے کہ وہ شب سوائے رمضان کے مہینے کے اور کسی مہینے میں نہیں کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ نزول قرآن ماہ رمضان کے ساتھ منحصر ہونا قرآن ہی سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ کے فرمان سے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو شب قدر میں یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ماہ رمضان ہی میں ہے اور بہت ساروں کا قول یہ ہے کہ وہ شب گھومتی ہے ماہ رمضان ہی میں کبھی پہلے دہے میں ہوتی ہے کبھی بیچ کے دہے میں کبھی آخری دہے میں۔

ہدایہ میں مرقوم ہے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شب قدر کب ہے تو آنحضور ﷺ نے فرمایا وہ رمضان کے آخری دہے میں ہے۔ چنانچہ کتاب متفق الواعظین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا انہوں نے گنے میں نے لیلیۃ القدر کے حروف کو ایک دفعہ نہیں تین دفعہ تو جان لیا میں نے کہ وہ ستائیسویں رات ہے آخری دہے میں

رمضان کے۔ لیکن کسی نے بھی معین کر کے نہیں کہا کہ فلاں شب ہی شب قدر ہے۔ اور اگر تو اے طالب حق یہ کہے کہ اس شب میں حق تعالیٰ نے بے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی پھر کس طرح وہ شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ رکھا تو جان اے عزیز اس کا ظاہر کرنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات سے تھا کیونکہ وہ شب حضرت مہدی علیہ السلام پر ظاہر کی جانے والی تھی۔ پس حضرت محمد ﷺ کے قلب مبارک سے حق تعالیٰ نے اس کو ایسا بھلا دیا کہ وہ شب آنحضرت ﷺ کو مطلقاً یاد ہی نہیں رہی جیسا کہ اپنے کلام مجید میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس کو بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی ہی نازل بھی کر دیتے ہیں۔ پس حکم قرآنی سے یہ قول صادق ہے کہ مہدی علیہ السلام کی یہ فضیلت نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت مہدی علیہ السلام ہی پر شب قدر کو ظاہر فرمایا پس ہم مصدقان امام مہدی علیہ السلام ہیں ہم پر (بحیثیت فرض) لازم ہے کہ ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے فعل و قول کی متابعت کریں اور ہم تمام اصحاب مہدی علیہ السلام کے تابعین ہیں اور تمام اصحاب خاص و عام مہدی علیہ السلام کے ڈگانہ لیلۃ القدر میں متابعت المہدی کی نیت کرنے پر مامور ہوئے ہیں (نہ کہ سنت رسول اللہ ﷺ کہنے پر) پس ہم پر فرض عین ہو گیا کہ تمام فرائض امور مہدی موعود علیہ السلام اور دیگر فرائض عبادت میں اعتقاداً کوئی فرق نہ کریں کیونکہ تصدیق اس ذات کی فرض ہے اور جس کسی امر کا آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا ہے وہ اکبر الفروض ہے چنانچہ ترک دنیا (زبان سے اس کے اقرار کے ساتھ) فرض، طلب دیدار خدا (زبان سے اس کے اقرار کے ساتھ فرض) صحبت صادقان فرض، ہجرت از وطن (یا از خانماں) فرض، نماز ڈگانہ شب قدر فرض (طالبان خدا فقراء دائرہ کے درمیان) سویت فرض، نماز باجماعت فرض (دین و دائرہ کے ضروری کام میں) اجماع فرض (ذکر خدا میں بوقت شب ایک پہر کی) نوبت فرض بوقت مرگ یعنی موت کے قریب دائرہ اجماع مہدی علیہ السلام میں حاضر رہنے کی کوشش فرض اور یہ تمام احکام و ارکان معمولات مشہورہ ہی سے نہیں بلکہ اصطلاحات (معروفہ) سے ہیں اور ایک دلیل قوی تر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر شب قدر حضرت رسول اللہ صلعم پر ظاہر رہتی اور اس میں کوئی نماز معین فرما کر آپ پڑھتے تو ہم بھی آپ کی اتباع کرتے، سب صحابہ مہاجرین و انصار جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی اتباع کی اس سنت کی بھی اتباع کرتے آج تک بلکہ روز قیامت تک وہ نماز امت مرحومہ کے حق میں سنن موکدہ ہی سے ہوتی لیکن اس باب میں کوئی نقل کتب احادیث میں ہے نہ تفاسیر میں نہ تواریخ میں کسی ایسی نقل کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے نہ عبارتاً نہ اشارتاً پس دل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار ہمارے پاس اس امر کا کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی علیہ السلام پر ظاہر فرمایا اور یہ رات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی پس آپ نے اس رات میں یہ حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد یہی رات لیلۃ القدر ہے میں نے تجھے یہ رات دی ہے پس تو اس میں دو رکعت نماز پڑھ

جیسا کہ نماز فجر پڑھی آدم صلی اللہ نے اور نماز ظہر پڑھی ابراہیم خلیل اللہ نے اور نماز عصر پڑھی یونس نے اور نماز مغرب پڑھی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے اور نماز عشاء پڑھی موسیٰ کلیم اللہ نے اور نماز وتر پڑھی محمد رسول اللہ ﷺ نے اور تو اے سید محمد نماز لیلۃ القدر پڑھ۔ پس حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گیارہ اصحاب کے ساتھ (جو اس وقت حاضر تھے) دُگانہ شب قدر ادا فرمایا اور جب دوسرا سال آیا تو اسی رات میں سب مردوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر خود امام ہو کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ والنجم اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر پڑھ کر یہ دُگانہ ادا فرمائے۔ پس (فرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ) متابعت مہدی علیہ السلام کی نیت سے اس دُگانہ کی ادائیگی سب مردوں اور عورتوں پر فرض ہوئی اس حکم کو ماننے سے کوئی فرد اس گروہ کا خارج نہیں ہے اس دُگانہ کو سنت رسول اللہ ﷺ کہنا کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ شخص مذکور بغیر کسی دلیل نقلی کے اجتہاد سے کام لے کر سنت رسول اللہ ﷺ کہتا اور اپنے پیروؤں کو سنت رسول اللہ ﷺ کہنے کی تاکید کرتا ہے۔ حالانکہ اس دُگانہ کا متابعت مہدی سے ہونا ان جلیل القدر دلائل سے ثابت ہوا ہے اور جیسا کہ نماز تہجد کی نیت میں متابعت رسول اللہ ﷺ صحیح ہے اسی طرح شب قدر کے دُگانے میں متابعت مہدی علیہ السلام لازم ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ ثابت ہے علماء امت کے اتفاق سے دُگانہ تحیت الوضو کے بارے میں کہ چنگانہ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جب کبھی وضو کریں دو رکعت تحیت الوضو کے پڑھا کریں پس چنگانہ فرائض کا حکم ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ تحیت الوضو کے دو رکعت کی ادائیگی ہمیشہ پابندی سے نہیں فرماتے تھے اسی لئے دُگانہ تحیت الوضو کو سنت رسول اللہ ﷺ نہیں کہا جاتا پس ہم کو لازم ہے کہ تحیت الوضو کا دُگانہ بھی متابعت مہدی کی نیت سے پڑھا کریں۔ اس لئے کہ بفرمانِ خدائے تعالیٰ حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے دُگانہ تحیت الوضو میں بتخصیص ادا فرمایا ہے پس ہم تحیت الوضو کے تمام دوگانے بھی متابعت مہدی ہی کی نیت سے پڑھتے ہیں اور جو لوگ اس دُگانہ میں بھی سنت رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں ان کے بارے میں میاں عبدالواحد اور میاں عبدالغفور سجاولی نے قسم کھا کر یوں کہا کہ اس بات کو ہمارا دل قبول نہیں کرتا اور میاں سید جلال اور میاں عبداللطیف نوری نے امرحق کا اظہار کیا کہ یہ بات ہمارے ضمیر میں نہیں ساتی اور میاں یعقوب اور مرزا معصوم نے کہا ہے کہ ہم تلقین میاں وزیر الدین (خلیفہ شاہ دلاور) کے ہیں۔ ہمارے نزدیک حق یہی ہے کہ دُگانہ تحیت الوضو کی نیت میں متابعت مہدی ہی کہیں پس بخوبی جانتا چاہئے کہ تمام اصحاب مہدی علیہ السلام کے اتفاق سے اور تمام گروہ مہدی کے اجماع سے دُگانہ تحیت الوضو میں بھی متابعت مہدی کہنا لازم (بحیثیت واجب) ہے اور نماز شب قدر میں (فرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ) متابعت مہدی کہنا فرض ہے۔

حضرت بندگی میاں سید اسحاقؒ
ابن حضرت بندگی میاں سید محمودؒ

شان نزول سورہ قدر

بنی اسرائیل میں ایک شخص شمعون نامی تھے وہ رات کو عبادت کرتے دن کو روزہ رکھتے اور کافروں سے جہاد کرتے اسی طرح ایک زمانہ گذرا کافران سے عاجز اور مجبور ہو کر مجاہد کی عورت کو ہموار کیا اور سازش کر کے کہا کہ تیرا شوہر تیری طرف متوجہ نہیں دن کو جہاد میں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتا ہے اور ہم کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہماری رائے صلح یہ ہے کہ کسی طرح اسے قید کریں اور تکلیف دیں تاکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کے عذاب سے چھوٹیں۔ عورت ان کی باتوں سے راضی اور خوش ہوئی۔ کافروں نے اس عورت کو ایک بالوں کی رسی دے کر کہا کہ اس سے تیرے شوہر کو اچھی طرح باندھ دے۔ جب شمعون سو گئے تو عورت نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے۔ جب وہ ہوشیار ہوئے اور پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں باندھ رکھی ہے؟ عورت کہی کہ دیکھوں کہ تیری قوت کتنی ہے یہ سن کر شمعون نے زور کیا رسیاں ٹوٹ گئیں۔ شمعون نے کہا کہ میری قوت اس سے زیادہ ہے جب کافروں سے یہ واقعہ کہی کافروں نے اس کو لوہے کی زنجیر دی دوسرے روز شمعون کو زنجیر سے باندھی تو شمعون نے اسے بھی توڑ دیا اور کہا کہ میری قوت اس سے بھی زیادہ ہے۔ کافراں یہ واقعہ سن کر مجبور ہوئے اور یہ مشورہ دیئے کہ تیرے شوہر سے پوچھ کہ تو کس چیز سے عاجز ہوگا عورت کے پوچھنے پر کہا کہ میرے سر کے بال لائے ہیں اگر اس سے باندھا جائے تو میں مجبور و لاچار ہو جاؤں گا۔ جب عورت نے اس کو سر کے بالوں سے باندھا اور کافروں کو خبردار کیا تو انہوں نے شمعون کے ہاتھ پیر کاٹ کر شہر کے باہر پھینک دیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو شمعون نے تہہ دل سے آہ و زاری کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ جو کافروں نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اور التجا کی کہ میرے ہاتھ پیر درست کر دے ان کی دعا قبول ہوئی اسی وقت ہاتھ پاؤں اور بدن ان کا درست ہو گیا۔ اور قوت بھی آگے سے زیادہ ہو گئی یہاں تک کہ اگر بالوں سے بھی باندھا جائے تو عاجز نہ ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کئے۔ اور ان کی ہزار مہینے تک زندگی رہی۔

جب یہ قصہ شمعون حضرت جبرئیلؑ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کے دربار میں ظاہر کیا تو حضرت اور صحابہؓ پر اپنی کم قوتی کے باعث رقت طاری ہوئی اور حضرت بھی متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم ﷺ کی امت کی رنجیدگی اور رقت سے سورہ قدر نازل فرمایا اور اس میں شمعون کی ہزار مہینوں کی ریاضت مقبولہ سے شب قدر بہتر ہونے کی

تعریف فرمائی۔

اس کے بعد اس شب قدر سے واقف اور اس کے فضائل سے مستفید ہونے کے لئے صحابہ کرام نے حضرت نبی ﷺ سے امکانی کوشش کی آنحضور ﷺ کی حیات مبارک تک وہ شب خدائے تعالیٰ کی مشیت سے پوشیدہ رہی۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے باب لیلۃ القدر کی حدیث سے ظاہر ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کی تو مجھے بتلائی جا کر بھلا دی گئی اور میں نے اس رات میں نماز پڑھی“

اس رات کو خلیفۃ اللہ حضرت میرا علیہ السلام خدائے تعالیٰ کی ذات سے معلوم کر کے شب قدر کو ظاہر کرنا لازم آتا ہے اور ایسا ہی ہوا یعنی ۹۰۹ھ رمضان شریف کی ستائیسویں رات میں ادائی فرض عشاء کے بعد خدائے تعالیٰ کی ذات سے حضرت سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کو یہ فرمان خداوندی شرح صدور لایا کہ سید المرسلین پر قرآن شریف اسی شب میں نازل کر کے سورہ قدر میں اس کا بیان کیا جا کر تمہارے لئے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔

انا انزلنہ فی لیلۃ القدر ہم نے اتار لیلۃ القدر کو ما ادراک ما لیلۃ القدر وہ لیلۃ القدر کیسی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینے کی مقبولہ عبادت سے تنزل الملئکہ والروح اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام فہی حتیٰ مطلع الفجر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور سلام پہنچاتے ہیں نیک بندوں پر اور جو اس رات میں جاگتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے تک۔

”اے سید محمد یہ رات ہم نے تم کو دی اٹھو اور دو گانہ شکرانہ ادا کرو۔ اسی وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بحسب فرمان رب غفور باجماعت شب قدر ادا فرمائی اور اسی سنہ مذکور سے اس فرض نماز کو یقین کے ساتھ قوم مہدویہ نے بطویل امامنا مہدی موعود علیہ السلام مستفید اور مشرف ہو رہی ہے۔ خدا کا فضل ہے اس کو جس کو چاہے یا اللہ اس سورہ مبارک کے اور اس مقدس رات کے طفیل سے اور اپنے فضل و کرم سے خاتمین علیہا السلام کے صدقہ سے ہم کو اور سارے حاضرین کو اسی طرح ریاضت شمعون کا ثواب عطا فرما اور حاضرین کو اعمال کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین یارب العالمین

بعد دو گانہ شب قدر پڑھنے کی دعائیں

اللَّهُمَّ أَحْيَيْنَا مُسْكِينًا وَآمَتْنَا مُسْكِينًا وَأَحْشَرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِنَا وَعَظِّمْ جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا وَوَفِّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَتَبَتَّنَا عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَشَوْقَكَ وَعِشْقَكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ ارِنَا الْبَاطِلَ بِاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ بِفَضْلِكَ
 وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
 وَاعْفُ عَنَّا قَفْ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا قَف أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا
 مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ط إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

ترجمہ:- یا اللہ ہم کو مسکین زندہ رکھ مسکین مار اور قیامت کے دن ہمارا مسکینوں کے ساتھ حشر کر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اپنی رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا اللہ دنیا کو ہماری نظروں میں چھوٹی اور حقیر کر کے بتلا اور اپنے جلال کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا اور اپنی مرضی سے ہم کو واقف کر اور ہم کو اپنے دین اور اپنی اطاعت اور اپنی محبت اور اپنے شوق اور اپنے عشق پر ثابت قدم رکھ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے یا اللہ ہم کو حق کو حق کر کے بتلا اور اس کی اتباع روزی کر یا اللہ ہم کو باطل کو باطل کر کے بتلا اور اس سے دوری ہم کو روزی کر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اپنے رحم سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو بھول اور خطا پر نہ پکڑ اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری بوجھ مت رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بار نہ اٹھا جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخشدے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا مولا ہے پس مدد کر ہماری کافروں کی قوم کے مقابلے میں اے ہمارے پروردگار بیشک ہم نے سنا ایک منادی (یعنی مہدی) کو جو بلاتا ہے ایمان کی طرف یہ کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر پس ہم ایمان لائے اے ہمارے پروردگار پس ہمارے گناہ بخشدے اور ہماری برائیاں اتار دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو موت دے اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا کروہ چیز جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہم کو سوا مت کر بیشک تو اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا کر اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر اور اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر بیشک تو سب کچھ دینے والا ہے بیشک تو سب کچھ دینے والا ہے۔

علامہ حضرت علامہ سید نصرت صاحبؒ

ماخوذ از ”کل الجواہر“ حصہ اول

نماز لیلۃ القدر کی حقیقت

مولف صاحب (ہدیہ مہدویہ) نے نسخ کے ثبوت میں دُگانہ ستائیسویں رمضان کو بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ لکھا ہے ”سوائے نمازوں فرض کے ایک اور نماز ششم کہ دُگانہ ستائیسویں رمضان کا ہے فرض ٹھہرایا“ اس مسئلہ کے متعلق ہم ذرا تفصیل سے بحث کر دینا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ ناظرین کرام کو اس کی تفصیلات معلوم ہو سکیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بفضلہ و کرمہ ایک رات امت محمدیہ کو عنایت فرمائی ہے جس کو ”لیلۃ القدر“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت و عظمت سورہ قدر میں یہ ظاہر فرمائی گئی ہے۔

ترجمہ: ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں اپنے پروردگار کے حکم سے جبرئیل اور فرشتے اترتے ہیں وہ رات امن و سلامتی کی رات ہے اور وہ طلوع فجر تک ہے علمائے اصول کی اصطلاح کے موافق یہ لیلۃ القدر کی فضیلت پر عبارت النص ہے۔ تو اس رات کی عبادت کا امر معنی ان آیتوں کا اقتضاء النفس ہے یعنی خدائے تعالیٰ کا اس کی فضیلت کو جتنا معنی اس کی عبادت کا حکم دینا ہے کیونکہ حاکم کا کسی امر کی تعریف کرنا معنی اس امر کا حکم دینا یا اس پر آمادہ کرنا ہوتا ہے یا کسی امر کی برائی و ندامت بیان کرنا اس سے منع کرنا سمجھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی نظائر قرآن شریف ہی میں بہت سی موجود ہیں۔

احادیث میں بھی ”لیلۃ القدر“ کے بہت سے فضائل مذکور ہیں جیسے:

من قال لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (بخاری کتاب الصوم باب الترغیب فی قیام رمضان و مسلم کتاب الصلوٰۃ) جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر حصول اجر و ثواب کے لئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

من یقم لیلۃ القدر فیوافیہا ایمانا واحتسابا یغفر له ما تقدم من ذنبه (کنز العمال) جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے پس اس کو پالے اس شخص کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

فمن قامہا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخرو جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر حصول اجر و ثواب کے لئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حضرت رسول اللہ ﷺ کا عمل اس قدر اہتمام کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ رمضان کا عشرہ اخیرہ آتے ہی آپ خود عبادت میں مصروف ہوتے اور اہل و عیال کو جمع کر کے نماز ادا فرماتے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے۔

عن عائشہ قالت کان رسول اللہ ﷺ اذا دخل العشر احيى الليل و يقظ اهله وجد و شد مئزره (صحیح مسلم باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من رمضان) عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب آخری دہا شروع ہوتا رسول اللہ ﷺ رات کو عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے اور کوشش کرتے۔

ایضاً: قالت عائشہ کان رسول اللہ ﷺ يجتهد في الا و آخر ما لا يجتهد في غيره عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آخری دہے میں دوسرے دنوں سے زیادہ عبادت کی کوشش فرماتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے ”غنیۃ الطالبین“ میں اس عشرہ اخیرہ میں رسول اللہ ﷺ کے عمل کی تفصیل ابوذر غفاریؓ کی روایت سے اس طرح لکھی ہے۔

ترجمہ روایت: ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیسویں رمضان کی رات میں رسول اللہ ﷺ نے ثلث رات تک ہم کو نماز پڑھائی پھر چوبیسویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے پچیسویں رات کو آپ نکلے اور ہم کو آدھی رات تک نماز پڑھاتے رہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اچھا ہوتا اگر آپ یہ تمام رات ہم کو نماز پڑھاتے رہتے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کو کھڑا رہے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو اس کو پوری رات کی عبادت ہی کا ثواب ملتا ہے پھر چھبیسویں رات کو آپ برآمد نہیں ہوئے جب ستائیسویں رات آئی آپ نے ہم سب کو اور اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ہم کو اتنی دیر تک نماز پڑھاتے رہے کہ ہم کو سحری کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔

لیلۃ القدر کے فضائل مذکور ہونے کے باوجود اس کا تعین کہ کس مہینے کی کونسی رات ہے قرآن شریف میں نہیں کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی واضح اور قطعی طور پر اس کا تعین مذکور نہیں ہے بلکہ اس کی نسبت مبہم الفاظ وارد ہیں جیسے

تعینوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر (مسلم) او قال فی السبع الاواخر (ایضاً) فالتسمو ما فی العشر الغواب (مسلم) لیلۃ القدر کا عشرہ اخیرہ میں انتظار کرو یا فرمایا کہ ہفتہ اخیر میں اس کو بقیہ عشرہ میں تلاش کرو۔

تحر و الیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان قدر ایت هذه الیلۃ ما نسیتها فالتسموها فی العشر الاواخر فی کل وتر (ایضاً) لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر دہے میں تلاش کرو میں نے اس کو دیکھا تھا پھر بھلا دیا گیا پس اس کو آخری دہے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو۔

غرض قرآن و احادیث سے لیلۃ القدر کا تعین واضح اور یقینی طور پر نہ ہونے کی وجہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ ﷺ سے لے کر تابعین و تبع تابعین، مجتہدین و مفسرین و محدثین تک اس رات کے تعین میں بہت مختلف القول نظر آتے ہیں کسی نے اس کو سال بھر میں گشت کرنے والی رات قرار دیا ہے کہ یہ کبھی کسی مہینے میں آ جاتی ہے اور کبھی کسی مہینے میں اور کوئی رمضان ہی میں

اس کے ہونے کے قائل ہیں۔ رمضان میں اس کا وجود تسلیم کرنے والوں میں بھی اس کی تاریخ میں بہت اختلاف معلوم ہوتا ہے چنانچہ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے۔

ترجمہ: قاضی کا قول ہے کہ لیلیۃ القدر کی نسبت اختلاف ہے ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہے ایک سال ایک رات ہوتی ہے اور دوسرے سال دوسری رات اور اسی طرح ہر سال بدلتی رہتی ہے اسی سے احادیث میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ اس کے تعین وقت کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان میں تعارض نہیں ہے۔ یہ قول مالک، ثوری، احمد، اسحاق، ابو ثور کا ہے۔ دوسروں نے کہا ہے کہ وہ رمضان کے عشرہ اخیر ہی میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کل رمضان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ کبھی منتقل نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر سال ایک مقررہ رات ہے جو بدلتی نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سال بھر میں ہے یا ابن مسعود اور ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کا قول ہے۔ ابن عمر اور صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ رات تمام رمضان کے مہینہ میں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ رات درمیانی اور آخری عشرہ میں ہے بعض کہتے ہیں کہ عشرہ اخیر ہی میں ہے اور عشرہ کی طاق راتوں سے مخصوص ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عشرہ اخیرہ کی ہفت راتوں میں ہے۔ جیسا کہ ابوسعید کی حدیث میں ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو سترہویں یا اکیسویں یا تیسویں یا ۲۳ رات میں تلاش کیا جائے۔ علیٰ اور ابن مسعود سے تیسویں یا ۲۳ رات منقول ہے اور یہی اکثر صحابہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوبیسویں یا ۲۴ رات ہے اور یہ بلال، ابن عباس، حسن، قتادہ کا قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ستائیسویں یا ۲۷ رات ہے اور یہ صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے۔ زید ابن ارقم اور ابن مسعود سے سترہویں یا ۱۷ رات منقول ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انیسویں یا ۱۹ رات سے ابن مسعود ہی سے یہ بھی روایت آئی ہے اور ایسا ہی علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مہینہ کی آخری رات بھی بعض سے منقول ہے۔

لیلیۃ القدر کے تعین میں جو اختلاف اقوال ثابت ہو رہا ہے ان میں سے کسی ایک صحابی و تابعی یا مجتہد وغیرہ سے متعدد اقوال منقول ہیں ہر ایک کے قول کے دوسرے کے قول پر کوئی وجہ ترجیح نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ سب اقوال قیاسی معلوم ہوتے ہیں جو مفید ظن ہو سکتے ہیں کوئی امر منصوصی نہیں ہے جو موجب قطع و یقین ہو سکے۔ اہل سنت کے اعتقاد میں سب غیر معصوم بھی ہیں کسی ایک کو دوسرے کے مقابل کوئی ایسی وجہ ترجیح حاصل نہیں ہے جو دوسرے میں نہ پائی جائے۔

مہدویہ کے لئے لیلیۃ القدر کے تعین کا یہ اختلاف اور تذبذب قطع و یقین سے اس طرح بدل گیا ہے کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کیا گیا کہ لیلیۃ القدر رمضان کی ستائیسویں (۲۷) رات ہی ہے۔ اور یہ حکم ہوا کہ اس فضل ایزدی کے شکر یہ میں جو تعین لیلیۃ القدر کا یقینی علم حاصل ہونے کی صورت میں حضرت پر اور حضرت کے تبعین پر ہوا دو رکعت نماز ادا کی جائے۔ حضرت نے اس حکم کی تعمیل میں سنت رسول اللہ ﷺ کو تازہ کیا اور اہل و عیال کو جمع کر کے معہ جماعت حاضرین اس رات میں دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بھی حیات تک اسی طرح ادا فرماتے رہے پس مہدوی اس حکم الہی کی تعمیل اور حضرت امامنا علیہ السلام کی اتباع میں اس کو فرض و لازم جان کر ادا کرتے ہیں۔ یہی نماز لیلیۃ القدر یا دو گانہ لیلیۃ القدر ہے جس کو مولف صاحب نے نسخ شریعت محمدیہ سمجھا ہے۔ حالانکہ اس کی فرضیت کی حکمت و فوائد پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں روزانہ فرائض و سنن کے علاوہ کم از کم یہ دو رکعت ضرور ادا کی

جائیں۔

مولف صاحب کے دعویٰ نسخ کی تحقیق و تنقید کے لئے اس مسئلہ کے متعلقات یا جزئیات پر علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے تو یہاں امور ذیل قابل غور ہیں۔

(۱) لیلۃ القدر کا تعین (۲) لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا (۳) دو رکعت کا تعین (۴) ان کو فرض و لازم جاننا۔ اس میں سے کسی بھی امر سے نسخ شریعت لازم نہیں آتا۔

امراول اہل سنت کے ضوابط پر کسی طرح بھی نسخ شریعت نہیں۔ چنانچہ جن صحابہ و تابعین و تابعین و ائمہ مجتہدین و مفسرین وغیرہ نے اپنی اپنی معلومات کے موافق اس کا جو تعین کیا ہے اس کے اس تعین کو نسخ نہیں کہا جاتا اور نہ کوئی اہل سنت ان کو اس وجہ سے نسخ شریعت محمدیہ خیال کر سکتا ہے کہ انہوں نے لیلۃ القدر کا اپنی دانست کے مطابق تعین کر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت امامنا علیہ السلام نے معلومات الہی کی بناء پر لیلۃ القدر کا تعین فرما دیا ہے کہ یہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے تو اس سے نسخ شریعت لازم نہیں آسکتا کیونکہ نفس تعین کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو یہی کہ یہ الہام معصوم ہے اور خود اہل سنت کے نزدیک الہام معصوم مفید قطع و یقین ہوتا ہے۔

علمائے اہل سنت اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ لیلۃ القدر کو ہر سال تحقیقی طور پر ظاہر کر سکے گا۔ چنانچہ امام نووی شرح مسلم باب فضل لیلۃ القدر کے تحت لکھتے ہیں۔

واعلم ان لیلۃ القدر موجودہ کما سبق بیانہ فی اول الباب فانہا تری ویتحققہا من شاء اللہ من بنی آدم کل سنة فی رمضان کما تظاہرت علیہ ہذہ لاحادیث السابقۃ فی الباب و اخبار الصالحین بہا ورویتہم لہا اکثر من ان تحصر

ترجمہ: یہ معلوم رکھو کہ لیلۃ القدر موجود ہے جس طرح اس کا بیان پہلے ابتدائے باب میں گزرا ہے خدائے تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہر سال رمضان میں اس کی تحقیق ہوگی اور وہ اس کو نظر آئے گی جیسا کہ یہ احادیث اس پر کھلی دلالت کر رہی ہیں اور اسی باب میں صالحین کے خبر دینے اور اس کو دیکھنے کی اتنی روایتیں آئی ہیں جن کا حساب نہیں کیا جاسکتا۔

لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا نہ کسی مسلمان کے نزدیک قابل اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمان اس کو نسخ شریعت کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ منشاء قرآنی کی عین تعمیل اور سنت نبوی ﷺ کی عین اتباع ہے۔

دو رکعت کا تعین بھی احکام دین اسلام کے لحاظ سے کوئی ممنوع امر نہیں ہے کیونکہ یہ اصولی ضابطہ ہے کہ الامر یقع علی اقل جنسہ یعنی امر مطلق کا اطلاق کم از کم جنس پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مقدار جس پر نماز کا اطلاق ہو سکے وہ دو رکعت ہی ہے اس سے کم مقدار پر نماز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اس کو فرض ماننا بھی کئی عقلی و نقلی وجوہ سے اہل سنت کے اصول پر نسخ شریعت محمدیہ کا مستلزم نہیں ہو سکتا مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلیۃ القدر کے تعین کا یقینی و قطعی علم عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و امتنان ہے اور آیت فاشکروا لی ولا تکفروا (میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو) کے حکم کے مطابق اس نعمت خداوندی کا شکر فرض ہے۔

ادائے شکر کی مختلف صورتوں میں سے دو رکعت نماز کی ادائیگی لازمی قرار دینا احکام دین اسلام کے مغایر نہیں بلکہ احکام اسلامی کے لحاظ سے سنت انبیاء علیہم السلام کی عین مطابقت ہے جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پنج وقتہ میں سے ہر ایک نماز کو بعض انبیاء نے فضل و نعمت ایزدی کے شکر یہ ہی میں ادا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے ”غنیۃ الطالین“ میں لکھا ہے۔

روی فی بعض الاخبار ان رجلا من الانصار سال النبی ﷺ عن صلوة الفجر من صلاھا او لا فاجبرہ ان من صلاھا او لا آدم و الظهر صلاھا ابراہیم حین نجاه اللہ من نار نمرود و العصر صلاھا یعقوب حین اخبرہ جبرئیل بیوسف و المغرب صلاھا داؤد حین تاب اللہ علیہ و صلوة العشاء صلاھا یونس بن متی حین اخرجہ اللہ من بطن الحوت

ترجمہ: بعض احادیث میں ہے کہ انصار کے کسی شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ نماز فجر سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے رسول اللہ ﷺ نے خبر دی کہ اول نماز فجر آدم علیہ السلام نے پڑھی اور ظہر کی نماز ابراہیمؑ نے پڑھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نمرود کی آگ سے نجات دی۔ اور عصر کی نماز یعقوب علیہ السلام نے پڑھی جب کہ جبرئیل نے انہیں یوسف کی بشارت دی۔ مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے پڑھی جب کہ خدائے تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ عشاء کی نماز یونس علیہ السلام نے پڑھی جب کہ خدائے تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔

اکابرین اہل سنت کے اقوال اس سے پہلے نقل کئے گئے ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات خلیفۃ اللہ اور معصوم عن الخطا ہے جس کی توثیق حدیث یقفوا ثری ولا یخطی سے ہوتی ہے۔ حضرت کو خدائے تعالیٰ اور روح رسول اللہ ﷺ سے بلا واسطہ علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت کے احکام رائے و قیاس پر مبنی نہیں بلکہ عین خدا اور رسول کے احکام اور حقیقی شرع محمدی ہیں اور ارفع و اعلیٰ حیثیت کے نظر کرتے جو تمام خلفاء اللہ سے مخصوص ہے حضرت نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے اس دو رکعت نماز کی ادائیگی فرض قرار دی ہے تو وہ ضرور فرض ہے۔

اگر اس اعلیٰ منصب اور اس کے خصوصیات سے قطع نظر کر کے تمام اسلامی احکام کے ماخذ کے اصول پر بحث کی جائے تو ظاہر ہے کہ مجتہدین بالاتفاق معصوم عن الخطا نہیں ہیں اور خود پیر و ان مجتہدین ان کے اقوال میں احتمال خطا ہونے کے قائل ہیں اس کے باوجود مجتہدین اپنی رائے و قیاس سے کسی فعل کو واجب و فرض اور کسی کو مکروہ یا حرام قرار دے سکتے ہیں اور ان کے پیرو اپنے اپنے مجتہد کی تصریح کے مطابق ان افعال کو فرض و واجب یا ناجائز و مکروہ ہی سمجھتے ہیں۔ جن کی چند مثالیں اوپر پیش کی گئی

ہیں اور بہت سی مثالیں ان کے علاوہ موجود ہیں۔ اس قسم کے تمام اقوال کا ماخذ چونکہ آیات و احادیث ہی ہیں اس لئے کوئی بھی ان احکام سے جدا یا آیات و احادیث سے مغایر یا شریعت اسلامیہ کا نسخ نہیں کہہ سکتا۔

پس اس مسئلہ کی بھی ظاہری صورت یہی ہے کہ آیات قرآنی سے لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور اس کی عبادت کا امر معنوی ثابت ہے۔ احادیث میں اس رات میں عبادت کرنے کی جو تاکیدات اور فضائل وارد ہیں اور خود رسول اللہ ﷺ کا عمل جس پابندی و اہتمام کے ساتھ پایا جاتا ہے ان سب کے نظر کرتے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی عبادت کو فرض قرار دیا اور اس کے مقابل دوسرے ائمہ و مجتہدین نے اس کو مستحب سمجھا جب کہ دوسرے آئمہ و مجتہدین کے اقوال احکام اسلامی کے مغایر یا آیات و احادیث کے نسخ نہیں کہلاتے تو حضرت امامنا علیہ السلام کا یہ حکم بھی احکام اسلامی کا نہ مغایر کہلا سکتا ہے اور نہ ان کا نسخ۔ کیونکہ یہ بھی اسی اصل ماخذ سے ماخوذ ہے۔

اب رہا یہ شبہ کہ نماز لیلۃ القدر کے فرض قرار دینے سے ایک چھٹی نماز کی زیادتی ہوتی ہے اور اس سے شریعت کا نسخ لازم آتا ہے تو ایسا شبہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو امر اصول شرعیہ پر مبنی اور انہی سے مستخرج ہو اس سے نسخ شریعت لازم نہیں آسکتا ورنہ جیسا کہ اس سے پہلے لکھا گیا ہے تمام ائمہ و علماء مجتہدین کے اختلافی مسائل میں بھی نسخ شریعت کا حکم عائد کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے نیز اس کی فرضیت سے نہ کسی امر شرعی کا ازالہ ہوتا ہے اور نہ شریعت محمدی کی تبدیلی لازم آتی ہے۔

اس کے علاوہ خود علمائے اصول نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ چھٹی نماز کی زیادتی بھی نسخ نہیں ہے۔ چنانچہ اصول فقہ کی مشہور کتاب ”توضیح تلویح“ میں لکھا ہے۔

فقد اختلفوا ان الزيادة على النص نسخ ام لا یعنی ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلوة سادسة فلا نزاع بين الجمهور في انها لا تكون نسخا

اس میں اختلاف ہے کہ نص پر زیادتی نسخ ہے یا نہیں اگر وہ زیادتی مستقل عبادت ہو جیسے ایک چھٹی نماز کی زیادتی تو جمهور اصولین کے پاس بلا اختلاف یہ زیادتی نسخ نہیں ہے۔

پس بقول مولف صاحب اگر دو گانہ لیلۃ القدر کو چھٹی نماز ہی فرض کر لیا جائے تو تب بھی علمائے اصول کے ضوابط کے مطابق اس سے نسخ شریعت لازم نہیں آتا پھر مولف صاحب کا اس کو اثبات نسخ کی دلیل میں پیش کرنا صریح غلط ہوا۔

ان سب مراحل کے طے ہونے کے بعد ایک اور واضح مثال ایک مستقل نماز ہی کی دیکھو جو ظاہری طور پر لیلۃ القدر سے مشابہ ہے۔ نماز وتر کی نوعیت میں ائمہ مجتہدین مختلف القول ہیں مثلاً امام شافعیؒ امام مالکؒ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک وتر

سنت ہے۔ امام اعظمؒ کے پاس واجب ہے۔ شاگردان امام اعظمؒ میں امام یوسفؒ اور امام محمدؒ اس کو سنت اور امام زفرؒ ان سب کے خلاف اس کو فرض کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ اکمل الدین محمد بارتی نے عنایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے۔

قیل لیس فی الوتر روایۃ منصوصۃ فی الظاہر لکن روی یوسف بن خالد السطمی عن ابی حنیفۃ انها واجبة وهو الظاہر من مذہبہ وروی نوح ابن ابی مریم انها سنة وبہ اخذ ابو یوسف ومحمد والشافعی وروی حماد بن یزید منہ انها فريضة وبہ اخذ زفر (باب الوتر)

ترجمہ: وتر کے متعلق ظاہر روایت میں کوئی صاف منصوصی روایت نہیں ہے۔ لیکن یوسف بن خالد سہمی نے ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ واجب ہے اور یہی امام کا ظاہر مذہب ہے۔ نوح بن ابی مریم نے امام سے روایت کی ہے کہ وہ سنت ہے اور اسی کو ابو یوسفؒ اور محمدؒ اور شافعیؒ نے اختیار کیا ہے۔ حماد بن یزید نے امام سے روایت کی ہے کہ وہ فرض ہے اور یہی زفر کا مذہب ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک ایسی نماز جس کا ذکر قرآن میں نہیں جس کی ادائیگی امر معنوی بھی قرآن میں نہیں اور جس کی نوعیت معین کرنے سے احادیث بھی ساکت ہیں۔ خود امام اعظمؒ سے بھی مختلف روایتیں آئی ہیں کوئی صاف روایت مروی نہیں ہے۔ تعداد رکعات کا بھی رسول اللہ ﷺ سے قطعی تعین ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ”وتر بواحدہ“ کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی ہے۔ اسی بناء پر امام شافعیؒ کا قول ہے کہ وتر میں ایک رکعت سے گیارہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن امام اعظمؒ نے اس کی تین ہی رکعتیں معین کر دی ہیں اور ائمہ ثلاثہ (امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام حنبلؒ) کی تحقیق کے خلاف اس کو واجب کہا ہے اور امام زفرؒ تو اس کو فرض کہتے ہیں تو کیا بقول مولف صاحب ”ہدایہ“ یہاں یہ کہا جائے گا اور یہ کہنا درست بھی ہوگا کہ ”حضرت رسالت مآب ﷺ سے تقریباً دو سو برس بعد امام اعظمؒ نے سوائے نمازوں فرض کے ایک اور نماز ششم واجب اور امام زفرؒ نے ایک چھٹی نماز فرض قرار دیا ہے جو شرع جدید ہے اور جس سے شریعت محمدیہ کا نسخ لازم آتا ہے“

اگر ایسا کہنا درست نہیں اور قطعاً درست نہیں تو پھر لیلیۃ القدر میں دو رکعت کا تعین اور اس کو فرض جانا بھی شرع جدید یا نسخ شریعت نہیں ہو سکتا جب کہ اس کو قرار دینے والے اور وتر کو واجب و فرض کہنے والوں میں بقول اکابرین اہل سنت معصوم وغیر معصوم کا فرق و امتیاز بھی ہے۔

حضرت مولانا سید ولی صاحب سکندر آبادی
ماخوذ از: ”سوانح مہدی موعود“

لیلة القدر کا دُگانہ

نصر پور کا بہہ میں جناب سیدنا امام علیہ السلام نے رمضان کا چاند دیکھا۔ جب چھبیسویں تاریخ کا دن گزر چکا۔ ستائیسویں (۲۷) رات آئی۔ آپ عشاء پڑھ کر بی بی ماکان کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آدھی رات گزرنے پر یکا یک آپ کو خدائے تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آج کی رات لیلة القدر ہے۔ اے سید محمد دو رکعت نماز شکرانہ اس عطیہ کا معیار و اصحاب کے ادا کرو۔ پس اسی وقت آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور چند اصحاب کو فراہم کر کے اس عطیہ کی خوشنودی ظاہر فرمائی۔ دائرہ معلیٰ میں تمام کو اس حکم کی منادی کرائی گئی۔ غرض جناب سیدنا امام علیہ السلام ے دو رکعت شکر یہ کی جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ سلام کے بعد دعا مانگی۔

(۱) اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْنَا مَسْكِيْنَا وَ اَمِتْنَا مَسْكِيْنَا وَ اَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ رَزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ اَرِزُقْنَا اِجْتِنَا بِهِ اَللّٰهُمَّ صَغِرِ الدُّنْيَا بِاَعْيُنِنَا وَ عَظُمِ جَلَالِكَ فِيْ قُلُوْبِنَا وَ قَفِّنَا لِمَرْضَاتِكَ وَ ثَبِّتْنَا عَلٰى دِيْنِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ مُحَبَّتِكَ وَ شَوْقِكَ وَ عَشْقِكَ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَ بَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

اس کے بعد فرہ میں حضرت پر دو شب قدر آئیں۔ دونوں دفعہ میں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوا۔ تعین و تشخص اس رات کی سوائے جناب رسالت مآب ﷺ کے تمام مرحومہ پر مخفی تھا بواسطہ جناب خاتم الولايت محمدیہ مقیدہ ﷺ کے یقینی علم ہم کو حاصل ہوا۔

سلطان الواعظین حضرت ابوالشرف سید عیسیٰ حاجی میاں صاحب
سجادہ دارہ چیخل گوڑہ

لیلۃ القدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۝ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلُ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَّمَ ۝ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝

ترجمہ: ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اے محمدؐ تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر خیر و برکت میں ہزار
مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں پروردگار کے حکم سے فرشتے اور جبرئیل اترتے ہیں۔ وہ سلامتی کی رات ہے طلوع فجر تک اس کی
برکت رہتی ہے۔

اس سورہ مبارک کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ رسول اللہ ﷺ آپس میں چند عابدین بنی اسرائیل کا
تذکرہ کر رہے تھے مثلاً یوشع بن نون، خرقیل شمعون وغیرہ۔ وہ یہ کہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور زہد و تقویٰ بلحاظ عمر بڑھا ہوا
تھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے ہزار ماہ روزہ رکھا اور بعض نے نماز پابندی سے پڑھی اور بعض کفار سے جہاد فی سبیل اللہ
کرتے رہے پس بلحاظ اعمال بہر عنوان ہم امت محمدیہ ان سے عمل میں بڑھ نہیں سکتے اور بروز قیامت جب حساب کتاب
پیش ہوگا اعمال دیکھے جائیں گے ہم کو ان کے مقابلے میں ندامت و شرمساری ہوگی۔ ہم افضل الرسل خاتم الانبیاء کی امت
کہلائیں اور بروز حشر ندامت و شرمساری اٹھائیں۔ اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد صحابہ رسول اللہ ﷺ کے قلب پر ایک
اثر پیدا ہوا جس کی وجہ سے پراگندہ خاطر اور ملول تھے اتنے میں سرور کائنات ﷺ حجرہ مبارک سے تشریف فرما ہوئے چونکہ
اس واقعہ سے صحابہ کے قلوب متاثر ہو چکے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے روبرو پیش ہو گئے اور عرض کیا کہ اے سرور کائنات
ﷺ ہماری عمر تھوڑی اور عمل بہ نسبت بنی اسرائیل کے بہت کم ہے پھر ہم کس طرح بروز قیامت عمل میں بنی اسرائیل کے برابر
ہوں گے۔ آنحضرت ﷺ کے قلب مطہر پر بھی اس کا اثر ہوا اور خیال ہوا حقیقت میں میری امت کی عمر بہ نسبت بنی
اسرائیل کے بہت کم ہے اور اسی لحاظ سے عمل بھی بہت گھٹا رہے گا۔ کسی قدر آنحضرت ﷺ کو فکر ہوئی تھی کہ ساتھ ہی جبرئیلؑ
کو حکم ہوا کہ ہمارا حبیب فکر مند ہے اس کی امت کے مدارج و مراتب و فضائل و اعمال زیادہ کرنے کے لئے یہ حکم پہنچا دو۔ وہ یہ
کہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر الخ اس سورہ سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر ہی میں ہوا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے انا انزلنہ فی لیلۃ القدر (اتارا ہم نے اُس کو لیلۃ القدر میں) اس ایک مختصر جملہ میں تین باتیں نکل آتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کتاب مقدس کو اتارنے والے کی ذات کا پتہ چلتا ہے وہ کون خدائے قدوس ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ چیز جو اتاری گئی یعنی فرقان حمید قرآن مجید ہے۔ تیسرا یہ کہ نزول کے لئے تخصیص لیلۃ القدر یعنی اس عظمت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ اس طرح کہ کامل قرآن مجید کا نزول قلب مطہر پر آنحضرت ﷺ کے لیلۃ القدر میں ہوا۔ اس کے بعد بواسطہ جبرئیل وحی اول یعنی سب سے پہلی وحی بھی لیلۃ القدر ہی میں آئی من بعد نجماً نجماً حسب ضرورت احکام الہی کا نزول ہوتا رہا۔ جس ذات اقدس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اس سورہ قدر میں اس کی صراحت نہیں ہے بلکہ مقدر ہے کہ نزول احکام الہی کا ختمی مرتبت سرور کائنات ﷺ پر ہوتا رہا کیونکہ دوسری آیت میں اس کی صراحت ہو چکی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔ وانزل علی عبده الكتاب جملہ مفسرین کو اتفاق ہے کہ عبد سے مراد سرور کائنات ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی اس رات کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے وہ اس طرح کہ اس میں لفظ خیر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ بندہ اس کی بہتری کو نہیں جانتا کہ اس میں کتنی بہتری ہے بلکہ اس کا بہتر جاننے والا خدا ہی ہے کہ اس میں کتنی بہتری ہے اور کتنا درجہ و مرتبہ و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد باری ہوتا ہے کہ ملائکہ اور جبرئیل اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے تاکہ معائنہ کریں عمل امت کا اس کی وجہیں ہیں مجملہ ان کے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت ملائکہ سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں پھر تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد و خونریزی کرے۔ ارشاد ہوا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں چنانچہ وہ ارشاد باری یہ ہے۔

اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ولیسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک نقدرس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون اس رات ملائکہ کے نازل ہونے میں ایک مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ ملائکہ اپنے کہے ہوئے پر نادم ہوں کہ ہم اعتراض تو کئے تھے کہ اے باری تعالیٰ ایسی مخلوق کو مت پیدا کر کہ وہ جا کر زمین پر فساد و خونریزی پیدا کرے گی۔ بخلاف اس کے ملائکہ کو امت محمدیہ صلعم عمل صالح کرتی نظر آتی ہے۔ اس لئے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ چند چیزیں ملائکہ کو آسمانوں پر دیکھنا نصیب نہیں ہوتیں چنانچہ ”نوم“ ملائکہ نوم سے محفوظ ہیں۔ باری تعالیٰ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ امت محمدیہ صلعم باوجود ایک ایسی نعمت کے جو ان کو عطا کی گئی ہے اور بڑی آرام دہ ہے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اپنے نفس پر جبر کر کے میرے حکم کی تعمیل میں کس قدر مصروف عبادت ہیں۔ دوسرے استغفار یعنی توبہ کہ مومنین باوجود اطاعت و فرمانبرداری کے اپنے قصور عمل پر نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں جو عین

تقاضائے عبدیت ہے۔

غرض ان وجوہات بالا سے باری تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ ملائکہ کو بتلایا جائے کہ تم نے جو اعتراض نزول آدم کے متعلق کیا تھا وہ صحیح نہ تھا۔ جس کو اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ اس کا علم اور اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر کونسی شب ہے علماء اسلام میں یہ شب مختلف فیہ ہے کسی نے کہا کہ یہ شب سال بھر چکر لگاتی ہے کبھی کسی مہینے میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی کسی مہینے میں رمضان سے خاص نہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں رمضان ہی میں ہے۔ لیکن تاریخ کا تعین نہیں رمضان میں کسی ایک رات میں آجاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں آخر رمضان یعنی عشرہ آخر میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں بھی تعین تاریخ کا یقین نہیں چنانچہ بعض نے ۲۱ بعض نے ۲۳ بعض نے ۲۵ بعض نے ۲۷ اور بعض نے ۲۹ کہا ہے۔ غرض یہ کہ اس رات کا تعین یقینی نہیں البتہ حنفیہ کے نزدیک ستائیسویں شب ہے یہی اختلاف چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی بلحاظ اپنے معتقدات کے رہے گا۔ لیکن باری تعالیٰ کا بے حد حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کا اظہار یعنی لیلۃ القدر ستائیسویں شب ہونے کو حضرت اما مناسیدنا خاتم الاولیاء سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات پر منحصر فرمادیا۔ جس سے ہر مہدوی کے لئے اس شب کا تعین قطعی و یقینی ہو گیا ہے۔ اور اس تذبذب سے جو چلا آ رہا ہے بے فکری ہوئی اور نجات ملی۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود کو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ اے سید محمد اس رات جو علم یقینی دیا گیا ہے اس کے شکرانہ میں دو رکعت نماز ادا کرو حسب فرمان باری تعالیٰ حضرت مہدی موعود نے مع الرجال والنساء بمقام نصر پور کا بہ دور رکعت نماز ادا فرمائی۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تعین لیلۃ القدر خود آیت ہی میں موجود ہے جس کی تائید آیت ہی کے الفاظ و ارشادات سے بھی ہوتی ہے لیکن اس پر غور نہیں کیا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے ۹ حروف ہیں اور قرآن مجید میں لیلۃ القدر تین جگہ آیا ہے اس کو تین مرتبہ جمع کر لیجئے یا ضرب دیجئے تو ۲۷ نکل آئیں گے دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ لفظ (سی) ستائیسویں لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے اس امر پر کہ ۲۷ ہی لیلۃ القدر ہے اس روایت سے بھی ستائیسویں ہی کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت اما مناسیدنا مہدی موعود نے ادائے نماز کے بعد اپنی ذات کے لئے دعا فرمائی جو سنت انبیاء ہے۔ حضرت کے صحابی بندگی میاں سید سلام اللہ نے عرض کیا کہ میرا نچی حضرت کی گروہ اس دعا سے چھوٹ گئی تو پھر دوسرے سال بمقام فرہ بوقت دعا اپنی گروہ کو بھی شریک فرمایا دعا یہ تھی اللهم احینا مسکینا و امتنا مسکینا و احشرنا یوم القیامۃ فی زمرة المساکین یہ دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہو چکی اسی لئے مہدویہ جب دنیا سے محفوظ ہیں اور نہ کوئی مہدوی جو عاشق خدا ہے وہ

دولت کا طالب ہے۔ ہر مہدوی اپنی موت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ترک دنیا کر کے (امتینا مسکینا) کا مستحق بنتا ہے جو طریقہ صالحین ہے۔

لیلۃ القدر بڑی خیر و برکت والی اور بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے اس رات کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس رات میں اول شام سے طلوع فجر تک تجلیات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ خوش نصیب و ذی مرتبت ہیں وہ بندے جو تمام رات ذکر اللہ و نماز میں ختم کر دیتے ہیں۔ باعظمت و صاحب فضیلت ہیں وہ بندے جو اپنے وقت عزیز کو ضائع نہیں کرتے بلکہ رات کے تمام حصے کو عبادت الہی میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور حضرت جبرئیل کا نزول زمین پر ہوتا ہے جو نہایت قابل قدر ہے۔ اس وجہ سے کہ دنیا میں حضرت جبرئیل کا نزول انبیاء کی خدمت میں احکام باری پہنچانے کے لئے ہوتا تھا جب وہ زمانہ ختم ہو چکا تو پھر کوئی وجہ ان کے تشریف لانے کی باقی نہیں رہی چونکہ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کے مدراج و فضائل زیادہ کرنا مقصود تھا اس لئے روح القدس کو حکم دیا گیا کہ سالانہ اس قدر والی رات میں اتریں اور امت محمدیہ جو مشغول عبادت الہی ہے اس پر رحمت بھیجیں یہ وہ عظمت والی رات ہے جس میں جملہ ملائکہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بہشتیں آراستہ ہوئیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں حضرت آدمؑ کا مادہ تیار ہوا۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت ہزار ماہ کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مرد مومن ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر پورے ختم قرآن کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو مرد مومن ایک نیکی کر کے سات سو نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے فضائل کثیرہ کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اولوالعزم نے آرزو کی کہ اے پروردگار مجھے اس رات کی فضیلت عطا فرما۔ حکم ہوا کہ تم اس فضیلت میں شریک نہیں ہو سکتے یہ امت محمدیہ کے لئے خاص ہے۔ عرض کیا یا باری تعالیٰ اگر ایسی صورت ہے تو مجھے دوبارہ امت محمدیہ میں مبعوث فرماتا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت مجھے حاصل ہو۔ قابل غور امر ہے کہ ایک نبی اولوالعزم اس فضیلت کے حاصل کرنے کی اس قدر کوشش کریں اور امت آنحضرت ﷺ اس فضیلت سے غافل و بے فکر رہے۔

یہ وہ رات ہے اور سب سے زیادہ قابل فضیلت ہے جس میں باری تعالیٰ کا آخری پیغام یعنی قرآن مجید رسالت مآب ﷺ پر نازل کیا گیا جس کی فضیلت کی کوئی حد نہیں قرآن مجید کا نزول اسی لئے ہوا کہ حسب فرمان ایزدی اس پر عمل کریں اور عمل میں اتنی سہولت پیدا کر دی گئی کہ جس کا ٹھکانا نہیں۔ چنانچہ اس رات میں اگر کوئی مرد مومن ۱۲ گھنٹہ کامل عبادت کرتا ہے تو ۸۳ برس چار ماہ کی عبادت کرنے کے موافق اجر و ثواب پاتا ہے اب بتلائیے کہ اس سے بڑھ کر کیا سہولت ہو سکتی ہے۔ یہ خاص پروردگار عالم کا فضل ہے جو امت محمد صلعم کے ساتھ کیا گیا ہے جب خدائے تعالیٰ کی اتنی زبردست مہربانی امت کے ساتھ ہوئی ہے تو امت کا فرض ہے کہ تمام رات طاعت الہی میں ہمہ تن مصروف رہے اور اس برکت والی رات کی قدر کرے

اور اس عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ تصور کرے اور عمل خیر میں منہمک ہو جائے جو باعث خوشنودی اللہ و خاتمیں ہے بلحاظ اعمال عمل تو بہت ہیں مگر بلحاظ فرمان خاتمیں ذکر اللہ بہترین عمل ہے یوں تو حسب فرمان ایزدی فاذکر واللہ قیاما و قعودا و علیٰ جنوبکم یعنی اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو مگر خصوصاً قدر والی رات میں اپنے قلوب کو ذکر اللہ سے منور کرو حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ای باللیل والنہار فی البر والبحر والسفر والحضر والمرض والصحت والسر والعلانیۃ یعنی رات میں دن میں خشکی میں سمندر میں سفر میں حضر میں بیماری میں تندرستی میں پوشیدہ علانیہ ہر حال میں ذکر اللہ کریں۔ یاد رہے کہ اللہ کی یاد سے بندے کے قلب میں خوف پیدا ہوتا ہے جس کے قلب میں خدا کا خوف ہو وہ نجات پاتا ہے اس قدر والی رات میں اگر کوئی بندہ مومن ذکر اللہ میں مصروف ہو گیا تو حسب فرمان ایزدی ایک نیکی سے سات سو نیکیاں حاصل کرے گا تو اس حساب سے حساب کیجئے کہ ایک دم اللہ کی یاد میں صرف کیا تو سات سو دم اللہ کی یاد میں صرف کرنے کے بعد جتنے ثواب کا مستحق ہوتا تھا صرف ایک دم اتنا اجر و ثواب پائے گا اب اس پر قیاس کر لیجئے کہ تمام رات میں اس کے کتنے دم صرف ہوں گے اسی حساب سے وہ اجر کا مستحق ہوگا اگر کوئی مرد مومن اتنا نہ کر سکتا ہو تو حسب فرمان نبویؐ سورہ انازلنا کی تلاوت کرے ایک مرتبہ اگر کوئی سورہ انازلنا پڑھے گا تو ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح جتنے مرتبہ سورہ قدر ختم کرے گا اتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب پائے گا۔ جب بندہ مومن کا یہ عمل رہے گا تو ملائکہ بھی اس عمل صالح کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کیا نیکو کار بندہ ہے اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اپنی ذات پر سختی و تکلیف برداشت کر کے نیند کو حرام کر کے اللہ کی یاد میں ہمہ تن مصروف ہے تو ایسی حالت میں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اسی بندے پر رحمت نازل کرو اور دعا مغفرت کرو اور اس سال سے سال آئندہ تک اسی طرح رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اے رب العالمین اس گناہ گار کی التجا کو قبول فرما جملہ مومنین و مومنات و صدقین و صدقات کو تو اپنے حبیب خاتمیں ﷺ کے طفیل جن کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں ہدایت کے لئے روانہ فرمایا ہے اسی طرح ان کی جملہ امت و گروہ کو نیکو کاروں میں محشور فرما اور ان کے قلوب کو ہدایت و ایمان سے منور فرما اور ان کے اعمال صالح کو قبول فرما اور اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ نیک بندے ہمیشہ تیرے حکم کی تعمیل میں پابند و کار بند ہو جائیں اللھم وفقنا لمرضاتک و ثبتنا علیٰ دینک و طاعتک و عشقک و شوقک بفضلیک و کرمک یا اکرم الاکرمین و برحمتک یا ارحم الراحمین 0

افضل العلماء حضرت مولانا الحاج سید نجم الدین صاحب قبلہ

دو گانہ شب قدر

دو گانہ شب قدر یعنی شب قدر میں دو رکعت نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے۔ اس کی فرضیت، شب قدر کی فضیلت پر مبنی ہے۔ شب قدر کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ“ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد ”شمعون“ نے ایک ہزار مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اور پھر ان کا ایک طویل قصہ بیان فرمایا امام رازی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ

كان في بنى اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسي ففعل ذلك الف شهر فتعجب رسول الله ﷺ والمسلمون من ذلك فانزل الله هذه الآية اي ليلة القدر لامتك خير من

الف شهر لذلك الاسرائيلي الذي حمل السلاح الف شهر

ترجمہ:- ”بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ایک ہزار مہینے تک رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر جہاد کرتا رہا۔ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک لیلۃ القدر آپ کی امت کے لئے اس اسرائیلی کی ہزار مہینوں کی عبادت اور جہاد سے بہتر ہے“

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نے ایوب، زکریا، خرقیل اور یوشع علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور اسی، اسی برس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ صحابہؓ کو رنج و ملال ہوا کہ ہماری عمریں ۶۰ اور ۷۰ سال کے درمیان ہیں۔ تہائی عمر سونے میں باقی عمر تلاش معاش، دوسری ضروریات، بیماری و سستی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ عبادت کیلئے کتنی عمر باقی رہی۔ حضرت کے خاطر اقدس پر بھی یہ بات گراں گزری اور خیال آیا کہ سابقہ امتیں جن کی عمریں زیادہ تھیں کثرت عبادت کی وجہ سے ثواب میں بڑھ جائیں گی اور میری امت قلت ثواب سے شرمندہ ہوگی۔ حکم ہوا ”لا تحزن یا محمد ولا تعتم آہ رنجیدہ نہ ہوں اگرچہ آپ کی امت کی عمریں کوتاہ ہیں لیکن ان کو ایک رات ایسی دی جاتی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے چنانچہ سورہ قدر نازل ہوا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلٌ

الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِمَّنْ كُلِّ آمُرٍ ۝ سَلَّمَ ۝ فَفِي هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ (سورہ قدر پارہ ۳۰)

یعنی ”ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ محمد! آپ نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ ہر کام میں سلامتی ہے۔ وہ رات صبح تک ہے“
 قرآن مجید دفعۃً وکاملًا لوح محفوظ سے سماء دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اور غار حرا میں پہلی مرتبہ رسول اللہ ﷺ پر سورہ اقران کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں تو محققین کے پاس ۲۷/رمضان ہی تھی۔ اور پھر حسبِ ضرورت تھوڑا تھوڑا بذرِ جبرئیل ۳۳ سال تک رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ اس شب قدر کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی غایت فضیلت کو آپ نے کیا سمجھا؟ پھر اس استنفہام کا خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ہزار مہینے کے ۸۳ سال، چار مہینے ہوتے ہیں یا بالفاظ دیگر اس ایک رات کی عبادت ۳۰ ہزار دن اور ۳۰ ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے روح سے مراد جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شب میں جبرئیل اور بیشمار فرشتے خدائے تعالیٰ کے حکم سے زمین والوں کو مستفیض کرنے کیلئے ہر قسم کے امور خیر لے کر اترتے ہیں غروب آفتاب سے صبح صادق تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی پوری کی پوری رات باعظمت و احترام ہے اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آیت کریمہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ میں کوئی شک نہیں کہ انزل لیلۃِ ضمیر قرآن شریف ہی کی طرف راجع ہے۔ اور قطعاً و یقیناً یہی معنی ہیں کہ ”ہم نے قرآن شریف کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔“

خدائے تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ (سورہ دخان)

یعنی کتابِ مبین کی قسم ہے ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم کہہ سنانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والا کام جدا کر دیا جاتا ہے۔“

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں ”کتابِ مبین“ سے قرآن مجید اور ”لیلۃ مبارکہ“ سے ”لیلۃ القدر“ مراد نہیں ہے۔ بلکہ کتابِ مبین سے لوح محفوظ اور لیلۃ مبارکہ سے شبِ برات مراد ہے جس کے متعلق احادیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایک سال تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حادثات، شبِ برات میں لوح محفوظ سے سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور وہاں سے دفتر مرتب ہو کر فرشتوں (متصدیوں) کے حوالے کئے جاتے ہیں کہ ایک سال تک اس کے موافق عمل کریں۔

لیکن بعض مفسرین نے سورہ دخان والی آیت میں ”کتاب مبین“ سے قرآن مجید اور ”لیلۃ مبارکہ“ سے لیلۃ القدر (شب قدر) مراد لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے شب برات ہی مراد ہے اور اسی رات میں احکام قضا و قدر لوح محفوظ سے سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ البتہ شب قدر میں ملائکہ کے تفویض کئے جاتے ہیں۔ لیکن مفسرین محققین کے پاس یہ دونوں قول صحیح نہیں ہیں یعنی سورہ دخان والی آیت میں ”کتاب مبین“ سے قرآن مجید نہیں بلکہ لوح محفوظ اور لیلۃ مبارکہ سے شب قدر نہیں شب برات مراد ہے۔ یعنی شب برات میں احکام قضا و قدر شعبہ ہائے تکونیات میں کام کرنے والوں کے حوالہ کئے جاتے ہیں۔ شب قدر میں نہیں۔ یہ قول اصح الاقوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ”کتاب مبین“ یا صرف ”کتاب“ کا لفظ دونوں معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں اس سے قرآن مجید اور کہیں لوح محفوظ مراد ہے۔ مثلاً فرماتا ہے۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (۱- ع۱) ”اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے“۔

یعنی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا یا فرماتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (۶- ع۱)

یعنی ”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی ہے“ اس آیت میں نور سے ذات پاک سرور کائنات ﷺ اور کتاب مبین سے قرآن شریف مراد ہے۔

اسی طرح لوح محفوظ کو بھی ”کتاب“ اور ”کتاب مبین“ کے الفاظ سے یاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

كُلِّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (۳۰- ع۱) یعنی ”ہم نے ہر چیز کو کتاب میں گن کر رکھا ہے“

یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یا فرماتا ہے۔

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِيْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

(۱۳۷- ع۱)

یعنی ایک پتہ بھی اگر جھڑتا ہے اور ایک دانہ بھی زمین کے اندھیروں میں گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے اور ہر رطب و یابس

کتاب مبین میں ہے“

اَيْضًا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ

اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (۱۱- ع۱۲)

یعنی ”ایک ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں تیرے پروردگار کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز کتاب

مبین میں ہے“

ان آیتوں میں کتاب اور کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے قرآن مجید نہیں۔ جب کتاب مبین کا لفظ قرآن اور لوح محفوظ دونوں کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ دخان میں وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ میں کتاب مبین سے قرآن مجید ہی مراد لیا جائے۔ یہاں کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اسی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے لوح محفوظ کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور ظاہر ہے کہ لوح محفوظ کا نزول ممکن نہیں ہے۔ چونکہ کتاب کے حقیقی معنی (لوح محفوظ) لیا جانا معتذر ہے۔ اس لئے حسب ضابطہ معنی مجازی لئے جائیں گے یعنی کتاب کے احکام، الکتب میں الف لام مضاف کا عوض ہے یعنی احکام الکتب اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے لوح محفوظ کے احکام کو ایک برکت والی رات (شب برات) میں نازل کیا۔ اسی طرح لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر الگ الگ ہیں۔ ان کو ایک قرار دیں تو تکرار کے سوا کیا حاصل ہوا۔ کلام کی بلاغت یہ ہے کہ ہر لفظ و جملہ سے فائدہ جدیدہ حاصل ہو۔ پس سورہ دخان والی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات میں سال بھر ہونے والے واقعات لوح محفوظ سے سماء دنیا پر اترتے اور وہاں سے اسی شب میں کار پردازان قضا و قدر کے حوالہ کئے جاتے ہیں۔ شب قدر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ رات صرف شرف و کرامت کی رات ہے۔ اس رات میں صرف قرآن مجید لوح محفوظ سے سماء دنیا پر نازل ہوا ہے۔ جن لوگوں نے لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر کو ایک سمجھا اور لفظ قدر کو دیکھ کر شب قدر میں نزول تقدیرات یا تقسیم تقدیرات مراد لئے صحیح نہیں ہے۔ صاحب تفسیر طبری نے لکھا:-

واشبهه الاقوال فى ذلك بظاهر التنزيل قول من قال عمل فى ليلة القدر خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر واما اقوال الآخر فدعاوى معان باطله لادلاله عليها من خبر ولا عقل ولا هي موجودة فى التنزيل

یعنی ”ظاہر قرآن سے صرف اس شخص کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کا عمل ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو دوسرے اقوال غیر صحیح ہیں۔ عقل، حدیث اور آیت سے ان اقوال کی تائید نہیں ہوتی“ اس وقت سورہ قدر کی تفسیر اور اسکے مالہ و ماعلیہ سے بحث مقصود نہیں ہے۔ غرض صرف یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (یعنی ”رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا“)

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (یعنی ”ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے“)

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ لیکن صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر رمضان کی کونسی تاریخ

ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الطاہرین کو اس کا علم یقینی حاصل تھا مگر صرف اس قدر فرمایا کہ ”تحدوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر فی رمضان“ یا فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرو۔ کبھی فرمایا شب قدر وہی تھی جس رات تم کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ وغیرہ۔ ذلک من الاحادیث یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین سے لیکر آئمہ مجتہدین تک اس کے تعین میں مختلف القول ہیں اس انخفاء میں خدا و رسول کی مصلحت یہی تھی کہ حضرت امام خیر الانام خلیفۃ اللہ الودود مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ علیہ افضل الصلوٰۃ والتحیہ کے ذریعہ امت مسلمہ کو اس کا علم یقینی حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعہ اس کا علم یقینی عطا فرمایا یہ اس کا انعام و احسان ہے اور شکر منعم واجب ہوتا ہے۔ شکر یہی کی مختلف صورتوں میں سے اس کی درگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو جانا شکر یہی کی بہترین صورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شب قدر کے فضائل بیشمار بیان فرمائے ہیں ان کا استقصا نہیں ہو سکتا۔ یہاں چند فضائل پر اکتفا کیا جاتا ہے مثلاً فرمایا کہ۔

شب قدر میں جبرئیل آئے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کے طرف دیکھئے میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پہلے دروازہ پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا اس شخص کو خوشخبری ہو جو آج کی رات رکوع میں ہے۔ دوسرے دروازہ پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج کی شب سجدہ میں ہے تیسرے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ چوتھے دروازے پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج یا دالہی میں ہے۔ پانچویں دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو خدائے تعالیٰ کے خوف سے گریہ و زاری میں ہے۔ چھٹے دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو مشیت کے آگے تسلیم خم کر چکا ہے۔ ساتویں دروازہ پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ آج کی شب جو دعا میں مشغول ہے اس کو خوشخبری ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔

فرمایا قیامت کے روز عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ روزہ دار اس پر کھاتے رہیں گے اور اہل محشر حساب و کتاب میں گرفتار رہیں گے۔ عرض کریں گے پروردگار ہم یہاں محاسبہ میں ہیں اور یہ لوگ دسترخوان نعمت پر مشغول طعام ہیں۔ ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں دن کو روزے رکھے اور تم کھاتے پیتے رہے۔ انہوں نے شب قدر میں عبادت کی اور تم سوتے رہے۔ فرمایا۔ شب قدر میں ہر آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت آج کی رات کامل ندامت اور خلوص سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو ستر ہزار فرشتے طلوع فجر تک اس کی مغفرت کیلئے دعا کرتے ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ ستر مرتبہ ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور ہر نظر پر اس کی ایک ایک حاجت کو پوری کرتا ہے۔ فرمایا

عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے بلند آواز سے جس کو جن وانس کے سوا خدا

کی سب مخلوق سنتی ہے یہ ندا کرتا ہے کہ جو شخص آج کی رات توبہ کرتا ہے، خدائے تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے خدائے تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ کوئی سائل ہے تو اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ دو آدمی رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے۔ جن میں ایک غزوہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال کے بعد فوت ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ فوت شدہ توجنت میں داخل ہو گیا ہے اور شہید ابھی جنت سے باہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے صبح میں یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا اسلام لانے کے بعد ایک سال تک زندہ رہنے کی وجہ سے اس کو رمضان کے روزے رکھنے اور شب قدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور شہید کو اس کا موقع نہیں ملا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار! میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جو شب قدر بیداری میں گزارے عرض کیا تیرے رحم و کرم کا امیدوار ہوں فرمایا میری رحمت کا وہ شخص مستحق ہے جو شب قدر میں کسی مسکین و فقیر پر رحم کرے۔ عرض کیا میں پل صراط سے اس طرح گذر جاؤں جس طرح بجلی کوند جاتی ہے۔ فرمایا یہ صفت تو اس شخص کی ہے جو شب قدر میں فی سبیل اللہ صدقہ و خیرات دے۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ جنت کے درختوں کے سایہ میں رہوں اور ان کے میوے کھاتا رہوں۔ فرمایا یہ تو اس کا کام ہے جو شب قدر میں اللہ کی تسبیح (سبحان اللہ۔ الحمد للہ) کہتا رہے شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرئیلؑ اور اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ رات اپنے شرف و کرامت کی وجہ سے شب قدر کہلاتی ہے۔

روایت ہے کہ شب قدر میں جو لوگ سو رہے ہیں ان پر فرشتے، اور جو بیدار ہیں ان پر جبرئیل علیہ السلام بھیجتے ہیں۔ اور جو لوگ مصروف عبادت ہیں ان پر باری تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام ہر عبادت گزار سے مصافحہ کرتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانادل میں رقت پیدا ہونا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، جبرئیل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کی علامت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص شب قدر میں اتنی دیر عبادت کرے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دوہا جاسکتا ہے تو اس قدر عبادت بھی مجھے عمر بھر کے روزوں سے زیادہ محبوب ہے۔

فرمایا۔ شب قدر میں فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے تو ہر ایک نماز کی قضا کا اتنا ثواب ملے گا کہ اس نے ستر نمازوں کی قضا کی۔

فرمایا۔ دو رکعت نفل نماز پڑھنا ایک فرض نماز کے برابر ہے۔

فرمایا رمضان کی کسی رات میں دو رکعت نفل امام کے ساتھ پڑھنا گویا تمام رمضان عبادت میں گزارنا ہے۔ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ جب رمضان کی کسی بھی رات میں نفل نماز کی یہ فضیلت ہے تو شب قدر میں دو رکعت فرض نماز (دو گانہ شب قدر) جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے پوری شب قدر کی عبادت کے قائم مقام ہے۔

روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر غیر رمضان میں پڑھے تو اس کو ربح قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں پڑھے تو نصف قرآن کا اور اگر شب قدر میں پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شب قدر میں تین مرتبہ یعنی فرض عشاء دو گانہ شب قدر اور وتر میں اس سورہ کی قراءت فرمائی ہے۔

اسی طرح سورہ اخلاص بھی اس شب میں پڑھا جائے تو ثواب عظیم کا باعث ہے رسول اللہ ﷺ مدینہ سے بہت دور غزوہ تبوک میں ہیں، جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مدینہ میں معاویہ المزنی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرمائیں تو زمین کو لپیٹ دیتا ہوں اور آپ ان پر نماز جنازہ ادا فرما سکتے ہیں فرمایا ضرور جبرئیلؑ نے اپنے پر مارے اور جنازہ حضرت ﷺ کے سامنے موجود تھا حضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی آپ کے پیچھے دو صفیں تھیں جن میں جبرئیلؑ و میکائیلؑ کے علاوہ ہر صف میں ستر ہزار فرشتے تھے۔ حضرت نے فرمایا جبرئیلؑ معاویہ المزنی کو یہ ثواب کیوں حاصل ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ہر وقت اور شب قدر میں سورہ اخلاص زیادہ پڑھا کرتے تھے اسی کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے

شب قدر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شب میں توبہ بہت جلد قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی توبہ ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ”اجابت از در حق بہر استقبال می آید“ چنانچہ فرمایا اگر کوئی شخص اس رات

”رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ“

۰۰ مرتبہ کہے تو اس کی توبہ اور دعائے مغفرت فی الفور شرف قبولیت پاتی ہے۔ فرشتے جو اس کے گناہوں کو لکھتے رہے ہیں خود بھول جاتے اور نامہ اعمال سے اس کے گناہ محو ہو جاتے ہیں اور اس کے اعضاء جو قیامت میں اس کے گناہوں کی گواہی دینے والے ہیں بیان کرنے پر قادر نہ ہو سکیں گے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے ”اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے“ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا عمل کروں فرمایا یہ دعا کرو۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اسی طرح سکرات موت اور عذاب قبر سے امان کے لئے چار رکعت نفل پڑھی جائیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک

بارسورہ اَلْهٰكُمُ التَّكٰوُثُ ایک بار اور سورہ اِخْلَاص کی تین بار تکرار کی جائے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر شبِ قدر میں کوئی شخص دو رکعت نماز ادا کرے جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اِخْلَاص سات بار پڑھے اور سلام کے بعد اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ (میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں) ستر مرتبہ کہے تو وہ اپنے مقام سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ماں اور باپ کو بخش دے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز عماد الدین، راس الطاعات والعبادات یعنی دین کا ستون اور تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ ادعیہ ماثورہ بھی جن کا مختصر ذکر کیا گیا ہے ضرور قابل عمل ہیں لیکن مہدویہ کے پاس ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی مہدوی کو شبِ قدر میں اس سے غافل نہ رہنا چاہئے۔

پوری کی پوری رات گنجینہ شرف و کرامت ہے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیکن نصف آخر میں بڑی برکت ہے۔ یہ وقت نزول رحمت کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نصف آخر میں عرشِ رحمن جنبش میں آجاتا ہے۔ ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ عبادت کے لئے رات کا کونسا حصہ افضل ہے تو فرمایا ”نصف اللیل الغابری“ یعنی آدھی رات کے بعد کا حصہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو بھی نصف لیل کے بعد ہی خدائے تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ آج شبِ قدر ہے دو رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ اس فرمان واجب الاذعان کی بناء پر آج تک بھی دو گانہ شبِ قدر نصف شب کے بعد ہی ادا کیا جاتا ہے جو بڑی خیر و برکت کا وقت ہے۔ احیاءاً اول شب غفلت میں گزر جائے تو نصف آخر بیداری و عبادت میں گزرتا ہے اور اعتبار خاتمہ کا ہے کسی مہدوی کے دل میں دو گانہ شبِ قدر کی فرضیت کے بارے میں خلجان نہ ہونا چاہئے۔ خدائے تعالیٰ کا حکم بصیغہ امر بلا قرینہ مانعہ واقع ہو تو فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَقِمُو الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ . نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم پر نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس معصوم عن الخطا ہے۔ ہم کو خدائے تعالیٰ کا حکم ایک امام معصوم کے ذریعہ پہنچا کہ شبِ قدر میں دو رکعت نماز پڑھو تو یقیناً اس کی ادائیگی لازم اور محتتم ہے اسی کو اصطلاح میں فرض کہتے ہیں اس کے علاوہ مختلف وجوہات سے اسکی فرضیت کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

دو گانہ شبِ قدر کی فرضیت کو سمجھنے سے پہلے بطور مقدمہ دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے فرمان صداقت نشان اور ائمہ مجتہدین کے استخراج مسائل میں کیا فرق ہے دوسری بات یہ کہ مہدی علیہ السلام اور ائمہ مجتہدین میں کیا نسبت ہے۔

مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف مہدویہ بلکہ اکابرین اہلسنت اس بات کے قائل ہیں کہ مہدی علیہ السلام معصوم

عن الخطا ہیں۔ آپ کی عصمت کے بارے میں دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں طرح سے بحث کی جاسکتی ہے۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس بھی معصوم عن الخطا ہے اور علماء اہل سنت حضرت ﷺ کی عصمت کے تعلق سے یہ عقلی بحث کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک خلافت الہیہ سے متصف ہے تو حضرت ﷺ کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے اگر آپ کو معصوم عن الخطا نہ مانا جائے تو خلافت الہیہ کے اعتبار سے جو احکام آپ بیان فرمائیں گے وہ صدق و کذب کے متحمل ہوں گے اور آپ کے اوامر و نواہی سے امان اٹھ جائے گا اور ان کا تسلیم کرنا عقلاً جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ ﷺ نے خلیفۃ اللہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو ذات اقدس خلافت الہیہ سے مشرف و ممتاز ہو اس کا معصوم عن الخطا ہونا عقلاً ضروری ہے۔

دلیل نقلی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ
 الْمَهْدِيُّ مِنْنِي يَقْفُو أَثْرِي وَلَا يُخْطِيُ
 یعنی مہدی میری اولاد سے ہیں میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے“

مختلف مجموعہ احادیث مہدی میں یہ حدیث مذکور ہے اور اکابرین اہل سنت نے مہدی علیہ السلام کی عصمت پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں۔

ما نص رسول الله على امام من ائمة الدين ان يكون بعده يرثه ويقفوا اثره ولا يخطى الا المهدى
 خاصة (باب ۳۶۶)

یعنی ”رسول اللہ ﷺ نے ائمہ دین میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے بعد میرا وارث ہوگا اور میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہ کرے گا۔ مگر یہ بات صرف مہدی علیہ السلام کی شان میں فرمائی ہے“

اور پھر لکھتے ہیں۔ قد اخبر عليه السلام عن المهدى اندلا يخطى وجعله ملحقاً بالانبياء عليهم الصلوة والسلام في ذلك الحكم

یعنی ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مہدی خطا نہ کریں گے اور عدم صدور خطا کے تعلق سے رسول اللہ ﷺ نے مہدی علیہ السلام کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملحق فرمایا ہے۔“

مشہور فقیہ حنفی علامہ طحاوی درالمختار کی شرح میں مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وهو لا يخطى قطفانہ معصوم في احكامه بشهادة النبي صلعم

یعنی ”مہدی علیہ السلام کبھی خطا نہ کریں گے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے مہدی علیہ السلام اپنے احکام میں معصوم ہیں“

ملا معین الدین ”دراسات اللیب“ میں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان عدم صدور الخطا ومن المہدی علیہ السلام لیس برد اعتقاد الحفظ فیہ کسائر الاولیاء مع جواز صدورہ عملہ لو رود النص الصحیح فیہ خاصۃً بالاخبار عن عدم خطائہ فصدورہ عنہ مستحیل لضرورة صدق المخبر صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی ”مہدی علیہ السلام سے خطا کا صادر نہ ہونا دوسرے اولیاء اللہ کی طرح آپ کے محفوظ عن الخطا ہونے کے محض اعتقاد پر مبنی نہیں ہے بلکہ مہدی علیہ السلام کے خطا نہ کرنے کی نسبت خاص طور پر نص صریح وارد ہے پس مہدی علیہ السلام سے خطا صادر ہونا اس وجہ سے محال ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا اپنی خبر میں صادق ہونا ضروری ہے۔“

حدیث شریف ”المہدی منی یقفوا اثری ولا یخطی“ کے دو جزو ہیں۔ ایک یہ کہ مہدی علیہ السلام، رسول اللہ ﷺ کی اولاد سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ معصوم ہیں۔ پہلے جزو کی تائید ابو داؤد دارقطنی، طبرانی، حاکم اور امام احمد حنبل کی روایت سے ہوتی ہے کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

انہ من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی . یعنی ”مہدی میری اولاد سے ہوں گے ان کا نام میرے نام کے جیسا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسا ہوگا“

دوسرے جزو کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کی محدث حاکم، ابو نعیم اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ فبايعوه و اوحبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی

یعنی ”جب تم سن لو کہ مہدی کی بعثت ہوگئی ہے تو ان سے بیعت کرو اگرچہ تم کو برف پر سے جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں“ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ پس حدیث مذکور لفظاً و معنیاً دونوں طرح صحیح ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے کہ

”الْمَهْدِيُّ مِنْنِي يَقْفُوْ اَثْرِيْ وَلَا يُخْطِيْ“

دو باتیں ہدایتاً ثابت ہو رہی ہیں۔

(۱) مہدی علیہ السلام کا معصوم ہونا یا خطا نہ کرنا

(۲) دوسری رسول اللہ کے قدم بقدم چلنا یا آپ کی کامل اتباع کرنا

اور مجتہدین میں سے کسی کو یہ شان منزلت حاصل نہیں ہے کیونکہ مجتہد کی نسبت اہل سنت کا اتفاق ہے کہ المجتہد لا یخطی قد یصیب یعنی ”مجتہد کا قول خطا و صواب دونوں کا متحمل ہوتا ہے“

اس کے برخلاف حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس خلیفۃ اللہ اور معصوم عن الخطا ہے اسلئے آپ کا قول و فعل شائبہ خطا سے مبرا و ممتاز ہے۔ ملا علی القاری نے لکھا تھا کہ

”یہ بات غلط ہے کہ مہدی علیہ السلام امام ابوحنیفہ کی تقلید کریں گے کیونکہ مہدی علیہ السلام مجتہد مطلق ہیں ان کو کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔“

لیکن ملا علی قاری کا یہ قول بھی غلط ہے نہ مہدی علیہ السلام مقلد ہیں نہ مجتہد ہیں کیونکہ مجتہد مطلق بھی تو آخر خاطمی ہی ہوتا ہے اسی بناء پر بعض محققین اہل سنت نے ملا علی قاری کے اس قول کی تردید کی ہے چنانچہ امام طحاوی نے لکھا ہے۔

ملا علی قاری نے اس شخص کے قول کو دلائل شافیہ سے رد کیا ہے جو کہتا ہے مہدی علیہ السلام ابوحنیفہ کی تقلید کریں گے۔ مگر ملا علی قاری نے مہدی علیہ السلام کو مجتہد مطلق قرار دیا ہے اور یہ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی کے قول کے مخالف ہے جو انہوں نے فتوحات میں لکھا ہے۔

اس کے بعد طحاوی نے شیخ اکبر کا قول تفصیل سے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”امام مہدی علیہ السلام وہی حکم دیں گے جو بجانب اللہ آپ پر القا ہوتا ہے اور یہی شرع محمدی ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدس زندہ ہوتی اور آپ کے حضور میں وہ مقدمہ پیش ہوتا تو آپ وہی حکم دیتے جو مہدی علیہ السلام نے دیا ہے۔ آپ پر قیاس حرام ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطا نہ کریں گے۔“ اس کے بعد امام طحاوی نے لکھا۔

”اس سے ثابت ہے کہ مہدی علیہ السلام مجتہد نہیں ہیں کیونکہ مجتہد قیاس سے حکم کرتا ہے اور مہدی علیہ السلام پر قیاس سے حکم کرنا حرام ہے اور نیز اس وجہ سے مہدی مجتہد نہیں ہیں کہ مجتہد خطا کرتا ہے اور مہدی علیہ السلام کی ذات خطا سے مبرا ہے کیونکہ رسول اللہ کی شہادت سے مہدی علیہ السلام اپنے احکام میں خطا سے معصوم ہیں“ (طحطاوی حاشیہ در المختار)

تمام دینی احکام جو آیات و احادیث سے نکالے جاتے ہیں اور ان کے استخراج میں ائمہ مجتہدین اور علمائے امت میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اختلافات ماخذ کے اختلافات پر مبنی ہیں۔ مثلاً کسی نے کسی آیت و حدیث کی بناء پر ایک حکم لگایا تو دوسرے نے دوسری آیت و حدیث کے تحت دوسرا حکم لگایا۔ ان مختلف احکام میں ممکن ہے کہ کسی کا استدلال قوی اور کسی کا ضعیف ہو۔ کسی کی رائے ماخذ سے احکام نکالنے میں صحیح واقع ہوئی ہو اور کسی کی رائے میں غلطی موجود ہو لیکن جب سب کی بنا قرآن و حدیث ہی ہیں تو ان احکام کو دین اسلام اور شریعت محمدیہ کے مغائر نہیں کہا جاسکتا۔ اختلاف ائمہ کے متعلق اہل سنت کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ

الحق دائر بین الائمة الاربعة ”یعنی چاروں ائمہ مجتہدین میں حق دائر و سائر ہے“

اسی طرح فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ خدا و رسول کی طرف سے عبادات میں کسی فعل کے فرض و واجب یا سنت و مستحب ہونے کی تصریح بہت کم ملتی ہے۔ البتہ مجتہدین نے آیات و احادیث میں غور کر کے حکم کی اہمیت اور تاکیدات وغیرہ قرآن کے نظر کرتے اپنے قیاس و اجتہاد کی بناء پر کسی فعل کو فرض کسی کو واجب کسی کو سنت، کسی کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی فعل ایک مجتہد کے پاس فرض ہے تو دوسرے کے پاس واجب، تیسرے کے پاس سنت یا مستحب ہے۔ اس کی بدیہی مثال یہ ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض اور پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے اس کے برخلاف امام مالکؒ کے پاس پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔

خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا
برؤسكم وارجلكم الى الكعبين

”اے بندگانِ مومنین جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں
ٹخنوں تک دھو“

اس آیت سے ثابت ہے کہ وضو میں منہ اور ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا صرف یہ چار فعل فرض ہیں لیکن بعض ائمہ مجتہدین نے اس نص قرآنی پر بعض احادیث یا سیاق کلام اور عربیت وغیرہ کی بناء پر زیادتی کی ہے چنانچہ امام مالک نے فرمایا کہ ان اعضاء کا پئے درپئے دھونا بھی فرض ہے۔ امام شافعی کے پاس وضو کی نیت کرنا بھی فرض ہے اور امام احمد حنبل کے پاس وضو کرتے وقت ”بسم اللہ“ کہنا فرض ہے اور حضرت امام اعظم کے پاس یہ تینوں امور مستحب ہیں۔

پس جس طرح قرآن و حدیث سے تمام احکام و مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے اور کسی فعل کو فرض و واجب اور کسی کو مستحب قرار دیا جاتا ہے اسی طرح دو گانہ شب قدر کی فرضیت پر بھی قرآن و حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے لیکن اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ ائمہ مجتہدین اور امام مہدی علیہ السلام کے احکام و استخراج مسائل میں نہ صرف ہمارے نزدیک بلکہ اکابرین اہل سنت کے نزدیک بھی یہ بین فرق ہے کہ مجتہدین جو کچھ کہتے ہیں اپنی رائے اور قیاس سے کہتے ہیں جس میں خطا کا احتمال ہے۔ مہدی علیہ السلام معصوم عن الخطاء خلیفۃ اللہ اور حاکم شرع محمدی ہیں آپ کے احکام رائے اور اجتہاد سے مستعبط نہیں بلکہ بلا واسطہ خدائے تعالیٰ کے الہام اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم پر موقوف ہیں جو بعینہ خدا و رسول کے احکام ہیں۔

اس اصول کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ دو گانہ شب قدر کی فرضیت بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ اس کی فرضیت قرآن میں مذکور ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک رات کی

عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بھی زیادہ ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر زیادہ ہے۔ اس رات میں روح الامین (جبرئیل) اور فرشتے خدائے تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ احادیث سے شب قدر کی عظمت اور اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ثابت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه (کنز العمال ج ۱) یعنی ”جو شخص خدائے تعالیٰ پر ایمان رکھ کر حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جائیں گے“

من یقیم لیلۃ القدر فیو ا فیہا ایمانا و احتسابا یغفر له ماتقدم من ذنبه (کنز العمال ج ۱) یعنی ”جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے پس اس کو پائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ من قامہا ایمانا و احتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه و ماتاخر (کنز العمال ج ۱) یعنی ”جو شخص اللہ پر ایمان رکھ کر حصول ثواب کے لئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے“۔

ان فرامین کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ کا عمل اس قدر اہتمام کیساتھ پایا جاتا ہے کہ عشرہ آخرہ (آخری دہا) آتے ہی آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اہل و عیال کو جمع کر کے نمازیں ادا فرماتے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دہے میں عمل اور عبادت میں اس قدر محنت اور کوشش فرماتے تھے کہ دوسرے مہینہ کے آخری دہے میں اتنی نہ فرماتے تھے“۔ ایضاً ”رسول اللہ رمضان کا آخری دہا آتے ہی عبادت کے لئے مستعد ہو جاتے تمام رات عبادت میں گزارتے اور اپنے اہل خانہ کو اٹھاتے تھے“۔

لیلۃ القدر کی اس مسلمہ فضیلت اور حضرت سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے اس اہتمام عبادت کے باوجود لیلۃ القدر کے تعیین میں صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب میں اختلاف نظر آتا ہے۔ کسی نے تو اس کو سال بھر میں گشت کرنے والی رات قرار دیا اور کسی نے رمضان ہی میں اس کا ہونا بتایا ہے۔ جو لوگ رمضان میں ہونے کے قائل ہیں وہ بھی غرہ سے لے کر ۲۹/تاریخ تک مختلف القول ہیں اور ایک صحابی یا مجتہد نے جو بھی تاریخ تعیین کی ہے اس کو دوسروں کے تعیین پر کوئی ترجیح نہیں دی جاسکتی کیونکہ سب غیر معصوم ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے کسی تاریخ کا تعیین نہیں فرمایا البتہ یہ ضرور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرو۔

شب قدر کے تعین میں شدید اختلاف ہے مثلاً

ابوزینؓ   یکم/رمضان

محمد بن اسحاقؓ   ۱۱/رمضان

حسن بصریؓ   ۱۷/رمضان

انسؓ   ۱۹/رمضان

بلالؓ وابن مسعودؓ   ۲۴/رمضان

ابو ذر غفاریؓ   ۲۵/رمضان

ابن عباسؓ اور اکثر صحابہؓ   ۲۷/رمضان

عائشہؓ   ۲۹/رمضان   کوشب قدر ہونے کے قائل ہیں۔

عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ ”امام اعظمؒ کے پاس لیلۃ القدر رمضان سے خاص نہیں ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رمضان ہی میں ہے لیکن کبھی کسی تاریخ آتی ہے اور کبھی کسی تاریخ ”مگر عام اور مشہور روایت یہ ہے کہ امام اعظمؒ ۲۷/رمضان ہی قرار دیتے ہیں۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری دہے میں کسی تاریخ ہے۔ امام شافعیؒ کے پاس شب قدر ۲۱ ویں رات ہے۔

شب قدر کے تعین میں جو اختلاف اور تذبذب تھا وہ مہدویہ کے لئے اس طرح قطعی یقین سے بدل گیا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم ہوا کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رمضان ہی ہے اور حکم دیا گیا کہ اس انعام باری تعالیٰ کے شکر یہ میں جو تعین لیلۃ القدر کرو اور حضرتؑ کے تبعین کو ہوا ہے دو رکعت ادا کی جائے۔

امامنا علیہ السلام سفر خراسان میں ہیں ٹھٹھ سے رخصت ہو کر بارادۃ قندھار کا بہ میں تشریف لائے ہیں۔ یہیں رمضان مبارک کا چاند نظر آیا۔ ستائیسویں شب میں نماز عشاء کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ نصف شب کے بعد خدائے تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آج کی رات ”شب قدر“ ہے اس عطیہ کے شکر یہ میں معہ یار و اصحاب کے دو رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت علیہ السلام حجرہ سے باہر تشریف لائے۔ اصحاب کو اس عطیہ کا مژدہ سنایا دائرہ معلیٰ میں منادی کی گئی اور حاضر الوقت اصحاب کے ساتھ حضرت نے دو رکعت نماز جماعت سے ادا فرمائی اور اس کے بعد فرح مبارک میں دو سال جم غفیر کے ساتھ حضرت نے دو گانہ شب قدر ادا فرمایا۔

شب قدر کا تعین جو سرور کائنات علیہ التحیۃ والتسلیمات کے سوا تمام امت پر مخفی تھا حضرت خاتم ولایت محمدیہ مہدی موعود

علیہ السلام کے واسطے سے اس کا علم یقینی ہم کو حاصل ہوا ہے۔ ہم تمام مہدوی خدائے تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور حضرت مہدی علیہ السلام کی اتباع میں اس کو فرض جان کر ادا کرتے ہیں۔ انصاف نامہ کی روایت ہے حضرت نے فرمایا۔

ایں دو رکعت راجائے فرض بشمارید

اور یہ نقل پوری قوم میں مشہور و متواتر ہے کہ حکم الہی صادر ہوا کہ سید محمد! یہ دو رکعت تم پر اور تمہارے گروہ پر فرض ہیں۔ یہاں تین امور حل طلب ہیں۔

(۱) لیلیۃ القدر میں نماز پڑھنا (۲) دو رکعت کا تعین (۳) اس کو فرض جاننا۔

نماز پڑھنا کسی مسلمان کے لئے قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دو رکعت کا تعین بھی دینی احکام کے لحاظ سے کوئی ممنوع و مقبوح نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ

”الْأَمْرُ بِقَعِّ عَلَى أَقَلِّ جِنْسِهِ“ یعنی حکم کا اطلاق کم از کم اقل جنس پر ہوتا ہے

اور ظاہر ہے کہ نماز کی کم سے کم مقدار جس پر نماز کا اطلاق ہو سکے وہ دو رکعت ہی ہے اور اس سے کم مقدار پر نماز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ نماز لیلیۃ القدر کی دو رکعت قرار دینے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کو فرض ماننا بھی عقلی و نقلی وجہ سے اہل سنت کے اصول پر قابل اعتراض نہیں ہے۔ غور کیا جائے کہ لیلیۃ القدر کی نسبت جو اختلاف صحابہ و مجتہدین کے اقوال میں پایا جا رہا تھا وہ سب اقوال غیر معصوم ہونے کی وجہ سے ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ تھی اور وہ سب اقوال مفید ظن تھے۔ اس کے مقابل حضرت مہدی علیہ السلام پر اور آپ کے واسطے سے آپ کے متبعین پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و امتنان ہے کہ اس نے لیلیۃ القدر کے تعین کا یقینی و قطعی علم عطا فرمایا ہے۔ پس اس نعمت خداوندی کا شکر یہ آیت قرآنی

”وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا“ (میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو) کے مطابق فرض ہے۔

بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پنج گانہ میں سے ہر ایک نماز ایک ایک نبی نے فضل و نعمت خداوندی کے شکر یہ ہی میں ادا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”انصار میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز فجر سب سے پہلے کس نے پڑھی۔ فرمایا آدمؑ نے اور ظہر سب سے پہلے ابراہیمؑ نے پڑھی جب کہ ان کو خدائے تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے نجات دی۔ اور نماز عصر یعقوبؑ نے پڑھی جب کہ جبریلؑ نے ان کو یوسفؑ کی خوشخبری دی اور جب خدائے تعالیٰ نے داؤدؑ کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے نماز مغرب پڑھی اور جب یونسؑ کو خدائے تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے نماز عشاء پڑھی“ (غنیہ)

پس ادائے شکر خداوندی کی مختلف صورتوں میں سے دو رکعت نماز کی ادائیگی کا فرض قرار دینا بھی احکام دین اسلام کے مغائر

نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء علیہم السلام کی عین اتباع ہے

یہ بحث اوپر گزر چکی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات خلیفۃ اللہ ہے اور عصمت لازمہ خلافت الہیہ ہے جس کی توثیق حدیث ”یقفو اثری ولا یخطی“ سے ہوتی ہے الہام معصوم قطعی و یقینی ہوتا ہے۔

حضرتؑ کو اخذ علم خدائے تعالیٰ اور روح رسول اللہ ﷺ سے ہے۔ آپؑ جو حکم دیں رائے و قیاس پر مبنی نہیں بلکہ عین خدا و رسولؐ کا حکم اور حقیقی شرع محمدی ہے اگر رسول اللہ ﷺ موجود ہوتے تو مہدی علیہ السلام کے حکم کو برقرار رکھتے یا آپ کے روبرو یہ مقدمہ پیش ہوتا تو آپ بھی وہی حکم دیتے جو مہدی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اس ارفع و اعلیٰ حیثیت کے نظر کرتے جو تمام خلفاء اللہ سے مخصوص ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے ان دور کعتوں کی ادائیگی فرض قرار دی ہے تو وہ ضرور فرض ہے۔

اگر اس اعلیٰ منصب کے خصوصیات سے بھی قطع نظر کر کے تمام اسلامی احکام کے ماخذ کے اصول پر بحث کی جائے تو ظاہر ہے کہ مجتہدین بالاتفاق معصوم عن الخطا نہیں ہیں اور خود مجتہدین کے پیروان کے اقوال میں خطا کا احتمال ہونے کے قائل ہیں اس کے باوجود مجتہدین اپنی رائے و قیاس سے کسی فعل کو واجب اور فرض اور کسی کو مکروہ یا حرام قرار دے سکتے ہیں اور ان کے پیرو اپنے مجتہد کی تصریح کے موافق ان کو فرض یا واجب یا ناجائز ہی سمجھتے ہیں جن کی چند مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں۔ اور بہت سی مثالیں ان کے علاوہ موجود ہیں۔ ائمہ مجتہدین کے اس قسم کے تمام اقوال کا ماخذ چونکہ آیات و احادیث ہی ہیں اس لئے کوئی شخص ان احکام کو اسلامی احکام سے جدا یا آیات قرآنی اور احادیث کے مغائر نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک مجتہد نے ان احکام میں سے ایک حکم کی یا ایک حکم کے خاص پہلو کی بنا پر یہ حکم دیا ہے اور دوسرے مجتہد نے دوسرے حکم یا اس کے دوسرے پہلو پر اپنے قیاس کی بنا قائم کی ہے۔

پس نماز لیلیۃ القدر کی نسبت بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے منصب، خلافت الہی اور اس حکم ربانی سے جو حضرت کو ہوا اور جس کی بناء پر حضرتؑ نے حکم دیا ہے قطع نظر کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرتؑ کے اس فرمان کا ماخذ بھی قرآن اور احادیث ہی ہیں اور جو حکم حضرتؑ نے دیا ہے وہ قرآن و حدیث ہی کی بنا پر دیا ہے۔ چنانچہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ لیلیۃ القدر کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کی فضیلت قرآن شریف سے ثابت ہے جس طرح آیت کریمہ ”لَيْسَ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ“ اس رات کی فضیلت پر علمائے اصول کی اصطلاح کے موافق ”عبارة النّص“ ہے اسی طرح اس رات کی عبادت کا امر معنوی اس آیت کا ”اقتضاء النّص“ ہے اسی طرح اس رات کی عبادت کا امر معنوی اس آیت کا اقتضاء النّص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث سے احکام مستنبط کئے جاتے ہیں تو ظاہر کلام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور کلام سے وہی بات مقصود ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حکم عبارة النّص سے ثابت ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَقِمُوا الصَّلَاةَ

واتو الزکوٰۃ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ گویا نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا عبارتہ النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ اقتضاء النص کا معنی یہ ہے کہ جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ظاہر کلام سے نہیں بلکہ ثبوت حکم کے لئے وہاں کسی لفظ کو محذوف ماننا ضروری ہے تاکہ وہ حکم سمجھ میں آجائے۔ مثلاً خدائے تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ یہاں لفظ ”اکل“ محذوف ہے یعنی مردار جانور کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں عبارتہ النص سے لیلۃ القدر کا ہزار مہینوں سے بہتر ہونا ثابت ہے لیکن کسی لفظ کو محذوف مانے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ کس جہت سے بہتر ہے۔ وہ محذوف لفظ احادیث شریفہ کی روشنی میں ”عبادت“ ہے یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس ”لیلۃ القدر خیر من الف شہر“ سے شب قدر کی فضیلت عبارتہ النص سے اور اس میں عبادت کا امر معنوی اقتضاء النص سے ثابت ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ کا اس رات کی فضیلت کو جتنا اس رات میں عبادت کا حکم دینا ہے کیونکہ حاکم کا کسی امر کی تعریف کرنا گویا اس امر کا حکم دینا اور اس پر آمادہ کرنا اور کسی امر کی برائی بیان کرنا اس سے منع کرنا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے کئی نظائر قرآن شریف ہی میں ملتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے علاوہ احادیث سے اس رات میں عبادت کرنے کی تاکید اور اس کے فضائل ثابت ہیں جن سے آیت کے مفہوم کی توضیح ہو جا رہی ہے۔ اور خود رسول اللہ ﷺ کے عمل سے اس کی اہمیت ثابت ہے کہ رمضان کا آخری دہا آتے ہی حضرت ﷺ عبادت میں خاص اہتمام فرماتے تھے، خود رات کو عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار فرماتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ”غنیۃ الطالبین“ میں اس عشرہ اخیرہ کی عبادت کی تفصیل حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت سے اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیسویں رات کو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور تہائی رات تک ہم کو نماز پڑھائی چوبیسویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے پچیسویں رات کو تشریف لائے اور آدھی رات تک ہم کو نماز پڑھاتے رہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا ہوتا اگر آپ تمام رات ہم کو نماز پڑھاتے رہتے۔ فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کو کھڑا رہے اور امام کے ساتھ ختم کر لے تو اس کو بھی پوری رات کی عبادت ہی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر چھبیسویں رات کو آپ برآمد نہیں ہوئے۔ ستائیسویں رات کو تشریف لائے اور ہم سب کو اور اہل خانہ کو جمع فرمایا اور سب کو لے کر اتنی دیر تک نماز پڑھاتے رہے کہ ہم کو سحری کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا“

حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسی سنت کو زندہ کیا اور لیلۃ القدر میں اہل و عیال، متعلقین اور دوسرے مومنین و مصدقین کو جمع کر کے نماز ادا کی اور اپنے متبعین کو ہمیشہ اس سنت کے مطابق عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔

یہ خیال نہ کیا جائے کہ ایک چھٹی نماز کی زیادتی سے شریعت کا نسخ لازم آتا ہے۔ کیونکہ جو امر اصول شرعیہ پر مبنی ہو اور انہی سے مستخرج ہو اس سے نسخ شریعت نہیں ہوتا ورنہ مجتہدین کے تمام اختلافی مسائل میں بھی نسخ شریعت لازم آجائے گا۔ حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ نیز دگانہ شب قدر کی فرضیت سے نہ کسی امر شرعی کا ازالہ ہوتا ہے نہ شریعت محمدیہ کے کسی حکم کی تبدیلی ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ خود علمائے اصول نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی چھٹی نماز بھی فرض ہو جائے تو شریعت محمدیہ کا نسخ لازم نہیں آتا چنانچہ علامہ تفتازانی اصول فقہ کی مشہور کتاب ”تلویح“ میں لکھتے ہیں۔

فقد اختلفوا ان الزيادة على النص نسخ ام لا یعنی ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلوة سادسية فلا نزاع بين الجمهور في انها لا تكون نسخاً

یعنی ”علمائے اصول کو اس امر میں اختلاف ہے کہ نص پر زیادتی نسخ ہے یا نہیں۔ یعنی اگر یہ زیادتی عبادت مستقل ہے جیسے چھٹی نماز کی زیادتی تو اس کو جمهور علمائے نسخ نہیں قرار دیا ہے“

ولو بالفرض اگر دگانہ شب قدر کو چھٹی نماز بھی کہا جائے تو نہ اس سے شریعت کا نسخ لازم آتا ہے نہ اس پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔

اس سے پہلے جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں کوئی خاص رکن بتایا گیا تھا کہ ایک مجتہد نے اس کو مستحب یا ناجائز کہا ہے تو دوسرے مجتہد نے اس کو واجب یا فرض قرار دیا ہے۔ مثلاً امام اعظمؒ کے پاس وضو میں صرف چار فرض ہیں لیکن امام مالکؒ نے پے در پے اعضاء دھونے اور امام احمد بن حنبلؒ نے وضو کرتے وقت ”بسم اللہ“ کہنے کا ایک ایک فرض بڑھا کر پانچ اور امام شافعیؒ نے وضو میں ترتیب اور نیت کرنے کے دو فرض بڑھا کر چھ کر دیئے، یہ نسخ نہیں، شریعت میں تبدیلی نہیں، بدعت نہیں، یہ وہی ماخذ اختلاف ہے اور ہر ایک کا استدلال بجائے خود صحیح ہے۔ اس سے بھی واضح ایک اور مثال مستقل نماز ہی موجود ہے جو ظاہری طور پر نماز لیلۃ القدر سے پوری مشابہہ ہے۔ نماز وتر کے بارے میں ائمہ مجتہدین مختلف القول ہیں۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ کے پاس نماز وتر سنت ہے۔ امام محمدؒ سنت اور امام زفرؒ ان سب کے خلاف نماز وتر کو فرض کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی نماز جس کا ذکر قرآن میں نہیں جس کی فضیلت قرآن میں نہیں جس کی ادائیگی کا امر معنوی قرآن میں نہیں اور جس کی نوعیت بیان کرنے سے احادیث بھی ساکت ہیں۔ تعداد رکعات کا بھی رسول اللہ ﷺ نے تعین نہیں فرمایا نہ ہمیشہ آپ تین رکعت ہی پڑھتے رہے۔ اوتر بواحدة کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ وتر میں ایک رکعت سے گیارہ رکعت تک پڑھی جاسکتی ہیں لیکن امام اعظمؒ نے تین ہی رکعت مقرر

کردی ہیں۔ اور پھر امام مالک و شافعی و احمد رحمہ اللہ کی تحقیق کے خلاف اس کو واجب فرمایا اور امام زفرؒ تو اس کو فرض کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ اختلافات ماخذ کے اختلاف پر مبنی ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ امام اعظمؒ نے ایک چھٹی نماز واجب اور امام زفرؒ نے ایک چھٹی نماز فرض قرار دے کر نسخ شریعت کیا یا نص پر زیادتی کی۔ کیونکہ مجتہدین نے قرآن و حدیث ہی سے ان مسائل کا استخراج کیا ہے۔

اس کے برخلاف لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن میں، لیلۃ القدر کی عبادت کا امر معنوی قرآن میں، قول و فعل رسول اللہ ﷺ سے عبادت لیلۃ القدر کی اہمیت اور ضرورت ثابت ہے۔ یہاں بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی فرضیت کا حکم قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کو فرض کہنے والا اللہ کا خلیفہ، خطا سے معصوم اور حاکم شرع محمدی ہونے کی خصوصیات و امتیازات سے ممتاز بھی ہے۔ جس طرح دوسرے فرائض و احکام مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی حکمت و فوائد سے بحث کی جاتی ہے کہ نماز کے فرض کرنے میں یہ حکمت ہے۔ روزہ کے یہ فوائد ہیں، حج اور زکوٰۃ کے فرض ہونے میں یہ مصالح مضمر ہیں۔ اسی طرح اس نماز کی حکمت اور فوائد پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے یہ معنی ہیں کہ ہر شخص اس رات میں، روزمرہ عبادت، فرض و سنت کے علاوہ کم از کم یہ دو رکعت بھی ادا کرے تاکہ اس کو اس رات کی عبادت کی فضیلت باتباع رسول کریمؐ حاصل ہو۔ اور بفرمان حضرت رسالتاً ﷺ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی ۲۵ ویں رات میں آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ ابو ذرؓ نے عرض کیا اچھا ہوتا آپ ہم کو اور زیادہ نماز پڑھاتے۔ فرمایا

ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة۔

یعنی ”جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک امام واپس ہو جائے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے“

یہ پوری حدیث غنیۃ الطالبین مولفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اوپر گزر چکی ہے

پس دو گانہ شب قدر کی ظاہری صورت یہ ہے کہ جس طرح دوسرے بہت سے مسائل میں کسی امام یا مجتہد نے ایک ہی فعل یا ایک ہی عمل کو مستحب قرار دیا ہے اور دوسرے نے اسی کو واجب یا فرض کہا ہے۔ اسی طرح مجتہدین نے لیلۃ القدر کی عبادت کو مستحب قرار دیا اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فضیلت لیلۃ القدر کی نسبت جو آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں اور جو احادیث رسالت پناہی وارد ہیں اور حضرت رسول اللہ ﷺ کا جو خاص اہتمام عمل ثابت ہے ان سب کے نظر کرتے لیلۃ القدر کی عبادت کو فرض قرار دیا۔ اگر فرق ہے تو یہی کہ اہل سنت کے نزدیک ائمہ مجتہدین غیر معصوم ہیں اور مہدی علیہ السلام کا معصوم

عن الخطا ہونا اہل سنت کا مسلمہ ہے۔ لہذا جب مجتہدین اور مہدی علیہ السلام کے احکام متضاد ہوں تو اس کا فیصلہ علمائے اہل سنت نے اس طرح کا ہے کہ۔ یکون قول الامام المہدی الموعود حجة یخطی مخالف (فواخ الرحوت مولانا بحر العلوم) یعنی ”امام مہدی موعود کا قول حجت ہے جو آپ کا مخالف ہے وہ برسر خطا ہے“

اور اس نماز کی فرضیت کے فوائد و نتائج کو دیکھو تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے برادران اسلام جو اس رات کے تعین میں مشتبہ ہوں یا جن کے پاس اس عبادت کی اہمیت نہ ہو ممکن ہے کہ وہ اس رات کو کھودیتے ہوں۔ لیکن کسی مہدوی سے لیلۃ القدر کبھی فوت نہیں ہونے پاتی اور یہ ہر مہدوی کا ان دور کعتوں کو اپنے آپ پر فرض جانے کا نتیجہ ہے۔

ذٰلک فضل اللہ یوتہ من یشاء۔

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ ان تمام وجوہ سے دو گانہ لیلۃ القدر کی فرضیت قرآن شریف۔ احادیث رسول مقبول ﷺ اور اہل سنت کے مسلمہ اصول کے عین مطابق ہے اور کوئی مسلمان عبادت کو اور خاص کر نماز کو جو اسلامی احکام کی رو سے تمام عبادت کی مکمل صورت ہے اور پھر وہ ایسی رات میں جس کو خدائے تعالیٰ نے ”خیر من الف شہر“ فرمایا ہے مورد اعتراض نہیں ٹھیرا سکتا نہ اس کو غیر ضروری اور بدعت کہہ سکتا ہے۔

اس مختصر بحث کے بعد دو گانہ شب قدر کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا اور کسی مہدوی کے دل میں کوئی خلجان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے نماز پنجگانہ میں بہت کم امامت فرمائی ہے۔ میاں لاڑ رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی امام ہوا کرتے تھے لیکن جب خدائے تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کو دو گانہ شب قدر کی ادائیگی کا حکم دیا تو یہ بھی حکم محکم شرف صدور لایا کہ آپ خود اپنی امامت سے یہ دو رکعت ادا کریں چنانچہ پہلی مرتبہ اور اس کے بعد حیات طیبہ تک ہر شب قدر میں حضرت ہی نے امامت فرمائی ہے۔ اور سلام کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ابراہار کی دعاؤں کا خلاصہ ہے اور جو قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں۔

بحکم خداوندی حضرت (مہدی موعود علیہ السلام) کی امامت کرنے سے اس نماز کی اہمیت ظاہر ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے اس کو افعال ارشادی میں شمار کیا ہے۔ پانچو سال سے یہی عملدرآمد جاری ہے۔ آج بھی ہر مہدوی کسی مجبوری کے سوا دو گانہ شب قدر کو کسی ایسے مرشد، پیر طریقت اور ایسے بزرگ کی اقتدا میں ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے جس کی بیعت و خلافت کا سلسلہ مہدی علیہ السلام تک مسلسل پہنچتا ہے اور وہ ”جانشین مہدی“ کہلانے کا مستحق ہے۔ اور یہ نماز کسی حالت میں بھی فوت نہ ہونی چاہئے کیونکہ اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اور پھر دولت یہ نصیب سال بھر میں ہوگی۔

بحر العلوم علامہ حضرت سید اشرف شمسی صاحبؒ

مختصر بیان لیلۃ القدر

حامداً ومصلياً۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں رسول اللہ ﷺ پر اترا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید رسول اللہ ﷺ پر اتارا گیا ہے۔

قرآن مجید کے اترنے کے کئی معنی ہیں۔ اول یہ کہ علم باری سے لوح محفوظ پر رمضان شریف میں قرآن کا نزول ہوا۔ دوم یہ کہ لوح محفوظ سے قلب رسول اللہ ﷺ پر رمضان شریف میں نزول ہوا ہے۔ سوم یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک پر ہر رمضان میں پورا قرآن اتارا جاتا تھا اور پھر حضرت حسب موقع ہر آیت کو اللہ کے حکم سے جو کہ بواسطہ جبرئیل آپ کو ہوتا تھا اپنے اصحاب پر ظاہر فرماتے تھے۔ بعض اصحاب نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اس کی تالیف بھی کی ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں روایت ہے عن انسؓ قال جمع القرآن علی عہد رسول اللہ اربعہ کلہم من الانصار ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و زید ابن ثابت و ابو زید قال الانس من ابو زید قال احد عمومتی یعنی انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چار آدمیوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے اور یہ سب انصار تھے ان میں سے ایک ابی ابن کعبؓ ہیں دوم معاذ ابن جبلؓ ہیں سوم زید بن ثابتؓ ہیں چہارم ابو زیدؓ ہیں اور فرمایا کہ اگر تم کو مجاورہ قرآن پر کہیں شبہ ہو تو اس کو قریش کی زبان سے مطابق کر لو چنانچہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ اذا ختلفتم و زید ابن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبواہ بلسان قریش فانما انزل بلسانہم یعنی تم اور زید ابن ثابت کو قرآن مجید کے کسی نقط میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان پر لکھو کیونکہ قرآن مجید انہی کی زبان کے موافق اترا ہے۔

خاص رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے علم میں بہت ہی بزرگ ہے۔ واضح ہو کہ رمضان کی فضیلت میں بہت سی صحیح حدیثیں کتب احادیث میں مروی ہیں۔ عن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ ﷺ کل عمل ابن آدم یضاعف خمسہ عشر امثالہا الی سبع مائۃ ضعف قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پندرہ درجوں سے سات سو درجوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کے ثواب کی یہ کیفیت نہیں ہے کیونکہ روزہ میرے لئے رکھا گیا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ روزہ دار نے خاص میرے لئے اپنی خواہش اور اپنی

غذا چھوڑ دی ہے۔

نسائی نے روایت کی ہے عن ابی ہریرہؓ قال، رسول اللہ ﷺ قال اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصدت الشياطين . ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی روایت کی ہے ان ابن عباس کان يقول رسول الله اجود الناس و كان اجود ما يكون في رمضان حين بلقاء جبرئيل و كان جبرئيل بلقاء في كل ليلة من شهر رمضان فيدراه القران قد كان رسول الله ﷺ حين بلقاء جبرئيل اجود بالغير من الرميح المرسله

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے مہینہ میں زیادہ تر سخاوت کرتے تھے اور زیادہ تر سخاوت اس وقت فرماتے تھے جبکہ آپ کی ملاقات جبرئیل سے ہوتی تھی۔ رمضان کے مہینہ میں ہر رات آپ کی جبرئیل سے ملاقات ہوتی تھی اور آپ کو وہ قرآن مجید کا درس دیتے تھے اور جب کبھی آپ جبرئیل سے ملاقات کرتے تھے زیادہ تر سخاوت کرتے تھے۔ ان احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تر بزرگ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ماہ رمضان میں آنحضرت پر اتارا کیونکہ زیادہ بزرگ چیز زیادہ بزرگ وقت میں نازل ہونا زیادہ مناسب ہے۔ غرض قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی سب راتوں میں لیلۃ القدر زیادہ بزرگ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے کس نے اے محمدؐ کو معلوم کرایا کہ لیلۃ القدر کس مرتبہ کی ہے۔ لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی بزرگی سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر حکم کو لئے ہوئے اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر تین وجہ سے زیادہ بزرگ ہے اول یہ کہ لیلۃ القدر کی بزرگی ہزار مہینوں کی بزرگی سے بہتر ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ افضل ہے اس عبادت سے جو ہزار مہینوں میں کی جاتی ہے دوم یہ کہ اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں تاکہ اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ فرشتوں کے اس رات میں اترنے کا سبب یہ ہے کہ دن اور رات کا وجود آفتاب کے طلوع و غروب سے ہوتا ہے یعنی جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے مگر آفتاب کے طلوع و غروب کا اثر عالم سفالی یعنی دنیا میں ہوتا ہے تو دن رات کا وجود آسمان پر ثابت نہ ہوگا غرض اس رات کی برکتیں زمین سے مخصوص ہیں لہذا ان برکات کے حصول کے لئے فرشتے اترتے ہیں اور مومنین کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ روح میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے بعضوں کا یہ بیان ہے کہ روح سے مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں اور بعضوں کا یہ بیان ہے کہ روح سے مراد ایک

فرشتہ معظم ہے اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ روح سے مراد ایک گروہ فرشتوں کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عالم ارواح کا نزول زمین پر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ برکات لیلۃ القدر سے مشرف ہوں۔

واضح ہو کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہتے ہیں اس رات میں ان امور اور اشیاء کی تقدیر کی جاتی ہے جن کا ظہور اس رات کے بعد دنیا میں ہوتا ہے نیک بختی و بد بختی کفر و ایمان بھلائی و برائی دولت و فقر علم و نادانی غرض ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ اور بعضوں کو اس رائے سے اختلاف ہے مگر صحیح یہی ہے کہ عالم دنیا کا موازنہ تفصیلی اسی رات میں ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں سلامتی کی خبر دی ہے اور سلامتی سے خیر و برکت مراد ہے یعنی صبح صادق تک اس رات کی برکتیں نمازیوں اور اس رات سے برکت طلب کرنے والوں کو پہنچتے ہیں۔ غرض اس رات میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے اس کے ثواب کی مقدار اس سے زیادہ ہے کہ کسی نے وہی عمل ہزار مہینوں تک جاری رکھا ہو مگر ان مہینوں سے مراد ایسے مہینے ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو پس مومنین کو ضرور ہے کہ اس رات میں نیک عمل کریں اچھی ہدایت کریں سخاوت کریں اہل حاجت کی مدد کریں مساجد کو آباد رکھیں یعنی اس رات میں بیدار رہیں۔ علماء کو اختلاف ہے کہ یہ رات کون سے مہینے میں ہے۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ یہ رات ہر مہینے میں آتی ہے اس کا دورہ بارہ مہینوں میں ہوتا ہے یعنی کبھی یہ رمضان میں آتی ہے تو کبھی شوال میں آتی ہے اسی طرح اس کا دورہ ہر مہینے میں ہوا کرتا ہے۔ علماء نے اس رائے کی بناء بعض ضعیف حدیثوں پر ڈالی ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے کیونکہ بہت صحیح حدیثوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے اور جمہور محدثین اور بہت سے فقہاء کی یہی رائے ہے۔ قرآن شریف بھی اسی بات کو بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں قرآن مجید اترا ہے اور اس سورۃ سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا ہے تو ان دونوں کو ملانے سے یہی بات ثابت ہوگی کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہی ہے پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ رات رمضان کے کون سے عشرے میں ہے۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان کی ہر تاریخ میں اس کا انتقال ہوا کرتا ہے۔ بعضوں کی یہ رائے ہے کہ یہ رات مہم نہیں ہے بلکہ آخری دہائی میں یہ رات معین ہے۔ بعضوں کا یہ قول ہے کہ اکیس رمضان کی یہی رات ہے امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رمضان کی تیسویں شب ہے بعض کہتے ہیں کہ چوبیسویں تاریخ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رمضان کی ستائیسویں شب یہی رات ہے۔ یہ مذہب عبداللہ بن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کا ہے امام اعظم نے بھی اس رائے کو پسند کیا ہے اسی واسطے اکثر حنفیہ اس رات کی تعظیم کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں قرآن ختم کرتے ہیں بیدار رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن احادیث صحیحہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء و مجتہدین سے اس رات کے تعین کا فیصلہ نہیں ہوسکا کیونکہ جو حدیثیں اس رات کے تعین کو ثابت کرتی ہیں آپس میں متعارض اور صحیح و قوی ہیں پس ان میں سے بعض احادیث کو بعض حدیثوں پر ترجیح نہیں ہو سکتی حاصل یہ کہ علماء و مجتہدین کو لیلۃ القدر کے تعین میں ہمیشہ تردد ہی رہا

تا آنکہ زمان فیض رساں امام مہدیؑ آگیا اور ہدایت و ارشاد کا آفتاب چمکنے لگا ہدایت و عدالت کے اشاعت دنیا میں ہونے لگی۔ گنج مخفی کے خزانے لوگوں پر تقسیم ہونے لگے بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسب فرمان رسول اللہ ﷺ دعوت مہدیت علی روس الاشہاد آپ نے فرمایا اپنی ہدایت کی برکتوں سے مومنین کے دلوں کو منور فرمایا۔

ولایت محمدیہ کے احکام و اصول کی پوری تعلیم دی قرآن مجید سے ان اصول و فرائض پر استدلال فرمایا غرض وہ احکام جو ولایت محمدیہ سے متعلق تھے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا ان کا اظہار اور ان کی تبلیغ زبان مہدی سے جو میری اولاد یعنی اولاد فاطمہؑ سے ہے ہوگی۔ یہی امام خلیفۃ اللہ اور خاتم دین رسول اللہ ﷺ ہے۔ پس مہدی کا خاتم دین ہونا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی دعوت سے احکام و ولایت کا ظہور ہوا گویا دین رسول اللہ ﷺ کے دو حصے تھے ایک وہ حصہ جو احکام نبوت سے متعلق تھا اور دیگر وہ حصہ جو احکام ولایت سے متعلق تھا پس پہلے حصہ کی دعوت آنحضرت ﷺ نے کی اور حصہ دوم کی دعوت حضرت مہدیؑ نے کی چونکہ یہ دعوت اخیر حصہ کی تھی اور حضرت مہدی نے ان احکام کی دعوت کی ہے لہذا مہدیؑ کے خاتم دین ہونے کی آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے

اس تقریر سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مہدی نے بہت سے وہ احکام جو ولایت محمدیہ سے متعلق تھے بیان فرمائے اسی طرح خدا کے حکم سے لیلۃ القدر کا تعین بھی فرمادینے

اسکی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام مہدیؑ نماز عشاء کے بعد محل میں رونق افروز ہوئے۔ ستائیسویں شب کے نصف کے بعد امام علیہ السلام کو خدا کے حکم سے اس رات کا انکشاف ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت کو خدا سے یہ حکم ہوا کہ سید محمد آسمان کی طرف دیکھو۔ حضرت علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے نہایت مژپایا۔ فرشتوں کی صفیں اس حالت میں دیکھیں کہ وہ خدا کی طاعت میں مصروف ہیں اور جہنمیوں کو بہت ہی آراستہ دیکھا اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ”آج لیلۃ القدر ہے اس کا حال مخفی تھا جو تم پر ظاہر کر دیا گیا۔ تم اس کے شکر یہ میں دور کعت ادا کرو“ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس فرمان کے بعد صحابیوں کے ساتھ اظہار لیلۃ القدر کے شکر یہ میں دور کعتیں ادا فرمائیں پھر اس کے بعد دوسرے رمضان میں جماعت کثیر کے ساتھ دور کعتیں لیلۃ القدر کی پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ لیلۃ القدر کی تعین کا انکشاف حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ہوا ہے۔

واضح ہو کہ لیلۃ القدر کا ہم گنہ گاروں پر بواسطہ امام مہدی موعود علیہ السلام ظاہر ہو جانا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص پر ایک مرتبہ لیلۃ القدر آجائے اور وہ اس رات میں عبادت خدا میں مصروف ہو جائے تو اس کی شبینہ عبادت ہزار مہینوں کی عبادت مقبولہ سے بہتر ہو جاتی ہے تو جب اس رات میں ہر عاقل و بالغ اپنی زندگی تک ہر سال مستفید ہوتا ہے تو اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانہ۔ اب اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور عام مومنین کے لئے دعا کرتا ہوں۔ آمین

خان علامہ محمد سعادت اللہ خاں مندوڑی

ماخذ تفسیر سعادت البیان

شب قدر

شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جس میں فرشتے اور روح ہر اس امر کے لئے اترتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک اپنے بندوں کے لئے مقدر کر دیتا ہے۔ اور اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے سلامتی اور خیر بھی مقدر کرتا ہے۔ دوسری راتوں میں بلا اور سلامتی دونوں کو مقدر کرتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شب قدر سلامتی ہی سلامتی ہے کیونکہ فرشتے جب آسمان سے اترتے ہیں مومنوں کو (جو اللہ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں) السلام علیکم کہتے ہیں فرشتے چونکہ کثرت سے اترتے ہیں اور ان کا سلام مومنوں پر کثرت سے ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو سلام فرمایا ہے یعنی وہ سراپا سلامتی ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی ستائیسویں شب ہے (از تفسیر کشاف) ابی بن کعبؓ کے متعلق مروی ہے کہ وہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔ اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو اس کی علامت کی خبر دی پس ہم نے گنتی کی اور یاد رکھا (از ترمذی) ابی بن کعبؓ جیسے جلیل القدر صحابی قسم کھا کر کہنے کے باوجود رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرنے کی روایتیں جو آئی ہیں اس کا سبب سنن ترمذی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی ﷺ اسی طریقہ پر جواب دیتے جس طرح آپ سے سوال کیا جاتا تھا کوئی آ کر پوچھتا تھا کیا ہم فلاں شب میں شب قدر کو تلاش کریں تو آنحضرت ﷺ فرماتے تھے ہاں فلاں رات میں تلاش کرو اور کوئی آ کر پوچھتا تھا کیا ہم فلاں رات میں شب قدر کو تلاش کریں تو آنحضرت ﷺ فرماتے تھے ہاں فلاں رات میں تلاش کرو اس طرح مختلف راتوں میں شب قدر ہونے کی روایتیں ظہور میں آئیں۔ (از ترمذی شریف جلد اول ابواب الصوم تحت باب ما جاء فی لیلۃ القدر) رسول اللہ ﷺ نے پوچھنے والوں کو منع اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ لوگ ہر رات کے متعلق یہ خیال لے کر آتے تھے کہ اس میں عبادت الہی کریں آپ ہاں نہ کہہ کر لا فرماتے تو گویا عبادت الہی سے اس شب میں روکنے کے مترادف ہوتا یہ کام پیغمبر کا نہ تھا۔ یا یہ کہ شب قدر کے تعین کا علم ہونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے تلاش شب قدر کا حکم کیا تھا۔ ابی بن کعبؓ کے حلف سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کی وفات شریف کے بعد روایتوں کا اختلاف باعث تردد تھا

رمضان کے آخری دہے کی کسی شب خاص پر یقین نہ تھا حضرت امام علیہ السلام پر جب بذریعہ فیضان الہی یہ بات منکشف ہوگئی بحیثیت امام معصوم عن الخطاء کے علم یقینی تھا آپ نے دو گانہ شکر اس شب میں ادا فرمایا (ازمولف)

علاوہ بریں رسول اللہ ﷺ کا رمضان کی ستائیسویں شب میں عبادت الہی کا اہتمام کرنا اور اپنی عورتوں اور خاندان کے لوگوں کو جمع کرنا ابی بن کعبؓ کے بیان کی تائید کرتا ہے۔

ترجمہ: ابو ذرؓ سے مروی ہے کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھا پس آپ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ مہینہ میں سے سات راتیں باقی رہ گئیں۔ یعنی تینیسویں شب کو ہمارے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ تہائی رات کا حصہ چلے گیا پھر چوبیسویں شب ہم کو لے کر قیام نہیں کیا اور قیام کیا ہم کو لے کر پچیسویں شب میں حتیٰ کہ رات کا ایک حصہ چلے گیا ہم نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ ہم کو مزید نفل نمازیں ہماری باقی رات میں پڑھادیتے تو اچھا تھا فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اپنے گھر کو واپس ہونے تک قیام کرے تو لکھا جاتا ہے اس کے لئے قیام اللیل ہی کا ثواب۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ مہینے کی تین راتیں باقی رہ گئیں پس ستائیسویں شب میں نماز پڑھائی اور بلایا اپنے اہل اور عورتوں کو پس ہم کو لے کر قیام کیا اتنی دیر تک کہ ہم کو فلاح کا خوف ہوا پس میں نے اس سے کہا فلاح کیا بات ہے تو کہا سحر۔

مہدویہ کے پاس موافق فرمان و عمل حضرت امام سید محمد جوینوری مہدی موعود علیہ السلام ستائیسویں شب ہی ہے۔ امام علیہ السلام اس شب میں اللہ کی جانب سے رمضان کی ستائیسویں شب ہی شب قدر ہونے کا علم ہونے پر دو گانہ شکر ادا کیا تھا (اور اس نماز کے فرض ہونے کا حکم سب کو سنایا)

نبی کریم ﷺ کے متعلق بھی ایسے خاص موقعہ پر سجدہ شکر اور دو گانہ شکر ادا کرنے کی روایتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہؒ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔

ترجمہ: نبی ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی جس دن ابو جہل کا سر اس کے تن سے اتارنے کی خوشخبری آپ کو دی گئی اور سنن ابن ماجہؒ میں انس بن مالکؓ سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حاجت تھی وہ حاجت برآنے پر آپ سجدہ میں گر گئے۔ منفرد سجدہ شکر میں جو حصول نعمت اور دفع بلا کی صورت میں کیا جائے علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد حنبل رحمہما اللہ کے پاس یہ سجدہ سنت ہے۔ یہی قول امام محمدؒ کا ہے۔ سجدہ شکر منفردہ میں بھی بہت سے احادیث اور آثار ملتے ہیں۔ امام بو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے پاس سجدہ شکر منفردہ سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ یہ ائمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر منفردہ کے متعلق جو احادیث و آثار ملتے ہیں اس سے دو رکعت نماز ہی ہے۔ سجدہ پر صلوة کا اطلاق ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ کل کا اطلاق جزء پر ہوتا ہے۔ اور ان بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور بندہ اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز

ہے۔ ایسے سجدوں کی تکلیف اگرچہ کہ بطریق سنت و استحباب ہو موجب تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے لیکن جو لوگ صلوٰۃ شکر کے عامل ہیں ان کا ارادہ ان عظیم نعمتوں کے حاصل ہونے پر دُگانہ شکرانہ ادا کرنا ہے جو نادر طور پر ہوا کرتی ہیں چاہے وہ نعمتیں منتظرہ ہوں یا غیر منتظرہ۔ رسول اللہ ﷺ نے جو دُگانہ شکرانہ ادا فرمایا ہے ایسے ہی موقع پر ادا فرمایا ہے ہر نعمت کے موقع پر نہیں ادا فرمایا ورنہ اللہ کی نعمتوں میں وجود اور اس کے لوازم کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ بعض خلفائے راشدین نے بھی رسول اللہ ﷺ کے بعد دُگانہ شکرانہ ادا کیا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں جب مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر پہنچی تو ابو بکر صدیقؓ نے دُگانہ شکرانہ ادا کیا۔ اور حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں جب فرقہ خوارج کے سردار ذوالثدیہ کے قتل کی خوشخبری پہنچی تو حضرت علیؓ نے دُگانہ شکرانہ ادا کیا۔ کعب بن مالکؓ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے جب ان کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری ملی تو دُگانہ شکرانہ ادا کیا تھا (از لمعات شرح مشکوٰۃ صفحہ ۱۰۱ ابن ماجہ) کسی عظیم الشان نعمت کے حصول پر دُگانہ شکرانہ ادا کرنا سنت رسول ہے۔ مہدویہ ہر سال شب قدر میں باتباع امام علیہ السلام دُگانہ فرض ادا کرتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شب قدر سے اس شب قدر تک جس خیر و برکت اور نعمتوں کا نزول فرمایا اس کے شکر یہ میں بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر دو رکعت دُگانہ فرض ادا کر کے اپنی بندگی اور خشوع و خضوع کا اظہار کریں۔ ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس جب کوئی امر آتا جو آپ کو مسرور کر دیتا یا کوئی خوشخبری آپ کو سنائی جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر جاتے۔ (یعنی دو رکعت نماز شکر یہ کے طور پر ادا فرماتے)

لسان القوم حضرت محمد نعمت اللہ خاں صاحب صوفیؒ

دولت زنی۔ دُگانہ شب قدر

سوال:- مہدوی رمضان کی ستائیسویں رات میں آدھی رات کے بعد اذان دے کر عشاء کی نماز کے ساتھ دُگانہ شب قدر فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ کیا ان کا یہ عمل قرآن مجید و حدیث کے تحت صحیح ہے؟
جواب:- اس سوال میں دو باتیں بیان کی گئیں ہیں۔ ایک یہ کہ مہدوی عشاء کی نماز اپنے وقت پر ادا نہ کر کے آدھی رات کے بعد کیوں ادا کرتے ہیں؟ دوسری یہ کہ دُگانہ شب قدر کی نماز فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں تو کیا اسلام کی پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز فرض کی جاسکتی ہے؟

پہلے ہم سوال نمبر ایک جو آدھی رات کے بعد کیوں ادا کرتے ہیں اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا جو حکم دیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اَقِمْوا الصَّلٰوةَ لِعِنِّیْ نَمٰزًا قٰئِمًا کَرُوْا۔ اس حکم میں فرض اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف نماز قائم کرو کہا گیا۔ یہ اَقِمْوا الصَّلٰوةَ کا حکم قرآن مجید میں کوئی (۷۰) مقامات پر آیا ہے۔ مگر کہیں اس بات کی تفصیل نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قائم کی جائیں؟ کون کونسے وقت قائم کی جائیں؟ کتنی رکعتوں والی نمازیں قائم کی جائیں؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہئے؟ کونسی نماز فرض کونسی واجب کونسی سنت کونسی نفل یہ سب کچھ نہیں صرف نماز قائم کرو کا ارشاد ہو رہا ہے۔

اس کی تعلیم حضرت رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرامؓ سیکھ رہے ہیں۔ صرف دو نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ ایک آفتاب نکلنے سے پہلے اور دوسری آفتاب غروب ہونے سے پہلے (غایۃ الاوطار) حضور اکرم صلعم کو معراج ہوتی ہے۔ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی نازل ہوتی ہے کہ

اِنَّ الصَّلٰوةَ کَانَ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتٰبًا مَّوْفُوْتًا معراج ہی میں عشاء کی نماز میں فرض و سنت کے علاوہ وتر کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے۔ فرض واجب اور سنتوں کا بھی تعین ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کی رکعتیں بھی مقرر کر دی جاتی ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے طریقے کی بھی تعلیم ہو جاتی ہے۔

نماز کے لئے بلانے کا طریقہ بھی اذان کے ذریعہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ بھی مخصوص مقرر کر دیئے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانچ نمازوں کے وقت بھی مقرر کر دیئے جاتے ہیں اور ہر نماز کے ابتدائی و انتہائی اوقات بھی مقرر کر دیئے جاتے ہیں چنانچہ

- (۱) نماز فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے آفتاب کے کنارے کے طلوع ہونے سے پہلے تک
 (۲) نماز ظہر کا وقت طلوع صبح صادق سے آفتاب کے کنارے سوائے سایہ اصلی کے دو چند ہونے تک۔
 (۳) نماز عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ سوائے سایہ اصلی کے دو چند ہونے کے بعد سے غروب آفتاب تک۔ (آفتاب
 زرد ہونے کے بعد عصر کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ جائز ہے) (نور الہدایہ)
 (۴) نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے غروب شفق سفید تک
 (۵) نماز عشاء کا وقت غروب شفق سفید کے بعد سے طلوع صبح صادق تک ہے۔

اب ایک مثال پر غور کیجئے کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے ہر چیز کے سایہ اصلی کے سوائے دو چند ہونے تک ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک بجے سے چار بجے یا ساڑھے چار بجے تک ہے۔ اگر ایک شخص دیر بچے یا دو بجے کے بجائے ساڑھے تین بجے یا چار بجے یا اس کے بعد مگر وقت کے ختم ہونے کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی نماز یقیناً ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ اس نے شرع میں نے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے اندر نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت غروب شفق سفید کے بعد کثرت سے تارے نکل جانے کے بعد طلوع صبح صادق تک ہے اگر ایک شخص نے ۹ یا ۸ بجے شب کے بجائے ایک بجے یا دو بجے رات کو عشاء کی نماز ادا کی تو اس کی نماز میں یا ادائیگی میں کوئی ہرج یا خرابی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں آسکتی کیونکہ شرع میں نے عشاء کی نماز کا جو وقت مقرر کیا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اس نے نماز ادا کی یقیناً اس کی نماز ادا ہوگی۔ اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آسکتی۔ یہ بھی شرع میں کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کسی مسجد میں اس وقت اذان نہ ہوئی ہو تو آخر وقت میں آنے والے مصلیٰ کو چاہئے کہ پہلے اذان دے کر وقت کی نماز ادا کرے۔

شرع میں ان قاعدوں کے مطابق مہدوی رمضان کی ستائیسویں رات میں آدھی رات کے بعد اذان دے کر جو عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں وہ بالکل صحیح اور عین احکام خدا اور اطاعت شریعت حقہ اور حضرت رسول اللہ صلعم کے احکام و اعمال کے تحت ہے۔

اب آدھی کے بعد کی رات پر غور کیا جائے کہ اس وقت کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ کیا آدھی رات کے پہلے حصے میں پڑھی جاتی ہے یا آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر اور ثابت ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ محض اس لئے کہ آدھی رات کے بعد کے اوقات اپنے فیوض و برکات اور انوار ربانی و تجلیات رحمانی کے اعتبار سے خاص ہیں۔

احادیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے اس وقت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ اولیاء کرامؑ جس قدر بھی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے وہ آدھی رات کے بعد ہی کیا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت اولیاء اللہ کا وقت بھی آدھی رات کے بعد اور ولایت کی تمام عبادتیں آدھی رات کے بعد ہی ہوا کرتی ہیں۔

چنانچہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رات کے تیسرے حصہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ اسے عطا کرے“ نماز وتر پر غور کیا جائے یہ نماز عشاء کی نماز میں داخل ہے یا کیا؟ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر اول وقت عشاء کی نماز ادا کر لیں تو وتر کی نماز نہیں پڑھا کرتے بلکہ باقی رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور تہجد کی نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں وتر کی نماز کو کس وقت کی نماز میں داخل کیا جائے آیا عشاء کی نماز میں داخل کیا جائے یا تہجد کی نماز میں داخل کیا جائے۔ ایک عمل سے تہجد کی نماز کا ایک حصہ ثابت ہو رہی ہے دوسرے عمل سے عشاء کی نماز کا حصہ قرار پارہی ہے اور اکثریت یہی ہے۔

چنانچہ آئمہ کرام میں بھی وتر کی نماز سے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وتر کی نماز واجب ہے اور شاگردان حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت امام ابو یوسف اور امام احمدؑ اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالکؑ اور حضرت امام احمد حنبلؑ کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے۔ اور حضرت امام زفرؑ ان سب کے خلاف وتر کی نماز کو فرض کہتے ہیں۔

غور کا مقام ہے کہ یہ تمام آئمہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے اور تمام قیاس سے کام لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہر امام کے پیروؤں کا اعتقاد ان کے امام کے کہنے پر ہے۔

حضرت امام اعظمؑ کے پیروؤں کے پاس وتر کی نماز واجب ہوگئی۔ حضرت امام شافعیؑ حضرت امام مالکؑ اور حضرت امام احمد حنبلؑ کے پیروؤں کے پاس سنت ہوگئی۔ اور حضرت امام زفرؑ کے پیروؤں کے پاس فرض ہوگئی۔

حضرت امام اعظمؑ اور حضرت امام زفرؑ کے پیروؤں سے کوئی پوچھے کہ حضرت رسول اللہ صلعم کے دو سو برسوں کے بعد یہ چھٹی نماز کیسے فرض یا واجب ہوگئی جبکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں اور جس کی ادائیگی کا امر معنوی بھی قرآن میں نہیں اور جس کی نوعیت کو احادیث بھی ظاہر نہیں کرتیں۔ اس کے علاوہ وتر کی نماز کی تعداد رکعت میں بھی آئمہ کرام میں اختلاف ہے

الغرض اختلاف اور اکثریت کے عمل کے نظر کرتے وتر کی نماز کو عشاء ہی کی نماز میں داخل تصور کر لیا جائے تو پھر عشاء کی نماز کا ایک حصہ یعنی وتر کو آدھی رات کے بعد کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عشاء کی پوری نماز ہو یا اس کا

کوئی حصہ آدھی رات کے بعد پڑھا جاسکتا ہے۔ اور خصوصاً اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک صالح بندے اور تہجد گزار لوگ آدھی رات کے بعد ہی نمازوں میں اور عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو جب معراج میں بلایا تھا اور آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ انبیاء علیہم السلام سے ملاقات اور نمازیں ادا کروائی تھیں اور مقام وحدۃ میں داخل فرمایا تھا وہ کونسا وقت تھا؟ یہ سب کچھ آدھی رات کے بعد ہی ہوا تھا۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ آدھی رات کے بعد کا وقت خاص انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کا وقت ہے۔ اسی لئے مہدوی شب قدر کی خاص نماز دو گانہ لیلۃ القدر اسی خاص انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کے وقت ادا کرتے ہیں۔

اب راتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال تمام کی بعض بعض راتیں عام راتوں پر بہت ہی فضیلت رکھتی ہیں۔ مثلاً شب برأت، شب معراج وغیرہ یہ کیوں؟ محض اس لئے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص خاص برکات اور انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ ان راتوں میں بھی عبادت کس وقت کی جاتی ہیں آدھی رات ہی کے بعد کی جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں شب معراج اور احادیث شریف میں شب برأت کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان راتوں کی عبادت بھی خاص فضیلت رکھتی ہیں مگر قرآن مجید میں ایسی خاص اہمیت سے ذکر نہیں کیا گیا جیسی کہ شب قدر کا کیا گیا ہے۔

شب قدر کی تعریف اور اس کی اہمیت ملائکہ کا نزول اور اس کی فضیلت کا بتلانا اور بطور خاص ایک سورہ اس کی شان میں نازل فرمانا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ محض اس رات کی عبادت کا بطور معنی حکم کرنا مقصود ہے اب غور کیجئے کہ ایسی اہمیت والی رات جو ایک ہزار مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایسی رات کی عبادت کس وقت کی جانی چاہئے کیا اول وقت ہی میں ادا کر کے باقی رات کو کھودینا چاہئے یا اس خیر و برکت والی رات کے اس خاص الحاص وقت میں یعنی آدھی رات کے بعد ادا کرنی چاہئے۔ ظاہر ہے کہ آدھی رات کے بعد انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کے وقت ہی میں ادا کرنی چاہئے۔

اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے انتظار میں جو وقت گزرتا ہے وہ نماز ہی میں گزرنے کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے غور کیا جائے کہ شب قدر میں آدھی رات کے بعد نماز ادا کرنے سے تمام رات عبادت میں گزرنے کے برابر ہو جاتی ہے

چنانچہ رمضان شریف کی پچیسویں رات میں حضور سرور کائنات صلعم کا عمل اور ارشاد اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھی گئی ہے کہ ”جبکہ پانچ راتیں رہیں یعنی پچیسویں رات ہوئی۔ ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گئی پس میں نے کہا یا رسول اللہ کاش کہ ہمارے لئے اس رات میں زیادہ قیام کرتے یعنی آدھی رات سے زیادہ قیام کرتے تو بہتر تھا۔ فرمایا تحقیق (بے شک) آدمی جس وقت فرض نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہوتا ہے۔ اس کے لئے رات تمام کا قیام گنا جاتا ہے۔ یعنی عشاء اور فجر پڑھنے کے سبب

سے تمام رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوتا ہے“

اسی رات کی کیفیت کو حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دنگیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب ”غذیۃ الطالبین“ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔

”حضرت رسول اللہ ﷺ پچیسویں رات میں تشریف لے آئے اور ہم کو نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات اسی میں بسر ہوگئی بعد میں ہم نے عرض کیا اگر ہم اس رات میں نفل ادا کریں تو ہمارے واسطے یہ ہر صورت میں بہتر ہوگا۔ اس کے جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت امام کے ساتھ کھڑا رہے جب تک وہ کھڑا ہو تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے“

(۱) مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان کی پچیسویں رات میں حضور اکرم ﷺ نے آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ دوسرے یہ کہ عشاء کی فرض نماز پڑھائی۔ تیسرے یہ کہ اس رات کی عشاء اور فجر کی نمازیں امام کے ساتھ پڑھنے سے تمام رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔

اور محبوب سبحانی غوث الاعظم دنگیر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے جو حدیث شریف حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت سے تحریر فرمائی ہے اس میں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ

”حضور اکرم ﷺ نے اتنی دیر نماز پڑھائی کہ آدھی رات بسر ہوگئی“ اس کے بعد میں عرض کیا گیا کہ ”اگر ہم اس رات میں نفل ادا کریں تو ہمارے واسطے یہ ہر صورت میں بہتر ہوگا“ تو حضور اکرم ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ جواب دیا، کہ ”اگر کوئی آدمی اس وقت امام کے ساتھ کھڑا رہے جب تک وہ کھڑا ہو تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے“ یعنی یہ کہ فرض نماز عشاء کی ادائیگی ہی میں پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نفل نمازوں کی ضرورت نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ تمام رات قیام اور عبادت میں گزرنے کے برابر ہوگئی۔

ان تمام دلیلوں اور منزلوں کے بعد دیکھئے کہ اس شب قدر کی ستائیسویں رات میں معلم کائنات حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا عمل کیا؟ آیا اول وقت ہی نماز ادا فرمادی یا کونسے وقت میں ادا فرمائی؟ مشکوٰۃ شریف باب قیام شہر رمضان کی فصل ثانی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔

”پس جب کہ تین راتیں رہیں یعنی ستائیسویں رات ہوئی حضرت نے اپنے اہل کو اور اپنی عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا۔ پس یہاں تک ہمارے ساتھ قیام کیا کہ ہم ڈرے کہ ہم سے فلاح فوت ہو جائے۔ کہا راوی نے کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابوذرؓ نے کہا کہ سحر کا کھانا پھر باقی مہینے میں یعنی اٹھائیسویں اور انیسویں شب میں ہمارے ساتھ قیام نہ کیا“ اس روایت کو ابو داؤد

ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے۔

گویا صحاح ستہ کے چار آئمہ حدیث نے اس روایت سے اتفاق کیا اور تفصیل سے ستائیسویں رمضان کی رات کی کیفیت اور مولائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے عمل کو بتلایا ہے۔ اسی حدیث شریف کو حضرت ابو ذر غفاری صحابیؓ کی روایت سے حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں تحریر فرمایا ہے۔ اس مستند حدیث کی تفصیلات سے صاف ظاہر ہے کہ

(۱) حضور سرور کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ نے رمضان شریف کی ستائیسویں رات کی نماز کا بڑا اہتمام فرمایا۔

(۲) خاص اپنے آل کو اور اپنی عورتوں کو بھی جمع فرمایا۔

(۳) اور لوگوں کو بھی جمع فرمایا۔ یعنی تمام مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کو بھی جمع فرمایا۔

(۴) اس اہتمام سے آپ نے اور کوئی نماز ادا نہیں فرمائی۔

(۵) آدھی رات کے بعد ہی عشاء کی فرض نماز پڑھائی۔

(۶) اتنی دیر تک نماز پڑھائی کہ سحری کھانے کا وقت ختم ہونے کا ڈر ہونے لگا۔

(۷) تراویح کی نماز نہیں پڑھائی (جس کا ثبوت آئندہ دیا جا رہا ہے)

ان تفصیلات کے ساتھ اس حدیث شریف پر چار زبردست آئمہ حدیث نے اتفاق کیا ہے یعنی یہ حدیث شریف صحیح اسناد کے ساتھ صرف ایک امام کے پاس نہیں بلکہ صحاح ستہ کے چاروں اماموں کے پاس پہنچی ہے جس کو چاروں آئمہ نے قبول کیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب کشف و کرامات حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اس حدیث شریف کو نہایت صحیح اور مستند قرار دیا اور اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں تحریر فرمایا،

حدیث شریف کی ان تمام تفصیلات کی روشنی میں مہدویوں کے عمل کو دیکھئے۔ رمضان شریف کی ستائیسویں شب قدر کی

نماز کس اہتمام سے ادا کرتے ہیں؟

اس شب قدر کی نماز میں وہ سارا اہتمام کرتے ہیں جو حضور معلم کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور اس رات

میں وہی اعمال کرتے ہیں جو حضور سرور کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ نے کیا۔ اور اسی وقت نماز پڑھتے اور ختم کرتے ہیں

جس وقت حضور امام الکائنات حضرت رسول اللہ ﷺ نے ختم فرمائی۔ گویا مہدویوں کے اس رات میں جس قدر عبادات اور

اعمال ہیں عین سنت حضرت رسول اللہ ﷺ کے اتباع میں ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس متبرک اور نہایت قدر والی رات

میں مہدوی تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟

شرع میں نے عبادات کے چار اقسام مقرر کئے ہیں۔

ایک فرض :- جو دلیل قطعی سے بہ صیغہ امر ثابت ہو۔ اس کی دو قسم ہیں ایک فرض عین دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی ہر عاقل بالغ پر بلا عذر شرعی فرض ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جائے۔ جیسے نماز جنازہ۔

دوسرا واجب :- جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ جس کا ترک کرنے والا گنہگار اور قابل عذاب ہے جیسے نماز تراویح اور نماز عیدین وغیرہ

تیسری سنت :- جس کو حضرت رسول اللہ ﷺ نے اکثر کیا ہو اور جس کی ادائیگی کے لئے تاکید فرمائی ہو۔ سنت کی دو قسم ہیں۔ ایک موکدہ اور دوسرے غیر موکدہ۔ سنت موکدہ اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لئے حضرت رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی ہو اور خود بھی ہمیشہ اس کو ادا فرمایا ہو۔ جیسے نماز فجر و ظہر و عشاء کے ساتھ کی سنتیں۔ سنت غیر موکدہ وہ ہے جس کی ادائیگی کی نسبت حضرت نبی کریم ﷺ نے تاکید نہ فرمائی ہو اور کبھی کبھی خود بھی اس کو ترک فرمایا ہو جیسے فرض عشاء کے قبل چار رکعت سنت۔ اس کے ادا کرنے میں ثواب ہے اور اس کے ترک کرنے میں عذاب نہیں۔

چوتھا مستحب :- جو فرض اور واجب اور سنت کے سوا اس سے زائد ہو۔ اس کے ادا کرنے پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور ترک کرنے پر عذاب نہیں۔

اب غور کیجئے اور بتائیے کہ نماز تراویح عبادات کی کونسی قسم میں داخل ہے؟ فرض یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ ہمارا غور اور ہماری فکر کچھ کام نہیں دے سکتی۔ ہم کسی عبادت کو کسی حکم میں اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ ہم کو شرع میں آئمہ کرامؓ اور احادیث حضرت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

چنانچہ حضرت امام العرفان محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے باب تراویح میں صحیح مسلم حدیث کی کتاب کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ ”نماز تراویح باجماعت مستحب ہے“ اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف کے باب تراویح میں حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے یہ حدیث صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ تراویح کی رغبت دلاتے تھے اور تاکید کی حکم نہیں فرماتے تھے“

پس فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان میں اعتقاد صحیح کے ساتھ طلبِ ثواب کے واسطے نہ کہ دکھانے اور سنانے کے لئے تراویح پڑھے، بخشے جاتے ہیں اس کے گناہ صغیرہ۔

پس رسول اللہ ﷺ کے آخروقت تک یہی امر تھا۔ اور خلافت حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں بھی یہی عمل تھا یعنی جو کوئی

ثواب کے واسطے چاہتا بطور خود پڑھ لیتا۔ جماعت مقرر نہ تھی اور خلافتِ حضرت عمرؓ کے اول زمانہ میں بھی یہی عمل تھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جماعت کا حکم دیا“

حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہؓ سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت امام العرفان محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں باب تراویح میں حضرت ابو ہریرہؓ اور صحیح مسلم کے حوالے سے اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہؓ کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ

”حضرت پیغمبر ﷺ نے ایک ہی رات تراویح کی نماز پڑھی۔ اور بعض کا قول ہے کہ دورات اور بعض کہتے ہیں کہ تین رات نماز تراویح پڑھی ہے۔ (اتباع سنت میں مہدوی رمضان کی ابتدائی تین راتوں میں تراویح لازماً پڑھتے ہیں اس کے علاوہ مہدویہ کے بعض خاندانوں میں دس دن اور بعض خاندانوں میں پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں۔) اس کے بعد پیغمبر خدا ﷺ اصحاب کے پاس تشریف نہیں لائے حالانکہ وہ آپ کے منتظر رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت نکل آتا تو تم لوگوں پر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔

”پس حضرت عمرؓ کی خلافت کے دنوں میں ماہ رمضان کا سارا مہینہ تراویح پڑھی گئی اسی واسطے یہ نماز انہیں کی طرف منسوب ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ

(۱) حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ نے رمضان شریف کی اول صرف تین راتوں میں نماز تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے۔

(۲) رمضان کی باقی راتوں میں نماز تراویح پڑھی اور نہ پڑھائی۔

(۳) ایسی صورت میں صاف بات ہے کہ رمضان کی ستائیسویں رات میں بھی حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ نے نماز تراویح نہیں پڑھی بلکہ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔

ان ارشادات اور اعمال حضور سرور کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ اس متبرک اور نہایت قدر والی رمضان کی ستائیسویں رات میں مہدویوں کے جس قدر بھی اعمال اور عبادات ہیں عین اتباع حضرت رسول اللہ ﷺ میں ہیں۔

اب ہم سوال کا دوسرا حصہ کہ ”مہدوی دُگانہ شب قدر کی نماز فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں تو کیا اسلام کی پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز فرض کی جاسکتی ہے؟“ کا جواب دیں گے۔

حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ کے ظاہر کو نبوت اور حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ کے باطن کو ولایت کہتے

ہیں۔ محققین صوفیاء کرام کا تسلیم کیا ہوا اور مانا ہوا مسئلہ ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک نبوت کے منصب پر آ نہیں سکتا تا وقتیکہ اس کو پہلے ولایت کا درجہ نہ ملے اور یہ بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر نبی کو مشکوٰۃ ولایت محمدی ﷺ سے ہی فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی کو مقام ولایت کہتے ہیں اور احکام و فیضان الہی کی تقسیم کے مقام کو مقام نبوت کہتے ہیں۔ یعنی نبی مشکوٰۃ محمدی ﷺ سے احکام و فیضان الہی حاصل کرتا ہے۔ اور مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ مقام نبوت پر یہ احکام الہی بذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں جس کو قرآن کی زبان میں وحی کہتے ہیں۔

سرور کونین حضرت رسول اللہ ﷺ نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو سنت اللہ کے قاعدے کے مطابق یہاں بھی احکام الہی وحی کی صورت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوئے جس کے مجموعہ کا نام قرآن مجید ہے۔ چونکہ نزول احکام الہی کے اعتبار سے دین کو مکمل کر دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام آخر میں احکام نبوت کے ساتھ ساتھ احکام ولایت بھی نازل فرمادیئے۔ کیونکہ اس کے بعد اور کوئی کتاب الہی آنے والی نہیں تھی۔ اس آخری کتاب الہی کی آخری اور مکمل تعلیم کے لئے حضور معلم کائنات سردار دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو روانہ فرمایا۔ تاکہ حضور اکرم ﷺ کے ارشادات کے ذریعہ توہی تعلیم آپ کے اعمال کے ذریعہ عملی تعلیم آپ کے سراپا حال کے ذریعہ حالی تعلیم اور آپ کے اسرار کے ذریعہ اسرار کی تعلیم مکمل ہو جائے۔

چونکہ حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دین اسلام اپنے ابتدائی منازل میں تھا اور علم الاسلام و علم الایمان جو قرآن حکیم کے دو اہم حصے ہیں پہلے انہیں احکام کی تعلیم مکمل ہونی تھی اس لئے انہیں احکام پر زیادہ توجہ کی گئی۔ اب رہ گئی ولایت کے احکام کی تعلیم جو نبوت کا باطن ہے جس کو قرآن کی زبان میں علم الاحسان کہتے ہیں۔ نبوت کے زمانہ میں اس کی بھی تعلیم ہوئی لیکن خاص طریقے پر صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے ہوئی۔ مگر عام تام بطور دعوت نہیں ہوئی جس طرح کہ احکام نبوت یعنی علم الاسلام اور علم الایمان کی تعلیم عام تام بطور دعوت کی گئی۔

یہاں اس حقیقت کو بھی ظاہر کر دینا ضروری اور مناسب ہوگا کہ حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ نے اگرچہ احکام ولایت یعنی علم الاحسان کے احکام کی قولاً بطور دعوت تعلیم نہیں فرمائی مگر فعلاً و حالاً تو عام تام اس کا اظہار فرمایا۔ لیکن عام لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ جن لوگوں میں نور بصارت تھا انہوں نے حضور مکرم حضرت رسول اللہ ﷺ کو احکام ولایت پر عمل کرتے دیکھا۔ جن لوگوں میں نور عقل و فہم تھا انہوں نے حضرت رسول اللہ ﷺ کے حال کو اور احکام ولایت کو سمجھا اور عین مطابق پایا۔ تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں صرف چند مثالیں سمجھ میں آنے کے لئے پیش کر دی جاتی ہیں۔

مثلاً احکام ولایت میں سب سے پہلا حکم ترک دنیا کا ہے۔ جس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ تجارت، زراعت، ملازمت

اور تمام معاش کے ذریعوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔

چنانچہ ترک دنیا کے اسی مطلب اور کیفیت کو حضرت امام العرفان محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب ”فتوح الغیب“ میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

پہلی منزل خلقت اور کسب پر بھروسہ: ”اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے بے واسطہ نعمتوں سے محروم ہے کہ تو خلقت اسباب، صنعت اور کسب پر بھروسہ کرتا ہے۔ خلقت تجھ کو مسنون طریق سے کما کر کھانے سے روکتی ہے جب تک تو خلقت کے فضل و بخشش کا امیدوار ہے ان کے دروازوں پر سوال کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلقت کو شریک بنانے والا ہے اور اپنے کسب اور حلال کمائی سے نہ کما کر کھانے کے باعث اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب کرے گا“

دوسری منزل کسب پر بھروسہ اور اطمینان: ”پھر جب تو خلقت کی طرف متوجہ ہونے سے توبہ کرے اور اسے پروردگار کے ساتھ شریک نہ بنائے گا اور کسی کسب کو اختیار کرے گا اور اسی سے کما کر کھائے گا اور اس کسب پر بھروسہ کرے گا اور اس پر مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم کو بھلا دے گا تو پھر بھی تو مشرک ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ شرک پہلے کی نسبت اخفی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب کرے گا۔ اور اپنے فضل و کرم سے بے واسطہ رزق پہنچانے سے تجھ کو محروم کر دے گا“

تیسری منزل تمام واسطوں اور اسبابوں کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا: ”جب تو اس سے توبہ کرے گا اور اس کے واسطے شرک کو اٹھا دے گا اور کسب اور جیلہ اور قوت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گا اور خدائے تعالیٰ کو رازق مطلق جانے گا۔ کیونکہ وہی سبب بنانے والا آسان کرنے والا اور کسب کی طاقت بخشنے والا۔ اور ہر بھلائی کی توفیق دینے والا ہے اور بندوں کی روزی اسی کے ہاتھ میں ہے۔“

کبھی تو تجھے لوگوں سے سوال کرنے پر روزی دیتا ہے۔ اور کبھی کسب کے معاوضہ میں روزی پہنچاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے پر تجھے رزق ملتا ہے۔

پس تجھے چاہئے کہ تمام واسطوں اور اسبابوں کو ترک کر کے خدا کی طرف ہی متوجہ ہو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ جب تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تجھے ہر وقت اندازہ حال کے موافق بے واسطہ رزق پہنچائے گا۔

اس ارشاد گرامی کی روشنی میں دیکھئے کہ کیا مہدویہ مرشدان طریقت و بزرگان دین کا عمل اسی اصول پر نہیں ہے؟ ترک دنیا کے مقامات کو سمجھ لینے کے بعد حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ کی پاک زندگی پر نظر کیجئے۔

آپ نے اپنی نبوتِ حقہ کا اعلان فرمانے کے بعد کیا کسب فرمایا؟ تجارت فرمائی؟ زراعت فرمائی؟ ملازمت فرمائی؟ کچھ نہیں فرمایا صرف تبلیغِ حق فرمائی کیا حضور سرور کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے آپ تارکِ دنیا نہیں ثابت ہو رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ ارشاد بھی ہو رہا ہے کہ لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ چنانچہ عملاً آپ آبادی ہی میں رہتے ہیں۔ کسی جنگل کے گوشے یا کسی عبادت خانہ میں مقید نہیں ہوتے احکامِ دینِ حق کی تبلیغ بھی فرما رہے ہیں اور تعلیم بھی۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تکالیف اور مصائب جھیلے جا رہے ہیں اور صبرِ جمیل کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مذہبی اور دینی جنگ میں بھی شرکت ہو رہی ہے اور صلح نامے بھی مرتب کئے جا رہے ہیں۔ فتوحات بھی ہو رہی ہیں احکامِ مملکت کی عملاً تعلیم بھی ہو رہی ہے ازدواجی زندگی کے بھی حامل ہیں۔

حیاتِ پاک کے ان نمونوں سے لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ کو عملاً ثابت کیا جا رہا ہے۔ ترکِ دنیا کے ساتھ توکلِ تام پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پیٹ پر تین تین پتھر باندھے جا رہے ہیں مگر دستِ سوال دراز نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ اس کے لئے کوئی اسباب اور ذرائع ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے مہاجر و انصار میں تقسیم کر دیا جا رہا ہے۔ کیا سردارِ دو جہاں حضرت رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے آپ کا توکل کے حکم پر کامل عمل نہیں ثابت ہو رہا ہے؟ اسی طرح ایک طرف نبوت کی عبادت پنج وقتہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے تو دوسری طرف ولایت کی عبادت تہجد کی نماز اور تمام رات عبادت و ریاضت اور ذکر اللہ میں گزاری جا رہی ہے۔ ایک طرف ذکر و اوم جاری ہے تو دوسری طرف ہجرت کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔

الغرض تمام احکامِ ولایت پر پورا پورا عمل کیا جا رہا ہے اور شدت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے جس سے فرض کی نوعیت عملاً ظاہر ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کی فرضیت کا اعلان اور اس کی تبلیغ بطورِ دعوت نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ اسلئے کہ قرآن حکیم کی بلاغت اور حکمت کو وہی بخوبی جان سکتا ہے جو اس کا مخاطب ہے۔ اسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تقاضائے وقت اور مصلحتِ قرآن کے تحت دعوت نہیں کی گئی جس کی کئی مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں انہیں احکامِ ولایت متعلق بہ علم الاحسان کی تبلیغ بطورِ دعوت کی تکمیل ہی کے لئے فرمایا گیا ہے کہ

”میری امت کیسے ہلاک ہوگی جب کہ میں اس کے اول حصہ میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر حصہ میں ہیں۔ اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہے اس کے درمیانی حصہ میں ہے“ (مشکوٰۃ شریف، مسند امام احمد بن حنبل بروایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، کنز العمال بروایت حضرت علیؓ) اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ امتِ محمدی ﷺ کے ابتدائی زمانہ میں یعنی اول حصہ میں احکامِ نبوت یعنی علم الاسلام اور علم الایمان کی تبلیغ اور تعلیم ہوگی۔

اور امت محمدیٰ کے درمیانی حصہ میں احکام و ولایت یعنی علم الاحسان کی تبلیغ اور تعلیم ہوگی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں احکام نبوت علم الاسلام اور علم الایمان کی تبلیغ و تعلیم ہوئی۔ اور امت محمدیٰ کے درمیانی حصہ میں حضرت امامنا و سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے زمانہ میں احکام و ولایت علم الاحسان کی تبلیغ و تعلیم ہوئی۔ جن احکام و ولایت متعلق بہ علم الاحسان پر قرآن حکیم کی حکمت بالغہ کے تحت خود حضور سرور کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ نے توبہ حیثیت فرض عمل فرمایا مگر امت پر اس کی تبلیغ نہیں فرمائی تھی۔

بموجب بشارات و علامات احادیث حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے تشریف لاکر ان احکام و ولایت کے فرض کا اعلان اور تبلیغ بطور دعوت فرمائی۔

حضور حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں اور احکام و ولایت کو بموجب احکام قرآن حکیم و بہ اتباع عمل حضور معلم کائنات حضرت رسول اللہ ﷺ فرض فرمایا وہیں دُگانہ شب قدر کو بھی فرض فرمایا۔ چنانچہ شب قدر میں حضور سردار دوعالم حضرت رسول اللہ ﷺ نے جس اہتمام سے عبادت فرمائی وہ حدیث متواتر جو صحاح ستہ کے چار زبردست آئمہ حدیث کی مستند حدیث ہے جس کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ حضور سرور کونین حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرض کی نوعیت اور اہمیت کی مانند ادا فرمایا ہے۔

ان تفصیلات اور حالات سے حضور حضرت امامنا و سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کی ناقابل فراموش حقیقت آشکارا ہوگئی جو فرمایا تھا کہ

”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ“

یعنی ہمارا مذہب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کا اتباع ہے۔

حضور امامنا سیدنا حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہو رہا ہے کہ مہدیوں کا مذہب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول ﷺ کا اتباع ہے گویا خالص دین اسلام ہے۔ مناسب ہوگا کہ حدیث متواتر کا مقام سمجھ لیا جائے۔ تاکہ مقام امام مہدی موعود علیہ السلام کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب مقام امام مہدی علیہ السلام سمجھ میں آجائے گا تو ہر مسئلہ آسان اور صاف ہو جائے گا۔

قرآن مجید کے قابل اعتماد ہونے اور قطعی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ صرف یہی کہ وہ نقل متواتر کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس طرح کہ حضور سرور کونین حضرت رسول اللہ ﷺ کی زبان پاک سے سن کر پہلے صحابہ کرامؓ نے نقل کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرامؓ کے اجماع نے اس کو ترتیب دیا اس کے بعد صحابہ کرامؓ کے سامنے تابعینؓ نے اس کی ہزاروں نقلیں کیں۔ اس

کے بعد تابعین ہی کے سامنے تبع تابعین نے ہزاروں بلکہ لاکھوں نقلیں کیں۔ اسی طرح وہ ہم تک پہنچا۔ نقل کے اس عمل کے تحت نقل متواتر کی یہ تعریف کی گئی کہ ”ہر زمانہ میں اس روایت کو ایسی کثیر جماعت نے نقل کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً ناممکن ہے“

پس چونکہ قرآن مجید نقل متواتر کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اسی لئے وہ قطعی الثبوت ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جو متواتر نقل کی جا رہی ہو جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہو کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے تو وجوب عمل کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید کی آیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید آنحضرت ﷺ کے متعلق شاہد ہے کہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورہ نجم) یعنی (حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) جو کچھ بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ بے شک وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے“

اس آیت کریمہ میں ”وَمَا يَنْطِقُ“ کے الفاظ سے عمومیت کامل کا مطلب نکلتا ہے۔ اس لئے حضرت رسول اللہ ﷺ کا ہر قول وحی ہے۔ خواہ وہ آیات قرآنی ہوں یا احادیث شریفہ جن کی سند حضرت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح ہو۔

اسی لئے علماء حدیث نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے متعلق وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک وحی متلودوسری وحی غیر متلو وحی متلو میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرائے جاتے ہیں ان کی پابندی اور حفاظت کی جاتی ہے اس کو اللہ کا کلام یا آیات قرآنی کہا جاتا ہے۔ وحی غیر متلو میں ایسی پابندی نہیں ہوتی بلکہ حضرت رسول اللہ ﷺ منشاء الہی کی توضیح اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ گویا احادیث شریفہ آیات قرآنی کی صحیح تفسیر اور قرآنی قانون کی تکمیل میں مدد کرتی ہیں۔

اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ صاحبِ وحی ہیں اور آپ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے تحت ہے تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کے تشریف لانے کے بارے میں جو کچھ صحیح احادیث موجود ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہیں۔

حضرت رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی ضرورت اور تشریف لانے سے متعلق کئی طریقوں سے اہمیت اور تفصیل کے ساتھ خبریں دی ہیں جو متواتر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم حضرت رسول اللہ ﷺ نے احادیث میں حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام سے متعلق جس قدر علامتیں اور بشارتیں فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام آپ پر یعنی حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام پر پوری پوری ثابت ہوتی ہیں۔

مگر ہم یہاں صرف انہیں احادیث کو سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں جن سے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ پہلے اس حدیث شریفہ کو لیجئے جس کو مشکوٰۃ شریف میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبد اللہ ابن

عباسؑ سے اور کنز العمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ (جسے اوپر درج کیا جا چکا ہے) اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی موعود امت محمدی ﷺ کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ جس طرح حضرت رسول اللہ ﷺ کی ذات امت کو ہلاکت سے بچانے والی ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ کی تشریف آوری کا زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ امت کے درمیانی حصہ میں پیدا ہوں گے اس کے علاوہ حدیث کی صحیح اور مشہور کتاب ابن ماجہ اور حاکم اور ابو نعیم تین کتابوں میں حضرت ثوبانؓ کے حوالے سے سند کے ساتھ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ

”پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا پس جب تم اس کی خبر سنو تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے بیعت کرو اگرچہ تمہیں برف پر سے ریگتے ہوئے جانا پڑے کیونکہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے“

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ایک یہ کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں دوسری یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت فرض ہے تیسری یہ سخت تاکید کہ ان کے پاس جاؤ اگرچہ تمہیں برف پر سے ریگتے ہوئے جانا پڑے۔ آخر میں یہ کہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے حضرت امام مہدیؑ کا مقام ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کئی روایتیں بھی ملتی ہیں جن سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ اکابر سلف الصالحین اور علمائے اصول نے اس حدیث شریف سے ثبوت دیا ہے کہ ”حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا“

شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے باب (۳۶۶) میں تحریر فرمایا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے کسی امام کی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے بعد وارث ہوگا اور میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا خاص مہدی کے بارے میں فرمایا ہے۔“

پس آنحضرت ﷺ نے مہدی علیہ السلام اور احکام مہدیؑ کی عصمت کے بارے میں اس طرح شہادت دی ہے کہ جس طرح خود آنحضرت ﷺ کی عصمت پر دلیل عقلی شاہد ہے۔ اسی طرح علامہ طحاوی نے اپنی کتاب ”حاشیہ در المختار“ میں تحریر فرمایا ہے کہ

”مہدی مجتہد نہیں ہے کیونکہ مجتہد کے احکام قیاسی ہوتے ہیں۔ اور مہدی کے لئے قیاس حرام ہے۔ اس لئے کہ مجتہد خطا کرتا ہے اور مہدیؑ سے ہرگز خطا نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے احکام میں معصوم ہے۔ جس کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے بھی دی ہے اور آنحضرت ﷺ کی یہ شہادت اس امر پر ہے کہ انبیاء و خلفائے الہی کے لئے اجتہاد جائز نہیں ہے“

اسی طرح امام عبدالوہاب شعرانی نے بھی ”حضرت مہدی علیہ السلام کو معصوم عن الخطا“ ثابت کیا ہے چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔
 ”مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ان سے پہلے کے سارے مذاہب کی تقلید بالعمل باطل ہو جائے گی جیسا کہ ارباب کشف نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اور مہدی علیہ السلام ایسے احکام بیان کریں گے جو شریعت محمد ﷺ کے بالکل مطابق ہوں گے اس طرح کہ اگر رسول اللہ ﷺ بھی موجود ہیں تو مہدی علیہ السلام کے تمام احکام کا اقرار کریں گے۔ جیسا کہ اس بات کا اشارہ ذکر مہدی کی حدیث میں پایا جاتا ہے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا خطا نہیں کرے گا“ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ

- (۱) حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے جس قدر احکام ولایت کو فرض فرمایا ہے وہ قرآن مجید اور عمل حضرت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ لہذا یہ تمام احکام فرض اور بہ حیثیت فرض شرعی ہیں۔
- (۲) حضرت رسول اللہ ﷺ کی ہر وہ حدیث جو برابر سند کے ساتھ آپ تک پہنچے ان تمام احادیث کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر ہے۔
- (۳) وہ تمام صحیح حدیثیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہیں حضرت امامنا سید محمد مہدی علیہ السلام پر پوری پوری ثابت ہیں۔ مستند احادیث سے ثابت ہے کہ
- (۴) حضرت امامنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام امت محمدی ﷺ کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔
- (۵) آپ امت کے درمیانی حصہ میں پیدا ہوں گے۔
- (۶) آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔
- (۷) آپ کی بیعت فرض ہے۔
- (۸) آپ حضرت رسول اللہ ﷺ کی اولاد بی بی فاطمہ الزہراء سے ہیں۔
- (۹) آپ حضرت رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔
- (۱۰) آپ سے کبھی خطا نہیں ہوگی۔
- (۱۱) آپ کی ذات معصوم ہے۔
- (۱۲) آپ کی ذات قرآن مجید (اللہ تعالیٰ) کی مراد بیان کرنے والی ہے۔
- (۱۳) جس طرح انبیاء علیہم السلام اور خلفائے الہی کے احکام من جانب اللہ فرض ہیں۔ اسی طرح حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے احکام من جانب اللہ فرض ہیں کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے ان تمام فرامین کی روشنی میں ہم کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے معلوم ہو گیا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب آپ نے دُگانہ شب قدر کو فرض فرمایا ہے تو یقیناً وایماناً فرض ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید میں شب قدر کا جو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ایک خاص سورۃ نازل کی گئی ہے اس کے معنی پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے کہ

”ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں۔ وہ امن و سلامتی کی رات ہے اور وہ طلوع فجر تک ہے“

علمائے اصول کی اصطلاح کے مطابق یہ سورہ لیلۃ القدر کی فضیلت پر اور اس رات کی عبادت کا ان آیتوں میں بطور معنی حکم ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ اس رات کی فضیلت کو جتنا نامعناً اس رات میں عبادت کا حکم دینا ہے۔

لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بتانے اور جتانے کے باوجود اس کا تعین کہ کس مہینے میں کونسی رات ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ احادیث شریف میں بھی واضح اور قطعی طور پر اس کی تاریخ نہیں بتائی گئی۔

غرض قرآن مجید اور احادیث سے لیلۃ القدر کا تعین واضح اور یقینی طور پر نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرامؓ سے لے کر تابعینؒ تک تاریخ مقرر نہیں اور محدثین تک نے اس رات کے تعین میں اختلاف کیا ہے۔

چنانچہ بعض صحابہ کہتے ہیں یہ رات برس میں ایک مرتبہ آتی ہے اس کا کوئی مہینہ مقرر نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ رمضان کے آخر حصے میں یہ رات آتی ہے مگر تاریخ مقرر نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ رمضان کی اکیسویں اور تیسویں رات ہے۔ بعض کا قول ہے ستائیسویں رات ہے اور اکثر حنفیہ کا یہی خیال ہے۔

مگر ان سب روایتوں میں کسی سے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا کہ حقیقت میں فلاں تاریخ اور فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس اختلاف کی وجہ کسی رائے پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ سب اقوال قیاسی ہیں جو مفید ظن ہو سکتے ہیں۔ مگر موجب یقین نہیں ہو سکتے اہل سنت کے اعتقاد میں سب غیر معصوم بھی ہیں جن سے خطا کا امکان بھی ہے۔

مہدویوں کے لئے لیلۃ القدر کے تعین کا یہ اختلاف اور شک یقین کامل سے اس طرح بدل گیا کہ حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کرایا گیا کہ ”لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں رات ہی ہے“ اور یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کے شکریہ میں جو تعین لیلۃ القدر کا یقینی علم عطا کیا گیا ہے۔ ”دور رکعت نماز ادا کی جائے“

جس نماز کے ادا کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دے تو ایسی نماز فرض نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں سنت رسول اللہ کو تازہ کیا اور اہل و عیال کو اور دائرہ کے لوگوں کو جمع کر کے دو

رکعت نماز شکرانہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ چونکہ خدائے تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ دو رکعت نماز ادا کی ہے۔ لہذا یہ دو گانہ لیلۃ القدر فرض ہے اور حضرت امامنا علیہ السلام نے اس کو فرض فرمایا ہے۔ روزانہ پانچوں وقت کی نمازوں پر غور کیجئے کہ ان نمازوں کو کس کس نے ادا کیا؟ اور کس وقت ادا کیا؟ اور کس سلسلہ میں ادا کیا؟ ہر نماز ایک نبی اور پیغمبر کی نماز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی شکرگذاری میں شکرانہ کے طور پر ادا کی گئی ہے۔

چنانچہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی شکرگذاری میں ادا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے دہتی ہوئی آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جلنے سے محفوظ رکھ کر نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کی شکرگذاری میں چار رکعت نماز شکرانہ ادا کی جو ظہر کا وقت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی مدت جدائی کے بعد جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے انہیں اپنے عزیز فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی اطلاع اور بشارت دی تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کی شکرگذاری میں چار رکعت نماز شکرانہ ادا کی جو عصر کا وقت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو رب العزت کے اس فضل و اکرام کی شکرگذاری میں تین رکعت نماز شکرانہ ادا کی جو مغرب کا وقت تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی وجہ سے جب مچھلی کے پیٹ کی قید سے رہائی پائی تو اس کی شکرگذاری میں چار رکعت نماز شکرانہ ادا کی جو عشاء کا وقت تھا۔

نمازوں کی اس حقیقت اور کیفیت کو نصاریٰ کے سوال کے جواب میں سرور کونین حضرت رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث شریفہ کو حضرت قطب العارفین محبوب سبحانی، غوث صمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی باب صلوة میں تحریر فرمایا ہے۔

اس حدیث شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و اکرام اور احسان کی شکرگذاری میں ادا کی ہوئی نمازیں ہیں جو امت محمدی ﷺ پر فرض کی گئیں ہیں۔ اسی طرح حضرت امامنا سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور تمام صفات انبیاء علیہم السلام کے حامل ہیں۔ آپ پر بھی لیلۃ القدر کا یقینی علم عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے جو فضل و احسان فرمایا ہے۔ اس کی شکرگذاری میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے دو رکعت نماز دو گانہ شکرانہ لیلۃ القدر ادا کی گئی اور فرض کی گئی جو یقیناً اور ایماناً فرض ہے۔

الحمد للہ کہ مہدوی یقین کامل کے ساتھ شب قدر میں اس خاص الحاص وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور عمل رسول اللہ ﷺ کے اتباع میں ستائیسویں رمضان کی رات میں عشاء کی نماز اور دو رکعت دو گانہ شب قدر فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے احکام کے تحت بالکل حق ہے۔

حضرت الحاج ابو العرفان سید خوند میر منوری صاحبؒ

لیلۃ القدر

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لئے ایک بہت بڑا انعام مقرر کر دیا ہے جس کو ہم شب قدر سے یاد کرتے ہیں۔ شب قدر بے شمار و بے اندازہ اور بے پناہ برکات اپنے اندر رکھتا ہے یہ ایک مقدس ترین رات ہے شب قدر کی توصیف و تعریف خود اس رات کے پیدا کرنے والے نے فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے انا انزلنہ فی لیلۃ القدر و ما ادراکک ما لیلۃ القدر و لیلۃ القدر خیر من الف شہر و تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر و سلام ہی حتی مطلع الفجر و ارشاد ہو رہا ہے ہم نے انزلنا اتارا اس کو یعنی قرآن کو فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں ہم نے اتارا تو معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو اتارا ہے یہ ہمارا کلام خاص ہے۔ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں ہم نے اتارا برکت کی رات میں اور پھر فرما رہے ہیں و ما ادراک ما لیلۃ القدر یعنی آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ خیر و برکت والی رات ہے۔ یعنی ہزار مہینوں کی مقبولہ عبادت سے بڑھ کر ہزار مہینے ہمارے حساب سے (۸۳) سال کچھ مہینے ہوتے ہیں تو اس رات میں عبادت کرنے والے کو اتنا عظیم ثواب ملتا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جانور کا دودھ دوہنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنا وقت بندہ عبادت میں مصروف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں اور ارشاد ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس رات میں فرشتے نہ صرف فرشتے بلکہ فرشتوں کے جو سلطان ہیں حضرت جبرئیل وہ بھی آتے ہیں۔ باذن ربہم اپنے پروردگار کے حکم سے من کل امر ہر اس حکم کو نازل کرتے ہیں جس کے تعلق سے حق کا انہیں حکم ملتا ہے۔ سلام وہ رات سرتاپا سلام ہے سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے ہی حتی مطلع الفجر اور شب قدر کا وقت جو ہے طلوع صبح صادق تک رہتا ہے سورہ انا انزلنا شب قدر کے تعلق سے ایک بے نظیر فائدہ ہے جو خود حضرت حق جل و علیٰ نے اپنے بندوں کو سنایا ہے شب قدر کوئی رات ہے اس کا تعین حضرت حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوا۔ بعضوں کے پاس شب قدر اکیس رمضان کو ہے بعض تیس کو کہتے ہیں بعض پچیس کہتے ہیں بعض ستائیس کہتے ہیں تو اب اس کا تصفیہ کیسے ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب قدر کا علم ہوا تھا اور میں نے شب قدر کی قدر کی جو عبادت و ریاضت کرنی تھی وہ کی۔ صبح ہوئی تو میں نے اس رات کے تعلق سے اس رات کے علم و یقین کو واضح کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا

راستے میں دو آدمی لڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس طرف متوجہ ہوا اور میرے ذہن و علم سے وہ رات اٹھالی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ لڑائی کتنی بدترین چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک خاص بات حضور نے خود نہیں فرمایا کیونکہ اس رات کا علم دنیا کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہونا تھا۔ یہ نعمت امامنا کے ذریعہ سے عام ہونے والی تھی اس لئے مخفی رکھا گیا۔ اور اس رات کا صحیح علم جو ہوا وہ بھی امامنا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری حصہ میں جبکہ آپ خراساں کی وادیوں میں سے گذر رہے تھے اور فرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے مقام کاہہ میں جو افغانستان کے حدود میں ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ رمضان کی ستائیسویں شب تھی حضرت نے نماز عشاء سے فارغ ہو کر زنان خانے میں تشریف لے گئے آپ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے محمد تم ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ حضرت نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ عالم بالا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جنت غیر معمولی طور پر آراستہ و پیراستہ کی گئی ہے۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کا عالم ہے۔ عالم بالا کیا ہے گویا ایک مسرتوں کی دنیا بن گئی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا پروردگار کیا بات ہے آسمانوں میں آج یہ غیر معمولی اہتمام کیوں ہے تو ارشاد ہوا کہ آج ہی شب قدر ہے۔ اس کو ہم نے خاص تمہارے لئے اٹھا رکھا تھا تم اس تشکر میں کہ تم کو شب قدر کا علم ہوا دو رکعت نماز ادا کرو۔ تو حضرت مسرت سے اتنے بے قابو ہو گئے کہ نہ آپ عام ندا کروا سکتے نہ عام اطلاع کروا سکتے آپ مسجد میں تشریف لائے مسجد تھی یا عبادت خانہ جو کچھ بھی آپ سفر میں تھے عارضی طور پر تیار کر لیا گیا تھا۔ آپ نے چند مخصوص اصحاب کو بلا یا جن کی تعداد گیارہ یا بارہ بتائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کا اسم گرامی بھی آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کی رات شب قدر ہے چنانچہ اس تشکر میں دو رکعت نماز پڑھنی چاہئے تو یہ علم آپ کی عمر شریف کے آخری حصے میں ہوا۔ اور آپ نے دو گانہ شب قدر مقام کاہہ میں ادا فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ فرہ مبارک تشریف لے گئے اور پھر وہاں رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے اعلان عام فرمایا اور ہزاروں مصدقین نے آپ کی امامت میں شب قدر کی نماز ادا کی۔ مہدی موعود شہنشاہ عارفین ہیں، خاتم الاولیاء ہیں، امام معصوم ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے محبوب و بزرگ ترین بندے ہیں۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہیں اس کے باوجود صرف دو مرتبہ آپ کو شب قدر کی نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال اس نعمت سے نوازے جا رہے ہیں۔ مگر ہم نے شب قدر کی کتنی قدر کی یہ بھی ایک ہمارے لئے لمحہ فکر ہے۔ شب قدر کے تعلق سے بہت زیادہ فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں اب اس کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل میں لے جاؤں۔ مگر عرض کروں گا کہ آج حیات کا یہ قطرہ ہی بہت کافی ہے۔ حیات و دماغ کے لئے حیات جاوید کے لئے گو ہم سیر ہو کر نہ پیئیں لیکن قطرہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ شب قدر کے تعلق سے کئی احادیث بیان ہوئی

ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کے معنی جس طرح قدر و منزلت کے ہیں اسی طرح قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں تو اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے اتر جاتے ہیں کہ زمین ان کے وجود سے تنگ ہو جاتی ہے۔ زمین کا کوئی گوشہ کوئی مکان خشکی ہو یا تری بروج میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ رہتا ہو۔ اس لحاظ سے بھی اس رات کو شب قدر کہا گیا۔ غرض قدر کے معنی عربی میں تنگی کے بھی ہیں۔ و نیز احادیث میں آیا ہے کہ اس رات کی ایک نیکی پر انسان کو سات سو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس رات میں اگر کسی مسکین کو افطار کروایا تو گویا سات سو مسکینوں کو افطار کروایا۔ کپڑے کا ایک جوڑا کسی نے اس رات میں کسی مسکین کو پہنایا تو گویا اس نے سات سو مسکینوں کو سات سو جوڑے کپڑے پہنائے۔ اگر ایک روپیہ اللہ کے نام پر دیا تو جیسے اس نے سات سو روپے اللہ کے نام پر دیئے۔ ایک سیراناج اگر اللہ کے نام پر دیا تو جیسے سات سو سیراناج اللہ کے نام پر دیا۔ کسی نے اس رات میں ایک بار ختم قرآن کیا تو سات سو بار ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات میں اگر کسی نے ایک نماز قضا ادا کی تو سات سو قضا نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لئے ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شب قدر میں قضا نمازیں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک نماز پر سات سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اگر ہم نے ایک دن کی قضا نمازیں ادا کیں تو ہم کو سات سو قضا نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دو دن کی قضا نمازیں ہم نے پڑھیں تو چودہ سو نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تین دن کی قضا نمازیں پڑھیں تو اکیس سو قضا نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو اس رات میں جو سب سے مقدم چیز ہے وہ عمل صالح کرنا اور قضا نمازیں ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ انسا انزلنا کو جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ انا انزلنا کے اندر شب قدر کی فضیلت اور تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ اگر کسی نے عام دنوں میں سورہ انا انزلنا کو ایک بار پڑھا تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے رمضان شریف میں سورہ انا انزلنا کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر شب قدر میں ایک بار انا انزلنا پڑھ لیا تو اس کو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ انا انزلنا کے بھی بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ اس لئے ہمارے بزرگوں کا عمل تھا کہ جب وضو کرتے تو ایک بار سورہ انا انزلنا اور ایک بار آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد انا انزلنا کو پڑھ لیا تو پانچ سو سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ دو مرتبہ پڑھ لیا تو ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور تین مرتبہ پڑھ لیا تو پندرہ سو سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اس لئے ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وضو کرتے تو سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بزرگان دین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھنے والے کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جتنی اس کی بینائی ہے وہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس میں اللہ پاک کسی نہیں کرے گا اور مزید بینائی خراب نہیں ہونے پائے گی۔

بہر حال شب قدر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام عظیم ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور یہ نعمت ہم کو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے دی یہ لا قیمت دولت حضرت نے ایک قلم دان میں رکھی تھی وہ قلمدان تو ہم کو دے دیا لیکن وہ قلمدان مقفل تھا۔ اس کو کھولا نہیں گیا تھا اس قلم دان نعمت کو حضرت مہدی علیہ السلام نے کھولا ہے۔ قلمدان تو ہم کو مل گیا تھا رسول عربی محمد مصطفیٰ ﷺ سے جس میں شب قدر جیسا لا قیمت ہیرا تھا مگر وہ اس ہیرے سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے قلمدان مقفل تھا۔ اس کو خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کے سوائے کوئی ہاتھ نہیں کھول سکتا تھا۔ اگرچہ حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کہ سورہ انا انزلنا میں لیلیۃ القدر کے الفاظ تین جگہ آئے ہیں۔ اور لیلیۃ القدر میں نو حروف ہیں۔ چنانچہ نو کو تین سے ضرب دیا جائے تو ستائیس ہوتے ہیں۔ لہذا ستائیسویں رات شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اولیاء اللہ اور ائمہ کے اقوال ہیں۔ مگر عالم اسلام کے عام علمائے کرام کا یہ ضابطہ ہے کہ کشف غیر معصوم ظنی ہوتا ہے۔ قطعی الثبوت نہیں ہوتا۔ یہ ایک علمی بات ہے کہ غیر معصوم کا جو کشف ہوتا ہے اس کو جو بات از غیب معلوم ہوتی ہے اس میں شک بھی ہوتا ہے اور حق بھی ہوتا ہے۔ مگر چونکہ مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں ان کی جو بات ہے وہ ہمارے لئے کالو حی و السماء ہے اس لئے ہمارا ایمان و ایقان ہے اور ہم قوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جو علم ملا ہے وہ ذریعہ انتہائی صحیح انتہائی معقول اور انتہائی حق ہے۔ کیونکہ ہم نے خلیفۃ اللہ سے سنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا علمائے سنت کا یہ ضابطہ ہے کہ کشف غیر معصوم ہوتا ہے۔ قطعی الثبوت نہیں ہوتا خواہ حضرت ابو حنیفہؒ فرمائیں یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہؑ یہ سب بزرگ ہستیاں ہمارے لئے قابل احترام ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ان کی عصمت کا نہیں ہم ان کو معصوم نہیں مانتے۔ تمام اہل سنت والجماعت اور تمام اہل تشیع اس بات پر ایمان و ایقان رکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس معصوم ہے وہ جو کچھ فرمائیں گے اللہ کے حکم سے فرمائیں گے۔ ویسے رسول اللہ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلعم اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ طبعاً یہ بات حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لئے آپ رسول اکرم ﷺ کے صحیح جانشین ہیں۔ اور آپ خلیفۃ اللہ ہیں آپ امام معصوم ہیں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غرض ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے تشکر ادا کریں کہ اس رات کا ہم کو جو صحیح علم ہوا وہ امامنا مہدی علیہ السلام کی ذات مبارک کے ذریعہ سے ہوا اگرچہ کہ اس دولت کو حضور اکرم محمد ﷺ نے ہمارے حوالہ فرما دیا تھا یہ لا قیمت ہیرا جس قلمدان میں رکھا گیا تھا وہ مقفل تھا اس کو کوئی کھول نہیں سکا تھا۔ شہنشاہ عارفان حضرت مہدیؑ کے ذریعہ یہ قفل کھلا اور ہم کو یہ سعادت ملی۔ بہر حال ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے بہرہ ور کرے آمین۔

حضرت سید یعقوب بزئی صاحب تشریف اللہی

ماخذاً ”مقدمہ سراج الابصار

دُگانہ شب قدر

شب قدر کی فضیلت سے متعلق حق تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی ہے، اگر اس رات کی عبادت فرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کی اس قدر فضیلت بیان کرنا عبث قرار پائے گا۔ نماز کے اطلاق کے لئے کم سے کم دو رکعتوں کا ہونا ضروری ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ نماز پڑھی ہے تو دو رکعتوں پر ہی مشتمل تھی۔

امام کے دائرہ میں نماز شب قدر:

صاحب انصاف نامہ نے یہ روایت کی ہے۔

بندگی سید السادات منبع الکائنات واصل الحق سید الشهداء بندگی میاں سید خوند میر کرات و مرآت فرمودند کہ حضرت میراں سید محمد مہدی درشب قدر بعد از ادائے فرض و سنت متصل دُگانہ خود امامت کردہ گزار دند و تمام برادران دائرہ اقتداء کردند و بعد از فارغ شدن از نماز دُگانہ حضرت میراں دعا خواندند و آن دعا این است: اللہم احینی مسکینا و امتی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ نیز معلوم باد کہ این بندہ فقیر حقیر بندہ ولی یوسف وہ سال درزیر پائے بندگی میاں اتباع بندگی میراں کردند درشب قدر بعد از فرض و سنت عشاء متصل خود جماعت کردند و برادران نماز دُگانہ گزارانیدند و دعا ہمیں نوع شنیدیم کہ بالا نوشتیم (انصاف نامہ باب بستم) (کلام فارسی قلمی، اسٹیٹ سنٹرل لائبریری، حیدرآباد) اس نسخہ میں بھی شہدائے کھانیل، سدراسن کے اسمائے گرامی درج ہیں۔)

بندگی سید السادات منبع الکائنات واصل الحق سید الشهداء بندگی میاں سید خوند میر نے بارہا فرمایا کہ حضرت میراں سید محمد مہدی نے شب قدر میں فرض و سنت کی ادائیگی کے بعد ہی دو رکعتیں ”دُگانہ“ کی خود امامت کر کے ادا فرمائیں اور تمام

برادران دائرہ نے آپ کی اقتداء کی نماز ”دُگانہ“ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت میراں نے دعاء پڑھی اور وہ دعایہ ہے ”اے اللہ تو مجھ کو مسکین چلا اور مجھ کو مسکین مار اور حشر کر میرا مسکینوں کے زمرہ میں تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے اور تیرے رحم سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان“

نیز معلوم ہو کہ یہ بندہ فقیر حقیر بندہ ولی یوسف دس (۱۰) سال بندگی میاں سید خوند میر کے قدموں کے پاس رہا اور بندگی میاں نے بندگی میراں کا اتباع کیا۔ شب قدر میں فرض و سنت کی ادائیگی کے بعد ہی آپ نے جماعت کی اور برادران دائرہ نے نماز دُگانہ ادا کی اور ہم نے دعایہ اسی طرح سنی جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ ”تمام برادران دائرہ“ نے امام علیہ السلام کی اقتداء میں ”دُگانہ“ ادا کیا ہے۔

اسی طرح انہی لوگوں کا بدعتوں سے پاک ہونا مراد ہے جو امام علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوں گے۔ اب رہا مولف ہدیہ مہدویہ کا یہ کہنا کہ وہ کونسے اعمال اور عقائد ہیں جن میں ائمہ مجتہدین کی خطاؤں کی تصحیح کی گئی ہے تو یہ بحث بخوف طول یہاں نہیں کی جاسکتی، ناظرین کی توجہ صرف باب اثبات فرائض کی طرف منعطف کی جاتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے ارشاد تائید کی فاذکرو اللہ ذکر اکثیر ۱ میں ائمہ مجتہدین نے امر و جوئی کو امر استجابی قرار دے دیا!

(ج) صاحب سراج البصائر نے دلیل اخلاق کے اختتام پر یہ روایت بھی پیش کی ہے ”لا یتسرک بدعة الا ازالها ولا سنة الا اقامها“ (سراج الابصار صفحہ ۲۱۶) یعنی مہدی موعود کسی بدعت کو بغیر مٹائے اور کسی سنت کو بغیر قائم کئے ہوئے نہ چھوڑیں گے۔ اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ آپ عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کا حکم دیں گے۔

نماز لیلۃ القدر:

مولف ہدیہ مہدویہ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث مدعی مہدویت کے حسب حال نہیں ہے اور اس کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ ”پانچ نماز کے سوا ایک چھٹی نماز فرض ٹھیرائی اور زکوٰۃ کے سوا ایک عشر نیا ایجاد کیا“ (ہدیہ مہدویہ طبع نولکشور ۱۲۹۳ھ صفحہ ۱۴۸)

عشر کا اثبات تو اس سے قبل ہو چکا اب یہاں ”چھٹی نماز“ یعنی دُگانہ لیلۃ القدر سے بحث کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد انا انزلنہ فی لیلۃ القدر بیشک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے) میں انزلنا کا جو مفعول ہے با تفاق مفسرین قرآن مجید ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا خود کلام اللہ سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان سے متعلق ہے کسی دوسرے مہینے سے نہیں۔ آیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (البقرہ ۲۳۶)

(ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے) اس پر شاہد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا فضل و شرف اس طرح بیان کیا ہے۔

ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر .

شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام کی سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو۔

محمد بن جریر طبری نے جامع البیان میں اس آیت کے ذیل میں یہ روایت کی ہے۔

حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام بن مسلم المشي بن الصباح عن مجاهد قال كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد الله والنهار حتى يمسي ففعل ذلك الف شهر فانزل الله هذه الآية ليلة القدر خير من الف شهر قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل (جامع البیان فی تفسیر القرآن) (طبع مصر) الجزء الثالثون صفحہ ۱۴۳

حدیث بیان کی کہ ہم سے ابن حمید نے کہا کہ روایت کی حکام بن مسلم نے نثی بن الصباح سے اور انہوں نے مجاہد سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تمام رات عبادت کرتا اور دن تمام (اللہ کے دشمن سے) جہاد کرتا تھا، ہزار مہینے تک اس کا یہی عمل رہا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات کو عبادت کرنا اس شخص کے ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر ہے

امام فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں یہ روایت درج کی ہے۔

قال مجاهد كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسي فضعل ذلك الف شهر فنعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ذلك فانزل الله هذه الآية اي ليلة القدر لا متك خير من الف شهر لذلك الاسرائيلي الذي حمل السلاح الف شهر (تفسیر فخر رازی) (طبع قسطنطنیہ) ۱۳۰۸ھ الجزء الثامن صفحہ ۶۳۰

مجاہد نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات تمام عبادت کرتا تھا اور دن تمام جہاد کرتا تھا۔ اس نے یہ عمل ہزار مہینے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس سے متعجب ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی اے رسول

لیلۃ القدر آپ کی امت کے لئے بہتر ہے اس اسرائیلی کے ہزار مہینوں سے جس نے ہزار مہینے جہاد کیا۔
محمد بن جریر طبری نے اس آیت کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا ہے۔

واشبهه الاقوال فی ذلك بظاهر التنزیل قول من قال عمل فی لیلۃ القدر خیر من عمل الف شهر
لیس فیها لیلۃ القدر واما الاقوال الاخر فدعوى معان باطله لا دلالة علیها من خبر ولا عقل ولا هی
موجوده فی التنزیل. (جامع البیان فی تفسیر القرآن) (طبع مصر) الجزء الثالثون صفحہ ۱۴۳
آیت قرآن کے ظاہر سے زیادہ مشابہ اس شخص کا قول ہے جو یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عمل کرنا ان ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر
ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اب رہے دوسرے اقوال تو وہ معانی باطلہ کے دعوے ہیں ان پر نہ حدیث دلالت کرتی ہے اور نہ عقل
اور نہ یہ آیت میں موجود ہیں۔

ان روایتوں سے واضح ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینے عبادت کرنے اور جہاد کرنے سے افضل ہے۔
اللہ تعالیٰ کا اس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا متضمن امر ہے جو اس جانب نہایت واضح اشارہ کر رہا ہے کہ تمام
امت پر فرض ہے کہ اس رات کی عبادت ترک نہ کرے۔ اگر یہ عبادت قابل ترک سمجھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر اس کی
فضیلت بیان کرنا نعوذ باللہ یعنی سمجھا جائے گا۔ اگر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا متضمن امر نہ ہو تو کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ
نے جہاں جہاں جنت کی توصیف فرمائی ہے اس ”فوز عظیم“ کے حصول کی سعی بھی فرض نہیں سمجھی جائیگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
جن امور کی مذمت کرتا ہے ان سے بچنا بھی فرض نہ ہوگا۔

اب رہی لیلۃ القدر کی تاریخ تو حضرت ابن عباسؓ کے ہاں ستائیسویں رمضان ہے امام فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں یہ
روایت درج کی ہے۔

عن ابن عباس انه قال لیلۃ القدر تسعة احرف وهو مذکور ثلاث مرة فتكون السابعة والعشیرین.
(تفسیر فخر رازی) (طبع قنطنیہ ۱۳۰۸ھ) الجزء الثامن صفحہ ۶۳۰

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا لیلۃ القدر میں نو حرف ہیں اور یہ تین دفعہ مذکور ہے، پس ستائیسویں ہوتی ہے۔
ابوداؤد نے حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ سے یہی روایت کی ہے۔

حد ثنا عبد اللہ بن معاذ ثنا ابی اخبرنا شعبة عن قتادة انه سمع مطرفا عن معاوية بن ابی سفیان عن
النسبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر قال لیلۃ سبع وعشرین. (سنن ابوداؤد) (طبع مصر ۱۲۹۰ھ) الجزء

(الاول صفحہ ۱۳۹)

حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن معاذ نے، حدیث بیان کی میرے والد نے کہ خبر دی ہمیں شعبہ نے قتادہ سے کہ انہوں نے مطرف سے سنا اور انہوں نے معاویہ بن ابوسفیان سے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے باب میں کہ یہ ستائیسویں رات ہے۔

حنفیہ نے بھی اسی تاریخ کو اختیار کیا ہے۔ صاحب تفسیر حسینی نے لیلۃ القدر کے ذیل میں یہ بیان کیا ہے۔

صحاب امام شافعی بست ویکم وبست وسوم اختیار کنند وحنفیہ شب بست و ہفتم را۔ (تفسیر حسینی (طبع مطبع احمدی کانپور ۱۳۱۳ھ) صفحہ ۸۰۴)

اصحاب امام شافعیؒ کیسویں اور تیسویں شب کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ ستائیسویں شب کو۔

رسول اللہ صلعم کے عمل سے متعلق صاحب مشکوٰۃ نے حضرت ابو ذرؓ سے یہ روایت کی ہے۔

قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت انحامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفاتنا قيام هذه الليلة فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقى ثلث الليل فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر رواه ابو داود الترمذى والنسائى روى ابن ماجه نحوه الا ان الترمذى لم يذكر ثم لم يقم بنا بقية الشهر (اشعة اللمعات (طبع نول کشور) جلد اول صفحہ ۴۴۵)

حضرت ابو ذرؓ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ روزہ رکھا ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں قیام لیل نہیں فرمایا یہاں تک کہ سات راتیں باقی رہ گئیں پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ رات کا ایک ٹکٹ گزر گیا، پس چھ راتیں رہ گئی (ابو ذرؓ کہتے ہیں) میں عرض کیا یا رسول اللہ کاش آج کی رات آپ ہمیں زیادہ نماز پڑھاتے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام بعد ختم نماز واپس ہو جائے اس تمام رات کی عبادت شمار ہوگی، جب چار راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ رات کا ایک ٹکٹ باقی رہ گیا۔ جب تین راتیں باقی رہ گئیں (یعنی ستائیسویں شب) رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا

خوف ہو گیا (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے ابو ذرؓ سے کہا فلاح کیا ہے کہا کہ سحری؛ پس رمضان کی باقی راتوں میں رسول اللہؐ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؛ روایت کی ہے اس کی ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے مگر یہ کہ ترمذی کی روایت میں یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہؐ نے رمضان کی باقی راتوں میں ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔

کتب مہدویہ میں مذکور ہے کہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بامر اللہ ستائیسویں رمضان کو کاہہ علاقہ تیبہ (ٹھٹھہ) میں نماز لیلۃ القدر ادا کی۔ انتخاب المواعید میں باب پنجم کے آخر میں یہ روایت کی گئی ہے۔

حضرت ہماں زبان از فرمان حق تعالیٰ بیرون آمدہ بانگ نماز گویا نیدہ ہمہ مردمان و زنان راجع کردہ خود امام شدہ دور کعت نماز ”دُگانہ لیلۃ القدر“ قرات با و از بلند خوانندہ ادا کروند (الی آخرہ)

پس امام علیہ السلام نے اس وقت بامر اللہ باہر آ کر اذن دلوائی سب مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے ”دُگانہ لیلۃ القدر“ کی دونوں رکعتیں باواز بلند قرات سے ادا کیں۔

نماز لیلۃ القدر کے لئے دو رکعتوں کا تعین بھی کسی طرح مورد اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو دو رکعتوں پر ہی مشتمل تھی جیسا کہ صاحب مدارج النبوة نے بیان کیا ہے۔

اول چیزے کہ واجب شد از عبادات بعد از ایمان و توحید دور کعت نماز بود (مدراج النبوة جلد دوم صفحہ ۳۷)

پہلی چیز جو واجب ہوئی عبادات سے ایمان و توحید کے بعد دو رکعت نماز تھی۔

حضرت ابو ذرؓ سے روایت کی ہوئی حدیث جو اوپر درج کی گئی ہے اس سے دو باتیں ثابت ہوئی ہیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں شب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھی؛ دوسرے یہ کہ آپ نے اہل بیت عورتوں اور لوگوں کو جمع کر کے نماز ادا کی۔ کسی روایت سے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی نماز پنجگانہ کے لئے ایسا اہتمام کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی تقلید عالم اسلامی میں نظر نہیں آئے گی آج کل تو کیا سنین ماضیہ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہاں قوم مہدویہ میں اب بھی وہی اہتمام باقی ہے۔

حاصل یہ کہ امام علیہ السلام کا نماز لیلۃ القدر پڑھنا بہ ارشاد کلام اللہ و اتباع رسول اللہ تھا اس کو بدعت کہنا عین بے دینی ہے۔

حضرت ابوالہادی الحاج سید محمود اکیلوئی

لیلۃ القدر اور قرآن حکیم

انا انزلنہ فی لیلۃ القدر ۰ وما ادراک ما لیلۃ القدر ۰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ۰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ۰ سلام ہی حتی مطلع الفجر ۰ (سورہ قدر مکیہ) بے شک کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں ملائکہ اور روح پاک اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے سلامتی ہے وہ رات یہاں تک فجر طلوع ہو۔

صاحب تفسیر القرآن العظیم کے خیر من الف شہر کی آیت کے تحت یہ روایت درج کی ہے
قال ابن جریر حدثنا ابن حمید حدثنا حکام بن مسلم عن المثنی بن الصباح عن مجاہد قال کان فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد العد وبالنہار حتی یمسی ففعل ذالک الف شہر فانزل اللہ هذه الاية لیلۃ القدر خیر من الف شہر (تفسیر ابن کثیر جلد رابع صفحہ ۵۳۰)
اور ابن جریر نے حدیث بیان کی ہم سے حمید نے حدیث بیان کی ہم سے حکام بن مسلم نے ثنی بن صباح سے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو عبادت کے لئے صبح تک قیام کرتا تھا پھر اللہ کے دشمنوں سے دن میں جہاد کرتا تھا یہاں تک کہ رات ہو جاتی پھر وہ ایسا ہی ہزار مہینے تک عمل کرتا رہا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ” لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی لیلۃ القدر ہزار مہینے کی عبادت اور جہاد کرنے سے بہتر ہے نازل فرمایا۔
حضرت امام فخر رازی نے اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث درج کی ہے۔

قال مجاہد کان فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد حتی یمسی ففعل ذالک الف شہر فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من ذلک فانزل اللہ هذه الاية ائی لیلۃ القدر لا میتک خیر من الف شہر لذلک الاسرائیلی الذی حمل السلاح الف شہر (تفسیر مفتاح الجراء الثامن صفحہ ۶۲۰)

حضرت مجاہد نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن تمام جہاد کرتا تھا پس اس نے اسی طرح ہزار مہینے کیا پس آنحضرت صلعم اور مسلمان اس واقعہ سے متعجب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی ”لیلۃ القدر“

تیری امت کے لئے اس اسرائیلی کے ہزار مہینوں سے جس نے ہزار مہینے جہاد کیا بہتر ہے۔
صاحب تفسیر حسینی فارسی نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے۔
”شب قدر بہتر است از ہزار ماہ کہ غازی بنی اسرائیل در آن جہاد کردہ“، الی اخرہ
(تفسیر حسینی جلد ثانی صفحہ ۳۲۸ مطبوعہ)

یعنی شب قدر بنی اسرائیل کے اس غازی سے جو نبی اللہ ہزار مہینے تک جہاد کرتا رہا، بہتر ہے۔
اب ہم تعین فضائل شب قدر اور اس کی فرضیت نیز فرمان مہدیؑ کے تحت انشاء اللہ بحث کا آغاز کرتے ہیں۔
صاحب مقدمہ سراج الابصار نے شب قدر کی نماز کی فرضیت کے متعلق سچ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح لیلۃ القدر کی
فضیلت بیان کرنا متضمن امر ہے جو اس جانب نہایت واضح اشارہ کر رہا ہے کہ تمام امت پر فرض ہے کہ اس رات کی عبادت
ترک نہ کرے اگر یہ عبادت قابل ترک سمجھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر اس کی فضیلت بیان کرنا نعوذ باللہ لا یعنی سمجھا جائے
گا۔ اگر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا متضمن نہ ہو تو کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جنت کی توصیف فرمائی ہے اس
فوز عظیم کے حصول کی سعی بھی فرض نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن امور کی مذمت کرتا ہے ان سے بچنا بھی فرض نہ
ہوگا (مقدمہ سراج الابصار صفحہ ۸۳۵)

اس عبادت اور اس رات کی فضیلت کیا ہے وہ احادیث صحیحہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن آنحضرت صلعم نے
بالخصوص امت کو (تحروراً) یعنی تلاش کرو ”التمسو“ ڈھونڈو جیسے امر کے صیغوں کے ساتھ حکم دیا ہے۔ یہاں معلومات کے
لئے وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن میں امر کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں۔

حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر حدثنا ابو سہیل عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الا و اخر من رمضان
(بخاری شریف جلد اول صفحہ ۲۲۵ مطبوعہ مصر)

حدیث بیان کی ہم سے قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی ہم سے اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی ہم سے ابو سہیل نے
اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے بے شک آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا ”لیلۃ
القدر کو عشرہ او اخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو“

حدثنا محمد بن المثنی حدثنا یحییٰ بن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسو (بخاری جلد اول صفحہ ۲۲۵)

یعنی حدیث بیان کی ہم سے محمد بن ثنی نے حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ بن ہشام نے کہا مجھے اُبی نے خبر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا ”شب قدر کو رمضان میں ڈھونڈو“

ان دو احادیث صحیحہ سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے شب قدر کو ماہ رمضان المبارک میں تلاش کرنے کا اور ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے اب اس ماہ رمضان المبارک میں آنحضرت صلعم کا کیا عمل تھا یہ مسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ولا یجتہد فی غیرہ (رواہ مسلم مشکوٰۃ صفحہ ۱۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلعم عبادت میں رمضان کے اخیر کے عشرے میں اس قدر کوشش کرتے کہ دوسرے موقعوں پر اس طرح کوشش نہیں کرتے تھے۔

نعوذ باللہ اگر لیلۃ القدر کی نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہوتی تو آنحضرت نبی کریم علیہ السلام اس قدر اس کی تلاش و جستجو نہیں فرماتے اور نہ ہی امت کو بہ صیغہ امر اس کی تلاش کا حکم دیتے۔

اسی لئے آنحضرت رسول کریم علیہ السلام نے قیام لیلۃ القدر کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ الترغیب وترہیب (صفحہ ۲۰۶ مطبوعہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر اور اجر و ثواب کے حصول کے لئے لیلۃ القدر میں عبادت کے لئے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اس حدیث شریف سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت سے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اس روایت سے قطع نظر لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔

وجبرئیل علیہ السلام مومنان را مصافحہ کنند و علامت مصافحہ جبرئیل

علیہ السلام اقشعّر جلد و رقت و اشک چشم بود (تفسیر حسینی صفحہ ۳۲۸ جلد دوم)

ترجمہ: اور جبرئیل علیہ السلام شب قدر میں مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور جبرئیل علیہ السلام کے مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قلب رقت پذیر ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔

نیز یہی روایت حضرت کعب سے تفسیر ابن کثیر جلد چہارم صفحہ ۵۳۵ پر بھی درج ہے ان تمام تفاسیر اور احادیث سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کا اور آنحضرت صلعم کا مقصود اصلی شب قدر کی فضیلت بیان کرنے کا حقیقۃً اس کی عبادت کا حکم دینا

ہے اور جس شب کی عبادت کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرض ہے اس کی تفسیر خلیفۃ الرحمن علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں دی جاتی ہے۔

بندگی سید السادات منبع الکائنات سید خوندمیر فرمودند کہ حضرت میراں علیہ السلام در شب قدر بعد از فرض و سنت عشاء یک دُگانہ خود امامت کردہ گزارند و بعد فارغ شدن از دُگانہ حضرت میراں علیہ السلام این دعا خوانند اللہم احمینی مسکینا الخ و نیز بندگی میاں سید خوندمیر نجین کردند و دعا ہم ہمیں نوع طلبیدند خود جماعت کردند (انصاف نامہ صفحہ ۳۱۷ مطبوعہ)

ترجمہ: نیز بندگی میاں سید السادات منبع الکائنات سید خوندمیر نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے شب قدر میں عشاء کے فرض اور سنت کو ادا کرنے کے بعد ایک دُگانہ خود امامت کر کے ادا فرمایا ہے دُگانہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ مجھ کو مسکین جلالی آخرہ نیز بندگی میاں سید خوندمیر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا اور دعا بھی اسی طرح طلب کی دوسری اس نماز کے فرض ہونے پر صحابہ امامنا مہدی علیہ السلام کا اجماع ہو چکا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے شب قدر میں سنت کے ساتھ عشاء ادا کرنے کے بعد ایک دُگانہ خود اپنی امامت میں ادا فرمایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اقتداء کی اور یہ دُگانہ حضرت میاں سید خوندمیر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کی اتباع کے طور پر خود امام بن کر ہمیشہ ادا فرمایا ہے اور تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی شریک رہے آپ کی (اقتداء) میں ادا کرتے تھے۔ (نقلیات بیان عبدالرشید صفحہ ۱۹۵ مطبوعہ)

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ اصحاب حضرت امام علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز لیلۃ القدر ادا کی پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمالینے کے بعد حضرت شاہ خوندمیر صدیق ولایت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں تمام مہاجرین نے نماز لیلۃ القدر ادا کی۔ غرض یہ کہ لیلۃ القدر کی نماز کی ادائیگی پر تمام صحابہ و مہاجرین کا اجماع ہو چکا ہے۔ مطبوعہ انصاف نامہ سے زیادہ تفصیلات حضرت بندگی میاں سید موسیٰ بانی دائرہ اکیلی کے قلمی انصاف نامہ میں ہم کو ملتی ہیں۔

چنانچہ ونیز بندگی میاں سید السادات منبع الکائنات واصل الحق سید الشهداء بندگی میاں سید خوندمیر کرات مرات فرمودند کہ حضرت میراں سید محمد مہدی در شب قدر بعد ادا فرض و سنت دور رکعت متصل دُگانہ خود امامت

کردہ گذار دند و تمام برادران دائرہ با میران اقتدار کردند الی آخرہ قلمی صفحہ ۱۳۶

ترجمہ و نیز بندگی سید السادات منبع الکاينات واصل حق سید الشہداء بندگی میاں سید خوند میر نے متعدد بار ارشاد فرمایا کہ حضرت میراں سید محمد مہدی علیہ السلام شب قدر میں فرض (عشاء) اور سنت ادا کرنے کے ساتھ ہی خود امام بن کر دُگانہ لیلۃ القدر ادا فرمایا اور تمام برادران دائرہ نے بھی حضرت میراں مہدی علیہ السلام کی اقتداء کی۔

اس روایت سے اس امر کی توضیح ہوتی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرتے ہی لیلۃ القدر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور تمام اہل دائرہ نے بھی حضرت امام علیہ السلام کی اقتداء میں نماز لیلۃ القدر ادا فرمائی۔

کتب مہدویہ میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام نے بہ امر اللہ ستائیسویں رمضان کو کاہہ علاقہ ٹھٹھہ میں نماز لیلۃ القدر ادا کی انتخاب الموالید میں باب پنجم کے آخر میں یہ روایت کی گئی ہے۔

پس حضرت ہماں زماں از فرمان حق تعالیٰ بیرون آمدہ بانگ نماز گویا نیدہ ہمہ مرد و امال و زنان را جمع کردہ خود امام شدہ دور کعت نماز دُگانہ لیلۃ القدر باواز بلند خواندہ ادا کردند (مقدمہ سراج الالبصار صفحہ ۳۶ طبع دوم)

ترجمہ: پس حضرت امام علیہ السلام نے اس وقت بہ امر اللہ باہر آ کر ازاں دلوائی سب مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے لیلۃ القدر کی دونوں رکعتیں بہ آواز بلند قراءت سے ادا کیں۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بہ امر اللہ نماز لیلۃ القدر تمام مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے ادا فرمایا۔

ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام میں قرآن دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں آپ سے بڑھ کر لیلۃ القدر کا تعین کون کر سکتا ہے صاحب اشعۃ اللمعات شارح مشکوٰۃ نے باب بدالولی کے ذیل میں یہ لکھا ہے۔

وبہ معنی امر نیز آید (اشعۃ اللمعات جلد چہارم صفحہ ۵۰۴)

ترجمہ: یعنی لفظ وحی امر کے معنی میں بھی آتا ہے۔

اسی لئے حضرت بندگی شاہ خوند میر رضی اللہ عنہ نے کیف تھلک امت کے ذیل میں یہ تحریر فرمایا ہے۔

اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث ان لا تخروج امتہ من الهلاک الا بواسطۃ اقتدا
ثہما واتباعہما لا نہاعلیہما السلام یدعون الی اللہ بالوحی وبالحجۃ القاطعۃ (بعض الآیات صفحہ ۳
مطبوعہ)

ترجمہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت ہلاکت سے نہیں نکلے گی مگر ان دونوں مہدی اور عیسیٰ کی اقتداء اور اتباع سے اس لئے کہ وہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف وحی سے اور حجت قاطعہ سے۔
اس تشریح سے بھی اس امر کی توضیح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت الی اللہ امر اللہ اور حجت قاطعہ کے ذریعہ دیں گے۔

مذکورہ بالا روایت سے کئی ایک باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

(۱) حضرت امام علیہ السلام نے نماز لیلۃ القدر مردوں اور عورتوں کے ساتھ ادا کیا۔

(۲) بلند آواز سے قراءت کے ساتھ نماز ادا کی۔

(۳) پہلا دُگانہ ٹھٹھا اور دوسرا دُگانہ فراہ علاقہ خراسان میں ادا فرمایا

(۴) نماز عشاء کو ادا کرتے ہی لیلۃ القدر کے دُگانہ کو ادا کیا۔

(۵) امر خدا سے ادا کیا۔

(۶) انصاف نامہ مطبوعہ اور نقلیات میاں عبدالرشید کی روایتوں سے ظاہر ہے کہ تمام صحابہ حضرت مہدی علیہ السلام بہ پابندی نماز لیلۃ القدر کے دو رکعت ادا کرتے رہے۔

مولف ہدیہ مہدویہ کو مذہب مہدویہ پر اعتراض کرنے کے لئے کوئی مواد نہ مل سکا تو لیلۃ القدر کی نماز کی ادائیگی پر یوں اعتراض کیا ہے۔

پانچ نماز کے سوا ایک چھٹی نماز فرض ٹھیرائی اور زکوٰۃ کے سوا ایک عشر ایجا د کیا۔ (ہدیہ مہدویہ صفحہ ۹۲-۹۳ مطبوعہ نول کشور)
مولف ہدیہ مہدویہ کو اس امر کی خبر ہی نہیں ہے کہ غیر معصوم مجتہدین نے نماز وتر کو کوئی واجب کوئی سنت اور کسی نے فرض لکھا ہے چنانچہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ نے امام اعظم کا مذہب وتر کے متعلق اس طرح بیان کیا ہے
الوتر واجب عند ابی حنیفہ (ہدایہ جلد اول صفحہ ۱۶۴ مطبوعہ)

ترجمہ: اور وتر امام ابوحنیفہ کے نزدیک واجب ہے و نیز حاشیہ ہدایہ پر ہے کہ امام ذخر کا مذہب وتر کے متعلق یہ ہے۔

وروی حماد بن زید عنہا فریضة به اخذ فر صفحہ ۱۲۴ مطبوعہ

ترجمہ: اور حماد بن زید نے امام سے روایت کیا ہے کہ بے شک کہ وہ فرض ہے اور امام زفر جینی اس روایت سے وتر کو فرض سمجھتے ہیں اور اس سے تمسک کرتے ہیں اور یوں بھی احادیث نبوی میں فرض و واجب میں کوئی اصطلاحی فرق نہیں ہے غرض یہ

کہ آئمہ فقہ نماز وتر میں مختلف البیان ہیں اگر چھٹی نمازناسخ شریعت محمدیہ ہوتی تو مجتہدین میں بعض وتر کی فرضیت اور وجوبیت اور سنت کے قائل نہ ہوئے ہوتے اصول فقہ کی مشہور کتاب توضیح تلوتح میں درج ہے کہ ”فقد اختلفوا ان الزيادة علی النص نسخ ام الا یعنی ان الزيادة ان كانت عبادة مستقلة كزيادة صلوة سادسة فلا نزاء بين الجمهور فی انها لا تكون نسخا

اس امر میں اختلاف ہے کہ بعض زیادتی نسخ شریعت ہے یا نہیں اگر وہ زیادتی مستقل عبادت ہو جیسے ایک چھٹی نماز کی زیادتی تو جمہور اصولیین فقہ کے پاس بلا اختلاف یہ زیادتی نسخ شریعت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ مولف ہدیہ مہدویہ کو فقہ احناف و اصول فقہ پر عبور حاصل نہیں تھا ورنہ دو گانہ لیلۃ القدر کی نماز کی فرضیت کو وہ نسخ شریعت کبھی بھی لکھنے نہ جرات نہ کرتا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلعم پر اتمام نعمت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (پارہ ۶ ماوندہ ۴)

یعنی آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا ہے کہ ذریعہ پورا ہو چکا ہے تو پھر بعثت مہدی کی کیا ضرورت باقی رہی جب کوئی نعمت ہی باقی نہ رہی تو پھر آپ امت محمدیہ کو کونسی نعمت تقسیم فرمائیں گے؟ اس بات کا جواب ہم قرآن مجید ہی کی روشنی میں اس طرح دیں گے اللہ جل شانہ کے پاس ”یوم“ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

”وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون“ (سورہ حج آیت نمبر ۴۷)

ترجمہ: اور یقیناً تیرے رب کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ جس کو تم شمار کرتے ہو؛ اس آیت سے اگر الیوم کے معنی ایک ہزار سال کریں تو غلط نہ ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ہزار سال میں دین اور نعمت خداوندی کی تکمیل ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے بہ حیثیت دین اسی وقت راضی ہوگا جبکہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلعم کے وصال کو ایک ہزار سال ہوں اور اس اثنا حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔

صاحب اشعة اللمعات نے بھی اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے۔

یک روز نزد پروردگار تو مانند مقدار ہزار سال است انچہ شمار می کنید چوں

روز مقدار ہزار سال باشد غیر و زپانصد سال بوداً (اشعة اللمعات جلد چہارم صفحہ ۳۵۶)

”اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرے رب کے پاس ایک دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ کیونکہ جب ایک روز کی مقدار ہزار سال ہو تو آدھے دن کی مقدار پانچ سو سال ہوگی۔“

”و یتیم الظہور ینحروج المہدی تتمہ سبعة ایام ولہذا قالوا مدۃ الدنیا سبعة الاف سنة (تفسیر تاویلات القرآن جلد اول ۳۸۴ مطبوعہ)

ترجمہ: اور خروج مہدی کے ظہور کے بعد سات دن کا تتمہ ہو جاتا ہے اور اسی واسطے کہا کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے۔
اب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے لے کر حضرت امام مہدی موعود میراں سید محمد جوینوری تک حساب لگائیے تو جملہ ایک ہزار سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے اس کی دلیل یہ ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ موکدہ ۹۰۵ھ میں کیا اس طرح خاتم النبیین صلعم سے حضرت امام علیہ السلام تک ایک ہزار سال ہوتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دسویں صدی کا اطلاق اگر (۹۰۰) پر ایک کا ہندسہ بھی بڑھ جائے تو ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے امام مہدی کا ظہور آنحضرت رسالت مآب صلعم کے ایک ہزار سال بعد ہوگا اس کا جواب علمائے حرین کے اس فتویٰ کی روشنی میں حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ

”یعنی از مرد ماں چون از علمائے حرین استفتا درست کرد ماند در این باب کہ حضرت رسالت فرمودہ کہ من بیشتر از ہزار سال ور مرقد منودو مطہر قرار نمی گدم و بیش از اتقراض ہزار سال علامت کبریٰ کہ خروج مہدی موعود از آن جملہ است می باید کہ البتہ ظاہر شود (نجات الرشید صفحہ ۹۶ مقدمہ سراج الابصار طبع دوم صفحہ ۸۷ مطبوعہ)

ترجمہ: اور بعض لوگوں نے حرین شریفین کے علماء سے فتویٰ طلب کیا اس بات میں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میں ہزار برس سے زیادہ قبر میں نہیں ٹھیروں گا اور ہزار برس ختم ہونے سے پہلے علامات کبریٰ میں امام مہدی کا خروج بھی شامل ہے ضرور ظاہر ہو جانا چاہئے۔“

اس عبارت کا مقصد صاف واضح ہے کہ ہزار سال کے اندر حضرت خاتم النبیین کے دین کی تجدید کرنے اور نعمت ہائے عظمیٰ من جانب اللہ تقسیم کرنے اور امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

”ان النبی لا یمکث فی قبرہ الف سنة“

ترجمہ: بے شک نبی اپنی قبر میں ایک ہزار سال تک نہیں ٹھیریں گے

حضرت خاتم النبیین کا قبر میں نہ ٹھیرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ختم المرسلین کی طرح معصوم الخطا ہستی کا ظہور ہوگا جو حضرت رسالت مآب صلعم کے قدم بہ قدم چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہستی مسعود حضرت امام مہدی موعود میراں سید محمد جوینوری علیہ السلام کے سوا دوسری ہو نہیں سکتی۔ یہ اس لئے کہ وسط امت میں ظہور مہدی کی آنحضرت صلعم نے

خبر دی ہے اور دفعہ ہلاکت امت کے نام سے آپ کا تعارف کروایا ہے۔ اب ’الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا‘ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کہ دین کی تکمیل اور نعمتوں کی تقسیم حضرت خاتم النبیین کے وصال کے ایک ہزار سال بعد حضرت امام مہدی موعود میراں سید محمد جو نپوری علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اسی لئے تو حضرت محمد عربی علیہ السلام نے امام مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق یہ خبر دی ہے۔

یختم الله به الدين كما فتحه بنا (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۶۲)

یعنی جس طرح اللہ نے ہم سے دین کو شروع کیا دین کی ختمیت ’امام مہدی‘ پر تمام کرے گا‘

اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت لیلۃ القدر سے امت محمدیہ کی محرومی کیا تکمیل دین کی ختمیت کہلائی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب تو یہی ہے کہ بالخصوص جب کہ شب قدر کی عبادت آنحضرت صلعم کو دکھا کر بھلا دی گئی اس میں مصلحت یہی تھی کہ امام مہدی موعود علیہ السلام جیسی معصوم عن الخطا ہستی پر اس کی فرضیت اور اہمیت کا اظہار کر کے امت محمدیہ کو اس پر مطلع کیا جائے حدیث بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔

”حدثنا محمد بن المشني حدثنا خالد بن الحرث حدثنا حميد حدثنا انس عن عبادۃ بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحي رجالان من المسلمين فقال خرجت لا خبركم بليلة القدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خبير الكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة (صفحہ ۲۳۶ جلد اول)

حدیث بیان کی ہم سے محمد بن المثنیٰ نے حدیث بیان کی ہم سے خالد بن الحرث نے حدیث بیان کی ہم سے حمید نے حدیث بیان کی ہم سے انس نے عبادہ بن صامت سے کہ کہا نکلے نبی صلعم تاکہ خبر دیں ہم کو شب قدر کی، کہ جھگڑے دو شخص مسلمانوں میں سے پس فرمایا حضرت نے نکلا تھا میں کہ خبر دوں تم کو شب قدر کی پس جھگڑا فلانا اور فلانا پس اٹھالی گئی پہچان شب قدر کی اور شاید کہ ہو یہ بہتر تمہارے لئے پس تلاش کرو اس کو انہیسویں اور ستائیسویں اور پچیسویں تاریخوں میں۔

اس حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت کی تسلی کی کہ شب قدر کو مجھ سے جو بھلا دیا گیا اس میں بھی شاید تمہارے لئے بھلائی ہو۔ آنحضرت نے حج میں یوم عرفہ ’قصوا‘ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر اس طرح لوگوں کو مخاطب فرمایا۔

يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم له لن تضلوا كتاب الله وعترتى واهل بيتى (اشعة

اللمعات جلد رابع ۶۹۰)

اے لوگو میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس سے تم اگر تمسک کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے وہ چیز کتاب اللہ ہے اور میری عمرت اور اہل بیت ہے اسی طرح مسلم میں زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم خم نامی قصبہ میں ان الفاظ میں لوگوں کو وعظ فرمایا۔

الا ايها الناس انما انا بشر يو شك ان ياتيني رسول فاحببت وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا الكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكر كم الله في اهل بيتي اذكر كم الله في اهل بيتي (اشعة للمعات جلد رابع صفحہ ۶۸۵، ۶۸۶)

خبردار اے لوگو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور اس کو میں لبیک کہوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو اور اس سے تمسک کرو پس کتاب اللہ سے تمسک کرنے پر آمادہ کیا اور اس کی ترغیب دلائی پھر فرمایا میرے اہل بیت میں اللہ کو تمہیں یاد دلاتا ہوں اس حدیث میں اہل بیت مطلق ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مطلق فرد کامل کی طرف جمع ہوتا ہے اور اہل بیت سے مراد بقول حضرت بندگی میاں شاہ خوند میرٹھامام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن حکیم سے تمسک کرنا فرض ہے اسی طرح امام مہدی موعود خلیفۃ اللہ سے تمسک کرنا بھی فرض ہے۔ آنحضرت صلعم نے حضرت مہدی موعود السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے وہ بنی فاطمہ سے ہوگا، دافع ہلاکت امت ہوگا دین محمد یہ اس پر ختم ہوگا میرا ہم خلق ہوگا میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطانہ کرے گا خلیفۃ اللہ ہوگا۔ ان خصوصیات کی روشنی میں اہل بیت کے اسی فرد سے تمسک کرنا فرض ہے جس کی آنحضرت صلعم نے تخصیص اور تاکید فرمائی ہے۔ اور وہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے۔ غرض یہ کہ بہ فرمان رسالت مآب صلعم امام مہدی سے قرآن کی طرح تمسک کرنا چاہئے۔ اب حدیث عبادہ بن صامت کے اس عبارت کا مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ شب قدر مجھ سے جو بھلا دی گئی شاید کہ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہو وہ بات بہتر اس طرح ہوئی کہ امت محمدیہ کے لوگ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں دو گانہ شب قدر ستائیسویں میں ادا کرتے ہیں اس طرح ہم مہدویوں کو تمسک قرآن اور تمسک امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور تکمیل و تقسیم نعمت خداوندی حضرت امام مہدی موعود سید محمد جو نپوری کے ذریعہ پوری ہوگی۔

اب یہاں سوال پھر بھی ایک باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے آخر شب قدر میں دو رکعت کا ہی تعین کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے پہلی دفعہ جو نماز پڑھی ہے وہ دو رکعت ہی تھی صاحب مدارج النبوة

نے یہ لکھا ہے کہ

اول چیز یہ کہ واجب شد از عبادت بعد از ایمان و توحید دو رکعت نماز بود
(مدارج النبوة صفحہ ۳۷۷ جلد دوم) یعنی پہلی چیز جو واجب ہوئی عبادت سے ایمان و توحید کے بعد دو رکعت نماز تھی۔

غرض کہ حضرت مہدی موعودؑ نے بہ فرمان الہی بہ اعلان عام دُگانہ لیلۃ القدر ستائیسویں شب میں دو رکعت باواز بلند قراءت کے ساتھ ادا فرمایا۔ اور یہ چھٹی نماز کا فرض ہونا اصول فقہ کی روشنی میں جب کہ معصوم عن الخطا خلیفۃ اللہ المہدی کے حکم سے ادا کی جا رہی ہو نسخ شریعت محمدیہ کو مستلزم نہیں متصور ہوگا۔ ورنہ وتر کا اور حصول جنت کا واجب و فرض کیسے ہوگا جب کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کی فرضیت بھی قرآن سے صریحاً ثابت نہیں۔ آئمہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں نماز کی فرضیت بھی معرض خطر میں پڑ جائے گی اور یہ امر محال ہے۔ وما علینا الا لبلاغ

{2}

کیا نماز لیلۃ القدر فرض ہے؟

ایڈیٹر عرب نیوز جده کے سوالات کے جوابات

عرب نیوز انگریزی مورخہ ۳/ مارچ ۱۹۹۵ء نظر سے گذرا۔ ایم ایم ایچ صاحب حال مقیم جدہ سعودی عرب نے امام مہدی علیہ السلام اور نماز لیلۃ القدر کی فرضیت وغیرہ کے متعلق یوں سوال کیا ہے۔
سوال (۱) میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس کا مہدوی فرقے سے تعلق ہے جن کے ارکان کا یہ ایمان ہے کہ ”مہدی“ جن کے ظہور کی حضرت رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی کی تھی، چار سو سال پہلے ہندوستان میں رہتے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جوان پر ایمان نہیں لاتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔

سوال (۲) اسی لئے کسی ایسے امام کے پیچھے جو مہدی پر ایمان نہ لائے نماز نہیں ہوتی۔

سوال (۳) ۲۶/ رمضان کی رات وہ دو رکعت نماز لیلۃ القدر بطور فرض ادا کرتے ہیں۔

سوال (۴) کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا کسی فرض نماز کا اضافہ کیا جاسکتا ہے؟

عرب نیوز کے ایڈیٹر نے ان چار سوالوں کا جواب اس طرح دیا ہے۔

(۱) بعض ایسی احادیث ہیں جن میں عیسیٰ مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں یہ کہا گیا ہے وہ مہدی کے

بعد آئیں گے۔

جواب الجواب: ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

”کیف تہلک امة انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها“ (اشعة اللمعات ج ۴ صفحہ ۷۵۴ مطبوعہ) وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں، میں ہوں اس کے وسط زمانہ میں مہدی ہیں اور مسیح علیہ السلام آخری زمانہ میں ہوں گے۔

صاحب مرقات شارح مشکلات اس حدیث کی سند کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی سند کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وسط امت یعنی درمیانی زمانہ میں آئیں گے۔

(۲) ایڈیٹر عرب نیوز کا یہ کہنا ”ہم نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ مہدی ایسا شخص ہے (۱) جو ہدایت پر عمل کرتا ہے (۲) وہ نبی نہیں ہے لیکن ایک مصلح ہے جو حالات کی اصلاح کر کے سابقہ اسلامی حالت میں لائے گا۔

جواب الجواب: ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ امام علیہ السلام اصلاح امت محمدیہ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو از سر نو اسی طرح تازہ کیا جس طرح وہ حضور پر نور محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھا۔ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد ایڈیٹر عرب نیوز لکھتے ہیں کہ

(۳) ”وہ احادیث جس میں مہدی کا ذکر ہے ان کی صحت اوسط درجہ کی ہے ان میں سے بعض کمزوری ہیں جبکہ دوسری احادیث مہدی قابل قبول ہیں“

جواب الجواب: غرض یہ کہ جناب ایڈیٹر عرب نیوز کے پاس صحاح ستہ کی احادیث قابل قبول ہیں جن میں امام مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔

(۴) اس کے بعد ایڈیٹر عرب نیوز رقمطراز ہیں۔ ”مہدی ہمارے دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے“ جہاں تک میں نے سمجھا ہے ایڈیٹر عرب نیوز کا اشارہ سورہ مادہ کی آیت ۹۴ کی جانب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا ہے“

دین الہی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اسلام ہے۔ ارشاد خدا ہے ”بلاشبہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ (آل عمران آیت ۲۰)

اس آیت سے ظاہر ہے دین سے مراد ”اسلام“ ہے اور یہ قدیم الایام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے۔
ترجمہ:- اور تم پر دین میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لئے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب (قرآن) میں بھی وہی نام رکھا ہے، (سورہ الحج آیت ۷۸)
ایڈیٹر عرب نیوز کی نظر قرآن حکیم میں اس قدر گہری نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہئے تھی اس سے ظاہر ہے کہ جس کا نام اسلام ہے وہ قدیم الایام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شوریٰ میں ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمہ:- اللہ نے تمہارے لئے وہی دین کی شریعت مقرر کی ہے جس کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کو ہم نے اے محمد آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس دین کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، (سورہ الشوریٰ آیت ۱۳)

اس آیت سے قطع نظر اللہ جل شانہ نے اپنے رسول محمد عربی ﷺ کو اس طرح اعلان کرنے کا حکم دیا۔

ترجمہ:- اور مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں رب العالمین کا فرماں بردار (مسلمان) ہو جاؤں (سورہ مومن آیت ۶۶)
حضور اقدس محمد عربی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

ترجمہ:- تمام انبیاء آپس میں علاقائی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ (اشعۃ اللمعات ج ۳ صفحہ ۴۵۸)

ان دلائل قطعی اور شواہد قرآنی کے موجود رہنے کے باوجود یہ کہنا کہ دین کی تکمیل صرف رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پایہ تکمیل کو پہنچی یہ تو قرآن اور انبیاء سابقین پر سراسر ظلم کے مترادف ہے۔ یہ کہنا اور لکھنا کہ دین کی تکمیل انبیاء سابقین کے دور میں نامکمل تھی وہ صرف حضور خاتم النبیین محمد عربی ﷺ کے زمانہ میں پایہ تکمیل کو پہنچی قرآن اور انبیاء علیہم کا استہزا اڑانے کے مترادف ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں لکھا ہے۔

ترجمہ:- جان لو کہ اصل دین تو ایک ہی ہے اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا متفق علیہ ہے اور اختلاف تو صرف شراعی میں ہے، (صفحہ ۸۹ مطبوعہ بریلی)

تکمیل شریعت کو تکمیل دین سمجھنا یہ تو صرف ایڈیٹر عرب نیوز ہی کا کام ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کا مطالعہ قرآنی اس قدر

کمزور ہو وہ اسلام کے اختلافی مسائل کو کیا سمجھے گا۔ محدثین ہوں کہ فقہائے اسلام سب میں بے شمار اختلافات ہیں۔ تکمیل دین کی حقیقت تقاسیر کی روشنی میں: صاحب تفسیر جلالین نے الیوم اکملت لکم دینکم کی توضیح ان الفاظ میں کی ہے۔

ترجمہ: آج کے دن تمہارے لئے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین سے مراد احکام اور فرائض ہیں اس کے بعد کوئی حلال اور حرام کا حکم نازل نہیں ہوا۔ (تفسیر جلالین ۶، سورہ مائدہ مطبوعہ)

یہاں دین کی تکمیل سے مراد شریعت محمدیہ کی تکمیل اور حلال و حرام کے احکام ہیں۔ ظاہر ہے نہ تو حضرت سید محمد بن حضرت سید عبداللہ (مہدی موعودؑ) نے حلال کو حرام قرار دیا اور نہ ہی حرام کو حلال قرار دیا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ تو صرف اتنا ہی ہے۔

ترجمہ: مسلمانو! تم اپنا حال اللہ کے کلام قرآن کے موافق کرو اگر وہ موافق قرآن ہے تو وہ بشارت ہے۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ آپ مسلمانوں کو عامل قرآن دیکھنا چاہتے تھے اور یہی تعلیم اصل میں دین الہیہ ہے۔

اس کے بعد عرب نیوز کے ایڈیٹر نے یہ لکھا ہے۔

”مہدی پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جو مہدی کا انکار کریں غیر مسلم سمجھے جائیں۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مہدی کے ظہور کے بعد ان پر ایمان نہ لائے تو پھر بھی وہ مسلم رہتا ہے اگر وہ اسلامی عقیدے کی تمام بنیادی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہو۔

عرب نیوز کے ایڈیٹر کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل نہیں ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی امت محمدیہ پر واجب الازعان ہے: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضرت محمد عربی ﷺ نے احادیث میں اخبار مغیبیہ کی خبر دی ہے امور مغیبیہ ان کو کہا جاتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ مثلاً ملائکہ، جنت اور دوزخ۔ اسی طرح امور مغیبیہ میں بعض وہ امور ہیں جن کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے۔ مثلاً قیامت کا آنا، یا جوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا خروج اور حضرت مسیح کا امت محمدیہ کے آخری ایام میں آسمانوں سے نزول اسی طرح حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کا وسط امت محمدیہ میں مبعوث ہونا بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

”وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں، میں ہوں اور وسط زمانہ میں امام مہدی اور آخر زمانہ میں عیسیٰ مسیح ہوں

﴾ (اشعۃ اللمعات ج ۴ صفحہ ۵۴ مطبوعہ)

اس حدیث سے امت محمدیہ کا تین ادوار سے گزرنا ثابت ہوتا ہے اور ان تینوں زمانوں میں امت محمدیہ کا ہلاکت سے بچنا

بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امت محمدیہ، امام مہدی موعود علیہ السلام کی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیروی نہیں کرے گی اور ان پر ایمان نہ لائے گی تو وہ ہلاکت سے کیسے بچ جائے گی؟
 لہذا یہ امر ثابت ہے کہ بعثت مہدی کا مقصد حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح امت کو
 ہلاکت سے بچانا ہے۔ اگر بعثت مہدی ضروریات دین میں شامل نہ ہوتی تو حضرت سرور کونین محمد رسول اللہ ﷺ آپ کی
 بعثت کا ذکر دو پیغمبروں کے بیچ میں نہ کئے ہوتے۔ غرض یہ کہ پہلا دور حضرت رسول اللہ ﷺ کا ہے دوسرا دور وسط زمانہ میں
 امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ تیسرا دور آخر زمانہ میں نزول حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا الا ماشاء اللہ وقوع پذیر ہوے والا ہے۔
 اب رہا یہ سوال کہ کیا امام مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے اس کا جواب حدیث مذکورہ صدر کی مابعد کی
 عبارت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حضور اقدس محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
 ترجمہ: لیکن امام مہدی اور عیسیٰ کے درمیان غیر مستقیم لوگ ہوں گے جو نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں، (اشعۃ
 المعانی ج ۲ صفحہ ۵۴ مطبوعہ)

یہ حدیث اوپر دی گئی کیف تہلک امة کا ماقہی حصہ ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ (۱) حضرت رسول اللہ
 ﷺ کے دور رسالت و نبوت کے بعد امام مہدی حضرت سید محمد جو پوری کی بعثت میں بعد زمانہ دراز پایا جاتا ہے اسی طرح
 حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں بعد زمانی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ
 لوگوں پر دین محمدیہ میں غیر مستقیم ہونے کی وجہ ”بیچ اعوج“، یعنی غیر مستقیم لوگ ہونے کا اطلاق ہو سکے۔
 اسی لئے علامہ سعد الدین تفتازانی نے عقائد اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب شرح مقاصد میں یہ تحریر فرمایا ہے۔
 ترجمہ: یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کی عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے یا عیسیٰ کی امام مہدی اقتداء کریں گے یہ ایک ایسی
 بے اصل بات ہے جس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ (شرح مقاصد جلد ۲ صفحہ ۳۸ مطبوعہ)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ بعثت مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لئے بعد زمانی کا ہونا
 عقائد اسلامیہ میں داخل ہے۔ اس دلیل کی روشنی میں ہر سمجھدار شخص خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام پر کوئی
 مسلمان ایمان نہ لاکر پھر بھی راہ مستقیم اور اسلام پر قائم رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جبکہ حضور اقدس حضرت محمد عربی علیہ السلام
 نے انہیں اپنے گروہ سے خارج اور غیر مستقیم ہونے کا سرفٹکلیٹ دے دیا ہے۔ غرض یہ کہ عالم اسلام کے لئے ایک لمحہ فکر یہ ہے
 کہ حضور اکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کو ضروریات دین میں یوں شامل فرمایا ہے۔
 ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے وہ عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ دراز کر دے گا، یہاں

تک کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جو مجھ سے ہوگا یا میری اہل بیت سے ہوگا اس کو مبعوث کرے گا، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق ہوگا۔ (سنن ابوداؤد جلد ۲ حدیث نمبر ۴۲۸۲ صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷ مطبوعہ مصر) امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق یہ لکھا ہے۔

ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے (ترمذی صفحہ ۱۱۶ ج ۲ مطبوعہ)

حسن صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو دیندار پر ہیروزگار خوب یاد رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانہ میں برابر روایت کیا ہو، اس میں کوئی چھپا ہوا عیب ہو اور نہ معتبر لوگوں کے خلاف ہو۔ (تحفۃ الاخیار صفحہ ۳ مطبوعہ)

اگر امام مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ضروریات دین سے نہ ہوتی تو حضرت رسول اللہ ﷺ اس شدت کے ساتھ ان کی بعثت کا ضروری ہونا بیان نہ کئے ہوتے۔ اگر بعثت امام مہدی علیہ السلام کو خارج از ایمانیات سمجھا جائے تو مخبر صادق پیغمبر اسلام سرور کونین محمد عربی ﷺ کی دی ہوئی خبر کو غلط ماننا پڑے گا۔ گویا دوسرے معنی میں ایسا شخص بذات خود حضرت رسول اللہ ﷺ کے اخبار مغیبہ کو جھٹلا کر دائرہ اسلام سے اپنا تعلق توڑ لینے کا موجب متصور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

ترجمہ: اور نہ تو محمدؐ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں مگر وہ تو نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، (سورہ النجم آیت ۳۳)

ظاہر ہے قرآن ہو کہ احادیث غیر متلو یا اخبار مغیبہ ہوں یہ سب وحی میں داخل ہیں ورنہ نماز کے ارکان، ادعیہ، ترتیب نماز اور مختلف اعمال دینیہ سب ہی معرض خطر میں پڑ جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ امور مغیبہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ: اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسول کی وہی ذات ہے کہ اس رسول کے آگے پیچھے محافظت کے لئے محافظ بھیج دیتا ہے، (سورہ جن آیت ۲۶، ۲۷)

اس آیت کے تحت صاحب تفسیر مدارک التزیل نے یہ لکھا ہے

ترجمہ: تاکہ نبی کی غیب کی باتوں کا خبر دینا اس کے لئے معجزہ بن جائے۔

ظاہر ہے حضرت رسول اللہ ﷺ کے معجزات کا انکار بھی مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے قطع نظر صاحب تفسیر لباب التاویل نے اس آیت کی تفسیریوں کی ہے۔

ترجمہ: یہاں تک کہ وہ پیشین گوئی نشانی بن جائے نبی کی نبوت کی، جن غیب کی باتوں کی اس نے خبر دی ہے پھر اس کا

اظہار و اطلاع دینا اس کا معجزہ ہوگا اور اخبارِ مغیبہ ظہور میں آنے کے بعد اس کا معجزہ ہوں گے اور نبوت کی سچائی کی جانب رہنمائی بھی کریں گے۔

اس آیت سے اور اس کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ امورِ مغیبہ نبی کی نبوت کی نشانی ہیں کوئی شخص نبی کی نبوت کی نشانی کا انکار کر کے مسلمان کیسے باقی رہ سکے گا۔

اسی طرح قرآن ہماری رہنمائی اس جانب ان الفاظ میں کرتا ہے۔

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ (سورہ حشر آیت ۷)

اس آیت کی تفسیر صاحب تفسیر مدارک التزیل نے ان الفاظ میں کی ہے۔

ترجمہ:۔ اس شخص کے لئے سخت عذاب ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ یہ آیت ان تمام امور میں جن کو رسول اللہ ﷺ دیں اور جن امور سے منع کر دیں عام ہے۔ (جلد ۲ صفحہ ۲۲۸ مطبوعہ مصر)

ظاہر ہے جو کوئی بھی بضرِ صادق علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کی تکذیب و جھٹلانے پر مصر ہو تو اس کا راست تصادمی تعلق بانی اسلام محمد رسول اللہ ﷺ سے متعلق سمجھا جائے گا اور اس کا یہ تکذیبی اقدام خود اس کے مسلمان ہونے کے دعویٰ کو معرضِ خطر میں ڈال دے گا۔

ایڈیٹر عرب نیوز کا علمائے متقدمین سے ہٹ کر ایک نیا عقیدہ: ایڈیٹر عرب نیوز نے آگے چل کر یہ لکھا ہے۔

”دو صدیوں میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کوئی بھی ایسا دعویٰ حقیقی معنوں میں مہدی نہیں تھا جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس لئے کہ مہدی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا وہ صرف محمدؐ کی اتباع کرے گا۔

ظاہر ہے ایڈیٹر عرب نیوز کی ساری گفتگو قیاس اور ان کی اپنی ذاتی رائے پر مبنی ہے ان کی یہ جسارت اسلامی تعلیمات، اکابر امت محمدیہ، محدثین و فقہاء اور بانی اسلام حضرت رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کے عین خلاف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دعویٰ مہدیت نہیں فرمائیں گے۔

(۱) حدیث شریف میں آیا ہے۔

ترجمہ: سائل آ کر امام مہدی علیہ السلام سے کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عنایت کیجئے پس مہدی علیہ السلام کہیں گے لو۔ (ابن ماجہ صفحہ ۳۱۰ مطبوعہ ترمذی ج ۲ صفحہ ۱۱۶ مطبوعہ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۷۷ مطبوعہ)

ابن ماجہ ترمذی اور مشکات المصابیح کی حدیث جو حسن ہے اس کی روشنی میں ایڈیٹر عرب نیوز کا یہ ادعا غلط ٹھیرا کہ مہدی خود

مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہی سائل ان کے لقب سے ان کو پکار کر مانگے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام بحیثیت مہدی موعود سائل کو عطا کریں گے۔ اگر امام مہدی دعویٰ نہیں فرمائیں گے تو سائل کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مہدی ہیں۔

اس لئے حضرت سید محمد بن حضرت سید عبداللہ جو نبوری نے بہ حکم الہی اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ ان الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: فرمان حق تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے سید محمد تو مہدی موعود ہے اس کو آشکار کر اور خلق خدا کو میری طرف دعوت دے (شواہد الولاہیت صفحہ ۱۶۲ مطبوعہ)

ظاہر ہے کہ آپ کا اپنے آپ کو بحیثیت مہدی موعود لوگوں میں پیش کرنا حدیث شریف کی روشنی میں صحیح ہے۔ بطور نمونہ یہاں ایک مثال دی جاتی ہے۔

حضرت سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے جب اسلام کے مرتد قبائل کی جانب فرمان بھیجا تو یوں لکھا۔ ”ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول ﷺ کی طرف سے ہر اس شخص کو جو مسلمان ہے یا مرتد ہو گیا ہے معلوم ہو کہ..... میں تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ تم خدا سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو (تاریخ عالم اسلام صفحہ ۵۴۷، ۵۴۸ مطبوعہ لاہور) اس عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ فرمایا اور ہدایتیں جاری کیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ سیدنا ابوبکر صدیق کر سکتے ہیں تو حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام دعویٰ مہدیت اور اپنے خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے۔

امام مہدی خلیفۃ اللہ ہیں: حضرت رسول کریم ﷺ نے تو اپنے ارشادات عالیہ میں امام مہدی سے بحیثیت خلیفۃ اللہ بیعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے بیعت اسی شخص سے کی جائے گی جو اپنی خلافت کے اعلان پر مامور ہوگا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔

ترجمہ: اس سے بیعت کرو اگرچہ تم کو برف پر ریگنا پڑے بلاشبہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ (ابن ماجہ صفحہ ۳۱۰ مطبوعہ کلکتہ) ظاہر ہے جب خلیفۃ الرسول ہونے کا سیدنا ابوبکر صدیق اعلان کر سکتے ہیں تو جس شخصیت کو حضرت رسول کریم ﷺ نے بحیثیت خلیفۃ اللہ المہدی امت کے سامنے پیش کیا ہے وہ اپنے مہدی اور خلیفۃ اللہ ہونے کا اظہار کس طرح نہیں کرے گا۔ احادیث کے مقابلہ میں قیاسی گھوڑے دوڑانا ایمان کے خسران کی علامت ہے۔

ایڈیٹر عرب نیوز کا یہ دعویٰ کہ ”دو صدیوں میں کئی لوگوں نے دعویٰ مہدیت کیا کوئی بھی ایسا دعویٰ حقیقی معنوں میں مہدی نہیں تھا“ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی نبوت کے مقابلہ میں دعویٰ اران نبوت کے نام کو تاریخوں میں اس

طرح ملتے ہیں۔

(۱) طلحہ بن خویلد اسد (۲) مسلمہ بن حبیب (۳) لقیظ بن مالک (۴) اسود غنسی (۵) اباب۔ اور عورتوں میں (۱) سلمیٰ

بنت مالک (۲) سجاح بنت الحرث

کیا ایڈیٹر عرب نیوز ان جھوٹے مدعیان نبوت اور حضرت خاتم النبیین محمد ﷺ میں تشخیص نبوت کے لئے کوئی پیمانہ رکھتے ہیں کہ ان میں جھوٹے کون تھے اور سچے کون تھے؟ جو جواب جھوٹے مدعیان نبوت کے مقابلے میں جناب ایڈیٹر عرب نیوز کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا۔

وہ اس کے بعد رقمطراز ہیں:

مجھے اس شخص کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ۴۰۰ سال پہلے اس کا ہندوستان میں ظہور ہوا تھا خواہ وہ کوئی بھی ہو مہدی نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ امام مہدی ہندوستان میں ۴۰۰ سال پہلے پیدا ہوئے تھے آپ کا سن پیدائش ۸۴۷ھ ہے اس اعتبار سے ۱۴۱۵ھ تک آپ کو پیدا ہو کر ۶۸۵ سال ہو چکے ہیں۔ ایڈیٹر عرب نیوز کے مطالعہ میں نہ تو تاریخ اسلامیہ ہیں اور نہ ہی مشہور عالم لغت المنجد ہے وہ جدہ جیسے مقام پر رہتے ہوئے جہاں دن رات عربی زبان بولی پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ المنجد جیسی لغت کے مطالعہ سے تک کورے ہیں۔ عربی لغت المنجد میں مہدوی کے تحت یہ لکھا ہوا ہے۔

ترجمہ: مہدوی کے نام کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ہندوستان میں سید محمد مہدی کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دعوت مہدیت کو جو نیوز بنارس، گجرات اور دوسرے مقامات تک پھیلا دیا (المنجد صفحہ ۶۹۰ مطبوعہ بیروت لبنان) اس سے قطع نظر عربی تاریخ ”ظفر والہ بمظفر وآلہ“ میں حضرت سید محمد مہدی موعود کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: ”پھر سید محمد مہدی موعود“ احمد آباد سے نکل کر پٹن نہر والہ کی جانب چل پڑے اور بڑی نامی قریہ میں جو نہر والہ سے تین فرسخ دور تھا قیام پذیر ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا اور ان کی اتباع ایک جم غفیر نے کی پھر یہ سلسلہ خواص تک جاری ہو گیا“

اس سے ظاہر ہے کہ ایڈیٹر عرب نیوز کے پیش نظر نہ تو لغت المنجد رہی ہے اور نہ تاریخ اسلامیہ۔ ایسی شخصیت سے کوئی کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کے منصب مہدیت کبریٰ کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکے گا۔ ان کی بات تو اسی سطح کی ہے جیسے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں پادری عماد الدین نے یہ لکھ دیا ہے۔

”یہ تو محمد ہیں خواہ کوئی بھی ہوں احمد نبی نہیں ہو سکتے“ قارئین خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون علم اور معلومات کی کمی کا ثبوت طبقہ علماء

میں پیش کر رہا ہے۔

آگے چل کر ایڈیٹر عرب نیوز لکھتے ہیں

مزید یہ دیکھئے کہ یہ شخص یا اس کے ماننے والوں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جو ان کے امام پر ایمان نہیں لائے خود کو مسلم فرقہ سے الگ کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیا وہ کعبہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ان کے امام پر ایمان نہیں لاتا اس لئے وہ ایک منتشر گروپ سے زیادہ نہیں ہے،

ایڈیٹر عرب نیوز اپنے علم کی کمی اور معلومات کے فقدان کی وجہ جو دل میں آئے لکھ دیتے ہیں نہ تو ان کو اختلافات امت محمدیہ کی خبر ہے نہ تو فقہائے اسلام کے اختلافات کی خبر ہے۔

یہ سوال ہمارے لئے کوئی نیا نہیں ہے کہ مہدوی غیر مہدی امام کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس قسم کا سوال تو ایسے ہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کو فقہہ اسلامیہ پر عبور حاصل نہ ہو۔ اسلام تہتر فرقوں میں منقسم ہے سب فقہائے اسلامیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کے نیچے متحد و متفق ہونے کے باوجود اختلافی مسائل کی وجہ ایک دوسرے کی اقتداء سے گریز کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے۔ اسی لئے اس فرض عظیم کی حفاظت و محافظت کرنا راسخ الاعتقاد مسلمانوں پر واجب ہے۔

(۱) مثال کے طور پر ائمہ اسلام کے ان ہی اختلافات کو لے لیجئے۔

ترجمہ: اور احناف کا کہنا ہے کہ دوران نماز قہقہہ لگانا ناقص وضو ہے، (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۱ صفحہ ۷۸) اس سے ظاہر ہے امام ابوحنیفہ کے مسلک کے اعتبار سے کسی امام نے حالت نماز میں قہقہہ لگا دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن امام شافعی اس کے برعکس یہ کہتے ہیں۔

ترجمہ: ”امام شافعی نے کہا حالت نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا“ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۱ صفحہ ۸۷ مطبوعہ بیروت)

کیا فاضل ایڈیٹر عرب نیوز یہاں بھی امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کی پیروی کرنے والوں کو اسلام سے کٹا ہوا منتشر گروپ قرار دینے کی جسارت کریں گے؟

حضرت امام مالک کا مسلک صاحب کتاب ”الفقہ علی المذاہب الاربعہ“ نے ج ۱ صفحہ ۷۹ مطبوعہ بیروت میں یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور مالکیہ کا قول ہے کہ یقیناً مادہ منویہ کا ایک معتد بہ حصہ اگر بغیر لذت کے نکل جائے تو غسل کرنا واجب نہ ہوگا صرف وضو ٹوٹ جائے گا“

اس سے قطع نظر ائمہ ثلاثہ کا اس سلسلہ میں یہ مسلک ہے

ترجمہ: یعنی امام حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل امام مالک سے اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں اور ان تینوں کے پاس غسل کرنا فرض ہے، (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۹ صفحہ ۷۹ مطبوعہ)

لیکن امام شافعی نے صاف اور واضح الفاظ میں امام مالک کے مسلک سے اختلاف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔
ترجمہ: شافعیہ کا قول ہے کہ مادہ منویہ کا اخراج چاہے لذت کے ساتھ ہو یا بغیر لذت کے دونوں حالتوں میں غسل کرنا واجب ہے (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۹ صفحہ ۷۹)

جیسا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں فرمائے گا (المعجم الصغیر صفحہ ۱۹۰ مطبوعہ)

کیا فاضل ایڈیٹر عرب نیوز یہاں بھی ان ائمہ کے تعلق سے فتویٰ دینا پسند کریں گے کہ یہ مسلم فرقہ سے الگ منتشر گروپ ہے؟ یہاں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ان فقہی اختلافات کی روشنی میں کیا ائمہ ثلاثہ کے پیروں کو جب کہ ان تینوں کے پاس امام مالک کا توجیح امام ان کے مسئلہ کے رو سے بغیر غسل کئے اگر امامت کرے تو کیا اس کی اقتداء میں نماز صحیح اور درست ہوگی؟ کیا فاضل ایڈیٹر عرب نیوز یہاں بھی فتویٰ دیں گے کہ سب اختلافات کو مٹا کر چاہے امام کیسا ہی کیوں نہ ہو نماز ادا کرنا مسلم فرقہ کی نشانی ہے؟ ایسے ہزاروں فقہی اختلافات ہیں کہ ایک امام کے پیروں کی نماز دوسرے امام کے پیچھے ہرگز ہونہیں سکتی۔ تو مہدوی مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ ایک منتشر گروپ ہے کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

مہدوی مسلمان تابع فرمان رسالت ہیں وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے: یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ائمہ عظام کی پیروی کا حکم قرآن تو کجا حدیث ضعیف میں بھی نہیں ملتا۔ ان ائمہ کے مقابلہ میں حضور سیدنا و امامنا میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی مبشر خاتم النبیین محمد رسول ﷺ ہے۔ یہاں بطور نمونہ از خروارے چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) امام مہدی علیہ السلام ہم خلق و ہم خلق نبی ہیں (اشعۃ اللمعات ج ۴ صفحہ ۳۲۱ مطبوعہ)

(۲) دافع ہلاکت امت ہیں (اشعۃ اللمعات ج ۴ صفحہ ۷۵۴)

(۳) خاتم دین محمدیہ ہیں (اشعۃ اللمعات ج ۴ صفحہ ۷۵۴)

(۴) مہدی موعود ہیں۔ (مشکات صفحہ ۴۷۰ مطبوعہ)

(۵) مہدی موعود جنت کے سردار ہیں (صفحہ ۳۱۰ ابن ماجہ ج ۲ مطبوعہ)

(۶) آنحضرت محمد عربی علیہ السلام کے قدم بہ قدم چلنے والے ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں (الیواقیت والجوہر فی بیان

عقائد الاکابر ج ۲ صفحہ ۱۲۹ مطبوعہ مصر)

(۷) خلیفۃ اللہ ہیں (اشعۃ اللمعات ج ۲ صفحہ ۳۲۱ مطبوعہ)

(۸) نظیر مصطفیٰ محمد عربی ﷺ ہیں اور ابو بکر و عمرؓ سے بہتر ہیں (القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر صفحہ ۱۷ مطبوعہ قاہرہ)

(۹) ان کی آمد کے بعد ان کی ذات کی تکذیب کفر ہے (القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر صفحہ ۳ مطبوعہ وافتاویٰ

الحدیثیہ صفحہ ۲۷ مطبوعہ)

ان شواہد کی روشنی میں یہ کہنا ہی سراسر ظلم اور تعدی ہے کہ مہدوی مسلمان اسلام کا ایک منتشر گروپ ہے۔ ظاہر ہے نماز اسلام کا ایک رکن اعظم ہے۔ اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہم مسلک امام کی اتباع میں اس عظیم فرض کو ادا کرے تاکہ وہ جمعہ کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔

اس کے بعد ایڈیٹر عرب نیوز نے لکھا ہے۔

”کیوں کہ اگر وہ پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض کرتا ہے تو وہ رسول کے احکام کی اتباع نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں کہ اس جز میں کوئی اضافہ کیا جائے جس کی محمد ﷺ نے تعلیم دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ اضافہ صرف ایک نماز کا ہے جو سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک اضافہ ہے جو دین اسلام کا جز نہیں ہے یہ نماز فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص شخص کو ایسا اختیار دے دیا جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے“

قرآن حکیم اور شب قدر کی عبادت: ترجمہ: پیشک ہم نے اسے (قرآن) کو شب قدر میں اتارا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرئیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے وہ رات سلامتی ہے صبح طلوع ہونے تک۔ (سورہ قدر)

سورۃ القدر کے شان نزول کے متعلق صاحب تفسیر مفتاح الغیب نے یہ لکھا ہے۔

ترجمہ:- حضرت مجاہد ”تاج المفسرین“ نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد کرتا تھا پس اس نے ہزار مہینے اسی طرح عمل کیا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ اور مسلمان اس واقعہ سے تعجب میں پڑ گئے پھر اللہ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر تیری امت کے لئے اس اسرائیلی کے ہزار مہینوں سے جس نے ہزار مہینے جہاد کیا بہتر ہے“ اس روایت سے ظاہر ہے کہ شب قدر میں تمام مسلمان عبادت کریں یہی مقصود خدا ہے اسی لئے حضور اقدس ﷺ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم ان الفاظ میں دیا۔

ترجمہ: مسلمانو! لیلۃ القدر کو رمضان کی عشرہ و آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری ج ۱ صفحہ ۲۲۵ مطبوعہ مصر)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اگر شب قدر کی اہمیت اسلام میں نہ ہوتی حضرت رسول اللہ ﷺ کو آخری رمضان

میں تلاش کرنے کی ہدایت نہ کئے ہوتے۔

اس سے قطع نظر بخاری شریف کی اس دوسری حدیث کو پڑھ لیجئے

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان میں ڈھونڈو

ظاہر ہے وہی چیز ڈھونڈی جاتی ہے جس کے ملنے کا امکان ہو اگر شب قدر کی عبادت مقصود الہی نہ ہوتی تو حضور اقدس ﷺ اس شد و مد کے ساتھ اس کی تلاش کا حکم ہی نہ دیئے ہوتے۔ اس سے قطع نظر امام بخاری نے عبادت شب قدر کے لئے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

باب قیام لیلۃ القدر من الایمان (بخاری ج ۱۲ صفحہ ۱۲۱ مطبوعہ نئی دہلی)

مولوی وحید الزماں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ”شب قدر میں عبادت بجالانا ایمان میں داخل ہے“ (بخاری ج ۱۲ صفحہ ۱۲۱)

شب قدر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے شب قدر کی نماز سے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: جو شخص اللہ پر ایمان رکھ کر اور اجر و ثواب کے حاصل ہونے کے لئے شب قدر میں عبادت کے لئے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب صفحہ ۲۶ مطبوعہ)

اس حدیث سے ہماری رہنمائی اس جانب ہوتی ہے کہ شب قدر کی عبادت گزرے ہوئے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ اس لئے کہ شب قدر کی عبادت بجالانا ایمان میں داخل ہے جو عبادت داخل ایمانیت ہو اس کا انکار کرنا کمی معلومات کا کھلا ثبوت ہے بلکہ جبرئیل جیسے مہتمم بالشان فرشتہ سے ہاتھ ملانے کا شرف بھی شب قدر کی عبادت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ تفسیر حسینی میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے۔

ترجمہ: اور جبرئیل علیہ السلام شب قدر میں مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے روگھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل رقت پذیر ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ (تفسیر حسینی فارسی صفحہ ۳۲۸ مطبوعہ)

اور یہی حدیث حضرت کعب کے حوالے سے صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی درج کیا ہے۔ (ج ۴ صفحہ ۵۲۵ مطبوعہ مصر) غرض یہ کہ شب قدر کی عبادت کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس رات کی عبادت کو ترک نہ کیا جائے۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے شب قدر کی عبادت کو جاری نہیں فرمایا۔ حضور اقدس ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے

لیلۃ القدر دکھائی پھر صحابہ کرام پر اس کو پوشیدہ فرمادیا۔ حدیث بخاری کے الفاظ یہ ہیں

حضرت عبادہ بن صامت ارشاد فرماتے ہیں۔

ترجمہ: نبی ﷺ اس بات کے لئے نکلے تھے کہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں پس دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لئے نکلا تھا پس فلاں اور فلاں کے جھگڑنے کی وجہ شب قدر کی پہچان اٹھالی گئی اور شاید کہ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہو پس اس کو تلاش کرو، انیسویں، ستائیسویں اور پچیسویں تاریخوں میں (بخاری ج ۱ صفحہ ۲۳۶ مطبوعہ)

اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر سے آنحضرت محمد عربی ﷺ آگاہ تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ شب قدر سے آگاہ نہ ہوتے تو آپ شب قدر کو صحابہ کو بتلانے کیوں نکلتے۔ شب قدر کی پہچان کا اٹھالیا جانا امت کے لئے بہتری بیان کیا گیا ہے۔ ”عسیٰ ان یکون خیرا لکم اور شاید کہ بہتر ہو یہ تمہارے لئے“ یہ الفاظ صاف بتلا رہے ہیں کہ اس میں خدا کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے مگر اس سے یہ استدلال تو نہیں کیا جاسکتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ بھی صحابہ کی طرح عبادت شب قدر سے ناواقف تھے اب رہا یہ اعتراض کہ حضرت سید محمد مہدی موعود بحیثیت خلیفۃ اللہ کس پیغمبر کی پیروی میں اس نماز کو قائم فرمادیا اور دو رکعت کا فرض ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب حسب ذیل دلائل کی روشنی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سنن ابوداؤد، ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ وہ حضور اقدس ﷺ کی شب قدر کی نماز کے تعلق سے چشم دید واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- یہاں تک کہ رات کا ایک ثلث باقی رہ گیا جب تین راتیں رمضان کی باقی رہ گئیں یعنی ستائیسویں رات تو حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو یعنی اہل بیت کو عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا پس ہمارے ساتھ نماز ادا کی یہاں تک کہ فلاح کے فوت ہو جانے کا خوف ہو ارادی نے حضرت ابوذر سے پوچھا فلاح کیا ہے کہا سحری پھر حضرت اقدس ﷺ نے ہمارے ساتھ رمضان کی باقی راتوں میں نماز ادا نہیں فرمائی، (اشعۃ اللمعات ج ۱ صفحہ ۲۴۵، ۲۴۶ مطبوعہ)

صاحب اشعۃ اللمعات شارح مشکلات نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے۔

ترجمہ: یہاں تک کہ باقی ماندہ رات کا تیسرا حصہ باقی رہ گیا جب ستائیسویں شب آئی تو آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل بیت اور اپنی ازواج (عورتوں) اور لوگوں کو جمع کیا پھر نماز پڑھی۔ (اشعۃ اللمعات ج ۱ صفحہ ۵۴۵ مطبوعہ)

صاحب انتخاب المواعید لکھتے ہیں

ترجمہ: پس حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت بہ حکم خدا باہر آ کر اذان دلوائی سب مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے لیلۃ

القدر کی دونوں رکعتیں بہ آواز بلند قراءت کے ساتھ ادا کیں۔ (مقدمہ سراج الابصار صفحہ ۸۳۶)
اس روایت سے قطع نظر انصاف نامہ کی اس روایت کو پڑھ لیجئے۔ بندگی میاں سید خوندمیر صحابی جلیل القدر امامنا سید محمد
مہدی موعود علیہ السلام اس کے راوی ہیں۔

ترجمہ: ”حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام شب قدر میں فرض ”عشاء“ اور سنت ادا کرنے کے ساتھ ہی خود امام
بن کردگانہ لیلۃ القدر ادا فرمایا اور تمام برادران دائرہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء کی۔

ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بناء پر نماز عشاء
کے متصل ہی دو رکعت شب قدر کی نماز تمام مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے ادا فرمایا۔ اس میں آخر محل اعتراض کی کیا بات
ہے۔ جبکہ اس امر پر سب ہی علمائے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ

امام مہدی اپنے فیصلوں میں معصوم عن الخطا ہیں: حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ:- بیشک مہدی
میرے نقش قدم پر چلیں گے خطا نہیں کریں گے حضرت رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی
علیہ السلام تابع رسول اللہ ﷺ ہیں نئی شریعت لانے والے نہیں ہیں اور وہ اپنے فیصلوں میں معصوم عن الخطا یعنی خطا و غلطی
سے مبرا ہیں“ (الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ج ۲ صفحہ ۱۲۹ مطبوعہ مصر)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے فیصلوں میں خطا و غلطی سے مبرا ہیں۔ ایسی صورت میں یہ
کہنا ہی غلط ہے کہ حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے اتباع رسالت سے ہٹ کر کوئی نماز قائم کی ہے۔

حضور امامنا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

ترجمہ: حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اگر کوئی ہمارے صدق و سچائی کو معلوم کرنا چاہے تو اس کو چاہئے
کہ کلام اللہ ”قرآن“ اور اتباع رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ہمارے احوال اور اعمال پر غور کرے اور سمجھے۔

ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی مہدیت حقہ کی جانچ و پڑتال کے لئے قرآن حکیم اور اتباع حضرت محمد رسول اللہ ﷺ
کو کسوٹی قرار دیا اور لوگوں کو اپنے احوال اور اعمال میں غور و فکر کی دعوت دی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ تو آپ
کے احوال اور اعمال قرآن سے اور اتباع رسالت مآب ﷺ سے الگ ہیں اور نہ علیحدہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد رسول
اللہ نے ملت حنیفہ دین ابراہیمی سے ہٹ کر کوئی دین نہیں لایا تھا۔ سورۃ توبہ مسجد ضرار کے سلسلہ میں صاحب تفسیر مولوی محمد نعیم
الدین نے یہ لکھا ہے۔

”ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا سید عالم ﷺ کے مدینہ تشریف لانے پر حضور سے کہنے لگا یہ کونسا

دین ہے جو آپ لائے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں ملت حنیفہ دین ابراہیم لایا ہوں کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ نے اس میں کچھ ملا دیا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں میں خالص صاف ملت لایا ہوں (تفسیر نعیمی صفحہ ۲۹۵ بر حاشیہ کنز الایمان ”القرآن“ مطبوعہ)

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اعمال پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام دین محمدی میں نہ تو اضافہ کئے ہیں اور نہ کمی کئے ہیں بلکہ بعینہ اسی دین محمدی کو خلق خدا پر پیش کیا ہے جیسا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے خالص دین ابراہیمی کو پیش فرمایا تھا۔

اب رہا لیلۃ القدر میں دو رکعت کا تعین یہ بھی حدیث اور اتباع رسالت مآب ﷺ کے خلاف نہیں ہے۔

حضرت رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلے دو رکعت نماز فرض ہوئی تھی۔ صاحب مدارج النبوت نے آنحضرت محمد عربی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو رکعت نماز فرض ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

ترجمہ: آنحضرت ﷺ پر ایمان اور توحید کے بعد از قسم عبادات دو رکعت نماز واجب تھی؛ (مدارج النبوت ج ۲ صفحہ ۳۷ مطبوعہ)

عقائد اسلامیہ کی مشہور و معروف کتاب الیواقیت والحواہر فی بیان عقائد الاکابر میں ہے۔

ترجمہ: امام مہدی علیہ السلام دین کو قائم کریں گے اور اسلام میں روح پھونکیں گے اللہ تعالیٰ اسلام کے گمنام ہو جانے کے بعد ان کے ذریعہ اسلام کو عزت بخشے گا۔ فی نفسہ دین وہی ہوگا جس کو وہ ظاہر کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر حضرت رسول اللہ ﷺ ان کے زمانے میں حین حیات ہوتے تو وہ بھی ان ہی کے موافق حکم دیتے۔ (ج ۲ صفحہ ۱۲۸ مطبوعہ مصر)

عقیدہ مہدیت اہل سنت والجماعت پر غور کیجئے کہ احادیث مہدی علیہ السلام کے مطالعہ کرنے کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے علمائے اہل سنت والجماعت نے عظمت امام مہدی علیہ السلام کو امت محمدیہ کے سامنے کس انداز سے پیش کیا ہے۔

اہل سنت والجماعت کے پاس ظن مجتہد پر عمل کرنا بھی واجب ہے: اسی لئے اصول فقہ اسلامیہ کی مشہور کتاب التاریخ والتوضیح میں ہے کہ

ترجمہ: مجتہد کا گمان بھی واجب العمل ہے (التاریخ والتوضیح صفحہ ۳۲۲ مطبوعہ مطبع نولکشور)

جب اہل سنت والجماعت کے نزدیک مجتہد کا ظن واجب العمل ہے تو امام مہدی موعود علیہ السلام تو مبشر رسول اللہ ﷺ ہیں داغ ہلاکت امت محمدیہ ہیں ایسی صورت میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام اور بانی اسلام کے اعمال سے ہٹے ہوئے ہیں جبکہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے تمام اعمال قرآن اور اتباع رسالت مآب ﷺ کے محور پر گردش کر رہے ہیں اسی لئے حضور رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی امت کو دو چیزوں کو تھامے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے۔

یوم عرفہ کے دن قصویٰ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر عامۃ المسلمین سے آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا۔

ترجمہ: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس سے تم تمسک کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے

پہلی چیز، کتاب اللہ ”قرآن“ ہے دوسری چیز میری عنقریب اور اہل بیت ہے۔

عنقریب عربی لفظ ہے اس کے اردو میں معنی اولاد کے آتے ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے دوران حج حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد تمسک بالدرین کے لئے قرآن اور اپنے گھرانے یعنی اولاد کو امت محمدیہ کی رہنمائی کے لئے چھوڑا ہے۔ عنقریب یا اہل بیت یہاں مطلق ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مطلق فرد کامل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حضور اقدس ﷺ نے اپنی اولاد میں امام مہدی موعود علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہاں اہل بیت یا عنقریب سے مراد امام مہدی علیہ السلام کے سوائے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ثابت ہوا جس طرح قرآن سے تمسک کرنا فرض ہے اسی طرح امام مہدی موعود علیہ السلام سے تمسک فی الدین کرنا بھی فرض ہوگا یہ اس لئے کہ حضور اقدس محمد عربی علیہ السلام کا امام مہدی موعود علیہ السلام کے لئے یہ ارشاد ہے۔

ترجمہ: اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے کہا یا رسول اللہ مہدی ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے غیر سے ہوں گے تو حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”وہ ہم میں سے ہوں گے دین کو اختتام پذیر کریں گے جیسا کہ وہ ہم سے شروع ہوا تھا“

اس شہادت کی روشنی میں اگر امام مہدی موعود علیہ السلام بامر الہی شب قدر کی نماز بہ اتباع حضرت رسول اللہ ﷺ پڑھیں تو آخر اس میں محل اعتراض کیا بات ہے ایسی صورت میں جبکہ امام علیہ السلام دافع ہلاکت امت ہیں اور آپ کا ہر ایک کام تابع وحی ہے جیسا کہ صاحب بعض الآیات نے کیف تہلک امة کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے۔

ترجمہ: حضرت رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں خبر دی ہے کہ آپ کی امت ہلاکت سے نہیں نکلے گی مگر ان دونوں ”مہدی اور عیسیٰ علیہما السلام“ کی اقتداء اور اتباع سے ہی ہلاکت سے بچ جائے گی، یہ اس لئے کہ یہ دونوں دعوت الی اللہ وحی اور حجت قاطعہ کے ذریعہ دیں گے“ (بعض الآیات صفحہ ۳ مطبوعہ)

ان تمام دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح صاف اور عیاں ہے کہ مجتہدین کے مقابلے میں امام مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع اور پیروی تمام امت محمدیہ پر فرض ہے یہ اس لئے کہ امام مہدی دین محمدی کو موقوف کرنے والے ہیں امام مہدی موعود علیہ السلام کے لئے سلف الصالحین کا یہی اعتقاد ہے کہ

ترجمہ: اور حضرت رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ امام مہدی خطا سے مبرا ہیں کیوں کہ وہ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کریں گے مگر اللہ کی جانب سے جو ان پر وحی کی جائے گی وہی بیان کریں گے حضرت رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ بلاشبہ مہدی خطا نہیں کریں گے۔ (الیواتی والجوہری بیان عقائد الاکابر ج ۲ صفحہ ۱۲۹ مطبوعہ مصر)

ایسی صورت میں ایڈیٹر عرب نیوز کا یہ کہنا ہی بالکل غلط ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا بہ اتباع رسول اللہ لیلۃ القدر کی

نماز پڑھنا اسلام میں ایک اختراع ہے۔

چھٹی نماز کی فرضیت اور اصول فقہ: اگر شب قدر کی عبادت اور نماز کو فرض مان بھی لیا جائے تو یہ بھی اصول فقہ اسلامیہ کی روشنی میں غلط نہیں ہے جیسا کہ قد اقتلّفوا ان الزیادة علی النص ام لا کے تحت حاشیہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔
ترجمہ: ائمہ نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ نص پر زیادتی نسخ شریعت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زیادتی عبادت مستقلہ ہو جیسے کہ چھٹی نماز کی زیادتی تو وہ جمہور اصولین فقہ کے پاس بغیر کسی نزاع کی چھٹی نماز کی زیادتی نسخ (شریعت) نہ ہوگی اگر وہ غیر مستقل نماز ہو تو اس میں اصولین فقہ کے پاس اختلاف ہے۔ (حاشیہ چلپی توضیح تاریخ صفحہ ۳۴۳ مطبوعہ)

ظاہر ہے جب چھٹی نماز اصولین فقہ کے پاس نسخ شریعت محمدیہ کو مستلزم نہیں ہے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا اتباع رسالت شب قدر کا ظاہر کرنا اور نماز پڑھنا اسلام میں ایک اختراع ہے۔ یوں بھی دیکھا جائے تو امام اعظم، امام زفر اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے پاس وتر کی نماز فرض ہے۔ ظاہر ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی بھی عمل نہ خلاف قرآن ہے اور نہ خلاف حدیث ہے۔ شب قدر کی نماز کے تعلق سے عرب نبوز کے ایڈیٹر صاحب کے جواب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فقہ اسلامیہ کی الف ب سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ائمہ فقہاء کے نزدیک وتر کی نماز کے واجب فرض اور سنت ہونے میں جو اختلاف ہیں ان کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔

صاحب نیل الاوطار شرح منقحی الاخبار من احادیث سید الاخیار میں ہے کہ

ترجمہ: اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے طبرانی کے نزدیک اوسط میں ہے کہ ”وتر کے تین رکعت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وہ تین رکعت ہم پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کے نزدیک وتر کی تین رکعات فرض تھیں۔ سیاق اور سباق عبارت سے ایسا محسوس ہوتا ہے سائل وتر کی سنت کے قائل تھے اسی لئے حضرت ام المؤمنین نے اس امر کی وضاحت فرمادی کہ ان کے پاس وتر کی تین رکعتیں فرض ہیں۔

اس سے قطع نظر حضرت امام ابوحنیفہ کے اس مسلک کا مطالعہ کیجئے۔ صاحب عمدۃ الرعاۃ فی حل شرح الوتائیہ لکھتے ہیں۔

ترجمہ: اور امام ابوحنیفہ سے مروی مشہور روایت ہے کہ بلاشبہ وتر کی نماز فرض ہے۔ (ج ۱ صفحہ ۱۶۰ مطبوعہ)

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک وتر کی نماز فرض تھی۔ کیا ایڈیٹر عرب نبوز یہاں بھی وتر کی نماز کی فرضیت ایک اضافہ ہے جو دین اسلام کا جز نہیں ہے ”کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟

ان دونوں روایتوں سے قطع نظر امام زفر کے اس مسلک کو پڑھ لیجئے صاحب ہدایہ اولین نے یہ روایت درج کی ہے۔

ترجمہ: اور حماد بن زید سے مروی ہے امام اعظم سے روایت ہے کہ وتر کی نماز بلاشبہ فرض ہے اور امام زفر نے اسی کو اختیار کیا

ہے۔ (ہدایہ ج ۱ صفحہ ۱۲۲ مطبوعہ)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایڈیٹر عرب نیوز یہاں بھی یہی اعتراض کریں گے کہ امام اعظم کے مسلک پر چلنے والے اسلام کا ایک منتشر گروپ ہے اس سے قطع نظر امام اعظم کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ ایک روایت کے اعتبار سے وہ واجب ہے جیسا کہ صاحب نیل الاوطار نے اس کو بیان کیا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابوحنیفہ کا وتر کے متعلق یہ قول ہے کہ وہ واجب ہے اور ان ہی سے یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ بیشک وتر کی نماز فرض ہے۔ (نیل الاوطار ج ۳ صفحہ ۳۰ مطبوعہ قاہرہ)

یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اختلاف روایت کے باوجود یہ امر مسلمہ ہے کہ وہ واجب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کی اصطلاح میں فرض اور واجب دونوں کے ایک ہی معنی ہیں ”صاحب کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ نے یہ لکھا ہے۔

ترجمہ: بلاشبہ مالکیہ اور شافعیہ دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ واجب اور فرض دونوں کے ایک ہی معنی ہیں (ج ۱ صفحہ ۲۳۹ مطبوعہ بیروت)

ظاہر ہے محدثین ہوں کہ فقہائے اسلام ان کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی اصطلاحی فرق نہیں ہے ان دلائل کی روشنی میں ایڈیٹر صاحب عرب نیوز کو یہ جواب دینا ہے کہ پچوتھے نمازوں کے علاوہ امام اعظم کا ”چھٹی نماز وتر کو فرض قرار دینا وہ اتباع حضرت رسالت مآب ﷺ کے چوکھٹے میں فٹ ہے کہ نہیں کیا امام اعظم کو خصوصی طور سے ایسا اختیار حاصل ہے کہ وہ چھٹی نماز وتر کو فرض قرار دیں ایسی صورت میں جبکہ اصولیین فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ

ترجمہ: اہل سنت والجماعت کے پاس ہر ایک مجتہد خطا سے دوچار بھی ہو سکتا ہے اور راہِ ثواب پر گامزن بھی ہو سکتا ہے اللہ ان کی مدد کرے (التوضیح والتلویح صفحہ ۳۲۲ مطبوعہ)

اس سے پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ امام مہدی موعود علیہ السلام تابع امر الہی ہیں اور اتباع رسالت مآب ﷺ میں وہ خطا و نسیان سے مبرا ہیں۔ اور یہ بات بھی ثابت کر دی گئی ہے چھٹی نماز اگر وہ مستقل ہو تو اصولیین فقہ کے پاس اس کا اجراء و قیام نسخ شریعت محمدیہ کو مستلزم نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کو بہ اتباع رسالت مآب ﷺ امام مہدی موعود معصوم عن الخطا، بحیثیت خاتم دین محمدیہ (دین محمدیہ کو موقوف کرنے والے) خلیفۃ اللہ نے قائم کیا ہو کیسے فرض نہیں ہوگی؟ بلاشبہ فرض ہوگی۔ ورنہ وتر کی نماز کی وجوہیت اور فرضیت حصول جنت کا فرض ہونا جبکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ کیسے فرض اور واجب ہو جائے گا۔

لیلیۃ القدر کی عبادت کو ”زائد نماز ایک اختراع کہنا“ اعمال رسالت اور قرآن سے ہٹ کر خود ایک اختراع ہے۔ عالم اسلام میں آج بھی مہدیوں میں با اتباع رسالت ۲۷ ویں شب رمضان کو لیلیۃ القدر کی عبادت کرنا (فرض دُگانہ شب قدر باجماعت ادا کرنا) حضرت سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ صلعم کے صادق المصدق ہونے کی بین دلیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ

کتابیات

(۱) عرب نیوز جده انگریزی مورخہ ۳/ مارچ ۱۹۹۵ء (۲) اشعۃ اللمعات (شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۳) مرقات شرح مشکات (ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۶ھ) (۴) قرآن حکیم (۵) حجۃ اللہ البالغہ (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) (۶) تفسیر جلالین حصہ اول (جلال الدین محلی) (۷) حاشیہ شریف (علامہ حضرت میاں ولی جی) (۸) شرح مقاصد (علامہ سعد الدین تفتازانی المتوفی ۷۹۱ھ) (۹) سنن ابی داؤد حدیث (ابوداؤد سلیمان المتوفی ۲۷۵ھ) (۱۰) جامع ترمذی (ابو عیسیٰ ترمذی المتوفی ۲۷۳ھ) (۱۱) تحفۃ الاخیار حدیث (رضی الدین حسن بن حسن صفغانی المتوفی ۷۰۰ھ) (۱۲) تفسیر مدارک (حافظ عبداللہ النسفی المتوفی ۷۱۰ھ) (۱۳) تفسیر لباب التاویل (محمد الحسین بن مسعود البقوی المتوفی ۵۱۶ھ) (۱۴) ابن ماجہ حدیث (محمد القزوی المتوفی ۲۷۳ھ) (۱۵) مشکات المصابیح (ولی الدین الطبریزی) (۱۶) شواہد الولاہیت (علامہ شاہ برہان الدین) (۱۷) تاریخ عالم اسلام (صادق سردھنوی) (۱۸) المنجد لغت عربی (مطبوعہ بیروت) (۱۹) تاریخ عربی ظفر والہ بمظفر وآلہ (محمد بن عمر مکی) (۲۰) کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ (عبدالرحمن الجزیری) (۲۱) کنز العمال حدیث (شیخ علی بن حسام الدین) (۲۲) البیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر (عبدالوہاب شعرانی) (۲۳) القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر (ابن حجر اہلبیت المتوفی ۹۷۳ھ) (۲۴) انقعدادی الحدیث (ابن حجر الصیقی المتوفی ۹۷۳ھ) (۲۵) تفسیر مفتاح الغیب (امام فخر الدین رازی المتوفی ۶۰۶ھ) (۲۶) بخاری شریف (محمد بن اسماعیل المتوفی ۲۵۶ھ) (۲۷) الترغیب والترہیب حدیث (امام عبدالعظیم المنذری) (۲۸) تفسیر حسینی فارسی (ملا حسین واعظ کاشفی ۹۱۰ھ) (۲۹) تفسیر القرآن العظیم (۳۰) مقدمہ سراج الابصار (علامہ میاں سید مصطفیٰ تشریف اللہی) (۳۱) انصاف نامہ قلمی (بندگی میاں ولی جی) (۳۲) ام العقائد (بندگی میاں حضرت شاہ خوند میر) (۳۳) تفسیر نعیمی (مولوی محمد نعیم الدین صاحب) (۳۴) مدارج النبوت (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) (۳۵) تلوح علی التوضیح (سعد الدین تفتازانی) (۳۶) بعض الآیات (بندگی میاں شاہ خوند میر) (۳۷) نیل الاوطار حدیث (محمد بن علی الشوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ) (۳۸) عمدۃ الرعاۃ فی حل شرح الوقایہ (۳۹) ہدایہ اولین (امام جمال الدین الزلیعی) (۴۰) التوضیح مع التلویح (مطبوعہ نولکشور)

حضرت مولانا سید میر انجی عابد خوند میری صاحب

شب قدر

انا انزلنہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سب کا اس بات پر اتفاق کہ اس آیت میں ضمیر (ہ) سے مراد قرآن ہے جس کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن لیلۃ القدر کو کسی رات ہے اس بات میں بہت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ رات سال بھر میں گردش کرتی رہتی ہے کبھی ماہ محرم میں آتی ہے تو کبھی رمضان میں تو کبھی ماہ ذی الحجہ میں لیکن خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب دونوں آیتوں کو جمع کرنے سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے ”بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد کرتا تھا۔ اس نے یہ عمل ہزار مہینے کیا۔ رسول اللہ صلعم اور مسلمان اس پر متعجب ہوئے پس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اے رسول لیلۃ القدر آپ کے لئے بہتر ہے اس اسرائیلی سے جس نے ہزار مہینے جہاد کیا“

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بات چونکہ کثرت عبادت کی تھی اس لئے اللہ نے مسلمانوں پر رسول اللہ ﷺ کے طفیل یہ احسان فرمایا کہ ان کو ایسی رات عطا کی گئی جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔

اب رہی یہ بات کہ وہ کوئی رات ہے۔ اس باب میں مفسرین اور مجتہدین بلکہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے۔ بعض کے پاس (۱۹) بعض کے پاس (۲۱) یا (۲۳) اور بعض کے نزدیک ستائیسویں رات ہے۔

مجتہدین میں امام شافعیؒ کے پاس (۲۱) اور بروایت (۲۳) ویں شب ہے اور ابوحنیفہؒ کے پاس (۲۷) ویں شب ہے۔ اس اعتبار سے شب قدر کے تعیین میں اختلاف رائے ہے۔ کسی کے پاس کوئی شب تو کسی کے پاس کوئی شب لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ حنفیہ کے پاس ستائیسویں شب، شب قدر ہے یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے حالانکہ یہ ان کی رائے ہے لیکن مہدویہ آنحضرتؐ کے عمل کی اتباع میں ستائیسویں شب کو شب قدر مانتے ہیں تو لوگ چیں بہ جہیں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد میں حضرت معاویہ بن ابوسفیان سے روایت کی ہے۔

انہ سمع مطر فاعن معاویة عن ابی سفیان عن النبی ﷺ فی لیلۃ القدر قال لیلۃ سبع وعشرین .

یعنی انہوں نے مطرف سے سنا اور انہوں نے معاویہ بن ابوسفیان سے اور انہوں نے نبی ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ ستائیسویں رات ہے۔

جب یہ بات سندا معلوم ہوئی کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ خود آنحضرتؐ کا اس رات میں کیا عمل تھا تو مشکوٰۃ میں حضرت ابوذرؓ سے یہ روایت آئی ہے۔

حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھا۔ رسول اللہ نے ہم کو ماہ رمضان میں رات میں نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ سات راتیں باقی رہ گئیں پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا پس جب چھ راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب پانچ راتیں باقی رہ گئیں ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آج رات آپ زیادہ نماز پڑھاتے تو رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز کے بعد واپس ہو جائے تو وہ تمام رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ جب چار راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جب تین راتیں باقی رہ گئیں یعنی ستائیسویں شب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل بیت کو عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے فوت ہو جانے کا خوف ہو گیا (راوی کہتے ہیں) میں نے ابوذر سے پوچھا فلاح کیا ہے کہا کہ سحری پھر رمضان کی باقی راتوں میں رسول اللہ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔

اس روایت سے جو چیز معلوم ہو رہی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلعم نے صرف ستائیسویں شب کو ہی اہل بیت ازواج مطہرات اور دیگر لوگوں کو جمع کر کے ان کو نماز پڑھائی۔ وہ بھی رات کے آخری پہر تک یہاں تک کہ سحری کے فوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔

اوپر کی بحث سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ شب قدر رمضان میں ہے اور دوسری یہ کہ آنحضرتؐ نے ستائیسویں شب کو اہتمام کے ساتھ سب کو جمع کر کے نماز پڑھائی اور تیسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد کی راتوں میں نماز نہیں پڑھائی۔

نماز کی اقل مقدار تو دو رکعت ہے۔ اس سے کم کو نماز نہیں کہتے پس اگر مہدوی لیلۃ القدر میں آنحضرتؐ کی اتباع میں اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو جمع کر کے دو رکعت نماز پڑھیں تو اس کو اختراع کیسے کہا جاسکتا ہے؟ کیا آنحضرتؐ کی اتباع کرنا یعنی سنت رسول اللہ ﷺ ادا کرنا بدعت ہے۔ استغفر اللہ .

آنحضرتؐ کو شب قدر بتائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی یہ بات خود آنحضرتؐ نے (انی اربیتھا فنسیت) مجھے وہ رات بتلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی فرمائی ہے۔

کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آنحضرتؐ اپنی ساری زندگی میں سوائے شب قدر کے اور کسی رات میں کسی نماز کے لئے اہل

بیت ازواج مطہرات اور دیگر لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھانے کا اہتمام نہیں فرمایا۔

جب مہدی علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کی ستائیسویں شب ہی لیلۃ القدر ہے پھر یہ حکم ہوا کہ اس نعمت عظمیٰ کے شکر یہ میں جو تعین لیلۃ القدر کا یقینی علم حاصل ہونے کی صورت میں واجب ہوا ہے دو رکعت نماز ادا کی جائے۔ حضرت نے اس حکم کی تعمیل میں سنت رسول اللہ ﷺ کو زندہ کیا اور سب کو ساتھ لیکر نماز پڑھی پس مہدوی بھی اس حکم الہی کی تعمیل اور امانا علیہ السلام کی اتباع میں اس کو فرض جان کر ادا کرتے ہیں۔

اس موقع پر یہ اعتراض کہ مہدی کو خدا کا حکم کیوں کر ہو سکتا ہے حکم خدا تو پیغمبروں کو ہوتا ہے۔ غلط ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے مقربین کو اللہ کا حکم ہوتا ہے البتہ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) بطور وحی (۲) بذریعہ الہام۔ پیغمبروں کے لئے وحی لازمہ نبوت ہے اور وحی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بذریعہ جبرئیل اور دوسرا بلا واسطہ۔ حضرت خاتم الانبیاء کو دونوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ قرآن شریف کی وحی تو بذریعہ جبرئیل ہوئی جس کو وحی منلو کہتے ہیں اور دوسری وحی بلا واسطہ جیسا کہ خود آنحضرتؐ نے فرمایا انی اوتیت القرآن و اوتیت مثله معہ۔ یعنی مجھے قرآن دیا گیا اور مجھے اس کے ساتھ اس جیسی چیز دی گئی۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ جس کو وحی کی جاتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے کیوں کہ وحی بمعنی الہام غیر نبی کے لئے قرآن سے ثابت ہے مثلاً حضرت یوسف کے لئے اللہ کا ارشاد ہے و او حینا الیہ لتنبئہنہم بامر ہم پھر ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ (ایک دن) تم ان کو ان کے معاملے سے باخبر کرو گے۔ اس وقت حضرت یوسف پیغمبر نہیں تھے۔ نیز موسیٰؑ کی والدہ کو اور شہد کی مکھی کو بھی وحی کا بھیجنا قرآن میں مذکور ہے۔

لیکن یہاں مہدی علیہ السلام کے لئے وحی کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے حکم الہی سے دور کعتیں پڑھیں غیر نبی کے لئے خدا کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو خدا کی جانب سے بطور الہام حکم ہونے پر اہل سنت کے اکابرین کا اتفاق ہے چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے امر خدا سے ہی قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی (میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے) کا دعویٰ فرمایا۔ اور اس وقت کے اولیاء نے بھی اپنے سروں کو جھکا کر اس دعویٰ کو تسلیم کیا اور جس ولی نے اس دعویٰ کا انکار کیا تھا وہ خدا کے پاس ایسے ماخوذ ہوئے کہ ان کی ولایت بھی سلب ہو گئی اور انہیں خود کبانی نصیب ہوئی۔

یہ تو ایک ولی کی بات ہے۔ لیکن مہدی علیہ السلام خاتم الاولیاء (خاتم دین) خلیفۃ اللہ اور معصوم عن الخطاء ہیں۔ آپ تو بدرجہ اولیٰ حکم خدا کے مستحق ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کے خلیفہ کو اللہ کے سوا اور کس سے معلومات اور احکام حاصل ہوں گے۔ یہ کہنا کہ دین مکمل ہو چکا ہے اب کسی اور کو فرض قرار دینے کا مجاز گردانا گویا اس مخصوص شخص کو ایسا اختیار دینا ہے جس کا کہ وہ مستحق نہیں ہے۔ بالکل غلط اور احکام دین سے بے خبری کی دلیل ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

شرع کے جو احکام فرض واجب سنت حلال حرام مکروہ اور مستحب جو بیان کئے گئے ہیں۔ کیا قرآن میں ان ناموں

سے ان ساتوں احکام کی صراحت ہے اور کیا احادیث میں ان کی مکمل توضیح و تفصیل ہے یا یہ حقیقت ہے کہ بعض امور بیان ہوئے ہیں اور بعض امور کو ائمہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ مجتہدین نے بھی شارع علیہ السلام کے احکام و عمل کی اہمیت، تاکیدات وغیرہ قرینوں کو دیکھتے ہوئے قیاس اور اجتہاد سے کام لے کر کسی فعل کو فرض کسی کو واجب کسی کو سنت اور کسی کو مستحب قرار دیا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فعل کسی امام مجتہد کے پاس فرض ہے تو دوسرے ائمہ کے پاس وہی فعل واجب ہے یا سنت اور مستحب ہے۔

چنانچہ فقہی احکام میں دیکھئے کہ پورے سر کا مسح کرنا اور موالات امام مالک کے پاس فرض ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے اس کو مستحب کہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی قراءت امام شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے اور امام ابوحنیفہؒ اس کو واجب کہتے ہیں۔ مقتدی کے حق کیا کوئی صاحب یہاں بھی ائمہ مجتہدین پر یہ اعتراض کریں گے کہ احکام کو فرض قرار دینے والے یہ کون؟ اور اس طرح فرض قرار دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو وہ اختیار دیا جائے جس کے وہ مستحق نہیں ہیں۔

کیا قربانی کے تعلق سے ائمہ یہ نہیں کہتے کہ قربانی حضورؐ کے لئے فرض تھی اور امت کے حق میں واجب ہے۔ کیا تہجد کے لئے ائمہ کی یہ رائے نہیں ہے کہ وہ حضورؐ پر فرض تھی۔ امت کے حق میں وہ سنت ہے۔ یہ سب تقسیم کس نے کی۔ جب ائمہ مجتہدین کو اپنے قیاس کی بناء پر کسی فعل کو فرض، سنت اور واجب کہنے کا حق ہے جو کبھی خطا کرتے ہیں کبھی صواب تو کیا مہدی علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ ہیں اور فرمان رسول اللہ یقفوا اثری ولا یحطی، معصوم عن الخطا اور باتفاق اکابرین اہل سنت شرع حقیقی کے نمائند ہیں بامر الہی کسی فعل کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ ایک ایسا فعل جو پہلے سے موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں فرض، واجب، سنت اور مستحب وغیرہ کی تقسیم تھی ہی کہاں؟ صرف نمازوں کی بات نہیں ہے بلکہ فقہی احکام کی بات بھی ہے۔ یہ تفصیلی فقہی احکام تو آنحضرتؐ کے زمانے کے دیڑھ سو دو سو سال بعد مرتب ہوئے غیر معصوم مجتہدین کو فرض، واجب، سنت وغیرہ بتانے کا حق دینا اور معصوم کو اس کے حق سے محروم کرنا دین کے اصول سے دوری کا نتیجہ ہے جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا مرتبہ مجتہدین سے بدرجہا بالاتر ہے۔

جب بقول اہل سنت ہر شخص کو کسی نہ کسی امام یا مجتہد کے مذہب کی پیروی لازمی ہے جو بالاتفاق غیر معصوم ہے تو پھر امام مہدی علیہ السلام کی اتباع کس طرح قابل اعتراض ہوگی جس کی شان یہ ہے کہ وہ احکام کو راست خدائے تعالیٰ سے یا روح رسول اللہ صلعم سے اخذ کرتے ہیں۔ حاشاء وکلا ہمارا مقصد ائمہ مجتہدین کی تنقیص نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ واسطے کیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ لیکن یہ بتانا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام تو احادیث کی روشنی میں اہل سنت کے اکابرین کے اتفاق کے بموجب ارفع و اعلیٰ ہے۔

اب رہی یہ بحث دو گانہ شب قدر کی ادائیگی سے ایک نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کہنا بھی اہل سنت کے مسلک سے مکاحقہ باخبر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ شب قدر کی دو رکعت نماز کو چھٹی نماز یا اضافہ کہنے والے اس حقیقت سے ناواقف تو نہیں ہیں کہ

امت مسلمہ روزانہ اک چھٹی نماز یا یوں کہئے کہ پانچ نمازوں سے ایک زائد نماز ”وتر“ کی صورت میں برابر پڑھتی چلی آرہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان اللہ زادکم صلوات الا وہی الوتر اللہ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ نماز وتر ہے۔ پھر یہ تاکید فرمائی کہ ”اجعلوا آخر صلوات الیل الوتر“ تم اپنی رات کی نمازوں کی آخر نماز وتر کو بناؤ۔ وتر کے تعلق سے قرآن میں اشارہ تک نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ مفہوم ہو کہ اس سے وتر کی ادائیگی کا حکم اقتضاء النص ہے۔ احادیث میں بھی اس نماز کا حکم نہیں بتایا گیا کہ وہ فرض ہے یا واجب یا سنت اور نہ صراحت سے اس کی رکعتوں کا تعیین ہوا۔ اس کے باوجود امت مسلمہ عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے۔ اس نماز کے حکم کے بارے میں ائمہ کے مابین اختلاف ملاحظہ ہو۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت ہے، امام ابوحنیفہ کے پاس واجب ہے۔ شاگردان امام ابوحنیفہ میں سے امام زفر کے پاس فرض ہے۔

جب ایک نماز کو جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور جس کے تعلق سے کوئی امر معنوی بھی نہیں ہے امام ابوحنیفہ واجب اور زفر فرض کہتے ہیں تو کیا کوئی صاحب یہاں بھی کہیں گے کہ خبردار کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی کو فرض واجب کہنے کا حق نہیں دیا جاسکتا۔ کسی صاحب کے کہنے سے بھی کیا ہوتا ہے اہل سنت تو برابر اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس پر عمل کر رہے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی اتباع کرنے والے برابر اس کو واجب جانتے ہیں اور عشاء کی نماز فوت ہو جائے تو قضا میں صرف عشاء کی چار رکعت نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی وتر کی بھی قضا کرتے ہیں

جو لوگ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ وہ بھی اس کو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کے لئے الگ اقامت نہیں کہتے۔ تعجب ہے کہ امام زفر کسی نماز کو فرض قرار دیں تو وہ فرض ہو جائے اور امام مہدی خلیفۃ اللہ کسی نماز کو فرض قرار دیں تو اضافہ ہو جائے۔ اہل سنت کے پاس مجتہدین کی طرح..... امام مہدی کو بھی فرض قرار دینے کا حق حاصل ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ مجتہدین غیر معصوم ہیں اور امام مہدی معصوم مجتہدین کا مذہب قیاس و رائے پر ہے اور ظنی ہے اور امام مہدی کا مذہب کتاب خدا، امر خدا اور مشاہدہ روح رسول اللہ ﷺ پر مبنی ہے اور قطعی۔ یاد رہے کہ بدعت وہ فعل ہے جس کی اصل یا ضرورت آنحضرتؐ کے زمانے میں نہ ہو۔ شب قدر اس کی عبادت اس کی نماز، سحری کے وقت تک اس میں مشغولیت اہل و عیال کے ساتھ اور دیگر لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھنا یہ سب آنحضرتؐ کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے۔ امام علیہ السلام نے امر خداوندی سے بہ شکر یہ انعام تعیین و قطعیت دو رکعت نماز پڑھی اور سنت رسول اللہ ﷺ کو زندہ کیا۔ انعام واحسان کا شکر یہ جب عقلاً فرض ہے تو کیا شرعاً فرض نہ ہوگا واشکر والی ولا تکفرون تو خدا کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہدایت فرمائے آمین

حضرت مولانا ابوسعید سید خدا بخش میانجی میاں صاحب اہل دائرہ نو

نماز دُگانہ شب قدر

مہدویوں کا عقیدہ و عمل اصل میں قرآن حکیم اور اتباع خاتم النبیین، رحمۃ العالمین، افضل الانبیاء و مرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ کی بنیاد پر قائم اور استوار ہے جس کی نظیر فرقیہائے اسلامیہ میں کہیں نظر نہیں آتی اگر ہمارے قلوب اور اذہان پاک و صاف ستھرے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ و آخرت پر پختہ ایقان اور کامل بھروسہ رکھتے ہوں۔ کتابی علم کی زیادتی اور وہ بھی بغیر معنی و مفہوم اصلی کے و نیز غیر مہدویوں سے میل و ملاپ کے علاوہ ان کو خود سے زیادہ اہل علم اور قابل بھروسہ سمجھنے لگیں تو پھر شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا فطری عمل ہوگا۔ ایسی صورت میں سنجیدہ افراد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بجائے اعتراضات ہی کرتے رہنے کے شکوک و شبہات کو باہم مطالعہ مزید اور بات چیت کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کی جائے یہ ایک لائق تحسین طریقہ کار کہلائے گا۔

رمضان مبارک کی فضیلت، روزہ کی فرضیت، شب قدر کی عظمت میں کسی کو کلام ہے نہ اعتراض۔ اگر چند ایک گوشوں میں اعتراض یا شک و شبہ ہے تو صرف ”دُگانہ شب قدر“ کی فرضیت پر ہے۔ آیا یہ دو رکعت نماز فرض ہے یا شکرانہ؟ آئیے! پہلے ہم اس بات پر آپ کو غور کرنے کی تکلیف دیں گے کہ ہم اور آپ یہ جو پانچ اوقات کی صلوٰۃ (نماز) بہ طور فرض ادا کرتے ہیں ان کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ اس طرح آپ کو نماز دُگانہ شب قدر کی اہمیت اور فرضیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

دن کی پہلی صلوٰۃ (نماز) فجر کی ہے۔ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حکم عدولی یعنی گندم (گیہوں) کے کھانے کی ممانعت کے خلاف عمل کیا تب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولیٰ۔ اور طلب گار دوسری صلوٰۃ (نماز) ظہر کی ہے۔ اس کی ماہیت اور حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق اور پروردگار کی جانب سے ہر طرح کے امتحان اور آزمائشوں میں بہ رضا و رغبت اور صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب و کامران رہے تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر بصورت رسالت، نبوت، خلافت اور امامت اپنے کرم اور انعام سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ اور آپ اپنے فرمانبردار ہونے کے ثبوت میں صلوٰۃ (نماز) شکرانہ ادا فرمایا۔

تیسری صلوٰۃ (نماز) عصر کی ہے۔ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اور صحیح و سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال فرمایا۔ تب آپ نے بہ طور شکرانہ صلوٰۃ (نماز) ادا کی۔

چوتھی صلوٰۃ (نماز) مغرب کی ہے۔ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت درجہ کرم اور فضل سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب سے زندہ آسمانوں میں اٹھالیا تب آپ بطور شکرانہ صلوٰۃ (نماز) ادا فرمائی۔ پانچویں صلوٰۃ (نماز) عشاء کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے فرعون کی چیرہ دستیوں اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل پڑے۔ فرعون اپنی فوج اور حواریوں کے ساتھ آپ کو اور آپ کی قوم کو قتل کر دینے تعاقب میں چل پڑا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریائے نیل حائل ہو گئی۔ آپ نے بحکم خدائے تعالیٰ دریائے نیل پر اپنا عصا دے مارا۔ اس طرح دریا درمیان میں سے پھٹ گئی اور راستہ فراہم ہو گیا۔ آپ مع اپنی قوم کے اس راستہ سے دریا کے دوسرے کنارہ پر بخیر و خوبی پہنچ گئے اور فرعون مع اپنی فوج اور حواریوں کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ آپ فوری صلوٰۃ (نماز) شکرانہ الہی ادا فرمائی۔

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ سے قبل تمام مخلوق انسانی میں عموماً اور خصوصاً اہل کتاب اقوام کی مذہبی تاریخ میں ان صلوٰۃ (نماز) کا نہ تو ذکر ملتا ہے اور نہ ہی اوقات کی پابندی اور طریقہ ہائے عبادت صلوٰۃ (نماز) ملتی ہے۔ برخلاف اس کے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ بہ وسیلہ و طفیل خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ ان پانچوں انبیاء علیہم السلام کی ادا کی گئی صلوٰۃ (نماز) کی اتباع اور پابندی کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہہ پانچوں انبیائے کرام سے حضور رحمتہ العالمین محمد رسول اللہ ﷺ افضل ہیں۔ اور ان کی صلوٰۃ (نماز) شکرانہ حضور رسول مقبول ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض قرار پائی۔ خود ہم نے سوال کیا تھا کہ ”محمد رسول اللہ“ کے ”افضل الانبیاء“ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کسی بھی عالم اور عام شخص سے جواب ادا نہ ہو سکا سوائے اس کے کہ ”ہم بد عقیدہ ہیں“ (نعوذ باللہ)۔ حالانکہ جواب نہایت آسان ہے اور سب خاص و عام کے علم میں ہے۔ مگر ”انا“ کی مار میں کسی کو بھی سوجھی نہیں۔ آئیے! ہم ہی سے ہمارے سوال کا جواب لے لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات حضور محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ کو اپنی محبت اور اپنے لطف و کرم کے نتیجے میں عرش معلیٰ پر بلایا تو سب سے پہلے تمام رسولوں اور نبیوں کو مقتدی بنا کر حضور کی امامت میں دو رکعت صلوٰۃ (نماز) شکرانہ ادا کروائی۔ اب اس سے زیادہ قوی اور مضبوط دلیل کیا ہونی چاہئے کہ آپ کی ذات اقدس ”افضل الانبیاء و مرسلین“ ہے۔ یہاں صلوٰۃ (نماز) اور دو رکعت کو ذہن و قلب سے نکلنے مت دیجئے کیونکہ یہی ایک واحد صلوٰۃ (نماز) ہے جس میں دو رکعت کا تعین ہے اور پانچ اوقات کی (صلوٰۃ) ”معراج نبوی“ کے بعد ہے جن میں پہلے سے ان انبیائے کرام نے رکعتوں کا اگر تعین کیا بھی ہو تو مذہبی تاریخ سے نشاندہی نہیں ہوتی ہے۔ رکعتوں کا تعین کرنے میں بھی حضور رسول مقبول کو ہی افضلیت حاصل ہے اس طرح آپ ہی کی ذات اقدس ”افضل الانبیاء و مرسلین“ قرار پاتی ہے اور یوں یہ دوسری دلیل ہے۔

ہماری اس قدر گفتگو سے پانچ اوقات کی صلوٰۃ (نماز) شکرانہ کی اہمیت اور ماہیت واضح ہوگئی اور یہ صلوٰۃ (نماز) شکرانہ انبیائے کرام کی حضور محمد رسول اللہ ﷺ نے بحکم خدائے تعالیٰ نہ صرف اہل اسلام پر بلکہ خود پر بھی فرض قرار فرمایا اور آپ کا یہ عمل تیسرا ثبوت ہے کہ آپ ”افضل الانبیاء و مرسلین“ ہیں۔ اس فرضیت کا حکم حضورؐ کو ”بلا واسطہ“ ہوا۔ دیکھئے پورے قرآن میں ”اقیم الصلوٰۃ“ کا ذکر اور حکم ملتا ہے۔ ”فرض واجب اور سنت“ کے الفاظ نہیں ملتے۔ البتہ مفسرین اور آئمہ فقہاء صیغہ امر کی وجہ ”فرض“ قرار دیتے ہیں۔ اور ہم اس طولانی و لا حاصل بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ”عرش“ پر جن دو رکعت کی امامت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی۔ اسی قدر اور رتبہ کی دو رکعت کی امامت بھی ”فرش“ پر ضروری قرار پاتی ہے یا نہیں؟ تاکہ آپ کی ذات اقدس اہل زمین مخلوق پر بھی ”افضل“ قرار پائے۔ چنانچہ منقول ہے کہ:

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھا۔ ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں قیام لیل (رات) نہیں فرمایا، یہاں تک کہ سات راتیں باقی رہ گئیں۔ پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ رات کا ایک ٹکٹ (تیسرا حصہ) گزر گیا۔ پس چھ راتیں رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ (ابو ذر کہتے ہیں) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش آج رات آپ ہمیں زیادہ نماز پڑھاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام بعد ختم نماز واپس ہو جائے اس تمام رات کی عبادت شمار ہوگی۔ جب چار راتیں باقی رہ گئیں (یعنی ۲۷ ویں شب) رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل بیت کو عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا۔ پس ہمارے ساتھ نماز پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا خوف ہو گیا (راوی کہتے ہیں) میں نے ابو ذر سے کہا فلاح کیا ہے؟ کہا کہ سحری۔ پس رمضان کی باقی راتوں میں رسول اللہ ﷺ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ روایت کی اس کی ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے۔ اور ابن ماجہ نے بھی ایسی ہی روایت کیا ہے۔ مگر یہ کہ ترمذی کی روایت میں یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی باقی راتوں میں ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ (مشکوٰۃ۔ اشعۃ اللمعات، طبع نول کشور جلد اول صفحہ ۵۴۵)

یہ تھی دو رکعت صلوٰۃ (نماز) شب قدر جس کی امامت آپ نے امت کو مقتدی بنا کر فرش پر ادا کی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری حیات نبوت میں کسی بھی صلوٰۃ (نماز) پہنچانے کے لئے ایسا اہتمام کیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ کے اس اہتمام کی تقلید یا اتباع (نہ تو موجودہ دور میں اور نہ ہی دور ماضی میں) کی نظیر نہیں ملتی۔ صرف قوم مہدویہ میں آج بھی اس کا اہتمام موجود اور باقی ہے۔ کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رسول مقبول ﷺ کی کامل اتباع کہلانے گا کہ نہیں؟ شب قدر کی اہمیت اور ماہیت کیا اب بھی واضح ہوتی ہے کہ نہیں؟

اب بات رہ جاتی ہے کہ نماز شب قدر یا صلوة القدر فرض ہے یا شکرانہ۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے لئے ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف شکرانہ الہی ہی ہیں۔ عبادتوں کے درمیان امتیاز اور فرق باقی رہنے کے لئے ہی ”فرض“ واجب اور سنت“ کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں تاکہ مخصوص حالت میں کم از کم ایک عبادت سے انسان محروم نہ رہے یعنی فرض سے اور یہ عبادت ہر حال میں ادا کرنے کا پابند رہے۔ دوسری اور اہم بات یہ کہ مذکورہ صدر پانچ انبیاء کرام کی عبادت شکرانہ تو خود افضل الانبیاء مرسلین کے ساتھ ساتھ امت پر فرض ٹھہرا دی گئی۔ پھر ایسے میں افضل الانبیاء و مرسلین کی صلوة لیلۃ القدر یعنی نماز شب قدر کیسے عام عبادت شکرانہ ہوگی؟ یہ کس قسم کی سنت اور محبت رسول ہے؟ حضور رسول اللہ ﷺ کی صلوة (نماز) شب قدر کو مامور من اللہ اور خلیفۃ اللہ ہی بہ حکم خدائے تعالیٰ اور بہ کامل اتباع رسول اللہ ﷺ ہی امت پر فرض قرار دے سکتا ہے کوئی اور امام فقہ یا صوفی نہیں۔

بعض گوشوں سے ہم نے یہ سنا کہ ”یہ چھٹی نماز اور وہ بھی فرض کدھر سے آگئی ہے“ اس تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ ”کدھر سے آگئی“ کا اوپر جواب آ گیا ہے اب رہ جاتا ہے سوال ”چھٹی نماز“ کا۔ ہم کو اس سطحی شعور پر واقعی افسوس ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ نماز آپ کی ہماری پانچ وقت کی نماز سے ہٹ کر چھٹے وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ فرض نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ سوال اگر یوں کیا جاتا کہ دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں کیسے اکٹھا کیا جاسکتا ہے؟ تو ہم سوال کرنے والے سے خوش ہوتے کہ یہ شخص صاحب شعور یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے کم عقل نہیں۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں سننے میں آیا۔ اس کی وجہ اظہارِ حب رسول میں بلا سبب غلو اور زیادتی ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب عقل ایسا سوال کر ہی لیتا تب بھی ”حکم خدا اور اتباع رسول اللہ ﷺ“ کے حوالے سے جواب میسر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہم خدا نخواستہ لا جواب ہیں۔ لیجئے! بغیر سوال کئے کہ جواب آپ کے حسن نظر ہے۔ سال میں ایک بار ایک مخصوص وقت پر دو مختلف اوقات کے فرض نمازوں کو ایک اور فرض کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہماری بات میں وضاحت نہیں ہے، اس لئے آپ کی سمجھ سے باہر ہے وضاحت پیش ہے۔ حج، ایک رکن اسلام ہے اور صاحب استطاعت یعنی جس شخص کے پاس وقت اور مال خرچ کرنے کی قوت و سکت ہے کے لئے فرض ہے یہ ہوا ایک فرض۔ میدان عرفات میں بوقت ظہر، ظہر اور عصر نماز کا ملا کر ادا کرنا۔ اور مزدلفہ میں بوقت عشاء، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھنا۔ یہاں یہ یاد رکھئے کہ عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے، یہاں دو فرض ایک ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ ایک حج اور دوسرے نماز۔ پھر نماز میں بھی ایک وقت میں دو فرض نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ بتلائیے کہ آیا ہم اوقات نماز گھٹا اور بڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اتباع رسول اللہ ﷺ کے عین مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا ایسے موقع پر بھی ہم اپنی مرضی اور عقل سے کام لئے ہوئے شک و شبہ کے ساتھ

عبادت کریں؟ یا پھر ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشاء کے عین مطابق ہے اور ہمارا کام صرف بغیر شک و شبہ اور کامل یقین اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بس اسی میں ہماری نجات ہے بالکل اسی طرح شب قدر میں بعد ادائیگی فرض نماز عشاء کے دو رکعت فرض نماز شب قدر اسی اخلاص اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں جس طرح کے افضل الانبیاء و مرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین، رسول اللہ ﷺ نے ادا فرمائی ہے اور جس کی ادائیگی کے لئے مامور من اللہ مبین کلام اللہ مراد اللہ ہم ربیبہ رسول اللہ (یک اللہ کی صفت نبوت کا خاتم دوسرا اللہ کی صفت ولایت کا خاتم) امامنا مہدی موعود و خلیفۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بحکم خدائے تعالیٰ و بہ اتباع رسول اللہ مؤمنین و مصدقین پر فرض فرمایا ہے۔ تصدیق مہدیت کی دلیل یہ ہے کہ شک و شبہ نہ کیا جائے اور سطحی علم و کم عقلی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔

آخر میں ایک اور بات کہتے چلیں۔ وہ یہ کہ شب قدر میں صلوٰۃ (نماز) مغرب کے بعد اور صلوٰۃ عشاء اور صلوٰۃ شب قدر سے پہلے کسی طور اور کسی بھی قسم کی صلوٰۃ (نماز) نہ پڑھا کریں۔ اوپر بیان کی گئی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ اور ہم امام کے ساتھ جب صلوٰۃ (نماز) پڑھ لیتے ہیں تو بہ فرمان رسالت مآب ﷺ آپ اور ہم ساری کی ساری رات عبادت ہی میں گزارتے ہیں۔ فقہ کے اصول کے بموجب اگر کوئی شخص بوقت فرض صلوٰۃ (نماز) قضاء صلوٰۃ (نماز) پڑھتا ہے اور بعد میں وقت کی فرض صلوٰۃ (نماز) ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی فرض صلوٰۃ (نماز) بھی قضاء صلوٰۃ (نماز) میں شمار ہوتی ہے پس تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرنا احسن ہوگا۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم

{2}

لیلۃ القدر اور ہماری ذمہ داریاں

ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ قرآن کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ لگائیے، ارشاد ہوتا ہے۔

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله یعنی اگر اتارتے ہم قرآن کو پہاڑ پر تو تم اے محمد صلعم دیکھتے پہاڑ کو ڈرنے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا خدا کے خوف سے۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حروف اور آواز کے سوا اور بھی کوئی حکمت ہے نزول قرآن کی۔ یعنی قرآن مجید کے حروف اور آواز ہی سمجھ لینا نہایت ضعیف اور خراب دلی ہے۔ بلکہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ محض تلاوت یا مردوں کے لئے ایصالِ ثواب مقصد نزول نہیں۔ لیکن آج بس یہی مقصد ہو گیا ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا

آدم برسر مطلب۔ شب قدر میں چونکہ نزول کلام الہی ہو اس لئے ایک طرح سے اس شب کو یوں اہمیت حاصل ہوئی۔

دوسری وجہ یوں ہے کہ

بنی اسرائیل کا ایک شخص شمعون، دشمنوں کے ساتھ ایک ہزار ماہ تک جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے باعث کافروں کو مغلوب کر دیا جس کی وجہ سے کفار سخت تنگ آچکے تھے۔ انہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ مل کر سازش کی اور لالچ دی کہ سونے کا ایک طشت جو کہ سونے سے ہی سے بھرا ہوگا دیا جائے گا۔ اگر شمعون کو مغلوب کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ اس کی بیوی نے اس کو پہلے رسیوں سے پھر زنجیر سے باندھا لیکن شمعون نے رسی اور زنجیر کو توڑ دیا۔ ابلیس کی رہبری سے کفار نے شمعون کو اس کی بیوی کی زلفوں سے جکڑ دیا۔ اس طرح شمعون بے بس ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے قوت اور ہمت عطا فرمائی۔ جس پر سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ جس ستون سے اس کو باندھا گیا تھا اس کے ہلانے پر چھت کفار پر گر پڑا۔ اس طرح کفار ہلاک ہو گئے۔ اور شمعون بچ گیا۔ صحابہ کرامؓ نے اس واقعہ کو سن کر رسالت مآب صلعم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ اس کا ثواب کس قدر ہے۔ آپؐ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ پھر آپؐ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی جس کے نتیجے میں لیلۃ القدر عطا ہوئی۔

قرآن حکیم کے نزول اور اطاعتِ خداوندی کے سبب عظمت لیلۃ القدر ثابت ہوتی ہے۔ مقصد نزول قرآن بس یہی ہے کہ عبادتِ الہی مقصد حیات ہو۔

لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا ثابت ہے۔ عبادتوں میں نماز اور ذکر الہی بھی نہ صرف شامل ہے بلکہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقم الصلوٰۃ لذكوری یعنی نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لئے۔ اس حکم میں دو امر ہیں ایک نماز کا قیام اور دوسرے یاد الہی

نماز موقوف ہے ارکان اور روح و حقیقت نماز پر۔ اگر ارکان تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو نماز ایسی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو۔ کان تو ہوں لیکن سماعت نہ ہو۔ اسی طرح اصل روح اور حقیقت تو ہو لیکن ارکان اور آداب نہ ہوں تو نماز اس آدمی کے مثل ہے جس کی آنکھیں نکل گئی ہوں اور ناک کان کٹے ہوں۔ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ شروع سے آخر تک خشوع اور حضور قلب رہے۔ کیونکہ قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست اور درست رکھنا اور یاد الہی کو کمال تعظیم اور خوف کے ساتھ تازہ کرنا مقصود نماز ہے۔

رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں۔

”بہت نمازی ایسے ہیں جن کو نماز سے رنج اور ماندگی کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا“ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں۔

”بہت نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا صرف ایک چھٹا حصہ یا ایک دسواں حصہ لکھا جاتا ہے۔“ یعنی جس قدر حضوری قلب حاصل ہوگا اسی قدر نماز کی تکمیل ہوگی۔ یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جائے؟ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”نماز اس طرح پڑھنا چاہئے کہ جس طرح کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے، یعنی نماز میں اپنی ہستی و خودی اور ماسوی اللہ کو دل سے رخصت کر دے اور اپنے تئیں بالکل نماز میں مستغرق الی اللہ کر لے۔ حضوری قلب نہ ہو تو نماز سے کچھ حاصل نہیں۔ چنانچہ ارشاد رسالت مآب ہے۔

”جس نماز میں دل حاضر نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں“ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔

”جو نماز حضور قلب کے ساتھ ادا نہ ہو وہ عذاب سے بہت نزدیک ہے۔“ اس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر نماز سے پہلے خدا کا ذکر دل پر غالب ہوگا تب ہی دل نماز میں حاضر ہوگا۔ نیز زاد آخرت اسی قدر نماز ہو سکتی ہے جس قدر دل حضوری لئے ہوئے ہوگا چنانچہ ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے کہ ”جو شخص مسجد میں گیا وہ حق تعالیٰ کی زیارت (ملاقات) کو گیا اور جس کی زیارت کو کوئی جاتا ہے اس پر لازم ہے کہ زائر کی تکریم کرے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب عبادتوں کی روح اور خلاصہ بھی ہے اور تمام عبادتوں سے افضل بھی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر بیشک نماز بازرگھتی ہے بدی اور برائی سے لیکن اللہ کا ذکر افضل ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک امر یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز برائیوں سے بازرگھتی ہے۔ یعنی ایک شخص برائیاں بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی سے قاصر و محروم ہے کیونکہ برائیوں میں ملوث ہے۔ پس اس کی نماز صرف ریاکاری ہے جس کا کچھ اجر و ثواب نہیں۔ دوسرا امر یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور نماز صرف بدی اور برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔

بات کچھ طویل ہوگئی لیکن بے نتیجہ نہیں بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف پیش نظر ہو۔ شب قدر کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے آئے دن مواعظ بھی سننے میں آتے ہیں اور تحریرات بھی پڑھنے میں آتے ہیں۔ پس سلسلہ کلام کو مختصر کرتے ہوئے عرض ہے کہ اس رات کی سعادتوں کا حصول ”دورکعت کی ادائیگی اور ذکر الہی“ سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو شب بیداری کی اور اس رات میں دورکعت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور جس کو جبرئیلؑ پر لگائیں گے وہ جنت میں داخل ہو گیا، نیز حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرئیلؑ فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور

کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ”پچھلی رات کو دو رکعت نماز پڑھنا اور بہت نمازوں سے بہتر اور افضل ہے اس لئے کہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا نیز رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں“
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم پر نہ صرف لیلۃ القدر کا تعین یقین کے ساتھ عطا فرمایا بلکہ دو رکعت نماز لیلۃ القدر کی ادائیگی کو فرض بھی قرار دے دیتے ہوئے ساری نمازوں پر فضیلت عطا کر دی۔

عبادت الہی میں نماز اور ذکر کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن حکیم کا زیادہ تر حصہ انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہے۔ اگر یہ باور کر لیا جائے کہ نماز روزہ اور ذکر کی پابندی کر لی جائے تو تکمیل عبادت ہوگئی۔ اور جنت ہماری ملک ہو چکی تو بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ غفلت و گمراہی میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی دوزخ کے مکین ہونے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشر ہم بعداب الیم یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا حباہم و جنو بہم وظہو رہم هذا ما کنزتم لا انفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون (التوبہ) یعنی اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں پہلو اور پٹھیں داغی جائیں گی۔ (اور حضور نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ نہ دینے والا یہود اور نصاریٰ کی طرح ہے اور عشر نہ دینے والا مجوسیوں کی طرح ہے اور جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ اور عشر دونوں ہی نہ دے تو ملعون ہے۔“

بخل کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلعم کا ارشاد ہے کہ ”قسم اس خدا کی جس نے مجھے راہ راست پر بھیجا ہے اگر رکن و مقام کے درمیان میں تو ہزار برس تک نماز پڑھے اور اتار دئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں اور درخت نکل آئیں اور تو بخل پر مرے تب دوزخ کے سوا کہیں تیرا ٹھکانہ نہیں۔ خبردار رہ کہ بخل کفر ہے اور کفر آگ میں ہے۔ افسوس کہ تو نے یہ نہیں سنا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ومن بخل فانما بخل عن نفسه یعنی اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ نہیں بخل کرتا ہے مگر اپنی ہی ذات سے، نیز فرماتا ہے۔

ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون یعنی اور جو شخص بچایا گیا بخل سے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“
حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا ”پوچھا وہ کون ہے جسے تو بہت دشمن رکھتا ہے اور وہ کون ہے جسے

تو بہت دوست رکھتا ہے؟

ابلیس نے کہا زہد بخیل کو بہت ہی دوست رکھتا ہوں کیونکہ جان کھوتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور بخل اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور فاسق سخی کو بہت ہی دشمن رکھتا ہوں کہ خوب چکھتا ہے اور چین سے بسر کرتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ سخاوت کے سبب سے حق تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو توبہ نصیب ہو“

حاجت روائی بڑی عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب ﷺ ارشاد فرماتے ہیں ”جس شخص نے کسی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے کہ گویا تمام عمر اس نے حق تعالیٰ کی خدمت کی“

اس مبارک و مسعودرات کی سعادت حاصل کر لینا ہی ہماری حقیقی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری سے سبکدوشی دور رکھتے نماز لیلۃ القدر ذکر الہی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ادائیگی ہی سے ممکن ہے۔ اور حرام و ممنوعات سے پرہیز از بس ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ”اگر تو اتنی نماز پڑھے کہ تیری پیٹھ خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور دبلا ہو جائے تو جب تک حرام سے پرہیز نہ کرے گا یہ روزہ و نماز کچھ مفید نہ ہوگا اور نہ قبول ہوگا“

بیشمار آیات قرآنی، احادیث رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرامین مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کی پابندی تعمیل کی جائے نیز نواہی و ممنوعات سے پرہیز کیا جائے کہ اسی پر ایمان و کفر کا دار و مدار ہے اور اسی پر محاسبہ ہوگا اس حقیقت سے آگاہی کے باوجود چشم پوشی کرتے ہوئے اگر یہ باور کروایا جائے کہ فلاں تسبیح یا فلاں وظیفہ کو چالیس مرتبہ یا کم و زیادہ پڑھ لیا جائے تو نہ صرف شب معراج، شب براءت اور شب قدر کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ گناہوں سے نجات مل جائے گی تو یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”ہم احمقوں کی جنت کے مکین ہیں“ کیونکہ اس طرح کی خوش فہمیاں اور خوش فعلیاں اس امر کی نفی کر دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، نزول ہدایت، بعثت انبیاء کرام و خلفائے خدائے تعالیٰ، نعوذ باللہ، عبث ہیں اور دین بھی۔ نعوذ باللہ مضحکہ خیز ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا . اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہ طفیل خاتمین علیہا اسلام ہماری اپنی ذمہ داریوں سے بحسن و خوبی سبکدوش فرمائے اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آمین۔ یارب العالمین!۔ ربنا اتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

علامہ حضرت سید حسین صاحب محمودیؒ

ماخذ: سوانح المہدی الموعودؒ

نماز لیلۃ القدر کی فرضیت

ہمارے مورخین اس مسئلہ میں مختلف الحیال ہیں کہ نماز لیلۃ القدر کا حکم مقام بڑی میں ہو یا کاہرہ میں۔ مگر مصنف خاتم سلیمانی کا فیصلہ ہم کو بہت مناسب نظر آتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قیام بڑی کے زمانہ میں جب رمضان آیا تو آپ کو حکم الہی ہوا کہ سید محمد! ستائیسویں تاریخ شب قدر میں دو رکعت نماز باجماعت ادا کرو۔ مگر امام علیہ السلام کو دوسرے حکم کا انتظار تھا۔ جب نصر پور (کاہرہ) پہنچے اور رمضان شریف کی ستائیسویں تاریخ آئی تو دوسرا حکم ہوا کہ نماز لیلۃ القدر کی دو رکعتیں باجماعت ادا کرو۔ پس صیغہ امر جب بلا قرینہ صارفہ ہوتا ہے تو اس سے فرض مراد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت بندگی میاں سید قاسم صاحبؒ (مجتہد گروہ) نے لطف اللہ پنڈسالی کے جوابی مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام پر لیلۃ القدر کو ظاہر کر دیا کہ رمضان کی ستائیسویں رات ہی ہے چنانچہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس بندہ کو خدائے تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سید محمد! یہ رات شب قدر ہے اپنی جماعت کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرو۔ غرض اس حکم پر امام علیہ السلام نے پہلے سال حاضرین مسجد گیارہ مقتدیوں کے ساتھ دو رکعت نماز لیلۃ القدر ادا فرمائی۔ خلیفہ پنجم حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شب قدر میں یہ بندہ امام علیہ السلام کے پیچھے قریب ہی تھا میں نے سنا ہے کہ آنحضرت نے پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ القدر کی قرأت فرمائی اور بعد نماز بحکم خدا یہ دعا (بلند آواز سے) پڑھی اللھم احییٰنی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنا فی یوم القیامۃ زمرة المساکین یعنی (یا اللہ مجھے مسکین جلا اور مسکین مار اور قیامت کے روز مسکین میں اٹھا) سید سلام اللہ صاحب نے عرض کیا کہ یا امامنا اس عطاء خاص الخاص میں ہم لوگوں کو شامل کر دیجئے اس درخواست پر پھر بحکم خدا امام علیہ السلام نے اس طرح دعا کی اللھم احییٰنا و امتنا و احشرنا الخ (یعنی یا اللہ ہم کو مسکین جلا اور مسکین مار الخ) اور یہی دعا خاص و عام میں مشہور ہے۔ جب آپ فراہ پہنچے اور تیسری شب قدر آئی تو کل جماعت مہدویہ مردوزن کو لیکر خود اپنی امامت سے نماز لیلۃ القدر کی دو رکعتیں ادا فرمائیں غرض امام علیہ السلام نے تین سال میں تین مرتبہ یہ نماز پڑھی ہے۔

حضرت مولانا ولی جیؒ مصنف انصاف نامہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق ولایت سید خوند میر رضی اللہ عنہ سے یہ

روایت بارہا سنی ہے کہ امام علیہ السلام نے رمضان کی ستائیسویں شب مسجد میں نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور سید سلام اللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کونسی رات ہے انہوں نے عرض کیا ستائیسویں رات ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی ہوتا ہے کہ سید المرسلین ﷺ پر ہم نے اسی شب قرآن مجید نازل کیا اور اس رات کی فضیلت سورۃ القدر میں بیان کی مگر تیرے لئے اس رات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے یعنی ہزار مہینے کی مقبول عبادت سے بہتر ایک رات ہم نے تجھ پر اس رات کا انکشاف کیا ہے اس عطاء خاص کے شکر میں دو رکعت نماز ادا کر۔ اس حکم الہی پر امام علیہ السلام نے دو رکعت نماز خود امام ہو کر ادا کی اس وقت ہم (مہاجرین) تیرہ شخص مقتدی تھے۔ بعد بیٹھ کر بلند آواز سے یہ دعا کی اللہم احييني مسكينا الخ۔ سید سلام اللہ نے عرض کیا کہ یا امام علیہ السلام اس رحمت الہی میں ہم کو بھی داخل کر لیں تو سرفرازی ہے اس درخواست پر بحکم خدا اس طرح دعا فرمائی اللہم احيينا مسكينا و امتنا مسكينا الخ اور آیت بھی پڑھی ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . اور سر مبارک سجدہ میں رکھ دیا (برابر یعنی پونہ گھنٹہ) سجدے میں مناجات کرتے رہے پھر سر مبارک سجدہ سے اٹھایا اور بیٹھ کر سورۃ القدر کا بیان کیا۔ اور دوسرے سال ستر پردہ مقتدیوں کے ساتھ یہ نماز ادا کی اور بعد نماز سید الشہداء سید خوند میر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ (اسی را بجائے فرض عین باشد۔ و برہما کسے لازم است کہ ادا کند) اس کو بجائے فرض عین سمجھنا چاہئے اور سب لوگوں پر لازم ہے کہ ادا کریں؟ مولانا ولی جی فرماتے ہیں کہ حضرت سید خوند میر رضی اللہ عنہ نے خود یہ نماز اسی طرح ادا کی اور خود امام ہوئے اور دعا بھی اسی طرح کی ہے۔

حضرت مولانا سید نجم الدین صاحب مجتہدیؒ

سجادہ دائرہ کلاں مشیر آباد

ماخوذ از ”قوت الایمان“

نماز لیلۃ القدر

گروہ مقدسہ میں رمضان کی ستائیسویں شب آدھی رات کے بعد جماعت سے نماز عشاء پڑھ کر وتر کے پہلے دو رکعت نماز فرض لیلۃ القدر باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ نماز آدھی رات کے بعد کیوں پڑھی جاتی ہے؟ پھر پانچ نمازوں کے علاوہ یہ چھٹی نماز فرض کیسے؟ جواب یہ ہے کہ شب قدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اُس رات کی عبادت ہزار مہینہ کی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ لیکن باوجود اس فضیلت کے اظہار کے جس کا مقصد عبادت کا امر معنوی ہی معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر کو حضرت محمد ﷺ پر ظاہر کر کے بھلا دیا گیا تھا۔ خود آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ”یہ رات مجھ پر ظاہر کی گئی تھی پھر بھلا دی گئی تم اس کو رمضان کے آخری دہے میں ڈھونڈو“ اس طرح حضرت رسول اللہ ﷺ پر اس رات کو ظاہر کر کے پھر اس کا بھلا دیا جانا خود آپ کے بعد ایک خلیفۃ اللہ کی آمد کا متقاضی تھا جو اس کو قطعی طور پر معین کر سکے کیونکہ اسی کو خدا سے بے واسطہ علم حاصل ہو سکتا ہے دوسروں کو نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے نظر کرتے ائمہ مجتہدین میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ کسی نے اکیس کہا تھا کسی نے ستائیس، کسی نے اثنیسویں شب، شب قدر ہونے کا گمان کیا تھا۔ بہر حال ان تمام اقوال میں تذبذب ہی تھا۔ قطعاً علم اس کا کسی کو نہ ہو سکتا تھا نہ ہوا۔ لیکن یہ اختلاف اور تذبذب ہم مہدویوں کے پاس اس طرح یقین سے بدل گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان کی ستائیسویں شب کا شب قدر ہونا ظاہر فرما دیا اور اس اظہار کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حکم خدا ہوتا ہے کہ ”اے سید محمد! یہ رات جو قدر کی رات ہے اور ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھ پر ظاہر کیا اور تجھ کو عطا کیا ہے اس کے شکر یہ میں دو رکعت نماز باجماعت ادا کر“ آنحضرتؐ نے اس حکم کو سنا کر سب کو جمع کر کے سب کو ساتھ لے کر خود امام ہو کر یہ دُگانہ شب قدر ادا فرمایا۔ پس یہ دُگانہ آپ پر اس شب کے اظہار کے شکر یہ میں فرض ہوا اور سب پر آپ کی متابعت میں فرض ہوا ہے۔ پس حضرت

مہدی موعود علیہ السلام ہونے اور بہ حکم خدا اس نماز کو ادا کرنے کی جہت سے اس نماز کے فرض ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، دیکھئے بعضے ائمہ کے نزدیک نماز وتر بھی فرض ہے پھر چھٹی نماز کیسے فرض ہوگی؟ یہ اعتراض نماز وتر پر نہیں ہو سکتا تو دوگانہ شب قدر پر کیسے درست ہوگا۔

ہمارے پاس اس رات کے اہتمام اور آدھی رات کے بعد اس کو ادا کرنے میں حضرت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کی صورت بھی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اس کا تعین نہیں ہوا تھا نہ آپ نے اس کا کوئی حکم دیا تھا۔ ’غنیۃ الطالبین‘ میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیسویں رات کو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ نے تہائی رات تک ہم کو نماز پڑھائی، چوبیسویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے، پچیسویں رات کو تشریف لائے اور آدھی رات تک ہم کو نماز پڑھائے۔ اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اچھا ہوتا اگر آپ تمام رات ہم کو نماز پڑھاتے رہتے۔ فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کو کھڑا رہے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر چھبیسویں رات کو برآمد نہیں ہوئے۔ ستائیسویں رات کو تشریف لائے اور ہم سب کو اور اپنے اہل خانہ کو جمع فرمایا اور سب کو لے کر اتنی دیر تک نماز پڑھاتے رہے کہ ہم کو فلاح کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ کہا گیا فلاح کیا ہے؟ کہا کہ سحری کا کھانا۔ اسی حدیث صحیح سے رسول اللہ ﷺ کی جانب سے رمضان میں تین شب نماز تراویح سنت ہونا ثابت ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ رمضان کے اخیر عشرہ میں پورے نو یا دس شب نماز تراویح ادا کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروقؓ نے سالم مہینہ نماز تراویح ادا کرنے کی ترغیب دی اور ادا فرماتے رہے اسی لئے مہدویہ کے پاس تین دن نماز تراویح سنت رسول اللہ ﷺ کی نیت سے اور ما باقی سات یا ستائیسویں سنت صحابہؓ بہ اجازت حضرت مہدی علیہ السلام ہونے کی جہت سے بہ نیت متابعت المہدیؑ ادا کی جاتی ہے۔

حضرت الحاج سید نصرت مجتہدی صاحبؒ

سورہ قدر مع ترجمہ و تشریح

انا انزلنہ فی لیلۃ القدر ○ وما ادراک ما لیلۃ القدر ○ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ○ تنزل
الملئکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ○ سلام ہی حتی مطلع الفجر ○
ترجمہ: بے شک ہم نے (قرآن مجید کو) شب قدر میں اتارا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر ہے ہزار
مہینوں سے اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی رات ہے
اور یہ دن کے نمودار ہونے تک رہتی ہے۔

تشریح: یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس سورہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید اسی قدر والی رات میں لوح محفوظ سے
نازل کیا گیا۔ نزول قرآن مجید کی وجہ اس رات کو جو فضیلت و کرم حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے اس رات کی
مختصر فضیلت یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنا اور نیک امور کو انجام دینا ہزار مہینوں کی عبادت و طاعت اور اچھے کاموں کو انجام
دینے سے بہتر و افضل ہے۔ اس مقدس ترین رات میں فرشتے خدا کے حکم سے امر خیر اور سلامتی کے پیام کو لے کر زمین پر
اترتے ہیں۔ اور بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ رات عبادت و طاعت الہی میں گزارتے
ہیں۔ شب قدر کا رمضان المبارک کے مہینہ میں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے نیز شب قدر کا رمضان المبارک کے آخری
دہے اور ستائیسویں تاریخ کو ہونا احادیث صحیحہ کے ماسوا فرمان امام ہمام حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بغیر کسی شک و شبہ
کے علم و یقین کے ساتھ ثابت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی ستائیسویں رات میں علم صحیح والہام الہی کی روشنی
میں عبادت و بندگی بجالا کر اس رات کی بھلائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث صحیح میں اسی حقیقت کی طرف اس
طرح اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! تم پر رمضان کا
مہینہ آ گیا یہ بابرکت مہینہ ہے اس کے روزے خدا نے تم پر فرض کئے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ شیطان قید کر لئے جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینہ سے
افضل ہے۔ اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بد قسمت ہے۔ (مسند احمد بن حنبلؒ)

حضرت سید محمد روشن میاں صاحب اہل ہستیوہ

لیلۃ القدر

فضیلتیں، برکتیں، عبادتیں، قرآن مجید، احادیث نبوی ﷺ، اقوال مہدی ﷺ کی روشنی میں

الحمد لله رب العالمين الذي نزل القرآن في شهر رمضان للناس بينات من الهدى والفرقان
نشاهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشاهدان سيدنا و نبينا و مولانا محمد عبده و رسوله نبي
الرحمن و نقرآن سيدنا و مهدينا و مولانا السيد محمد المهدى الموعود عبده و ماموره صاحب
الزمان وصل الله عليهما و علي الهما و اصحابهما اجمعين الي يوم الدين

یعنی: ساری تعریف و تحسین اللہ رب العالمین کے لئے وقف ہے جس نے رمضان کے مبارک مہینہ میں قرآن نازل کیا،
جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہ سراسر ہدایت و واضح دلالت ہے۔ منجملہ ان کتب کے جو ہدایت اور فیصلہ کرنے والی
ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو ایک ہے اور لا شریک بھی اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ
ہمارے سردار ہمارے نبی اور آقا و مولا حضور محمد مصطفی ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور خدائے رحمن کے نبی ہیں اور ہم
اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے سردار و مہدی اور ہمارے آقا حضرت میراں سید محمد جو چنپوری مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے بندے
اور اس کے مامور کردہ ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات پر، ان کی تمام آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے
اما بعد! یوں تو پورا ماہ رمضان المبارک شروع سے آخر تک رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کا دستِ عطا پورے
عروج پر ہوتا ہے۔ مگر سارے رمضان المبارک میں ”شب قدر“ کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، جس کی چند وجوہات
یوں مروی ہیں

سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ

رات میں سرشام تا سحر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور تجلی، الہی بندگان خدا پر خاص توجہ دیتی ہے
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت میں ایک عجیب دلکشی اور خوش کن کیفیت و لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس رات
میں ملائکہ اور سردار ملائکہ روح الامین، خدائے تعالیٰ کے حکم سے اس کے نیک اور صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کیلئے
حاضر ہوتے ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مقدس شب میں تخلیق ملائکہ، انجام پائی۔

چوتھی یہ کہ اسی رات میں جنت کو، باغات سے مزین کیا گیا۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس مقدس رات میں حضرت آدمؑ کی پیدائش کے سامان اکٹھے کئے گئے۔

چھٹی وجہ یہ کہ ایسی بزرگیوں والی رات کو خداوند قدوس نے قرآن نازل کرنے کیلئے منتخب فرمایا۔ ان خصوصیات کی بناء پر شب قدر کو دیگر راتوں سے برتری اور بزرگی عطا کی گئی۔

”سورہ بقرہ“ کی شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں، جن میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا باہم مقابلہ کیا، معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو خدائے تعالیٰ بڑی طویل عمریں دی ہیں۔ مگر آپ ﷺ کی امت کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، حضور ﷺ کے قلب مقدس میں آیا کہ میری امت دوسری امتوں سے نیک اعمال کے لحاظ سے نہیں بڑھ سکے گی کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں، اس خیال سے آپ ﷺ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی تسلی کی خاطر، وحی نازل فرمائی کہ اے حبیب ﷺ! اس خیال کو دل سے نکال دو میں نے تمہاری امت کو ”شب قدر“ عنایت فرمائی ہے، جس میں کی جانے والی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون کا ذکر فرمایا جو ایک ہزار مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورت ”قدر“ کا نزول فرمایا یعنی لیلۃ القدر کی عبادت، اس شخص کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہونا بیان فرمایا ہے۔

پس اللہ نے یہ سورۃ نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف ” لیلۃ القدر “ کا قیام (یعنی نماز میں کھڑا ہونا) اس شمعون نامی عابد کی ایک ہزار مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔

شب قدر کی کچھ خصوصیات اور فوائد ایسے ہیں جو اس رات کے علاوہ دوسری عام راتوں میں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور اہمیت، عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا اور وہ خصوصیات اور وجوہات خود قرآن پاک میں اس طرح بیان کی گئی ہیں۔

اس رات کی عظمت اور بزرگی کی ایک وجہ ”نزول قرآن“ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا . فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔

قرآن مجید، جسے ہم کلام اللہ بھی کہتے ہیں اور جو آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب ہے اور اب یہی کتاب تاقیامت

روئے زمین کے تمام انسانوں کے لئے شمع ہدایت ہے، اس لئے قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلہ میں برتری حاصل ہے چنانچہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان اور مومن کا فرض عین ہے، یہ ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا خواہ وہ معاشرتی ہو یا تمدنی، اقتصادی ہو یا سماجی، اخلاقی ہو یا قانونی احاطہ کرتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے بعد انسان کو کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ”امام“ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں بے پناہ عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے بھی علماء کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ“ ”کتاب اللہ“ یہی قرآن مجید تو ہے

قرآن پاک، جس ذات اقدس کا کلام ہے وہ ساری کائنات میں عظیم تر ہے پھر جس پیغمبر پر اس کا نزول ہوا وہ بھی عظیم ہے جس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا اس رات کو وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ نے اسے، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا نام ہی دیا ہے، یعنی قدر والی رات۔

لکھا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز جب غار حرا میں پہلی وحی سے ہوا تو اس وقت لیلۃ القدر تھی پھر رفتہ رفتہ ۲۳ سال تک موقعہ محل کے مطابق، قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا رہا آخر جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور آخری وحی آئی تو بعض دیگر علماء کے مطابق وقت بھی لیلۃ القدر تھی۔ اس طرح قرآن پاک کے شب قدر کی رات میں نازل ہونے کا مفہوم قائم و ثابت ہو جاتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی شب قدر تھی جب اس کے نزول کا اختتام ہوا تو اس وقت بھی شب قدر تھی۔ چنانچہ اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو عزت اور عظمت حاصل ہے جو کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے۔

قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری یوں ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشهر فلیصم (البقرہ ۱۸۵) رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو تمام انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور فرق کرنے والی کتاب ہے، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو روزے رکھے اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ قرآن پاک، رمضان المبارک میں اتارا گیا، اس آیت کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز رمضان میں شب قدر میں ہوا کیونکہ قرآن کریم روز اول ہی سے ابتدائے کائنات کے ساتھ ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اتارا گیا اور ۲۳ سال میں مکمل ہوا لیکن اس کے نزول کے آغاز اور بعض علماء کے مطابق انتہا کے وقت شب قدر تھی۔

شب قدر کے تعین میں امت مسلمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء اس رات کو سال کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان میں آتی ہے اور کبھی غیر رمضان میں آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف میں آتی ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی علماء تاحال الجھن کا شکار ہیں کہ شب قدر، رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ اور ۲۹ تاریخ۔ ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں شب قدر ہو سکتی ہے اور کسی سال ۲۱ کو آتی ہے تو کسی سال ۲۳ اور کسی سال ۲۵ کو آتی ہے۔ یعنی وہ ۲۱ سے لے کر ۲۹ تک کی طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔

اس کے ساتھ امت مسلمہ ہی کے دوسرے علماء کے ایک گروہ نے اپنے خیال کے مطابق رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو لیلۃ القدر قرار دیا اور ان کے خیال کے مطابق ہر سال ستائیسویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب ستائیسویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بھی اسی کے قائل تھے اور فرماتے ہیں کہ زیادہ باوثوق ستائیسویں شب ہے۔ حضرت ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے۔ اکثر مفسرین اور علماء بھی اسی پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ شب قدر ستائیسویں رات ہی ہوتی ہے۔ فقہ کے امام حضرت ابوحنیفہؒ بھی اسی کے حامی تھے۔

عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ شب قدر، رمضان شریف کی ۲۷ ویں رات ہوتی ہے، اپنے بیان کے درست ہونے کے لئے انہوں نے دو طرح سے وضاحت کی، اولاً یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ ۹ حروف پر مشتمل ہے۔ یہ کلمہ ساری سورۃ قدر میں تین مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ۳ کو ۹ سے ضرب دینے سے ۲۷ ویں شب کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورۃ ۳۰ الفاظ سے مزین ہے۔ ستائیسواں کلمہ ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے امت کے لئے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی ۲۷ ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ (دیکھو تفسیر عزیز ص ۲۵۹)

شب قدر کے تعین کے سلسلہ میں علامہ شعرانی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ سے مختص نہیں ہے۔ بلکہ تمام دنوں کی راتوں میں آتی ہے۔ اس کے اسرار سے فقط وہ لوگ ہی واقف ہو سکتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خداوند قدوس کی یاد میں گزارتے ہیں جن کو اپنا مفاد عزیز نہیں بلکہ وہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا تان، اپنا دھن، اپنا وقت اور اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں۔ وہ لوگ جن کو باطنی بصارت عنایت کی گئی ہو۔ (کشف الغمہ جلد اول ۲۱۴)

وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ” تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان “ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری)

حضرت رسول اکرم ﷺ کی جانب سے شب قدر کے تعین نہ کئے جانے کے بارے میں یوں مروی ہے۔ حضرت عبادہؓ

کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس لئے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں گے مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبروں، فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ (بخاری)

شب قدر کی عظمت پر ایمان، دور نبوت میں جیسا رہا، دور ولایت میں بھی اسی درجے رہا۔ مگر شب قدر کا تعین حضرت رسول اللہ ﷺ کی جانب سے عام تام نہ ہو سکا تھا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، البتہ حضور ﷺ نے عام مسلمانوں کو اتنا اشارہ دے کر اسے عوام سے مخفی رکھ دیا تھا کہ رمضان کے مہینے کے آخری دہے کی، طاق راتوں (یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹) میں سے کوئی ایک رات، شب قدر ہے، اسے ان طاق راتوں میں ڈھونڈو، مگر اس طرح چھپی ہوئی رات کو خلیفۃ اللہ، خاتم ولایت مقیدہ محمدیہ حضرت سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اپنے حکم کے ذریعہ واقف کرادیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران جب مہدی علیہ السلام کا بہ (خراساں، موجودہ افغانستان) کے مقام پر پہنچے اور وہاں کے قیام کے دوران، ماہ رمضان آ گیا، اور ستائیسویں رات آئی، حضرت میراں علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی پھر اوپر دیکھ کر ارشاد فرمائے آج کونسی رات ہے؟ میاں سید سلام اللہ نے جواب دیا ستائیسویں (رات) ہے، بعد میں امامنا نے ارشاد فرمایا کہ ”حکم (خدا) ہوتا ہے کہ“ قرآن کو سید المرسلین پر اسی رات میں، ہم نے نازل کیا، اور ”سورہ قدر“ میں اس کو ہم نے بیان (بھی) کیا ہے، لیکن تیرے لئے پوشیدہ رکھا تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔“ جو مقبول تر عبادت سے ہے ہم نے تجھے دیا ہے، اٹھو شکرانہ کا دُگانہ ادا کرو“ بعدہ میراں علیہ السلام اٹھے اور دُگانہ خود امامت کر کے ادا کئے ہیں۔ (انصاف نامہ۔ باب ۲۰) یہ بھی آیا ہے کہ اے سید محمد! یہ شب، شب قدر ہے تیری اور تیری قوم کی خاطر ہی تو، امت محمدی کے علماء سے ہم نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تھا، اس کو اب ظاہر کرتا ہوں، اٹھو اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے، دو رکعت نماز، خود امام بن کر پڑھو! یہ نماز تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کی اس نماز جیسی ہے جو انھوں نے شب معراج میں، بیت المقدس کے اندر، خود امام بن کر، ارواح انبیاء اور مرسلین کے گروہ کو پڑھائی تھی۔ خدائے تعالیٰ کے اس حکم کے بعد ہی حضرت مہدی علیہ السلام نے اذان کہلوا کر، تمام مرد اور عورتوں کو جمع کر کے، خود امام بن کر، لیلۃ القدر کی دُگانہ نماز ادا فرمائی، قرأت میں جہر فرمایا (راوی حضرت بندگی میاں شاہ خوند میر صدیق ولایت نے فرمایا اس وقت میں آدمی حاضر تھے) اس کے بعد بیٹھ کر، دعائیں پڑھیں اور سورہ قدر کا بیان فرمایا (سیر مسعود ۹۷، چراغ دین نبوی ﷺ صفحہ ۷۴، ۷۵ مطبوعہ سن ۱۳۳۶ ہجری)

ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ حکم خدا ہوا کہ ”اے سید محمد! تجھ پر یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس ستائیسویں رات کے شب قدر ہونے سے تجھے واقف کرایا اور یہ رات تجھ پر ظاہر کی، اس رات کے ظاہر کئے جانے کے ”شکرانہ“ کے طور پر دو

رکعت (دُگانہ) ادا کر، (انصاف نامہ، باب ۲۰)

چنانچہ آپؐ نے حاضر اصحاب و خواتین کے ساتھ اپنی امامت سے دُگانہ شب قدر ادا فرمایا، مروی ہے کہ آپؐ کی امامت میں پہلے سال (۳۰) افراد نے اور دوسرے سال (۷۲) افراد نے شب قدر کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی چونکہ ”بہ حکم خدا“ ہوئی ہے، اس لئے حضرت مہدی علیہ السلام کی متابعت میں بطور فرض، اب بھی تمام مرشدین قوم مہدویہ ہی کی امامت میں (یا ان کے اجازت حاصل کردہ شخص کی امامت میں) ادا کی جاتی ہے۔

ایک عامیانا خیال کے تحت یہ توضیح اس موقع پر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ بعض کو یہ خیال آتا ہے کہ ”شب قدر“ جیسی عظمتوں والی اور ایک ہزار مہینے یعنی ۸۳ سال ۴ مہینوں کے برابر والی رات میں، نماز عشاء کے ساتھ، صرف دو رکعت یعنی دُگانہ شب قدر کی نماز پڑھ لینے سے کیا ثواب ملے گا؟ تو اسی کا بڑا ہی شافی اور وافی جواب خاتم النبیین، صاحب فرقان حمید، حضور سراپا نور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کے اس ارشاد مبارک سے ملتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر کوئی شخص شب قدر میں صرف اتنی دیر عبادت کرے، جتنی دیر میں کہ کسی بکری کا دودھ نچوڑا جاسکتا ہے تو اس شخص کی اتنی (تھوڑی) عبادت بھی مجھے (کسی کے) عمر بھر کے روزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔“

مگر کیا وہ لوگ حضور اکرم ﷺ ہی کے دشمن نہیں کیونکہ وہ ان مہدویوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو اپنے اپنے مرشدین کرام کی اقتدا میں، پورے خشوع، خضوع، عجز و انکساری اور پورے پورے اہتمام کے ساتھ، دُگانہ شب قدر، خدا کی جناب میں گذارتے اور اس سے گڑگڑا کر، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ قرآنی آیات شریفہ والی، ایمان کے حصول کی دعائیں مانگتے ہیں؟ مومنین اور مومنات کی یہ مخلصانہ عبادت یا حضور اکرم ﷺ کی بیان کردہ بشارت کے تحت، کیا فیض بخش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ضرور ہے، اور دیکھو ویسے مومنین و مومنات، اس رات مغرب کے ساتھ ہی چپکے چپکے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے اپنی سانسوں میں یاد الہی، ذکر خدا کیا کرتے ہیں، عمر میں جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، تلاوت کلام مجید بھی کیا کرتے ہیں۔

اس رات مومنین و مومنات پر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی بارش، کس کس طرح اور کس کس کے حق میں کیسی ہوتی ہے، اس بارے میں روایت بیان کی گئی ہے کہ شب قدر میں جو لوگ سو رہے ہیں، ان پر فرشتے، اور جو بیدار ہیں ان پر جبرئیل علیہ السلام، سلام بھیجتے ہیں اور جو لوگ مصروف عبادت ہیں ان پر خدائے تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام ہر عبادت گزار سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بوقت دعا بدن میں رونگٹھے کھڑے ہو جانا، دل میں رقت کا پیدا ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ سب جبرئیل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ مومنین و مومنات کے لئے یہ بشارتیں بہت کافی

ہیں۔ بیوقوفوں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیئے، جس کو نبی مکرم ﷺ سے محبت نہ ہو اور آپ ﷺ کے ارشادات کی کوئی عظمت اس کے دل میں نہ ہو، وہ بے پرکی انتشار اور فساد کی ایسی ہی باتیں کرتا ہے تاکہ مومنین اللہ کی تھوڑی سی عبادت جو کر لیتے ہیں اس سے بھی منہ پھیر کر خرافات میں لگ جائیں۔ کسی بھی مصدق کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نبی ﷺ مہدی اور خدائے تعالیٰ کے ہیں، خدا کے دشمنوں سے ہمیں کیا کام ؟

شب قدر میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق، تھوڑی سی عبادت بھی عمر کے روزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونے سے ہمیں بالکل مطمئن رہنا چاہیئے، بالکل اسی طرح جس طرح کے حج کے اہم ترین رکن ”میدان عرفات میں وقوف کرنے“ اور ٹھہرنے کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جو حاجی، پورا وقت باہر گزار دے، مگر ”ایک لمحہ“ کے لئے بھی اس دن عرفات میں آ کر ٹھہر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے“ یہ ہے اللہ کا فضل، اور اس کی رحمت کہ ایک لمحہ عبادت کرو اور پورے حج کا ثواب پالو۔ اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور سے اب تک جس طرح چلا آتا ہے، اس کا بیان متعلقہ کتب میں دیکھ لیں۔

(۲) و ما ادراک ما لیلۃ القدر شب قدر کی عظمت و برکت ایک اور طرح پر یہاں واضح فرمائی ہے کہ وہ ایسی با عظمت و با برکت رات ہے کہ اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کما حقہ اندازہ نہیں کرایا جاسکتا۔ اس کی عظمت و برکت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کائنات سے متعلق بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے وہ دن بڑی اہمیت کے سمجھے جاتے ہیں جن میں وہ سال بھر کے یا پانچ سال کے منصوبے طئے کرتی ہیں تو اس رات کی اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس میں پوری کائنات کے لئے خدائی منصوبہ رہتی دنیا کے لئے طئے ہوتا اور سارے جہاں کا فیصلہ ہوتا ہے اگرچہ یہ فیصلے رحمت سے متعلق ہوتے ہیں چونکہ یہ اس کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا ہر فیصلہ عدل، رحم اور حکمت پر مبنی اور جس کا ہر کام اس مجموعی دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس رات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مجموعی حیثیت سے ”مبارک“ ہی ہوتا ہے، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ بہتری ظاہر ہے کہ حصول مقصد کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ان کا اعتبار ہے۔ جس طرح خاص خاص چیزوں کے بونے کے لئے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، ان میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان چڑھتی اور ثمر آور ہوتی ہیں اور اگر ان موسموں اور مہینوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسرے مہینوں کی طویل سے طویل مدت بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کاموں کے لئے خاص موسم اور خاص اوقات اور دن مقرر ہیں۔ اگر ان اوقات و ایام میں وہ کام کئے جاتے ہیں تو وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں اور اگر وہ ایام و اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں

تو دوسرے ایام و اوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھئے کہ روزوں کے لئے ایک خاص مہینہ ہے۔ حج کے لئے خاص مہینہ اور خاص ایام ہیں۔ وقوف عرفہ کے لئے معینہ دن ہے ان تمام ایام و اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے اجر و ثواب کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے لیکن ان کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب یہ ٹھیک ٹھیک ان ایام و اوقات کی پابندی کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ برکت فوت ہو جاتی ہے جو ان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔

یہی حال ”لیلۃ القدر“ کا ہے۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے۔ بندہ اس ایک رات میں خدا کے قرب کی اتنی منزلیں طے کر سکتا ہے جتنی ہزار راتوں میں نہیں کر سکتا۔ ”ہزار راتوں“ کی تعبیر بیان کثرت کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور بیان نسبت کے لئے بھی لیکن مدعا کے اعتبار سے دونوں میں روح و دل کی زندگی کے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس کو پالیا کرتے ہیں۔

اس رات کی فضیلت کی تیسری وجہ ملائکہ کا نزول ہے یعنی ملائکہ انسانوں کے پاس آتے ہیں اور پھر ملائکہ کے ساتھ ملائکہ کے سردار، حضرت جبرئیل امین علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔

ملائکہ کا نزول انسان پر، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات میں سے ہے کیونکہ ملائکہ، نوری مخلوق ہیں اور خطا و معصیت سے پاک ہیں۔ اس لئے ان کا انسانوں کے پاس ہونا، روحانیت اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ ملائکہ کے برعکس انسان مادی مخلوق ہے اور اس میں گناہ و معصیت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مگر جو شخص اپنے آپ کو دنیا کے رنگ و بو سے علیحدہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چنانچہ اس کی حوصلہ افزائی کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی نوری مخلوق کو ان نیک بندوں اور صالحین کے پاس بھیجتا ہے۔ احادیث میں فرشتوں کا زمین پر آنے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے زمین پر نکلیں گے ان کے شمار سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سارے ملائکہ یک دم زمین پر نہیں آجاتے بلکہ ملائکہ گروہ درگروہ آتے ہیں، ملائکہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرئیل! ملائکہ کے گروہ کے ساتھ زمین پر جاؤ، تو وہ ملائکہ کی ایک جماعت، لے کر ایک ہرے جھنڈے کے ساتھ نیچے اترتے ہیں اور کعبہ کی چھت پر سبز

جھنڈا نصب کرتے ہیں اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، حضرت جبریلؑ کے چھ سو بازو ہیں ان میں سے دو کبھی نہیں کھلتے مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو کھل کر مغرب و مشرق میں پھیل جاتے ہیں، پھر جبریلؑ علیہ السلام خود مصافحہ کرتے اور فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہر کھڑے بیٹھے، نمازی اور خدا کا ذکر کرنے والے کو سلام و مصافحہ کریں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں اس پر ”آمین“ کہیں، پھر فرشتے ہر اس مسلمان کو جو جاگتا ہو، کھڑا ہو بیٹھا ہو، نماز پڑھتا ہو، ذکر اللہ کر رہا ہو، اسے سلام کرتے ہیں پھر صبح کے وقت جبریلؑ علیہ السلام پکارتے ہیں کہ اے فرشتو! چلو! وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیؐ کے ایماندار بندوں کی حاجات کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر رحمت کی ہے اور ان کے سب گناہ بخش دئے، مگر چار قسم کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشے (۱) ہمیشہ شراب پینے والا (۲) والدین کا نافرمان (۳) خونی رشتوں میں تفرقے ڈالنے والا (۴) ناحق قتل کرنے والا۔

{2}

دو گانہ شب قدر کی دعائیں مع ترجمہ

(۱) اَللّٰهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا بَاعَيْنَا وَعَظِّمْ جَلَالِكَ فِي قُلُوبِنَا وَوَقِّفْنَا لِمَرْصَاتِكَ وَتَبِنَّا عَلٰى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَشَوْقِكَ وَعِشْقِكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! اے اکرم الاکرمین! دنیا کو ہماری آنکھوں میں اپنے فضل و کرم سے بالکل حقیر اور معمولی بنا دیجئے اور اپنے مرتبہ کو ہمارے دلوں میں بلند کر دیجئے، اپنی رضامندی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق دیجئے، ہمیں اپنے دین پر اپنی اطاعت، اپنی محبت، اپنے عشق پر شوق اور مضبوطی سے جمائے رکھیے۔

(۲) اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! اے ارحم الراحمین! اپنی رحمت کے ذریعہ ہمیں حق کو حق ہی دکھائیے اور اس کی اتباع کی ہم کو توفیق دیجئے اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائیے۔

(۳) اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْنَا مَسْكِيْنَا وَاَمِتْنَا مَسْكِيْنَا وَاَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ بِفَضْلِكَ

وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! اے اکرم الاکرمین! اپنے فضل اور کرم سے ہمیں مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور مسکین ہی کی موت دیجئے۔ اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت کے ساتھ ہی ہمیں اٹھائیے۔

(۴) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا قَفْ وَاعْفِرْ لَنَا قَفْ وَارْحَمْنَا قَفْ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم قصور کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ کیجئے، اے پروردگار! ہمیں ویسا بوجھ نہ دیجئے جیسا کہ کچھلی تو موم کو آپ نے دیا تھا، اے پروردگار! ہم پر ایسا وزن نہ ڈالئے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، آپ ہمارے مولیٰ ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں آپ ہمارے مدد فرمائیے۔

(۵) رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! ہدایت دے دینے کے بعد اب آپ ہمارے دلوں کو حق کی طرف سے پلٹنے نہ دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرماتے رہیے۔

(۶) رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! دنیا میں ہی ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی دیدار عنایت کیجئے، دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا دیجئے، اے ہمارے پروردگار! ہمیں صبر کرنے کی صلاحیت دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے، کافروں کے مقابلہ میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔

(۷) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ط سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! یہ ساری چیزیں آپ نے بے کار پیدا نہیں کی ہیں، آپ ایسے کام سے بالکل پاک ہیں، دوزخ کے عذاب سے آپ ہم کو بچا دیجئے۔

(۸) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! تمام لوگوں کو ایک دن آپ ضرور جمع کریں گے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یقیناً خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

(۹) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! جس کسی کو آپ دوزخ میں ڈالیں گے تو گویا آپ نے اس کو بڑا ذلیل و خوار کر دیا، ایسے

بد بخت کا وہاں کوئی مدد دینے والا بھی نہ بنے گا۔

(۱۰) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا .

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! ایک پکارنے والے کی اس پکار کو ہم نے سنا کہ اے لوگو! تم اپنے پروردگار پر ایمان لالو۔ تو ہم نے آپ پر ایمان لالیا ہے۔

(۱۱) رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا

تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! آپ ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیجئے۔ ہمیں نیکیوں کی موت دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار! اپنے پیغمبروں کے ذریعہ جس عطا اور بخشش کا آپ نے ہمارے لئے وعدہ فرمایا ہے، وہ ضرور عنایت فرمائیے اور قیامت کے روز ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کیجئے۔ یقیناً آپ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کریں گے۔

(۱۲) رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ط إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . إِنَّكَ

أَنْتَ الْوَهَّابُ . إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنے دیدار کی راہ دکھادینے کے بعد اب آپ ہمارے دلوں کو اس سے پلٹنے نہ دیجئے اور ہمیں آپ اپنی خاص رحمت عنایت فرمائیے۔ بیشک آپ بڑی بخشش والے ہیں، بیشک آپ بڑی بخشش والے ہیں، بیشک آپ بڑی بخشش والے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین

حضرت سید قطب الدین خوند میریؒ

ماخذاز ”حدود دائرہ مہدویہ“

نماز لیلۃ القدر کی اہمیت و عظمت

حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو نصر پور میں رمضان کی ستائیسویں رات کو فرمان خداوندی ہوا کہ ”اے سید محمد یہ رات لیلۃ القدر ہے ہم نے تمہارے گروہ کے لئے پوشیدہ رکھا تھا اٹھو اور اپنے لوگوں کو حاضر کر کے خود امام ہو کر دُگانہ پڑھو (انتخاب المواعید)

چونکہ یہ مصلیٰ فرمان خدا سے سیدنا مہدی علیہ السلام کا ہے۔ اس لئے صحابہ کبارؓ اور صحابہ عظامؓ بلکہ کل صحابہ دُگانہ لیلۃ القدر پر حضرت امام علیہ السلام کی اتباع میں خود امام ہو کر نماز پڑھاتے حالانکہ پنجوقتہ نماز میں وہ بھی مقرر شدہ امام کی اقتداء کرتے تھے یہی طریقہ تابعین، تبع تابعین بلکہ بہت نیچے کے طبقے کے لوگوں میں رہا ہے۔ جس کا یہ لازمی نتیجہ تھا لیکن جب سے کہ ہجرت وطن جو ولایت کا دوسرا فرض ہے فوت ہو گئی اور خلاف فرمان مہدیؑ مرشد اور خلیفہ، فقیر اور کاسب سب کے سب ایک جگہ جمے رہنے اور کاسبوں کے ساتھ حد سے زیادہ خلط ملط رکھنے لگے۔ دین میں ضعف پیدا ہو گیا اور قوت ایمان میں کمزوریاں آ گئیں اس وقت سے مرشدان دین، کاسبوں کو بھی فرمانے لگے فلاں مقام پر جاؤ اور دُگانہ لیلۃ القدر پڑھا دو جب سرکاری ملازموں نے دیکھا کہ مرشد اپنے کاسب فرزندوں کو دو دروڑ کے مقامات پر دُگانہ پڑھانے کے لئے بھیجتے ہیں تو ان کو بھی جرات ہو گئی اور اپنے مستقر پر رہ کر قرب و جوار کے مہدویوں کو اپنے پاس بلا لیا اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے مصلے پر بے خوف و خطر کھڑے ہو کر دُگانہ لیلۃ القدر پڑھا دیا۔ لیکن یہ عمل طریقہ سلف الصالحین کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جس طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے بموجب بہرہ عام کا ناریزہ احکام ارشاد سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح امامت دُگانہ لیلۃ القدر بروئے الہی احکام مرشدی سے تعلق رکھتی ہے۔ کاسبوں کا دُگانہ لیلۃ القدر پڑھانا فرائض ولایت کے ضمنی احکام کے خلاف ہے۔ بندگی میاں سید قاسم مجتہد گروہ نے دُگانہ لیلۃ القدر کی اہمیت بے حد بتائی ہے اور اس سے قبل بھی متقدمین کی تحریروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر مرشد دو دروازہ مقام پر ہو تو کم از کم اپنے مستقر سے پچیس کوس جائے اور ایسی مسجد میں یہ نماز پڑھائے جہاں فقراء نوبت بیٹھتے ہوں اور سویت ہوتی ہو اور مرشد فرمان مہدی پر کار بند ہو۔ چنانچہ احمد آباد سے دسٹھہ میں کوس (۴۵) میل پر واقع ہے۔ دسٹھہ کے امراء جو سلطان محمود بیگہ کے ملازم تھے ہر سال میاں بھائی مہاجڑ کے پیچھے دُگانہ پڑھنے کی غرض سے آتے۔ حالانکہ احمد آباد میں بھی مہدویوں کا مجموعہ تھا اور وہاں بھی مرشد کے پیچھے نماز ہوتی تھی

اوپر کے زمانے میں نماز لیلیۃ القدر کی عظمت و وقعت بندگان خدا کے دلوں میں کیسی تھی اس کی ایک مثال یہاں بیان کی جاتی ہے۔ کھمبات کے ناغز قبیلے کی ایک پٹھانی جو کہ اپنے مرشد کے ساتھ کمال عقیدت مند تھی، شب قدر کا دُگانہ اپنے پیر کے پیچھے پڑھنے کے لئے ہر سال بال بچوں کے ساتھ یکم رمضان کو نکلتی اور ٹھیک وقت پر جالور شریف میاں سید محمود سید نجمی خاتم المرشد کی خدمت میں پہنچ جاتی۔ معلوم ہوا کہ کھمبات علاقہ گجرات، جالور ملک مارواڑ تقریباً ساڑھے تین سو میل پر ہے اگر رمضان شریف گرمیوں میں آتا تو یہ بی بی سخت گرمیوں کے ایام میں نکلتی۔ سر پر بلا کی دھوپ تپتی ہوئی زمین پر لو کے سناٹے آندھیوں سے تمام بدن اور کپڑے گرد میں آلود منہ پر روزہ، ٹھنڈے پانی کا راستہ میں ملنا دشوار ہر وقت چوروں، لٹیروں کا خوف لگا ہوا باوصف اس کے فرط عقیدت اور جوش محبت میں ان تمام مصائب کو برداشت کرتی ہوئی پہنچ جاتی۔ اسی طرح جاڑوں میں کپکپاتے جاڑے زیر سماں بستر، بستر پر شبنم گرتی ہوئی، کلیجے کو کانپ دینے والے ہوا کے سناٹے اور جھونکے ایسی حالت میں بھی اللہ کی بندی لرزتی ہوئی سحری کو اٹھتی، بچوں کو اٹھاتی اور صد ہا تکلیفوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے مرشد کے حضور وقت سے پہلے پہنچ جاتی۔ ایک روز خاتم المرشد سے عرض کرنے لگی میاں صاحب! میرے سگے اور محلے والے ہر وقت طعنے دیتے ہیں کہ یہاں بھی دُگانہ پڑھانے کے لئے مرشد موجود ہیں تو پھر تو کیوں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دو ڈھائی تین سو کوس کا سفر طئے کر کے مصیبتوں میں ڈالتی ہے کیا یہاں نماز نہیں ہوتی؟ اس قسم کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خاتم المرشد نے ان کے ایسے پست خیال اور سست عقیدت کو سن کر فرمایا ”بی بی بندہ نے تم کو کیا کچھ دیا ہے اور کس قدر وافر ذخیرہ تمہارے لئے جمع ہو چکا ہے تم اس کو ابھی نہیں دیکھ سکتیں مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔“

مولوی سید محمود صاحب ید اللہی
ایڈیٹر ماہنامہ ”المصدق“
ماخذ از: ”حیات پاک“

خدائے تعالیٰ کے حکم سے لیلۃ القدر کا تعین

سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے رمضان کا چاند کاہہ میں دیکھا، جب رمضان کی ستائیسویں شب آئی تو آپ نماز عشاء کے بعد بی بی مکانہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے، آدھی رات گزرنے پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ”اے سید محمد آج کی رات لیلۃ القدر ہے اٹھو اور اپنے یار و اصحاب مذکور و ناٹھ کے ساتھ دو رکعت نماز شکرانہ خود امام بن کر ادا کرو“ انتخاب الموالمید کے باب پنجم میں روایت کے یہ الفاظ ہیں ”حضرت ہماں زماں از فرمان حق تعالیٰ بیرون آمدہ، بانگ (اذان) نماز گو یا یئندہ ہمہ مردمان و زنان را جمع کردہ خود امام شدہ دو رکعت نماز دُگانہ لیلۃ القدر قراءت باواز بلند خوانندہ ادا کردند“ (حضرت مہدی موعود نے اس وقت اللہ کے حکم سے باہر آ کر اذان کہلوائی سب مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے اپنی امامت میں دو رکعت نماز دُگانہ لیلۃ القدر باواز بلند قراءت سے ادا فرمائے)

سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے دُگانہ لیلۃ القدر جو امر اللہ ادا فرمایا اس میں اتباع رسول اللہ ﷺ کی شان جلوہ گر ہے، چنانچہ ابوذر غفاریؓ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ستائیسویں شب رمضان کو جماعت کے ساتھ اہل بیت عورتوں اور مردوں کو جمع کر کے نماز (دُگانہ لیلۃ القدر) ادا فرمائی اور اس نماز کے بعد (اس رات میں) کوئی اور نماز نہیں پڑھی (اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ ۵۴۵) حنفیہ نے شائد اسی بناء پر لیلۃ القدر کے لئے ستائیسویں شب کو اختیار کیا ہے ورنہ اب بھی مسلمانوں میں دیگر ائمہ کے مقلدین کے پاس مختلف تاریخیں ہیں۔

امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو سورتیں رکعتوں میں بالجہر قراءت فرمائیں اور سلام کے بعد جو دعائیں اس کا عمل اتباعاً گروہ مہدویہ میں من وعن جاری ہے۔ اس دُگانہ لیلۃ القدر کے بعد حضرت ولایت پناہ پر دو شب قدر آئیں اور ان دونوں موقعوں پر فراہ میں آپ نے اپنی امامت ہی سے نماز دُگانہ لیلۃ القدر ادا فرمائی اور ان نمازوں میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا (سوانح مہدی موعود صفحہ ۷۰)

مفکر قوم عالی جناب نامدار خاں صاحب بوزنی (کراچی)

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه
و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فل مضل
له و من يضلل فلا هادي له و اشهدان لا اله الا الله و اشهدان
محمد اعبدہ و رسوله

چھٹی فرض نماز کہاں سے آئی؟

یہ سوال ہمارے وہ نوجوان اور بزرگ کرتے ہیں جو مہدوی عقائد سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے یا وہ حضرات جن کی قرآنی معلومات کمزور ہوتی ہیں۔ سوال میں مذکور چھٹی فرض نماز سے انکی مراد شب قدر میں ادا کی جانے والی نماز دوگانہ ہے۔ انکا یہ سوال ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ہم نے شریعت میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ اس قسم کا سوال کرنے والے حضرات کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ یہ نماز مضامین قرآن سے ماخوذ ایک امر ہے۔ جس کی ادائیگی نبی کریم ﷺ سے بھی ثابت ہے! اس قسم کے سوالات کے پیدا ہونے کی ذمہ دار کسی حد تک ہمارے تبلیغی ذرائع ابلاغ پر بھی عائد ہوتی ہے!

شب قدر میں ادا کی جانے والی اضافی فرض کے بارے میں ان معترضین کے ذہنی خلفشار کی وجہ ان کی وہ معلومات ہیں جو انہیں ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے فقہی اصطلاحات کے تقابل سے حاصل ہوتی رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے بھائیوں کے آگے حق و صداقت کا معیار اکثریت کا عقیدہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے ایک غیر قرآنی سوچ (non-Qranic aproach) ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ حق و صداقت کا معیار و میزان صرف اور صرف قرآن و سنت رسول اللہ صلعم ہیں اور جہاں تک فقہی اصطلاحات کا تعلق ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فقہی اصطلاحات دو رتبوں میں تکمیل کو نہیں پہنچیں تھیں۔ فرض، واجب، فرض کفایہ وغیرہ، وغیرہ جیسی اصطلاحات کا استعمال طلوع اسلام کے تقریباً سو سو سال بعد کی کاوشیں ہیں جو کہ غیر معصوم مجتہدین نے امت کی بھلائی اور تفہیم دین کی خاطر کیں تھیں۔ مگر چونکہ ہر ایک کی قرآن فہمی اور سنت رسول سے متعلقہ معلومات میں فرق تھا اس وجہ سے ان حضرات کی ترجیحات میں اختلاف کا پیدا ہونا فطری تھا چنانچہ چار مختلف مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی رونما ہوئے۔ اس کے باوجود، واللہ ان مجتہدین کے خلوص نیت پر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ انہیں اپنی جو رحمت میں جگہ دے اور کروٹ کروٹ خیر ہی خیر عطا فرمائے (آمین)۔

مہدی علیہ السلام نے بھی ان مجتہدین کی کاوشوں کو مکمل طور پر رد نہیں کیا البتہ یہ نصیحت ضرور کی کہ ان پر عمل عالیت کی بنیاد پر کیا جائے یعنی ان میں

سے جو اجتہادی فیصلہ نص قرآنی سے قریب تر ہو وہ اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی طرز فکر و عمل کو ہم نے اپنایا ہے جس کی سبب ہم فقہ عالیہ پر ہونے کے دعویدار ہیں۔

فقہی اصطلاحات کا اختلاف:

فقہی اصطلاحات اور فقہ کے دائرے عمل کے اختلافات کچھ اس طرح ہیں کہ دین کا کوئی رکن ایک مسلک میں فرض تسلیم ہوتا ہے تو دوسرے مسلک میں وہ فرض تسلیم نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی رکن کسی مسلک میں واجب تسلیم کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مسلک میں بھی وہ واجب تسلیم کیا جاتا ہو۔ اس صورتحال سے امت اچھی طرح واقف ہے اور چونکہ ایمان و کفر کا دار و مدار ان اختلافات پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس لیے غیر مصدقین مہدی اپنے غیر معصوم ائمہ مجتہدین کے تشکیل دیئے ہوئے اصولوں کے تحت کسی رکن عبادت کو فرض ٹہراتے ہیں تو کسی کو واجب! اصل اصول یہ ہے کہ مامور من اللہ کے احکامات و فیصلے کے آگے اجتہادی فیصلے ناقص قرار پاتے ہیں۔ اس لئے ہر وہ مسلمان جو مہدی علیہ السلام کو نبی کریم ﷺ کی ہدایت کے مطابق معصوم عن الخطا، خلیفۃ اللہ، اور مامور من اللہ ہادی تسلیم کرتا ہو اس پر لازم ہے کہ ان کی تعیین کردہ صورتحال کو بلاچوں و چرا تسلیم کر لے۔

علوم فقہ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ”واجب“ کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت ابوحنیفہؒ نے متعارف کروائی چنانچہ احکامات الہیہ میں سے کچھ کو ”فرض اعتقادی“ کہا گیا اور کچھ کو ”فرض عملی“ جسے احناف ”واجب“ کہتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں کی ادائیگی لازم ہوتی ہے! (بحوالہ اردو شرح مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۶، ۸۹۶، محمد فضل یوسف زئی)

لہذا ثابت ہوا کہ نام چاہے آپ کوئی دے لیں لیکن ہے تو دوسری صنف بھی ”فرض واجب الادا“ ہے جس کی عدم ادائیگی کا ویسا ہی مواخذہ ہوگا جیسے کہ ”فرض اعتقادی“ کی عدم ادائیگی کا!

ہمارے معترضین یہ بات جانتے ہوئے کہ بعض کے نزدیک نماز جنازہ کی ادائیگی فرض ہے جسے یہ لوگ ”فرض کفایہ“ کی نیت کے تحت ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ قرآنی اصطلاح ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ... ”چھٹی فرض نماز کہاں سے آگئی؟“

مسلمات دین روز اول سے ایک ہیں:

اصل معاملہ یہ ہے کہ مصدقین مہدی کسی فقہی امام کی پیروی کے پابند نہیں ہیں اس وجہ سے اوروں کی فقہی اصطلاحات میں اور ہماری اصطلاحات میں ہمیشہ فرق موجود رہے گا۔ اس کی چند ایک مثالیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں نماز سے زیادہ ”ذکر اللہ“ کی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ تاکید نبی کریم ﷺ سے پہلے کے تمام انبیاء و مرسلین کو بھی کی گئی تھی چنانچہ ہم ذکر کو بھی فرض مانتے ہیں، توکل کی تاکید بھی ہر نبی و مرسل کو کی گئی اس وجہ سے اس کو بھی فرض مانتے ہیں، ترک حب دنیا کی تاکید آئی ہے اسوجہ سے اسے بھی فرض مانتے ہیں، صحبت صادقین کی تاکید بھی آئی ہے اس وجہ سے یہ بھی ہمارے نزدیک فرض ہے۔ جبکہ مذکورہ ہدایات ربانی دیگر مسالک میں فرض نہیں مانے جاتے حالانکہ مذکورہ ہدایات سب کی سب سورۃ الشوریٰ کی آیت: **شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً و الذین او حینا الیک و ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیہ** (ترجمہ: [اللہ تعالیٰ نے] تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا

ہے جسکے قائم کر نیکا اس نے نوح [علیہ السلام] کو حکم دیا تھا اور جو [بذریعہ وحی] ہم نے تیری طرف بھیج دیا ہے اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ [علیہم السلام] کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا) کے تحت یہ احکامات آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہے ہیں۔

اسی سبب مذکورہ بالا عقائد و عوائل مذہب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی احیاء و اعادے کے علاوہ اور کوئی اصلیت نہیں رکھتے چنانچہ مذکورہ سارے کے سارے اوامر، خاتم الولاہیت محمدیہ مخصوصہ حضرت مہدی علیہ السلام کے مقاصد بعثت کے مضامین سے ایک مضمون یعنی احیائے واعادے دین سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تبلیغی مساعی میں بھی ان انبیاء و مرسلین کے ”دین“ کا اعادہ و احیاء شامل تھا۔ بالفاظ دیگر احیاء و اعادے کا یہ عمل ان کے فرائض رسالت سے تھا یہاں دین سے مراد معنی وہی دین ہے جس کا آیت کریمہ میں تذکرہ کیا گیا ہے نہ کہ وہ معنی و مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں بسا دیا گیا ہے اور جس کی اہم جزئیات سے نبی کریم کو واقف کروایا گیا تھا۔ جن کی کہ اتباع نبی کریم بھی کرتے تھے اور جنہیں سارے مسلمانان عالم سنت ابراہیمی، سنت داؤدی، سنت عیسوی، سنت موسوی وغیرہ جیسے ناموں سے جانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا احیاء و اعادہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے ”دائرے ولایت“ (یہاں ولایت بمعنی مقتدرہ استعمال کیا گیا ہے) کا اہم حصہ ہونے کے سبب ”دین“ کا جز لا ینفک ہیں۔

جب ہم ”القرآن و المہدیٰ امانا“ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب اس بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ دیگر عوامل کے علاوہ فقہی معاملات میں بھی ہمارے رہنما قرآن و مہدی علیہ السلام کے فرمودات ہی ہیں جنکے قول فعل، دعویٰ، دعوت اور ایمان کی تفصیل کا محور ان کے اقرار ”مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ“ سے واضح ہو جاتا ہے۔

علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر مامور من اللہ مفترض الطاعت اور واجب الاتباع ہوتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مامور من اللہ کا معلم اللہ سبحان و تعالیٰ ہوتا ہے اس کی قرآنی تفہیم منزل من اللہ ہوتی ہے۔ اس کا ”بیان قرآن“ منزل من اللہ ہوتا ہے، اس کی ہدایات کا انکار اللہ کی ہدایات کا انکار تسلیم ہوتا ہے۔ اسی سبب ان کی ہدایت کے مطابق ہم نزول قرآن کی شب، نماز شکرانہ فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر ثابت کریں گے اظہار احسان مندی اور شکر ادا کرنا ایک منصوص فریضہ ہے۔ پس جب تک ہمارے معترضین مختلف فقہ کے اصولوں کے فرق سے اور مقاصد بعثت ”المہدیٰ الآخرا زمان“ سے ناواقف رہیں گے اس وقت تک خود بھی گمراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی مہدی علیہ السلام کی تعلیمات سے بدگمان کرتے رہیں گے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فوری بعد یا رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ہم سے نہ تو ”خوشی“ منانے کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی عبادت کا! اسکے برخلاف نزول قرآن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے:

يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم و شفاء في صدورهم و هدى و رحمة للمؤمنين

(اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے

ایمان والوں کے لیے) (سورہ یونس: ۵۷)

قل بفضل اللہ و برحمة فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون

آپ کہہ دیجیے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں (سورہ یونس آیت: ۵۸) (ترجمہ: محمد جونا گڑھی، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپنکس؛ مدینہ منورہ)

جبکہ مفسر قرآن علامہ ابوالکلام آزاد نے ان آیات کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”اے لوگو تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی ہے جو معظمت ہے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفاء ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو (اس پر) یقین رکھتے ہیں۔

اے پیغمبر! تم کہو، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں اور یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ (دنیا کی زندگی میں) جمع کرتے ہیں۔“

انہی آیات کا ترجمہ جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس طرح کیا ہے:

”لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفاء ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔“

علامہ حافظ نظر احمد صاحب نے انہی آیات کا لفظی ترجمہ اس طرح پیش کیا ہے:

”اے لوگو! تحقیق تمہارے پاس آگئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفاء اس (روگ) کے لیے جو دلوں میں ہے۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کہہ دیں! اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، سو اس کی خوشی منائیں یہ اس (سب) سے بہتر ہے جو یہ جو جمع کرتے ہیں۔“ (آسان ترجمہ قرآن؛ حافظ نظر احمد، ۲۹۔ محمد نگر، لاہور)

ایک اور مبلغ دین و تحقیق جناب حسین امیر فرہاد نے آیت میں مذکور الفاظ فبذلک فلیفرحوا کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے ”تمہیں چاہیے کہ اس گراں بہا متا کے بلا معاوضہ ملنے پر جشن مناؤ“ (بحوالہ ماہنامہ صوت الحق، نومبر ۲۰۰۳ء کراچی)

غیر ضروری احتیاط اور اس کے نتائج:

جہاں تک راقم الحروف کے مطالعے اور مشاہدے کا تعلق ہے، افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ مہدوی مفسرین اس رات ہر سال عید مناتے رہے ہیں، مرشدین اکرام بھی عید مناتے رہے ہیں اور عید منانے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں مگر فبذلک فلیفرحوا کے ترجمے اور تفسیر میں خوشی، جشن یا عید منانے کے الفاظ استعمال کرنے سے احتراز کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ بزرگان دین کھل کر اس آیت کی تفسیر کر دیتے تو ہم بھی اپنے بچوں کے آگے قوی اعتماد کے ساتھ ہر قدر سے متعلق اپنے عقیدے اور عمل کی وضاحت کرتے۔ فی زمانہ صورتحال یہ ہے کہ لاعلمی کے سبب ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح طریقے پر اس عمل کا کوئی موثر اور convincing استدلال مہیا نہیں کر پاتے چہ جائے کہ غیروں کو متاثر کر

پائیں!

افسوس کا مقام ہیکہ انگریز کی غلامی سے آزادی ملنے پر اپنی خوشی کے اظہار کے عمل کے لیے بلا تامل ہم نے ”جشن“ منانے کے الفاظ مشتہر کیے اور آج بھی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن جیسی رحمت کے ملنے پر ہم لفظ ”جشن“ استعمال کرنے سے احتراز کرتے ہیں! حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود نزول قرآن کے سلسلے میں خوشی منانے کی ہدایت کر رہا ہے!

مذکورہ بالا آیات کے تراجم و فسر سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہیکہ اس آیت میں موجود نصیحت و حکم کے مکلف تو نبی کریم ﷺ بھی ہیں جس کے سبب یہ اخذ کرنا ایک منطقی استنباط ہوگا کہ اگر وہ رات جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا تھا نبی کریم ﷺ کو بتائی ہی نہ جائے اور یہ توقع رکھی جائے کہ آپ ﷺ اس نصیحت پر عمل کریں گے، ایک غیر منطقی اور غیر عادلانہ بات ہوگی! اس نتیجے کے اخذ کرنے اور اس کو صحیح تسلیم کرنے کی تائید میں ابن عیینہ کا قول پیش ہیکہ قرآن مجید میں جس کے متعلق مَا اَدْرَاكَ ہے تو وہ چیز آپ کو بتادی گئی اور جس چیز کے متعلق وَمَا يُدْرِيكَ فرمایا ہے تو اس کو آپ جانتے ہی نہ تھے۔“ (بحوالہ باب ۱۲۵۳، شب قدر کی فضیلت؛ صفحہ ۵۸۷ کتاب الصوم، صحیح بخاری؛ جلد اول)

چند ضروری سوالات:

اس صورتحال میں سوال پیدا ہو جاتا ہیکہ کیا مذکورہ بالا سورہ یونس کی آیات کریمہ کو پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارے معترضین اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ شب قدر جیسی مبارک رات سے حاصل شدہ فیض کے ذمہ میں ”واجب الاداء اشکر“ کے فرض کی ادائیگی سے نبی کریم ﷺ غفلت برتنا چاہتے تھے یا یہ کہ نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) سورہ یونس کی مندرجہ بالا آیات میں موجود اللہ کے حکم و نصیحت کا کوئی پاس ہی نہ تھا؟

کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جس بات کی ہدایت کرتا ہیکہ ہمیں چاہیے کہ اس ذمہ میں خوشی منائیں؛ رسول اکرم ﷺ کو اللہ کے اس احسان عظیم کے ذمہ میں عائد فرض شکرگذاری کی ادائیگی کا علم ہی نہ تھا؟ یا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مذکورہ آیات منسوخ آیات ہیں؟ (اعوذ باللہ من الذلک)

مصدقین مہدیٰ کی خوش قسمتی:

عموماً اس قسم کے سوالات کے جوابات مورخین، محدثین اور مفسرین مہیا کرتے ہیں مگر افسوس کہ ان کی اختلافی تحریرات ہمیں مزید تذبذب میں مبتلا کر دیتی ہیں جس کے سبب محقق کسی نہ کسی مقام پر قیاس کا سہارا لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یا پھر اپنی تحقیق کو تشنہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہیکہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم قرآن کے مضامین پر غیر جانبداری سے غور کریں اور کسی نتیجے پر پہنچیں یا کسی مامور من اللہ کے علم کی طرف رجوع کریں۔ مگر اس فکر کی بھی اپنی کمزوریاں ہیں۔ پہلی صورت میں حاصل ہونیوالے نتیجے کو بڑی آسانی سے ”ایک غیر معصوم کی فہم“ کے عنوان کے تحت ناقابل اعتماد کہہ دیا جاتا ہے جبکہ دوسری صورت میں اس مامور من اللہ کی شخصیت پر اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے۔

الحمد للہ کہ ایک راسخ العقیدہ مہدوی اس غیر یقینی اور عالم کرب سے محفوظ ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً وہ شخص راسخ العقیدہ مہدوی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا صدق ہے جو کہ مہدی علیہ السلام کے علم و تعلیمات پر نہ تو پختہ یقین رکھتا ہے اور نہ ہی فرائض و منصب مہدی سے کما حقہ واقفیت رکھتا ہے!

ان ہی وجوہات کے سبب فقہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ حقیقت وہی ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے یعنی شبِ قدر آپ ﷺ کو بتائی گئی اور پھر بھلا دی گئی! اور اس رات کا بھلا دیا جانا نص قرآنی کے مطابق رہا۔ جس کی تفصیل اگلے صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔

پچھلے صفحات میں پیش کی گئی قرآنی آیات کے تراجم نے یقیناً یہ واضح کر دیا ہے کہ نزولِ قرآن کا واقعہ ہی ایک واحد واقعہ ہے جس کی نشان دہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ اس موقع پر خوشی منائی جائے! اس واقعہ کے علاوہ اور کسی موقع کے لیے ایسی واضح نصیحت نہیں آئی!!!

یہاں راقم الحروف یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہے کہ کیانی زمانہ دنیائے اسلام میں ایسا کوئی گروہ ہے جو اس خواہش الہیہ کا احترام کرتا ہو اور اس تاکید پر عمل کرتا ہو؟ راقم الحروف کا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ انہیں فلاں تاریخ کو شبِ قدر ملی تھی!

اب چونکہ آیت کریمہ میں خوشی منانے کی تاکید آئی ہے تو منطقی اعتبار کے تحت ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے شکر ادا کیا جائے اور پھر خوشی (عید) منائی جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے عید منائی جائے اور بعد میں شکر ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات ہم سب حسبِ حیثیت نئے کپڑے پہنتے ہیں، نمازِ دوگانہ بحیثیت ”فرض“ (جس کی فقہی تفصیل آگے آرہی ہے) ادا کرتے ہیں، دوگانہ کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ”خوشی“ مناتے ہیں۔ اس طرح ایک منزل من اللہ فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مہدویوں کے نزدیک سب سے اہم عید یہی عید ہوتی ہے!

ایک اعتراض کا جواب:

ہم پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسی متبرک رات میں رات بھر عبادت کرنے کے بجائے ہم صرف دو رکعت نماز ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں! جواباً عرض ہے کہ ایک مہدوی موقفی فرض (صلوٰۃ) کے علاوہ تمام اوقات میں صلوٰۃ سے ”اکبر“ فرض عملی کی ادائیگی یعنی ”ذکر اللہ“ میں مشغول رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی ذاتی کوتاہی ہے! کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الصلوٰۃ تنہا عن الفحشا والمنکر و لذكر الله اكبر یعنی بے شک نماز منکرات اور فحش باتوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، چنانچہ ایک تربیت یافتہ فرد اس رات کے ایک لمحہ کو بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا!

تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ہر آتی جاتی سانس ”ذکر اللہ“ میں منہمک رہتی رہی ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف ہماری نوجوان نسل بلکہ ہمارے ہوش مندوں کی اکثریت بھی اس آیت میں مذکور ذکر اللہ کی افضلیت سے ناواقفیت اور دینی تربیت میں کمی کے باعث نوافل کی ادائیگی سے زیادہ مرعوب نظر آتی ہے اور اس قسم کے سوالات اٹھاتی ہے۔ معترضین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت نفل نمازوں سے زیادہ افضل عباداتی عمل ”ذکر اللہ“ کا ورد ہے! اب اگر کوئی فرد ”ذکر اللہ“ کو عبادت تسلیم ہی نہیں کرتا ہو تو اس کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔

سورہ لیلۃ القدر کی آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کی اس سورۃ کے مضمون میں عبادت کا تقاضہ نہیں پایا جاتا!! پس اس حقیقت کے پیش نظر ہم مہدویوں سے رات بھر عبادت نہ کرنے کا شکلوہ کیسا؟ دوسری اہم بات جس پر توجہ نہیں دیجاتی وہ یہ ہے کہ سورہ یونس کی متوالہ آیت کریمہ میں تقاضہ ادائیگی کثرتِ نوافل کا نہیں بلکہ ”خوشی“ (عید) منانے کا ہے! کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟

قرآن اور شبِ قدر:

ہم سب جانتے ہیں کہ اس شب کی کسی قدر خصوصیت و فضیلت کی تفصیل سورہ البقرہ اور سورہ القدر میں وارد ہوئی ہے لہذا ضروری ہے کہ ان سورتوں کی متعلقہ آیات سے رجوع کیا جائے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا فرماتا ہے:

”ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے تمیز کی نشانیاں ہیں۔“ یہاں آیت کا مضمون سے متعلقہ حصہ بیان کیا گیا ہے اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں اتارا گیا تھا۔ (سورۃ البقرہ: آیت: ۱۸۵)

سورۃ القدر میں فرماتا ہے:

”پیشک ہم نے اس (قرآن) کو شبِ قدر میں نازل کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شبِ قدر کیا ہے؟ شبِ قدر (نزل خیر والے) ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے اذن سے ملائکہ اور ”الروح“ سلامتی برپا کرنے کے تمام اوامر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور یہ ہے طلوع فجر تک۔“ (سورۃ القدر)

اس سورۃ کو تھوڑا سا توجہ سے پڑھنے پر پہلی بات یہ عیاں ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر وہی رات تھی جس میں کہ حضور اکرم ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ لیلۃ القدر نبی کریم ﷺ کو دیکھائی گئی تھی، اور اُس لمحہ اسلام نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک تک ہی محدود تھا۔ اس لیے یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سورۃ یونس کی متعلقہ آیات کے نازل ہونے تک وہ رات بھلا دی گئی ہو۔

جاننا چاہیے کہ سورۃ القدر مکمل مکی ہے اور ترتیبِ نزول کے اعتبار سے ۲۵ ویں سورۃ ہے جبکہ سورہ یونس بھی مکی سورۃ ہے اور ترتیبِ نزول کے اعتبار سے اکیاون ویں سورۃ ہے البتہ اس کی آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲ اور ۲۳ مدینہ میں نازل ہوئیں تھیں اور اس وقت تک باجماعت نماز کا آغاز نہیں ہوا تھا، تبلیغ اسلام کی کاوشوں کا یہ ابتدائی دور تھا؛ اسلام اور اس کی تعلیمات سے لوگوں کو دھیرے، دھیرے واقف کروایا جا رہا تھا۔ (حصہ دوم، اسلامی معلومات مولفہ محمد غفران رشیدی کیرانوی)

اس رات کی جانے والی عبادت سے منسلک و مرئی فلسفہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس رات کی ایک عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب کے برابر ہو نیک خیال غیر معصوم مفسرین و مترجمین نے پیدا کیا ہے!! غالباً یہاں ان مخلصین اسلام کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور نیکی کی ترغیب دلانا تھا۔ اس کا ثبوت آگے پیش کیا جا رہا ہے۔ مفسر قرآن محترم اشرف علی تھانوی صاحب کی شبِ قدر کے سلسلے کی تحریرات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شبِ قدر میں ساری رات عبادت کرنا ضروری نہیں اگر دو رکعت بھی ادا کر دی جائیں تو حق ادا ہو جا

تا ہے۔ شبِ قدر کے تعین کے سلسلہ میں ہمیں احادیثِ نبوی ﷺ کا مطالعہ بھی بغور کرنا ہوگا جن سے مہیا مصدرقہ معلومات کے بغیر ہمارا نہ کوئی تجزیہ قابل قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی علمی جواز!

شبِ قدر احادیثِ نبوی کے تناظر میں:

شبِ قدر کے سلسلے میں صحاح ستہ میں خاصی تعداد میں احادیث بیان کی گئی ہیں اور ان سب میں اس رات کے تعین سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر ان اختلافات کے باوجود جو بات ان تمام احادیث میں مشترکہ طور بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ شبِ قدر آپ ﷺ کو دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی چنانچہ اس مضمون کی احادیثِ مسلم و بخاری دونوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ۱۷۶۶، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ۹۲۷ اور ۹۳۷ بھی اسی مضمون سے مزین ہیں۔ یہاں راقم الحروف صحیح بخاری کی ایک خاص حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے۔ محترم محدث بخاری صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ شبِ قدر کے متعلق بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے دو شخص جھگڑ رہے تھے۔ فرمایا کہ میں تمہیں شبِ قدر بتانے کیلئے نکلا تھا لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے تو وہ اٹھالی گئی اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا اسے نویں ساتویں اور پانچویں میں تلاش کرو۔“ (حدیث رقم ۱۸۸۷، صحیح بخاری، جلد اول)

اس حدیث میں مذکور الفاظ ”اٹھالی گئی“ سے مراد بھلا دی گئی ہے ورنہ تلاش کی بات بے معنی ہو جاتی ہے اور متحو الہ ساری احادیث میں مذکور اس رات کا بھلا دیا جانا عین منشاء یزدی: سنقرنک فلا تنسیٰ اَلا ماشاء اللہ (ترجمہ: ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں بجز اس کے جو اللہ چاہتا ہے)

[سورہ: الاعلیٰ: ۶، ۷] کی حکمت کے تحت ہوا تھا۔ بظاہر تو مذکورہ آیت قرآن کے محافظے سے متعلق نبی کریم ﷺ کے اطمینان خاطر کا اہتمام کرتی نظر آتی ہے مگر اصلاً اس کا تعلق حضور ﷺ کی اُس ”یادداشت“ سے ہے جو کہ علومِ نبوت سے تعلق رکھتی ہے جس پر بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جس کے سبب ہم شبِ قدر سے متعلقہ معلومات کو بھی اسی ”دائرے یادداشت“ میں متعین کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ سارے کا سارا قرآن اسی یادداشت پر منحصر کیا گیا تھا۔

مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ ذیل میں مزید دو احادیث جو کہ ستائیسویں شب سے متعلق ہیں، قارئین کے استفادے کے لیے بیان کی جاتی ہیں:-

”ابوالخیر نے صحابی سے دریافت کیا کہ آپ نے کب ہجرت (مدینہ منورہ کی جانب) کی انہوں نے فرمایا کہ ہم یمن سے ہجرت کر کے چلے تو جب جھکے کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار ہمارے پاس پہنچا جس سے ہم نے مدینہ طیبہ کے حالات پوچھے، اس نے جواب دیا کہ پانچ روز ہو گئے جب ہم نے نبی کریم ﷺ کو زمین کے سپرد کر دیا تھا۔

ابوالخیر نے پوچھا، کیا آپ شبِ قدر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جواب دیا ہاں، مجھے نبی کریم ﷺ کے موزن حضرت بلالؓ نے بتایا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساتویں رات (گویا ستائیسویں رات ہوئی) ہے۔“ [بخاری، جلد دوم، (باب ۵۰۵، حدیث نمبر ۱۵۸۷) صفحہ

[۳۲: فرید بک اسٹال، لاہور]

مشکوٰۃ مصابیح کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریمؐ نے رمضان کی تیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں شب کو لوگوں کیساتھ نماز ادا کی تھی۔ لیکن ستائیسویں شب میں مزید اہتمام یہ کیا تھا کہ اہل خانہ کے علاوہ دیگر لوگوں اور عورتوں کیساتھ نماز ادا کی تھی اور قیام اتنا طویل تھا کہ لوگوں کو سحری کے وقت کے ختم ہو جائیکا خدشہ ہو گیا تھا۔ (ملاحظہ ہو صفحہ: ۶۲، جلد رقم ۲، اردو شرح مشکوٰۃ المصابیح، مولفہ علامہ فضل محمد یوسف زئی)

مذکورہ حقائق سے واضح ہو گیا کہ ”خوشی“ منانے کا تقاضہ بہت بعد میں یعنی سورہ یونس کے نزول کے دوران ہوا اور تفقہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس وقت تک پہلی وحی کے نزول کی رات بھلا دی گئی تھی! کسی اور موقع پر جب حضور اکرم ﷺ کو یاد آیا اس وقت وہ رات، حدیث میں مذکورہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کی تناظر میں پھر سے بھلا دی گئی!! چنانچہ ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ سب کچھ منشاء یزدی کے تحت ہوا تھا!!

احادیث کے اختلافات کے چند اسباب:

اس مرحلہ پر احادیث کے اختلافات کی وجوہات کا کسی قدر جائزہ لینا ضروری محسوس ہوتا ہے، جاننا چاہیے کہ احادیث کے اختلافات کے اسباب و وجوہات محققین کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے چنانچہ یہ بات اب منظر عام پر آچکی ہے کہ بعض لوگوں نے مختلف وجوہات کی بناء پر حدیثیں گھڑ لیں تھیں، اس فعل قبیحہ نے عقائد کی اصل شکل بگاڑ دی چنانچہ محترم امین اصلاحی صاحب وضع حدیث کے محرکات کے تحت اپنی کتاب ”مبادی تدبر حدیث“ کے صفحہ رقم: ۱۲۸ پر لکھتے ہیں:

”اصحاب نے ان روایتوں کی تحقیق کی اور بالآخر اس کا سراغ لگا ہی لیا۔ جب ان کے گھرنے والے کا پتہ چلا اور اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے اس گناہ عظیم کا بار اپنے سر کیوں لیا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابوحنیفہ (علیہ رحمۃ) کی فقہ پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں تو میں نے یہ روایتیں گھڑیں تاکہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کروں۔“

صفحہ: ۱۲۹، پر لکھتے ہیں۔

”اسی طرح ایک گروہ نے جو اختیار اور صالحین کے زمرے میں آتا ہے، اپنے صوفیانہ مزاج کی بدولت ترغیب و ترہیب کے قسم کی بیٹھارے روایات گھڑ ڈالیں۔ بادی النظر میں ان کا مقصد لوگوں کو آخرت کا ڈر اور خوف دلانا اور ان کے اندر دین کی طرف شوق اور رغبت پیدا کرنا تھا ان حضرات پر جب ان بے بنیاد روایات کے سبب سے اعتراضات ہوئے تو اپنے دفاع میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان روایتوں سے مقصود لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دینا اور برائیوں سے بچانا ہے، اس وجہ سے ان کو سند اور روایت حدیث کی ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے جو محدثین نے قائم کر رکھے ہیں۔“

ہمارے محدثین نے اس گروہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے آگے ڈگ دال دی اور انہوں نے غالباً اس

گروہ کے اس موقف کو صحیح تسلیم کر لیا چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیقی داروگیر کو صرف احکامی روایات تک محدود کر کے اس گروہ کو ہر قسم کے رطب و یابس چیزیں پھیلانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ ان کا رعب اور ہیبت اتنی چھا گئی کہ انہوں نے گویا غلبہ سا پالیا! اسی گروہ کی پھیلائی ہوئی وہ روایات ہیں جن سے تصوف کی کتابیں بھری پڑیں ہیں۔“

اسی موضوع پر شمس العلماء الطاف حسین حالی کے رسالہ ”تخذیب الاخلاق“ ۱۸۷۹ء میں شائع شدہ ایک مضمون کا یہاں حوالہ دینا نا

مناسب نہ ہوگا؛ لکھا ہے:-

”امام جوزیؒ نے لکھا: یکہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کے اس ورئیس و ہب بن و ہب اور قاضی سختی وغیرہ آدی ہیں۔ انہی تیرہ آدمیوں میں ایک محمد بن عکاسہ کرمانی ہے جس نے محمد بن تمیم فارسانی کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں۔“

مذکورہ بالا انکشاف سے قبل لکھتے ہیں:

”علماء کی ایک بڑی جماعت (جیسا کہ جامع الاصول اور شرح نخبۃ الفکر وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے) اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ ترغیب و ترہیب کے ذریعہ حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور منکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہے۔ اسی بناء پر بے شمار حدیثیں ترغیب کے لیے وضع کی گئیں تھیں۔“

مثالیں بیان کرتے ہوئے اور مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یا مثلاً! حفصۃ القرآن کے فضائل میں جیسے یہ حدیث کہ حافظ قرآن کی فضیلت غیر حافظ قرآن پر ایسی ہے جیسے خالق کی مخلوق پر۔ اسی طرح سینکڑوں روزے اور ہزاروں نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کئے اور ان کے اجر اور ثواب میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا“

علامہ نے وضع حدیث کے اثرات کا تذکرہ مضمون کی ابتداء ہی میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کر دیا تھا، فرماتے ہیں:

”اگرچہ محققین نے ان کی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور ان کی موضوعات اور مفتریات کو احادیث صحیحہ سے جہاں تک ہو سکا جدا کیا مگر ان کی جرح و قدح صرف کتابوں ہی تک محدود رہی اور واعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھری مجلسوں میں وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک و باء کی طرح پھیل گئے۔“ (بحوالہ ماہنامہ طلوع اسلام نومبر ۲۰۰۳ء)

ایک اور عالم محترم مسعود عالم قاسمی صاحب ”فتنہ وضع حدیث اور موضوع احادیث کی پہچان“ کے صفحہ ۷۹ پر لکھتے ہیں:

”شہرت مقبولیت اور نام و نمود کا حصول بھی وضع حدیث کا ایک بڑا سبب تھا۔ یہ واقعہ ہیکہ ایک زمانے میں محدث کی بڑی شان ہوا کرتی تھی اور حدیث کی روایت کرنا بڑی عزت اور امر تہیہ کا کام سمجھا جاتا تھا، راویوں کی جو قدر اور عزت افزائی ہوتی تھی وہ دوسروں کو ہرگز نصیب نہ تھی اور ایسے حضرات مرجع خلائق تھے جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ

ان کی سند عالی ہے۔ چنانچہ ایسے محدثین کے پاس طالبین حدیث کا اثر دہام ہوتا اور شائقین دور دراز کے علاقوں سے لمبا لمبا سفر طے کر کے ان کے پاس حاضر ہوتے اور حدیث کا درس لیتے، اس معاملے میں ان کو جتنی مصیبت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا وہ سب گوارا کرتے۔ ان محدثین کی عزت اور فضیلت صرف ان کے شاگردوں تک محدود نہ ہوتی بلکہ عوام و خواص، امیر و غریب، عالم و جاہل سب ان کا یکساں احترام کرتے، ظاہر ہیکہ اس میں جو کوشش ہے وہ دوسری کسی چیز میں نہیں ہو سکتی، اس لیے بہت سے وہ لوگ جو سستی شہرت کے خواہاں ہوتے اور نام و نمود کی لالچ ان کو بے چین رکھتی، وہ حدیث کی روایت کرنے لگتے اور جھوٹی روایت ثقہ راویوں کی سند میں ملا کر بیان کرتے تاکہ وہ سچے محدثین کی طرح عوامی مرجعت کے حقدار سمجھے جائیں۔“

صفحہ ۷۳ پر لکھتے ہیں:

”وضع حدیث کا ایک عمومی محرک ترغیب و ترہیب رہا ہے، یعنی نیکیوں پر رغبت دلانے اور گناہ کے کاموں سے بعض رکھنے اور اچھے اعمال کی فضیلت اور برے اعمال کی قباحت بیان کرنے کے لیے بھی حدیث وضع کی جاتی رہی ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنا اور نیکیوں کو رواج دینا یقیناً موردین سے ہے اور قابل تعریف ہے، ہر مسلمان پر واجب ہیکہ جب وہ کوئی برا کام دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش کرے اور جس شخص کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت سے سادہ لوح دین داروں نے جب یہ دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں جو دین کے منافی ہیں اور بہت سے دینی اعمال ایسے ہیں جن کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان اعمال کی فضیلت بڑھانے کے لیے حدیث وضع کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں اس طرح دین کی اشاعت کے لیے نیک نیتی کے ساتھ خود دین کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ سادہ لوح سمجھا کیے کہ

’انہم یحسنون صنعا‘ وہ اچھا کام کر رہے ہیں“

ایسے ہی حقائق کے پیش نظر گمان کیا جاسکتا ہیکہ رمضان المبارک کے محدود ایام کی برکتوں اور نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لئے اس موقع پر بھی مذکورہ اجتماعی بھلائی کے خیال نے رات بھر نوافل کی ادائیگی کا خیال پیدا کیا ہوتا کہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ وقت ”عبادات و مجاہدات“ میں گزرے!! آخر یہ بھی تو ”ترغیب و ترہیب“ کے سنہری اصول سے مستفید ہونے کا ایک انداز ہے!

یہی وہ وجوہات تھیں جن کے سبب راقم الحروف نے بھی یہ خیال ظاہر کیا کہ شب قدر کی رات کی نوافل ”عبادات“ کا ایک ہزار سال کی ”عبادات“ سے افضل ہونے کا خیال ایسے ہی محرفین احادیث یا ان کے ہم خیال مبلغین کا ہے جو امت کو کثیر ”عبادات“ کی ترغیب و ترہیب دینا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں مسند احمد کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے بعد بہت سی حدیثیں مجھ سے منسوب کی جائیں گی، انہیں قرآن کے آگے پیش کرو، جو حدیث اس سے مطابقت رکھتی ہے قبول کر لو، باقی کو رد کر دو!“

وضع احادیث کے محرکات عبادات تک ہی محدود نہیں رکھے گئے بلکہ اس کا دائرہ عمل بعثت مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کے عقائد کو بھی

گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور ہر لحاظ سے علاماتِ قیامت و عدلِ الہیہ کے تقاضوں کو مجروح و مشکوک کر چکا ہے۔ اور آج ساری امت مسلمہ اس ذمہ میں غیر یقینی اور تذبذب میں مبتلا نظر آتی ہے۔

شکر گزاری اور اسلام کی تعلیمات:

اسلام میں شکر گزاری سے متعلق ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اپنے مضمون ”قرآن کی اخلاقی اصطلاحات کا معنویاتی مطالعہ“ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کافر کی بنیادی خرابی یہ بتائی ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ کریم کے احسانات و نعمتوں کا انکار کر کے کفرانِ نعمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ جبکہ مسلمان کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند اور شکر گزار رہتا ہے اور لکھتے ہیں کہ اسی احسان مندی سے ایمان جنم لیتا ہے۔ (ماہنامہ المعارف، اپریل۔ جون ۲۰۰۲ء، ادراہ ثقافت اسلامیہ، لاہور؛ پاکستان)

مندرجہ بالا تحریر کے پس منظر میں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) کیا نبی کریم ﷺ نزولِ قرآن کے احسانِ الہیہ کے سلسلے میں کفرانِ نعمت کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ (ثمہ نعوذ باللہ) اللہ سارے مسلمانوں کو عقلِ سلیم سے نوازے اور گمراہی سے بچائے۔ یقیناً آپ ﷺ نے بھی شکر ادا کیا ہوگا۔ یہاں قیاس یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ شکر ادا سورہ یونس کی متخو الہ آیات کے نزول سے پہلے ہی کر دیا ہوگا (واللہ عالم) کیونکہ شکر ادا کرنے کی تعلیم اللہ نے ہر نبی و مرسل کو دی ہے ذیل میں ان کے قرآنی حوالے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔

کفرانِ نعمت اور مہتدین:

اچھی طرح سمجھ لیں کہ مہدوی حضرات بھی کسی حال میں کفرانِ نعمت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات و مہدی علیہ السلام کی احیائے دین کی کاوشوں کے سبب ہم خوشی و غم ہر دو موقعوں پر سنتِ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے اور ہر دو حال میں راضی بارضائے الہی کا نمونہ بن جاتے ہیں جو کہ اصولِ بندگی اور دین کا عین تقاضہ ہے۔ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہر وہ نصیحت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے چاہے چاروں سنی فقہ کی مروجہ فقہی اصطلاحات اسے کسی نام سے لوگوں میں متعارف و شہرت کریں البتہ ان میں ترجیحات فقہ عالیہ کے تحت دی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب مہدی علیہ السلام نے ہمیں شب قدر کا علم بحکم الہیہ عطا فرمایا تو نزولِ قرآن کی شب یعنی شب قدر کو ہم نے حسب الحکم احکم الحاکمین خوشی (عید) منانا شروع کیا۔

سوچنے کا مقام ہے کہ جب نزولِ قرآن کو اللہ نے بنی نوا انسان کے لیے ”فضل و رحمت“ سے تعبیر کیا ہے تو کیا ہم پر اللہ کے اس فضل، کرم فرمائی اور نازل کردہ رحمت و احسان کا شکر ادا کرنا فرض (obligatory) نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک منصوص منطوق ہے جس کے تحت نہ صرف خوشی بلکہ اظہارِ شکر بھی ہر مسلمان کا دینی اور اخلاقی ”فریضہ“ بن جاتا ہے۔ یہ اخلاقی فریضہ ”دینی“ کیسے بن جاتا ہے یہ بھی سمجھ لیں!

مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے: بعثت لائتم مکارم الاخلاق (میں مکرم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں) پس اخلاقیات کی تعلیم حضور اکرم کے فرائض کا حصہ ہونیکے سبب دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ قرآن کریم نے بہتر اخلاق کو مومن کی صفت بتایا ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک مکرم ترین اخلاق کا مجسمہ تھی۔ واضح ہو کہ عدل کی تعلیمات بھی اخلاقی فرائض کی ادائیگی کا تقاضہ کرتی ہیں اس طرح

عدل اور مکرم اخلاق، اسوہ حسنہ میں شامل ہونے کے سبب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی لزومات میں شامل ہیں! اسوجہ سے اخلاقی فریضہ دینی فراغ کا حصہ شمار کیا جائیگا۔

قرآن کریم کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شکر گزاری کی صفت انبیاء و مرسلین کا خاصہ رہی ہے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ”وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا“ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۳) موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ”جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو!“ (سورہ الاعراف، آیت: ۱۴۴) اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں کہا گیا کہ ”اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے“ سورہ النمل کی آیت ۱۲۳ میں حضور اکرم ﷺ کو حکم دیا ”پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں۔“ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر امت پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ تمام امثال دینے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مخاطب ہو کر شکر نداء کرنے کے بارے میں وارننگ دیتے ہوئے فرمایا:-

”اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا (ہے) کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بیشک میں تمہیں (اور) زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔“ (سورہ ابراہیم: آیت: ۷)

یہ وارننگ بظاہر تو بنی اسرائیل کو دی گئی ہے مگر اس کا تعلق ہم سے بھی ہے۔ الحمد للہ کہ متذکرہ ”سخت عذاب“ سے بچنے کیلئے اللہ کی نصیحت و حکم کی پابندی کرتے ہوئے شکر گزاری کا یہ فرض ملت مہدویہ بلا کسی عذر کے ادا کرتی ہے۔ اب کوئی ہمیں یہ بتائے کیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے بعد خوشی (عید) منانا قابل اعتراض عمل ہے؟ کیا شب قدر کی منصوص فضیلت، شرف و عظمت اور اس رات میں انسانوں کی بھلائی کے لئے برپا کیے جانے والے سلامتی کے امور و برکات کے نزول کو ملحوظ رکھتے ہوئے مذکورہ بالا آیت کے تحت شکر نداء ادا کرنا فرض نہیں ہو جاتا؟ ہر اسخ العقیدہ مسلمان جانتا ہے کہ دنیا کی طبعی عمر کے اس آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی نوانسان کو شب قدر میں نازل کی جانیوالی ”خیر“ سے بہتر کوئی اور ”خیر“ نہیں عطا کی!!!

اللہ تعالیٰ کے اس انعام، احسان و کرم فرمائی پر فرض کی نیت سے شکر انا، نماز کی شکل میں ادا کرنے والوں پر اعتراض کرنے والوں کو دیا ننداری سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے تاکہ روز محشر اللہ کے آگے شرمساری و ذلت نہ ہو! میرے عزیز واللہ سے ڈرو اور اس کے احسانات کے دلے شکر انا ادا کرنے کو ایک ناقابل فراموش فرض تسلیم کر لو ورنہ کفران نعمت کے مرتکب قرار پاؤ گے اور ”سخت عذاب“ کے مستحق بھی!

جہالت اور کم علمی نے ہمیں یہ بھی بھلا دیا کہ پانچوں فرض نمازیں شکر انا کی نمازیں ہی ہیں جو کہ انبیاء و مرسلین نے احسان مندی اور شکر گزاری کے اظہار کے لیے ادا کیں تھیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ نماز فجر حضرت آدمؑ نے لغزش سے معافی ملنے کی شکر گزاری میں ادا کی تھی! حضرت ابراہیمؑ نے بھی نمرود کی آگ سے محفوظ رکھے جانیوالے احسان الہیہ کی شکر گزاری کے اظہار کے لیے بوقت ظہر نماز ادا کی تھی۔ حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کی سلامتی کی خبر ملنے پر شکر انا ادا کیا تھا جو کہ عصر کا وقت تھا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت داؤدؑ کی توبہ قبول کی تھی، انہوں نے شکر انا ادا کیا تھا اور وہ وقت مغرب کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سالم بچا لیا تو انہوں نے بھی شکر انا

ادا کیا تھا اور وہ عشاء کا وقت تھا! یہی وہ پانچ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کی گئیں! کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی لیلۃ القدر کے سلسلے میں شکرانہ کی ادائیگی کو فرض تسلیم نہیں کیا جائیگا؟

لیلۃ القدر کی بشارت کا حامل کون ہو سکتا ہے؟

اب یہ بھی جان لیں کہ شبِ قدر کی تاریخ کا تعین صرف وہی مامور من اللہ کر سکتا ہے جسے اس بارے میں ”عین الیقین“ عطا کیا گیا ہو جو کہ ثمّ انا علینا بیانہ سے متعلقہ اوامر کا ایک مضمون ہے۔ اس بارے میں کسی غیر مامور من اللہ کے ”عین الیقین“ کا دعویٰ، امت کے تفرقے کا باعث ثابت ہوگا! کیونکہ ہم سب ایسے بیشمار نیک و پارسا متلاشیانِ شبِ قدر سے واقف ہیں جو ہر ماہِ رمضان میں شبِ قدر کے مل جانے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں اور بڑے روح پرور تجربہ بات و احوالات کے تذکرے سے سامعین کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی سال میں یہ شب کسی کو ۲۳ ویں تاریخ ملتی ہے، کسی کو ۲۵ ویں، کسی کو ۲۷ ویں تو کسی کو ۲۹ ویں شب کو!

مصادر و مراجع:

- ۱۔ قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر
- ۲۔ ترجمہ قرآن مجید معہ مختصر حواشی
- ۳۔ ترجمان القرآن
- ۴۔ اردو شرح مشکوٰۃ المصابیح
- ۵۔ موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنیّۃ (عربی) ادار السلام للنشر و توزیع، ریاض، سعودی عربیہ
- ۶۔ صحیح بخاری
- ۷۔ صحیح مسلم معہ مختصر شرح نووی
- ۸۔ مبادی تدریج حدیث
- ۹۔ ماہنامہ طلوع اسلام
- ۱۰۔ ماہنامہ المعارف، اپریل۔ جون ۲۰۰۳ء
- ۱۱۔ ماہنامہ صوت الحق
- ۱۲۔ ذخیرہ اسلامی معلومات، حصہ دوم، نظر ثانی
- محمد جو ناگر لکھی، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس؛ مدینہ منورہ، سعودی عربیہ
- سید ابوالاعلیٰ مودودی، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز۔ دہلی
- ابوالکلام احمد، شیخ غلام علی اینڈ سنز، ادبی مرکیٹ، چوک انارکلی، لاہور
- محمد فضل یوسف زئی، ناشر ادارہ علم و عمل، جامعہ علوم اسلامیہ، بنوری ٹاؤن، کراچی
- اردو ترجمہ وحید الزماں صاحب، فریڈ بک اسٹال، اردو بازار، لاہور
- اردو ترجمہ وحید الزماں صاحب، نعمانی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور
- امین احسن اصلاحی، فاران فاؤنڈیشن؛ اچھرہ، لاہور
- ماہ نومبر ۲۰۰۳ء؛ گلبرگ۔ ۲، لاہور
- ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۲۔ کلب روڈ، لاہور
- نومبر ۲۰۰۴ء؛ کراچی، پاکستان
- مولفہ محمد غفران صاحب، مکتبہ مکیہ، مکتی مسجد؛ ۲۲۔ علامہ اقبال روڈ، لاہور

جناب سید یوسف صاحب (بنگلور)

لیلۃ المبارک

ایک رات کی عبادت کا صلہ ایک ہزار مہینہ کی مقبولہ عبادت سے بہتر! یہ دو رکعت نماز یقین کا صلہ بھی ہو سکتا ہے؟ امام ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن عروہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے چار آدمیوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اسی برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل بن عجز علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر انتہائی متعجب ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے محمد ﷺ آپ کی امت نے اسی برس تک ان لوگوں کی عبادت کرنے پر انتہائی تعجب کیا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اور افضل شے نازل فرمادی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیات پڑھیں۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ..... اور کہا یہ اس سے بھی افضل ہے جس پر آپ ﷺ کی امت نے اظہار تعجب کیا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ انتہائی خوش ہوئے۔

حضرت ابوبکر واسطی فرماتے ہیں کہ ”بندوں کی چار قسمیں ہیں اول وہ جنہوں نے پہچانا اور طلب کیا، دوم وہ جنہوں نے طلب کیا لیکن پانہ سکے، سوم وہ جنہوں نے پایا لیکن مفاد حاصل نہ کر سکے، چہارم وہ جنہوں نے پہچانا لیکن طلب نہیں کیا۔“ اول وہ لوگ جنہوں نے مہدی موعود کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کو پہچانا اور اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا۔ دوم وہ لوگ جنہوں نے طاق راتوں میں تلاش تو کیا لیکن پانہ سکے۔ سوم وہ لوگ جنہوں نے مہدی موعود کے فرمان کو فرض سنت اور نفل کے شش و پنج میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ چہارم وہ لوگ جنہیں مہدی موعود کے فرمان کے مطابق اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن نفاق کی وجہ سے اس عظیم رات کی سعادتوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے میں ان کی عقل مانع رہی۔

جبرائیل علیہ السلام انبیاء و مرسلین کے پاس اللہ کے احکام اور وحی لانے پر مامور تھے۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد نبوت رسالت اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو پھر لیلۃ القدر کی رات کو ملائکہ کا نزول جبرائیل کی معیت میں کیا معنی؟ اور اس رات عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی مقبولہ عبادت سے بہتر قرار دینا کیا معنی؟ تیس (۲۳) سال تک جو قرآن مجید کا نزول آہستہ آہستہ ہوتا رہا وہی قرآن کریم اعلان فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو قرآن مجید آسمان سے اتارا گیا کیا معنی؟

اللہ تعالیٰ فرامین و احکام کو رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ بندوں پر پیش کرنے کے بعد دنیا پر لیلۃ القدر کی رات نظر کر م فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، ایک لمحہ کے لئے کہ میں نے جو احکام بندوں پر پیش کئے تھے اس پر کون کتنا عمل کر رہا

ہے۔ وہی لمحہ مخصوص خدا کی خوشنودی کا ہے۔ اسی لئے نزول قرآن کے وقت جبرائیل جس طرح تیس سالوں تک حضور ﷺ کے پاس آیا کرتے تھے اسی طرح فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نزول کر کے قرآن کے احکام کی بجا آوری پر امت رسول ﷺ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس رات کو اطاعت گزار فرمانبردار بندوں کے لئے اللہ سے رحمت اور انعام و اکرام کی دعا کرتے ہیں اور نافرمانوں پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ جس لمحہ حضرت ذوالجلال کی نظر عنایت دنیا پر مرکوز ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کہ جیسا وہ چاہتا تھا اپنے بندوں سے عبادت کرنے کو، یا اس کی بندگی کرنے کو ویسا کرنے والے بندوں یا گروہ اور جماعت پر اس کی نظر کا مرکز ہو جانا ایک ہزار مہینے کی مقبولہ عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ فرشتوں کا دنیا میں گروہ در گروہ چھا جانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نور خداوندی کے فیضان سے خود کو منور کر لینے کے لئے جہاں پر اللہ کے خاص بندوں کا گروہ ہے فرشتوں پر اس نور کا عکس پڑ جانا بھی ان کی سعادت مندی کا سبب ہے

اہلسنت والجماعت کا بڑا طبقہ ابوالاعلیٰ مودودی کو قابل اعتبار اس لئے نہیں مانتا کیونکہ مودودی نے کئی معاملات میں صحابہ رسول ﷺ کی تعلیمات و معاملات میں اعتراض کیا ہے اور اس کے علاوہ مودودی نے مصر کے سیاسی رہنما و حسن البناء کی تحریک اخوان المسلمین سے اپنی تحریک جماعت اسلامی مستعار لی تھی یعنی اسلام کے نام پر دنیا میں حکومت کرنا دونوں تحریکوں کا منشاء و مقصد رہا ہے۔ اس کے باوجود مودودی نے کئی حقیقتوں کا انجانے میں ہی سہی اعتراف کیا ہے۔ کبھی کبھی مخالفین و معاندین بھی حقیقت کا اعتراف کر جاتے ہیں۔ جرمن فلسفی و شاعر گوٹے نے کہا ہے کہ جب بھی میں یہ کتاب (قرآن مجید) پڑھتا ہوں میری روح میرے جسم میں کا پنے لگ جاتی ہے۔ مودودی نے سورہ العلق کی تفہیم میں لکھا ہے کہ ”یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور سورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول ﷺ اور آپ کی دعوت اسلام کو کسی واقعہ یا معاملہ میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نوع انسانی کی پیدائش اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد ﷺ کو مبعوث فرمانے اور آپ ﷺ پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عملدرآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں (شب قدر کی رات کو پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً ۲۳ سال کے دوران جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور سورتیں رسول ﷺ پر نازل کرتے رہے) تَنْزِيلُ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحُ فِيْهَا يٰۤاٰذِنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ سَلَّمَ قَفِ هٰى حَتّٰى مَطَّلَعَ الْفَجْرِ - فرشتے اور روح اس میں

اپنے رب کے اذن (مرضی، حکم) سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ روح سے مراد جبرئیل ہیں۔ وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کی اذن (مرضی) سے آتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جب بھی اللہ کی مرضی ہوگی جبرئیل آیا کریں گے اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ بھی ہو سکتی ہے اس میں کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ حکم یا تعلیم بھی ہو سکتی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے الم نشرح (۹۴) واں سورہ، العلق (۹۶) واں سورہ ہے۔ سورہ قدر (۹۷) واں اور سورہ بینہ (۹۸) واں سورہ ہے۔ قرآن کریم میں ان کی ترتیب ایک عجیب و غریب وضاحت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر فی الواقعہ مودودی ہی کی بات کو مان لیں تو یہ ایک منصوبہ بند ترتیب ہے۔ اس منصوبہ بندی میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، خاتم الانبیاء کے بعد خاتم الاولیاء کا ایک معینہ مدت اور مقام پر آنا، وہ امور جن کا تعلق تعلیمات و ولایت یا احسان کے بیان کے لئے مبین کلام اللہ کا آنا، اور دو ربوت ﷺ میں ان تعلیمات کو مخصوص صحابہ تک محدود رکھنا ان کو عام نہ کرنا وغیرہ۔

مودودی نے سورہ بینہ کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اس سورہ کو سورہ العلق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی (اقرا بسم) سورہ قدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی اور اس سورہ (بینہ) میں بتایا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ اس سورہ میں اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی نہ کی تھی بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آچکا تھا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار تھے اور اب پھر اللہ کے رسول ﷺ کے ذریعہ (اور اہل قرآن کو مہدی کے ذریعہ) بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل کتاب (یا اہل قرآن) اور مشرکین اس رسول ﷺ (یا مبین) کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں ان کی سزا ابدی جہنم ہے۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ - (سورہ بینہ) ”اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے (وہ اپنے کفر سے) باز آنے والے نہ تھے۔“

مودودی نے اس کی تفہیم میں لکھا ہے کہ کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروہوں (اہل کتاب و مشرک) کو دو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل ہی میں سہی، موجود تھی اور اسے مانتے تھے (آج اہل قرآن کے پاس بغیر تحریف شدہ احکام واضح دلائل والی تنزیل قرآن ہے) اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیرو اور کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے..... قرآن کریم میں کہیں ان (یہود و نصاری) کے لئے ”مشرک“ کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب اَلَّذِينَ اٰوْتُوا

الْكِتَابِ - (جن کو کتاب دی گئی تھی) یا یہود و نصاریٰ کے الفاظ سے کیا گیا۔ کیونکہ وہ اصل توحید کو مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے (جیسے اہل قرآن بعض احکامات کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے)

یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جن میں کافرانہ رویہ کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ مثلاً کوئی صفات و اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا۔ کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کا انکار کرتا تھا۔ کوئی آخرت کا منکر تھا۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف اور واضح انداز میں ”بینہ“ یعنی دلیل روشن کو رسول (یا اللہ کا خلیفہ) کا بھیجا جانا بتایا ہے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں اور مودودی نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہیں (۱) اللہ کے رسول (یا اللہ کا خلیفہ) روشن دلیل ہیں (۲) اہل کتاب اگر بھٹکے ہیں تو واضح دلیل اور احکام آنے کے بعد ہی بھٹکے ہیں (۳) اللہ تعالیٰ منصوبہ بند طریقے سے کسی بھی کام کو ترتیب دیتے ہیں۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ مہدی کے دلیل میں جو آیات قرآن حجت کے طور پر پیش فرمائیں ان میں سورۃ بینہ اٹھارویں آیت مبارکہ ہے ”کہ اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس بینہ“ مہدی موعود علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے مراد جن کو کتاب دی گئی تیرے زمانے کے علماء ہیں اور بینہ سے مراد مہدی موعود علیہ السلام تیری ذات ہے (ہژدہ آیات۔ بندگی میاں عبدالغفور سجاد ندویؒ)

خلیفۃ اللہ تابع تام رسول اللہ ﷺ نے اپنے دعویٰ مہدویت کے ثبوت میں جن اٹھارہ (۱۸) آیات کریمہ کو پیش فرمایا ان میں سورۃ ہود کی آیت کریمہ ”أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنِهِ مِنَ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ“ (سورۃ ہود آیت ۱۷) کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو دلیل روشن پر قائم ہوا اور جو اپنے رب کی جانب سے آیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ دیکھیں ”وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأَمِنْ مِمَّا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ“ فتح محمد خاں جالندھری نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح (بینہ) کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں اور تفہیم القرآن کا ترجمہ یوں ہے۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس (راہ راست کا) بیان واضح آچکا تھا۔ یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور واضح بیان ہونے کے بعد بھی تفرقہ کیا۔ اب یہی کام اہل قرآن بھی کر رہے ہیں۔“

حاصل کلام یہ کہ اللہ کی کتابیں اور صاف احکامات ہونے کے بعد ہی لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا ہے پس اسی طرح اہل

قرآن بھی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

جیسا ہم نے پہلے بتایا الم نشرح (۹۴) سورہ العلق (۹۶) ویں سورت ہے۔ سورہ قدر (۹۷) اور سورہ بینہ (۹۸) سورت ہے۔ مودودی کے الفاظ میں اس کی ترتیب ”معنی خیز ہے“

سورہ ضحیٰ کی تفہیم میں مودودی نے لکھا ہے کہ ”روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ ﷺ پر وحی کا نزول بند رہا..... اس پر رسول اللہ ﷺ سخت غمگین ہو گئے اور مخالفین بھی آپ کو طعنہ دینے لگے تھے..... مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ محمد (ﷺ) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے یا ان سے رب ناراض ہو گیا ہے..... لامحالہ حضور ﷺ کو سخت پریشانی ہوئی۔ آپ ﷺ کو بار بار یہ شبہ گذرتا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ حضور ﷺ کو تسلی دینے کے لئے سورہ ضحیٰ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ ان ابتدائی دور کے مشکلات سے آپ ﷺ مطلق پریشان نہ ہوں۔ ہر بعد کا دور پہلے دور سے آپ ﷺ کے لئے بہتر ثابت ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد اس تسلی اور خوشخبری کو بیان کرتے ہوئے سورہ الم نشرح میں کہا گیا کہ ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ”جبرئیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا میرا رب اور آپ ﷺ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا ذکر کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا (ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند ابویعلیٰ، ابن المنذر، ابن حبان، ابن مردویہ، ابونعیم) ایسی ہی تفصیلات درمنثور، ابن کثیر، طبری اور دیگر کتابوں میں درج ہیں۔

نزول کے لحاظ سے سب سے پہلی وحی ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ تھی۔ لیکن سورہ علق کو جس میں یہ آیت مبارکہ ہے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح کے بعد رکھا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں آپ ﷺ کو تسلی دی گئی سورہ الم نشرح میں آپ ﷺ کے ذکر کو بلند کرنے کی بات کہی گئی۔ اس کے بعد نزول وحی کی پہلی سورت ہے اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارے جانے کی بات ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (البقرہ ۱۸۵) رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار میں نبی ﷺ کے پاس وحی لے کر آیا تھا وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ“ (سورہ دخان ۳) ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور اس کے بعد ”بینہ“ یا روشن دلیل یا اللہ کے رسول ﷺ اور (خلیفۃ اللہ کی بات) والی سورہ ہے۔

غور کریں جب رسول اللہ ﷺ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا (الم نشرح) 'وحی نازل کر دی گئی (العلق) قرآن مجید نازل کر دیا گیا (قدر) اس کے بعد روشن دلیل کی بات ہے (بینہ) اگر ہم منکران مہدی ہی کی تحریرات میں مہدی موعود آخر الزماں سید محمد جو نپوری علیہ السلام کی بعثت کی حقیقت کو تلاشیں تو تمام سچائیوں کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی نظر آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہدی موعود ہونے کی دعوت دینے کے حکم کو قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا تھا وہ قرآن کے پیغام میں کئی سورتوں اور آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے جیسے کہ مودودی نے بینہ کے دیباچہ میں لکھا ہے 'قرآن مجید کی ترتیب میں سورہ بینہ کو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی۔ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی اور اس سورہ (بینہ) میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول (روشن دلیل) کا بھیجا جانا کیوں ضروری ہے

ہم کہتے ہیں کہ الم نشرح میں رسول اللہ ﷺ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے اس کے بعد وحی اور قرآن کے نزول کا ذکر قدر میں کر دیا گیا کہ وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد روشن دلیل (بینہ) میں رسول کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعہ قرآن پیش کیا جا چکا ہے اور اسے ایک عظیم قدر والی رات میں اتارا گیا ہے اب اس کے بعد اس کے بیان کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اس کے لئے روشن دلیل مبین کلام خلیفۃ اللہ کا آنا اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اور صاحب بینہ کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سورہ رحمن میں بھی کی گئی ہے۔ "رحمن نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بیان سکھایا،" پہلے معلم قرآن کے ذریعہ قرآن کی تعلیم دی گئی پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ یہاں بھی بات منصوبہ بندی ہی کی ہے، قرآن کریم نے جہاں کہیں (بینہ) روشن دلیل کا لفظ استعمال کیا ہے اسے پیغمبر، رسول، نبی اور اللہ کے خلیفہ کے معنوں میں استعمال کیا ہے جیسے سورہ ہود آیت ۲۷ "نوح نے) فرمایا کہ اے میری قوم! یہ تو تبتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے (بینہ) دلیل پر ہوں (جس سے میری نبوت ثابت ہے)،" دیگر مفسرین کی طرح مودودی نے تفہیم کیا ہے۔ یہاں روشن دلیل انہیں معنوں میں اللہ کا خلیفہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کا تابع تام ہے جسے اللہ کے رسول ﷺ کے ذکر کو بلند کر دینے اور نزول قرآن کی عظمت اور حقیقت کے بیان کے لئے مبعوث کیا جانے والا ہے بعد جسے اختیار دیا گیا ہے کہ "شب قدر" کی نشاندہی اور اس کا تعین کرے اور اس عظیم نعمت کی عطا اور تعین پر "دورکعت لیلۃ القدر" کو فرض قرار دے۔ ان دورکعت کا ترک کرنا اس قدر والی رات کی عظمتوں کا انکار کرنا ہی قرار پائے گا۔ اس رات امام کے ساتھ نماز پڑھنا جو باجماعت ہوتی ہے اور فرض ہی ہوا کرتی ہے۔ درمنثور کی یہ روایت تائید کرتی ہے۔ "امام طیلسی، ابن زنجویہ، ابن حبان اور بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

روزہ رکھا۔ تو آپ ﷺ نے مہینے میں کسی رات ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا یہاں تک کہ جب چوبیسویں (۲۴) رات آئی (جو جفت ہے) جو باقی رہنے والی سات راتوں میں سے تھی تو آپ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزرنے کے قریب ہو گیا۔ (صحابہؓ گایہ کہنا بتا رہا ہے کہ آپ ﷺ نے اس مہینہ رات کو قیام نہ کیا مگر! چوبیسویں کی رات (جو جفت ہے) کو قیام کیا (نماز پڑھائی) یہاں تک کہ صبح ہونے کو آئی) اور جب پچیسویں (۲۵) کی رات آئی (جو طاق ہے) تو آپ ﷺ نے ہمیں نماز نہ پڑھائی اور چھبیسویں (۲۶) کی رات آئی جو باقی رہنے والی سات راتوں میں سے تھی (جفت) تو آپ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہاں تک کہ رات نصف سے زائد گزرنے کے قریب ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ہمیں رات کے بقیہ حصے میں نفل پڑھادیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں بلاشبہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لئے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے (جیسے نماز فرائض کا قیام لکھا جاتا ہے) (یہ نماز مقبول ہو جاتی ہے) پھر جب ستائیسویں (۲۷) کی رات آئی (جو طاق ہے) تو آپ ﷺ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، پھر جب اٹھائیسویں (۲۸) کی رات آئی (جو جفت ہے) تو رسول اللہ ﷺ اور دوسرے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہاں تک کہ قریب تھا ہماری سحری کا کھانا نہ رہ جاتا۔ پھر مہینے کے کسی دن آپ ﷺ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔

اس روایت میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ ﷺ جفت راتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور طاق راتوں کو نماز نہیں پڑھاتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہنے پر کہ ہمیں نفل پڑھادیں کہتے ہیں کہ ”بلاشبہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لئے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے“ کیا حضور ﷺ اس رات کی مقبولہ عبادت ”دورکت نماز فرض سے آگاہ کئے جا چکے تھے“؟ یا آپ ﷺ کو وحی کی جا چکی تھی کہ اس رات ادا کی جانے والی نماز فرض قرار دی جائے گی؟ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رسول مقبول ﷺ بارگاہ رب العزت میں معزز، محترم اور مقبول ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قربت اور خوشنودی کے متلاشی رہتے ورنہ کیا بات ہے کہ آپ ﷺ امت کو تو طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کو کہہ رہے ہوں اور خود ﷺ جفت راتوں میں نماز پڑھاتے ہیں اور طاق راتوں میں نہیں پڑھاتے اور فرماتے ہیں کہ ”بلاشبہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لئے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے“ یہاں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کا مقام کیا ہے۔ مسند امام حنبلی (۸۱۶۶) میں ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی مسلسل روزے رکھتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا! میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب خود ہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے“

نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جو کچھ خدائے تعالیٰ سے اپنے کانوں سے سنتا ہوں زبان سے تم کو پہنچا دیتا ہوں خواہ یقین کریں یا نہ کریں خدا جانے تم جانو (تقلیبات میاں عالم)

نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عمل کرے اور اس کے عمل سے فائدہ نہ ہو وہ عمل ضائع ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نمازوں میں نماز فرض ہی ایسی نماز ہے جس کو درج کیا جاتا ہے جس پر پرسش ہوگی اور اس کے نہ ادا کرنے پر عذاب ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی اور اطاعت میں ہوتی ہے۔ باقی نمازیں جیسے کچھ سنتیں اور نوافل بندے کی سہولت اور مرضی کی ہیں اس میں اللہ کی خوشنودی تو ہے ہی مگر ادائیگی پر ثواب ہے۔ نہ ادا کرنے پر عذاب نہیں ہے۔ یہاں پر رسول اللہ ﷺ نے نمازوں کے ذریعہ اشارہ تو نہیں دیا ہے؟ کہ رمضان کے آخری عشر میں ایک ایسی نماز ہے جو فرض کا درجہ رکھتی ہے جس کا انتظار کیا جانا چاہیے اور آپ ﷺ کی عمرت یا اولاد میں آنے والے خلیفۃ اللہ مامور من اللہ کے حکم سے وہ ادا کی جانے والی نماز لیلیۃ القدر کی دو رکعت ہیں! اسی لئے آپ ﷺ نے جفت راتوں میں تو صحابہ کے ساتھ اتنا قیام فرمایا کہ سحری کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو مگر طاق راتوں میں نماز نہیں پڑھائی۔ جبکہ کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے طاق راتوں میں لیلیۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے امت کو پیغام دیا کہ لیلیۃ القدر والی رات کی نماز امام کے پیچھے ادا کی جائے گی اور اسے لکھ دیا جائے گا۔ اس میں رات بھر قیام کرنے کا مطلب دو رکعت نماز ہے۔ تو کیا نماز فرض سے بہتر کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ اور نفل نمازیں تو فرائض کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے سورہ قدر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے دلیل روشن ”بینہ“ کا آنا طے تھا اس لئے سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ۔ اس مبین کلام اللہ کی آمد کا اشارہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ جفت راتوں میں نماز پڑھاتے ہیں، طاق راتوں میں نہیں پڑھاتے ہوئے اس نماز کی امامت یا اس بینہ کی ”امامت“ اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے کوئی چیز بیان کرنے سے نہ چھوڑی حتیٰ کہ وہ پرندہ جو آسمان میں بازو پھیلاتا ہے اس کا علم بھی ہم سے بیان فرمایا (مدارج النبوه)

امام سعید بن منصور اور ابن المندرز رحمہما اللہ نے حضرت منصور بن زاذان رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ”سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر فجر طلوع ہونے تک فرشتے اترتے رہتے ہیں وہ ہر مومن کے پاس سے گزارتے ہیں اور کہتے ہیں ”اسلام علیک یا مومن“ اے مومن تجھ پر سلام ہو۔ یہاں مومن کے ساتھ تخصیص ہے مسلمانوں یا اللہ کے بندوں کے ساتھ خطاب عام نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضہ یقین ہوتا ہے جس کو یقین نہیں اسے ایمان نہیں۔ مومن وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے احکام پر بغیر چوں بہ چرا عمل کرے۔ اپنے نفس کی پیروی کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے اسلام لانے قرآن پڑھنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے اور کلمہ گو ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں ”يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً ۝۱ (بقرہ ۲۸) اے! ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اپنی مرضی سے جس اسلام پر تم چل رہے ہو وہ آدھا اسلام ہے۔ اللہ اس کے رسولوں کا بتایا ہوا اسلام پورا اسلام ہے۔ امام ویلی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی (درمنثور)۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر حق سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں۔ مودودی نے سورہ علق کی تفہیم میں لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس طریقہ کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی ﷺ کہ تم اس طرح نماز پڑھو لہذا یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر صرف وحی نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ ﷺ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں“

ایسی ہی باتوں میں مہدی کا ذکر مہدی کی بعثت کا مقصد مہدی کی آمد کا مقام، زمانہ قیام، ماہیت، کیفیت، آپ کا مقام و مرتبہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں صرف اشارے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی اور منشاء کو اپنے ناقص خیال سے نہیں بدل سکتے یا اپنی مرضی کے مطابق نہیں دیکھ پاتے۔ علم الغیب پر یقین کرنا ہی ایمان کا جز ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو جس طرح تم سمجھ کر پڑھ رہے ہو تفسیر کر رہے ہو معنی و مطلب بیان کر رہے ہو وہ سب ظاہر ہے باطن کا علم اللہ کے رسول ﷺ اور صاحب بینہ کے پاس ہے۔

حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو کشتی نوح کو دیکھا ہو تو ہم اس سے کشتی کے متعلق سوال کریں گے۔

پس عیسیٰؑ ان کے ساتھ ایک نشیبی علاقے میں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور حواریوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عیسیٰؑ نے کہا یہ حام بن نوحؑ کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتے ہی زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰؑ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا انتقال بڑھاپے میں ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا انتقال جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے (یہ حام بن نوحؑ تھے)

عیسیٰؑ کے حواریوں نے حام سے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں تو انہوں نے جواب دیا، جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جاسکتا ہے۔ پھر عیسیٰؑ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم

سے لوٹ جاؤ وہ دوبارہ مٹی میں چلا گیا (طبری) یعنی ہم خدا کی مشیت کو بدل نہیں سکتے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے وہ مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ زندگی اور حیات بعد الموت کے راز جاننا چاہتا ہے وہ اپنے جیسا سب کو بنا لینا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قرآن کے کھلے پیغام کے باوجود خود کو خلیفۃ اللہ کے مقام پر متمکن دیکھنا چاہتا ہے جب کہ یہ ممکن نہیں۔ اسے اپنی حیثیت اور کمتری کا پہلے جائزہ لے لینا چاہیے۔ یہی زندگی ہے۔ جب وہ نیستی کو اپنالے گا تو معرفت الہی کے اسرار اس پر منکشف ہوں گے۔

رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے وعدہ وعید سے، وجود آدم سے، حقیقت کائنات سے، ملائکہ کے ذکر سے، انسانوں اور جنوں کے شر و فساد کے ذکر سے، پیغمبروں کا آنا، پیغام سنانا، انسانوں کی اطاعت، بندگی، سرکشی، گناہ، بغاوت، پیغمبروں کو ستایا جانا، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب، اس کے بعد قیامت اس کی ہولناکی، آخرت میں گناہوں کی پرسش، اللہ تعالیٰ کی عدالت، اور اسی قرآن کے آخری حصے میں سورہ قدر ہے جس میں فرشتوں کے ساتھ جبرئیلؑ کا آنا انسانوں کا حال دریافت کرنا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر والی رات اپنی رحمتوں کو عام کر دیتے ہیں۔

مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میرے لوگ عیسیٰؑ سے ملاقات کریں گے۔ اور عیسیٰؑ کے بعد قیامت کا قائم ہونا بیان ہوا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی یعنی اللہ کے مطیع و فرمان بردار لوگوں پر قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے اچھے لوگ ختم ہو چکے ہوں گے۔ صرف برے لوگ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھالے گا۔ قیامت کی دہشت کا مزہ چکھنے کے لئے اشرار کفار مشرک اور خدا اور رسول ﷺ کے نافرمان اور جان بوجھ کر قرآن و شریعت کے خلاف کرنے والے ہی رہ جائیں گے۔

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”معاملہ (دنیا) میں شدت بڑھتی جائے گی اور دنیا میں ادبار (افلاس، ذلت، اخلاق رذیلہ) بڑھتا ہی جائے گا۔ لوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائیں گے اور قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی اور قرب قیامت کامل ہدایت یافتہ شخص صرف حضرت عیسیٰؑ بن مریم ہوں گے“ (سنن ابن ماجہ جلد ۳، ۴۰۳۹)

ایک بات اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی۔ دوسری یہ کہ اس حدیث سے عیسیٰؑ بن مریم جیسے واحد ہدایت یافتہ شخص کا قرب قیامت ہونا بیان ہے جو مہدی عیسیٰؑ کے اجتماع کا ایک ہی وقت و زمانہ میں نہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ چونکہ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ یہاں یہ حدیث مبارکہ اعلان کر رہی ہے کہ اس وقت ہدایت یافتہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اس طرح بھی مہدی عیسیٰؑ کے اجتماع کی نفی ہو رہی ہے۔

کسی چیز یا حقیقت کو تلاش کرنے کا حکم اس سے نفع حاصل کرنے کے لئے دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کیا؟ تمام عمر اور قیامت تک تلاش ہی کرتے رہ گئے۔ اس سے نفع حاصل نہ کیا تو اس چیز کا تلاش کرنا لا حاصل ہی ہوا۔ جس چیز کو دنیا میں تلاش کرنے اور اس کا نفع آخرت میں حاصل کرنے کا حکم ہوا، اس سے فائدہ نہ ہوا تو اس کا کیا نتیجہ۔ یہ ایک لایعنی سوچ ہے۔ جو چیز آ موجود ہوئی، مل گئی، خلیفۃ اللہ نے نشاندہی کر دی۔ اللہ کے حکم کے ذریعہ اس کے باوجود اس سے فائدہ نہ حاصل کیا تو پھر تلاش کرتے رہنا کیا معنی؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی دنیا کی سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتا ہے پہنچ بھی جاتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی چوٹی نہیں ہے پھر بھی بصد ہے کہ میں اس سے بلند چوٹی تلاش کروں گا تو یہ نادانی ہے۔

ابن مسعودؓ نے فرمایا جو شخص ارادہ کرے علم اولین و آخرین کا تو چاہئے کہ اختیار کرے قرآن کو اور کہا بعض علماء نے کہا کہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اور ایک انتہا ہے اور ایک ابتداء اور قرآن میں تمام علوم کی طرف اشارے ہیں اور ہر وہ بات جو فکر کرنے والوں کو مشکل معلوم ہوتی ہے قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے (منہاج التقویم میں بندگی میاں عبدالملک سجاوندی)

زوارف میں ابن مسعودؓ کے قول کے بیان میں مامن اية الا ولها قوم سيعلمون بھا کوئی آیت نہیں ہے مگر اس کے لئے ایک قوم ہے جو معلوم کرے گی اس آیت کے معنی، ابن مسعودؓ کا یہ کلام تحریر لیس دلانے والا ہے ہر طالب صاحب ہمت کو اس بات پر اس کی ہمت مسموعات پر منقطع نہ ہو جائے اور یہ صاف کرے کلام وارد ہونے کی جگہ کو اپنے دل سے تاکہ سمجھ جائے ان معنی کے دقائق کو (منہاج التقویم میں بندگی میاں عبدالملک سجاوندی)

تاریخ اسلام میں حضور اکرم ﷺ کے بعد کسی بھی انسان نے کسی بھی نماز کو فرض قرار نہیں دیا سوائے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے جنہوں نے لیلۃ القدر کی دو رکعت نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپؐ مامور من اللہ تھے، اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ لیلۃ القدر کی نماز کو فرض قرار دینے کا مقام کیا ہے۔ یہ بات صرف تابع تام رسول اللہ ﷺ کے مقام و مرتبہ کی متقاضی تھی۔ یہ حکم صرف خلیفۃ اللہ مراد اللہ مامور من اللہ ہی دے سکتے تھے۔ جو قرآن کریم کے مطابق ایک دلیل روشن تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مہدی کے ثبوت میں جن آیات قرآن مجید کو بطور حجت پیش فرمایا اس میں سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی ہے ”فَإِنَّ حَاجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيْنَ أَسْلَمْتُ ط فَأَئِنُّ اسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ط وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ (ال عمران آیت ۲۰) پس اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو آپؐ کہہ دیں اے محمد ﷺ میں تو اپنے کو متوجہ کر چکا ہوں اللہ کی طرف اور وہ بھی متوجہ کر دے گا اپنے کو اللہ کی طرف جو میری پیروی کرنے والا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام

سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے یہ حکم کئے کہ مَنْ (مَنْ اِتَّبَعَن كَامَنْ) خاص ہے اور اس سے مراد صرف تیری ذات ہے کوئی اور نہیں

نعمت کو قبول کرنے کے لئے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ قدر کے انوار کو قبول کرنے اور جذب کرنے کے لئے بھی قابلیت ضروری ہے اور قابلیت پیدا ہوتی ہے تعلیم اور تربیت سے۔ جب تعلیم اور تربیت ہی ناقص ہو تو فکر و عمل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے نفس کے زیر اثر انسانوں میں بغاوت سرکشی اور ہٹ دھرمی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر کے انوار کو قبول کرنا ہو تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے ذکر کو بلند کرنے کی بات کیوں بندوں کو بتا رہا ہے کیونکہ وہ ہستی مبارک ہے جس کے نور سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ جن کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا وہ کلام جسے قدر والی رات میں اتارا گیا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وہ کلام جو لوح محفوظ میں تھا جو دنیا کے سینکڑوں اربوں سینوں کو روشن و منور کرنے والا تھا روئے زمین کے چپے چپے سے اس سے نور کی روشنی اور شعاعیں پھوٹنے والی تھیں جو نور آسمانوں میں تھا وہ زمین کے طول و عرض میں پھیل گیا اسی نور کو دیکھنے کے لئے ہر ماہ رمضان مبارک کی ستائیسویں شب کو جبرئیل فرشتوں کی معیت میں زمین پر اتر آتے ہیں کہ فرشتوں کو دکھانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم پر فرشتوں کی پریشانی اور وسوسے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا ” انسى اعلمو ما لا تعلمون کہ اے فرشتو دیکھو میں نے اولاد آدم میں شرافت اطاعت و بندگی کے ساتھ اس کے نفس کو بھی آزادی دے رکھی تھی اور شیطان اس کی رگ و پے میں سرایت کر جانے کی قابلیت بھی رکھتا تھا لیکن! اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے بندگی و اطاعت کو معراج پر پہنچا دیا تو ان کے تابع تام نے احسان کو ثابت کر دکھایا۔ حجابات کے پردے چاک کر دینے کا کمال پیدا کر کے دیدار کی منزل آسان کر دی اس میں نہ صرف سرور کائنات ﷺ بلکہ آپ کے تابع تام ”بینہ“ (یا روشن دلیل) نے بھی بندوں کو اپنے نفس کو اطاعت کرنے اور شیطان کے مکر و فریب سے باز رہنے کی تعلیم اور تربیت فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کھرے اتریں ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت یعنی اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم کی طرح مامور من اللہ مہدی موعود ایک دلیل روشن تھے، اپنے متبوع کی طرح جن کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (سورہ ہود آیت ۱۷) کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابر ہی کر سکتا ہے، جو دلیل روشن پر قائم ہو اپنے رب کی جانب سے آیا ہے۔ اسی حقیقت کو مکرر سرگرد ہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ان دونوں روشن دلیلوں کو پیش فرمایا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ مَّ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اَلْبَيِّنَةُ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے اور ان کے تابع تام

کے بتائے ہوئے طریقے تعلیم اور تربیت کے ذریعہ ہی ان انوار قرآن سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے نہ کہ اپنی مرضی اپنی پسند اور اپنی سہولت سے اللہ کو پایا جاسکتا ہے۔ سابقہ امتوں کی ہزار مہینوں کی عبادت کا ثمرہ لیلیۃ القدر کی ایک رات میں اور اس رات کی انوار کا ثمرہ دو رکعت نماز فرض میں۔ اس بات کا اشارہ رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے اور اسی لئے ایک صاحب بینہ یا دلیل روشن کا اہتمام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے (مودودی کے الفاظ میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر، نبی، رسول اور خلیفہ ایک دلیل روشن ہوتا ہے۔ کسی پر صحیفہ اتارا جاتا ہے کسی پر تنزیل کی جاتی ہے، کسی کو معجزہ عطا ہوتا ہے، کسی کو دیدار کرایا جاتا ہے۔

احیاء العلوم میں حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں ”سعادت ایمان پر بعض لوگ اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض کم پر، بعض ادنیٰ پر، سعادت دینی ہو یا اخروی، سعادت کے یہ درجات معرفت ایمان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔ معرفت نور ہے اس نور کے بغیر باری تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں نُورُهُمْ یَسْعَىٰ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ بَايَمَانِهِمْ (پ ۸۲ آیت ۸) ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی یکساں مقدار عطا نہیں ہوگی، بعض لوگوں کو پہاڑ کی مانند نور عطا ہوگا، بعض کو اس سے کم، اور کسی شخص کو انگوٹھے کے بقدر نور عطا ہوگا۔ وہ (اس کا) نور کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا (احیاء العلوم)

آدمؑ کی لغزش کا معاف کیا جانا، نوحؑ کی کشتی کا کوہ جودی پر پھرایا جانا، ابراہیمؑ کو آتش نمرود سے رہائی، یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی، موسیٰؑ کو فرعون سے نجات، خاتم الانبیاء ﷺ کی عظمت کا اظہار کیا جانا معراج میں ۲۶ رجب کو، ارواح مومنین کی مغفرت کی دعا کیا جانا شب برأت کو۔ لیکن! اللہ کے مقبول بندوں کو انعام عظیم سے نوازا جانا لیلیۃ القدر کو۔ مگر بندگی وہ جو اللہ کی مرضی کی ہو صرف سجدہ سجود کی بندگی نہیں مقام احسان کی بندگی، یا تو ہم اسے دیکھ رہے ہوں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پنجوقتہ نمازیں نماز مخصوصہ ہیں وہ اطاعت اور ادائیگی فرض ہیں۔ دو رکعت نماز بھی مخصوص ہے اللہ کے رسول ﷺ اور تابع تام رسول اللہ ﷺ خلیفۃ اللہ کے ذریعہ فرض کی گئی۔

احیاء العلوم میں حضرت امام غزالیؒ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان لربکم فی ایامدھر کم لنفحات الا فتحرضوا الہا تمہاری زندگی کے ایام میں باری تعالیٰ کی رحمت کے بہت سے جھونکے ہیں تم ان کی تاک میں رہو۔
الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین (النمل ع ۶) تمام تعریف اللہ کے لئے سزاور ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

فقیر مقصود علی خاں صاحب

مبارک رات

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کو سزاوار ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے نہ نیکی کی قوت۔ وہ اللہ ہی ہے جو دنوں میں جمعہ کے دن کو اور راتوں میں شب معراج، شعبان کی پندرہویں شب کو، شب قدر کو فضیلت عطا کی۔ یہ دن اور یہ راتیں دراصل امت محمدیہ کے لئے اللہ کی طرف سے بہترین عطیہ ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ بزرگی اسی کے لئے ہے، بہترین تعریف کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ہزاروں درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر آپ کے طفیل میں قرآن جیسی مقدس کتاب، رمضان جیسا مقدس مہینہ، شب قدر جیسی فضیلت والی رات ہونے کی اطلاع ملی۔ ہزاروں درود و سلام ہو خلیفۃ اللہ حضرت میراں سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ السلام پر جن کے طفیل میں تعین کے ساتھ شب قدر جیسی رات ملی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ جو ماہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے جو اس سے محروم کر دیا جائے وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا اور اس کے خیر و بھلائی سے ایک بد نصیب ہی محروم کیا جاسکتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم ﷺ عبادت کیلئے کمر بستہ ہو جاتے اور خوب شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ اس سلسلہ میں حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 23 ویں رات میں ابتدائی تہائی رات تک قیام کیا پھر 25 ویں شب میں آدھی رات تک قیام کیا پھر 27 ویں رات میں ہمیں لے کر رسول اللہ ﷺ نے اتنا لمبا قیام اللیل کروایا کہ ہمیں فلاح کے چھوٹے کا ڈر ہونے لگا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کو فلاح کہتے تھے۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت ابو ذرؓ سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 23 ویں شب میں قیام کیا پہلی تہائی رات تک، پھر آپ ﷺ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے وہ ابھی بعد میں ہے۔ پھر ہم نے 25 ویں شب میں آپ ﷺ کے ساتھ قیام کیا آدھی رات تک، پھر آپ نے یہی فرمایا جس چیز

کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ابھی آگے ہے۔ پھر ہم نے 27 ویں شب آپ ﷺ کے ساتھ قیام کیا اور یہ قیام صبح تک یعنی فجر کے قریب تک تھا۔ آج آپ ﷺ خاموش رہے کچھ نہیں کہا۔

ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات کا علم عطا فرمایا۔ ایک صبح آپ اس سے واقف کروانے کے لئے اپنے حجرہ سے باہر آئے۔ باہر آنے پر دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ فوراً اس مقام پر پہنچ کر اس لڑائی کو ختم کر کے ان میں صلح کرواتے ہیں۔ اسی دوران آپ کے ذہن سے یہ رات بھلا دی جاتی ہے۔

لیلۃ القدر وہ ہے جو قرآن عظیم کے نزول کی رات ہے، لیلۃ القدر وہ ہے جو ان گنت بے شمار فرشتوں کے نزول کی رات ہے، لیلۃ القدر وہ ہے جو امن، سلام اور رحمتوں کی رات ہے، لیلۃ القدر وہ ہے جو 83 سال کا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اس رات کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ نمازی اور ذکر کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور اجر کی اُمید سے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

ذخیرہ روایت میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ شب قدر میں جو لوگ سو رہے ہیں ان پر فرشتے اور جو بیدار ہیں ان پر جبریل علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں اور جو لوگ مصروف عبادت ہیں ان پر باری تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ جبریل ہر عبادت گزار سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ بدن کے روکنگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے شب قدر کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”شب قدر میں جبریلؑ آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ آسمان کی طرف دیکھئے، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا ہے، اس شخص کو خوشخبری ہو جو آج کی رات رکوع میں ہے، دوسرے دروازہ پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج کی شب سجدہ میں ہے، تیسرے دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، چوتھے دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو آج یا دالہی میں ہے، پانچویں دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو خدائے تعالیٰ کے خوف سے گریہ و زاری میں ہے، چھٹے دروازہ پر کہہ رہا تھا اس کو خوشخبری ہو جو مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے، ساتویں دروازہ پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ آج کی شب جو دعا میں مشغول ہے اس کو خوشخبری ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص شب قدر میں اتنی دیر عبادت کرے جتنی دیر ایک بکری کا دودھ دوہا جاسکتا ہے تو اس قدر عبادت بھی مجھے عمر بھر کے روزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت مہدی موعودؑ سے ہجرت فرماتے ہوئے کا بہ تشریف

لائے، یہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا۔ 27 ویں شب میں نماز عشاء کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ نصف شب کے بعد خدائے تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ اس عطیہ پر معہ اصحاب کے دو رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت حجرہ سے باہر آئے، اعلان کروایا کہ آج ہی کی شب شب قدر ہے۔ اس اعلان کے بعد حاضر اصحاب کے ساتھ آپ نے دو رکعت نماز جماعت سے ادا فرمائی۔ فرہ مبارک میں دو سال رمضان کے موقع پر تمام اصحاب کرام کے ساتھ ڈگانہ شب قدر ادا فرمائی۔ حضرت شاہ خوند میر نے فرمایا کہ حضرت مہدیؑ نے شب قدر میں عشاء کے فرض اور سنت کو ادا کرنے کے بعد ایک ڈگانہ خود امانت کر کے ادا فرمایا ہے۔ ڈگانہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مہدیؑ نے یہ دعا پڑھی۔ اللھم احسینی مسکینا و امتنی مسکینا و احسرنی فی زمرة المساکین بفضلك و بکرمک و برحمتک یا ارحم الراحمین اے اللہ مجھ کو مسکین جلا اور مجھ کو مسکین مار اور مسکینوں کے زمرہ میں میرا حشر کر۔ تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے اور ترے رحم سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ الغرض یہ رات اپنے شرف کی وجہ سے شب قدر کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس تحفہ کے پانے پر پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر بجالائے کم ہے۔ ہم مصدقان مہدی موعودؑ کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں اور دو رکعت ڈگانہ لیلیۃ القدر فرض کی نیت سے ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اس رات میں عزت از خلق کو اختیار کرتے ہوئے طلب دیدار خدا میں، ذکر و فکر میں رات گزاریں اور وہ افراد جن کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں وہ قضاء نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن اور ذکر میں یہ رات گزاریں۔ روایت میں ہے کہ اس رات میں یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے ”اللھم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی“ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے پس میرے قصور تو ہی معاف کر دے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا عمل کروں فرمایا یہ دعا کرو ”اللھم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی“۔

اس ماہ مقدس میں صدقہ فطر بھی ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے ہر مسلمان آزاد اور غلام، مرد و عورت، بالغ و نابالغ پر صدقہ فطر فرض ہے۔ رمضان میں صدقہ فطر دینا ایسا ہے جیسے نماز میں سجدہ سہوا ادا کرنا، روزہ دار سے اگر کوئی گناہ، لغو، فحش، جھوٹ، غیبت وغیرہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے۔ یہ صدقہ فطر اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ صدقہ روزہ کو کامل بناتا ہے جس طرح توبہ اور استغفار گناہوں کی مصلح ہے اس طرح یہ صدقہ روزہ کی اصلاح کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر فضل و کرم فرماتے ہوئے روزہ داروں کے گناہوں سے پاک ہونے کے لئے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ صدقہ روزہ کو پورا کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجالائے کم ہے۔

صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر جو ادا نہیں کرتے اُن کے روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ماہ رمضان میں صدقہ فطر ادا نہ کر سکیں تو دوسرے ماہ میں ادا کریں۔ صدقہ فطر انہیں دیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے محتاج عزیز کی موجودگی میں غیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر اجناس کی صورت میں دینے کے بجائے قیمت ادا کی جائے تو بہتر ہوگا۔ صدقہ فطر میں ایک کیلو 750 گرام گیہوں کی قیمت ادا کی جائے حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے عید کے دن صبح سے اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے، آبا دیوں، گلیوں، گوپچوں کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اُمت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کے لئے چلو جو تھوڑی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور تھوڑی عبادت کے بدلے میں اجر و ثواب بہت دیتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لئے گھر سے نکلتے ہی مسجد تک تکبیرات پڑھتے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد حضرت محمد ﷺ نے فرمایا مسلمان عید کی نماز کے بعد مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لے کر واپس آتے ہیں۔ عید کے دن جب مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں سے پوچھتے ہیں ”اے میرے فرشتو جب کوئی مزدور، مزدوری پوری کرے اور اپنا کام ختم کر دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب اپنے وفادار مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کے ان روزوں کے بدلے جو انہوں نے رمضان میں رکھے اور راتوں میں جو عبادت کئے ہیں ان کو اپنی رضا مندی اور مغفرت سے نواز دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ میں ہم سے ادا ہوئی تمام عبادتوں کو قبول فرما اور ہم پر رحمتیں و برکتیں نازل فرما۔ آمین۔

فقیر محمد عمر خاں صاحب مہندزئی مرحوم

نماز دو گانہ لیلة القدر اور اس کی امامت

ہم سب جانتے ہیں کہ قوم مہدویہ میں ۲۷/ رمضان کو دو گانہ لیلة القدر کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس مبارک شب میں دور دراز مقامات پر مقیم مہدوی سفر کی تکالیف برداشت کرتے ہیں اور نماز کے لئے مقررہ وقت پر اپنے پیر طریقت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ اس متبرک شب کی عبادت متقی پرہیزگار اور صالح بزرگ کی اقتداء میں ادا کریں تاکہ عبادت کی حلاوت میسر آجائے۔

آداب نماز

نماز میں قیام نماز رکوع، سجود قعدہ اور سلام ہیں ان کی ادائیگی کے وقت نماز کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اس لئے ان میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

قیام کی حالت میں

○ وضو سے فارغ ہو کر مصلے پر سیدھا پیر رکھ کر کھڑے ہونا چاہئے۔ ○ نماز کی نیت قبلہ کے مقابل کھڑے ہو کر کرنا چاہئے ○ تکبیر اول اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کے بیچوں کو بلخ کے پاؤں کی طرح اٹھا کر دونوں انگوٹھے دونوں لوکیوں کو لگائیں ○ ہاتھ کے بیچوں کی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھیں ○ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں عادت کے موافق کھلی رہیں ○ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پہونچے سے آگے رہیں ○ نماز کی حالت میں قیام کے دوران چار انگشت کا فاصلہ رکھیں ○ قیام کے وقت دونوں پیروں پر وزن برابر رکھیں ○ نماز کی نیت کے بعد ہاتھ باندھتے ہی ثناء پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہیں پھر کوئی ضم سورہ پڑھیں ○ حالت نماز میں جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا، داڑھی، ناک، کان، سر یا جسم کے کسی حصہ کو کھجانا، آداب نماز کے خلاف ہے (موید المصدیقین)

چنانچہ حضرت بندگی میاں شاہ نظامؒ کا ارشاد ہے ”فراہ مبارک (افغانستان) میں میاں شاہ نظامؒ کے سامنے حضرت بندگی میاں شاہ عبدالمجید نوریؒ مسئلہ کہتے تھے کہ اگر مصلے نماز میں تین فعل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپؒ نے فرمایا کہ ایک فعل میں تین فعل ہوتے ہیں۔ میاں عبدالمجیدؒ نے کہا یہ کس طرح ہوں گے تو شاہ نظامؒ نے فرمایا، جب ہاتھ کھولا ایک

فعل ہو جب فعل کیا دوسرا فعل ہوا پھر ہاتھ باندھا ایک فعل ہوا اس کی نماز باطل ہوئی۔

رکوع کی حالت میں:

نماز میں قیام کے وقت سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اللہ اکبر کے الف کے ساتھ رکوع شروع کریں اور پیٹھ سیدھی ہونے تک اکبر تمام کریں۔ ۵ رکوع کی حالت میں نظر قدموں پر یا قدموں کے درمیان رکھیں۔ ۵ رکوع میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑیں اور انگلیاں کشادہ رکھیں رکوع میں تین (۳) بار سبحان ربی العظیم پڑھیں رکوع سے کھڑے ہوتے وقت یعنی تومہ میں سمع اللہ وقف کر کے لمن حمده کہیں ۵ قیام سے رکوع اور سجود میں جاتے وقت لباس پا جامہ کو ہاتھ سے اوپر کھینچنے کی کوشش نہ کریں (موید المصدقین)

سجدہ کی حالت میں

۵ رکوع سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں پھر ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھیں ۵ رکوع سے سجدہ میں جاتے وقت دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف زمین پر رکھیں اور ہاتھوں کے دونوں بازو پہلو سے جدا رکھیں زمین پر نکلنے نہ دیں ۵ سجدہ کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کے مقابل رکھیں اور سجدہ میں تین بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں ۵ سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور گھٹنے اٹھائیں۔

جلسہ کی حالت میں

دوسجدوں کے درمیان دوزانو بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسہ کی حالت میں ایک بار اللھم اغفر لی وارحمنی پڑھیں پھر دوسرا سجدہ حسب قاعدہ ادا کریں۔

قعدہ کی حالت میں

دوسری رکعت میں دوزانو بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں قعدہ میں بیٹھتے وقت سیدھے پاؤں کا پنجہ سیدھا کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کا پنجہ کچھا ہوا رکھیں۔ قعدہ کی حالات میں دونوں ہاتھ دونوں زانو پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں گھٹنوں کے کنارے رہے اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رہے اور انگلیاں کسی قدر کھلی ہوئی رہیں۔ قعدہ کی حالت میں نظر سینہ یا گود پر رکھیں (منقول ہے کہ حضرت بندگی میاں بوقت تشہد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اٹھاتے تھے) (تصدیق عمل صفحہ ۲۱ بحوالہ) دو رکعت والی

نماز ہو تو قعدہ اول میں التحیات درود شریف اور دعاء ماثورہ پڑھیں اس طرح نماز پوری کریں۔ اگر چار رکعت والی نماز ہو تو قعدہ اول میں التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده رسولہ تک پڑھیں۔ پھر تیسری اور چوتھی رکعت پوری کریں۔ چوتھی رکعت کے بعد قعدہ دوم میں التحیات درود شریف اور دعاء ماثورہ پڑھ کر نماز پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھے بائیں کہہ کر نماز ختم کریں (خلاصہ موید المصدقین)

آداب نماز برائے مستورات

○ تکبیر تحریمہ کی وقت ہاتھ مونڈھوں تک اٹھائیں ○ ہاتھ سینے پر باندھیں ○ رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو زانو تک لے جائیں ○ انگلیوں کو کھلی ہوئی رکھیں ○ سجدہ میں پیٹ کو ران کے متصل رکھیں ○ بغل کو پہلو سے ملی ہوئی رکھیں ○ تمام اعضاء کو سٹی رکھیں ○ پاؤں کی انگلیاں کھڑی ہوئی نہ ہوں ○ قعدہ کے وقت دونوں پیرسیدھے جانب سے باہر کر دیں ○ جہریہ بھی آہستہ پڑھیں (موید المصدقین) واضح رہے کہ ماقبی متذکرہ مردوں کے آداب کو مستورات بھی ملحوظ رکھیں

دو رکعت نماز تحیۃ الوضو

وضو کی نیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَوَيْتُ اَنْ اَتُوْضَا لِلّٰهِ تَعَالٰی رَفَعًا لِلْحَدِثِ وَاسْتِیْحَاةً لِلصَّلٰوةِ (دوم کلمہ شہادت اور وَاِنَّ الْمُهْدِی الْمَوْعُوْدُ قَدْ جَاءَ وَمَضٰی بِحِیْضٍ ضَرُوْرٍ پڑھیں (موید المصدقین صفحہ ۹)

وضو سے فارغ ہو کر مصلے پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۸)

دوگانہ تحیۃ الوضو کی نیت

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیْ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَاكِعَتَیْنِ صَلٰوةِ التَّحِیَّةِ الْوُضُوْءِ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰی مُتَابِعَةً الْمُهْدِی الْمَوْعُوْدِ مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْکَعْبَةِ الشَّرِیْفَةِ اللّٰهِ الْاَکْبَرِ

نیت کے بعد ثناء پڑھے: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ پھر تعوذ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ اور پھر تسمیہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔

تحیۃ الوضو کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھے

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (پنج فضائل صفحہ ۲۰۲ پارہ ۲، سورہ ۳، آیت ۱۳۵) اس کے بعد رکوع و سجود حسب طریق ادا کرے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائے۔

تحیۃ الوضو کی دوسری رکعت

تحیۃ الوضو کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر یہ آیت قرآنی پڑھیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (پارہ ۵، سورہ ۳، آیت ۱۱۰) اس کے بعد حسب طریق رکوع و سجود اور قعدہ میں بیٹھیں۔ التحیات درود و دیگر دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں پھر سجدہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی بھلائی اور دنیا میں استقامت دین بخشے اور ہمیں تصدیق مہدی پر قائم رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدہ کی حالت میں دعا قبول فرماتا ہے۔

نماز عشاء

رمضان کی ستائیسویں رات میں ایک بجے اذان دے کر دو یا ڈھائی بجے تحیۃ الوضو کے دو رکعت پڑھنے کے بعد عشاء کی سنت چار رکعت فرض سے پہلے پڑھیں۔ پھر عشاء کے چار رکعت فرض پڑھیں۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت سنت ادا کریں، (چراغ دین مہدی صفحہ ۲۳)۔ نماز عشاء کی فرض و سنت سے فارغ ہونے کے بعد دو گانہ لیلۃ القدر کے دو رکعت باجماعت پڑھیں۔

نماز دو گانہ لیلۃ القدر

امامت

اگر کوئی امام ہو کر نماز دو گانہ پڑھائے تو اس طرح نیت کرے۔
نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكَعَتَيْنِ صَلَوةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ فَرَضَ اللّٰهُ تَعَالٰی مُتَابِعَةً الْمَهْدِي الْمَوْعُودَا اِمَامًا
مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ حَضَرَ وَلِمَنْ يَحْضُرُ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكُعبَةِ الشَّرِيفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (موید المصدقین صفحہ ۱۵)

دو گانہ لیلۃ القدر کی پہلی رکعت

نیت کے بعد ثناء، تعویذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ آمین کہیں پھر وضو پڑھیں۔ سورہ وضو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، حالت رکوع میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے پھر

کھڑا ہوتے وقت سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہہ کر کھڑے ہو جائے (مقتدی ہو تو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہے) پھر اللَّهُ أَكْبَرُ کہہ کر سجدہ میں جائے۔ اور سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تین بار کہے پھر دوزانو بیٹھ کر اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ایک بار پڑھے پھر سجدہ میں جا کر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تین بار پڑھے پھر اللَّهُ أَكْبَرُ کہہ کر کھڑے ہو جائے۔ اس طرح پہلی رکعت ہوگئی۔

دو گانہ لیلۃ القدر کی دوسری رکعت

دو گانہ لیلۃ القدر کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں۔

سورہ قدر پڑھنے کے بعد حسب طریق رکوع و سجود کیا جائے اور قعدہ میں بیٹھنے کے بعد التحیات درود اور دعائے ماثورہ پڑھے۔ التحیات پڑھے:-

(۱) اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ذوق شوق نماز صفحہ ۲۶)

(۲) درود شریف:- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (ذوق شوق نماز صفحہ ۲۶)

ترجمہ:- یا اللہ محمد ﷺ پر اور آل محمد صلعم پر رحمت کاملہ اور برکت اور سلامتی نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمت کاملہ اور سلامتی اور برکت اور رحم مہربانی اور بخشش نازل فرمائی، اے پروردگار تحقیق کہ تو ہی بہت ستودہ صفات نہایت گرامی اور بزرگوار ہے۔ (ذوق شوق نماز صفحہ ۲۷) احادیث میں تقریباً چار ترتیب سے درود شریف پڑھنا بیان کیا گیا ہے۔ (سنن نسائی جلد اول صفحہ ۴۴۶)

پھر یہ دعائے ماثورہ پڑھیں۔

الف: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۰۲)

ترجمہ:- اے رب ہمارے ہم کو دنیا اور آخرت میں خوبی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

ب: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (پارہ ۲۹ سورہ ۱۷ آیت ۲۸) (المومنات تک)

ترجمہ: اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب کھڑا ہوئے۔

ج: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (پارہ ۲۹ سورہ ۱۷ آیت ۲۸)

المومنات تک) ترجمہ: اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایمان دار اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔

د: بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ذوق شوق نماز صفحہ ۲۸ تالیف ۱۳۱۰ھ)

ترجمہ: تیرے فضل و کرم سے اے سب سے زیادہ رحم کرنیوالے

تعدہ میں مذکورہ دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھنا بہتر ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلَا تُتَاذَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَمِيعِ مُرْشِدِيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَلَا مَوَاتٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ذوق شوق
نماز صفحہ ۲۸ طبع اول)

اس کے بعد اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كہہ کر دائیں اور بائیں سلام بھیجے۔

شبِ قدر میں دعا پڑھنا

دوگانہ لیلیۃ القدر کی نماز ختم ہونے کے بعد امام باواز بلند حسب ذیل دعائیں پڑھتے ہیں۔ مقتدیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ آہستہ یہ دعائیں پڑھتے جائیں، اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو تو ہر دعا کے ختم پر آمین کہتے جائیں۔ (یہ دعائیں علیحدہ مضمون میں مع ترجمہ دیدیں گئیں ہیں)

دعاؤں کے اختتام پر اللہ اکبر کہہ کر سر سجدہ میں رکھ کر یہ دعائیں پڑھیں۔

(۱) اللَّهُمَّ سَجَدْتُ لَكَ سُودِيَّ وَأَمِنَ بِكَ فُؤَادِي وَأَقْرَبَكَ لِسَانِي هَا أَنَا ذَالِكِ أَذْنِبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ (چراغ دین نبوی صفحہ ۵۹)

(۲) إِلَهِي كَفَانِي مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا بِمُحِبَّتِكَ وَشَوْقِكَ وَعَشْقِكَ وَذِكْرِكَ وَكَفَانِي مِنْ نَعِيمِ

الْآخِرَةَ لِقَائِكَ وَرَضَائِكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
(ماخذ چراغ دین مہدی صفحہ ۲۵ طبع اول)

واضح رہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور سے منقول ہے کہ مہدی علیہ السلام نے بعد ادائیگی نہ تھی الوضو اور شب قدر
دو موقعوں پر سرسجدہ میں رکھ کر مذکورہ دعا پڑھی ہے (پنج فضائل صفحہ ۲۰۴)

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی دعا سجدہ کی حالت میں قبول فرماتا ہے۔ خصوصیت سے لیلۃ القدر میں
اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے اس لئے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ حالت سجدہ میں دعا کی جائے۔

مقتدیوں کا امام کی اقتداء میں نماز ڈگانہ پڑھنا ہو تو یہ نیت کریں۔

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتِي صَلَاةَ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَابَعَةَ الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ إِقْتِدَائِي

بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

امام تکبیر تحریر پر ہاتھ باندھے تو مقتدیاں بھی امام کی اقتدا کریں اور مقتدیاں ثالیعین

نماز وتر

۲۷/ رمضان کی شب نماز ڈگانہ لیلۃ القدر کی ادائیگی کے بعد دعا سے فارغ ہو کر تین رکعت نماز وتر باجماعت ادا کی جاتی ہے۔

نماز وتر کی نیت

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الْوَتْرِ الْوَاجِبِ إِقْتِدَائِي بِهَذِهِ الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ (چراغ دین مہدی صفحہ ۱۹ طبع اول)

وتر کی پہلی رکعت میں: وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں

وتر کی دوسری رکعت: وتر کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں۔

سُورَةُ الْكُفْرُونِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفْرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ ۚ مَا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا

أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ (پارہ ۳۰- سورہ ۱۰۹ آیت ۶ تا ۱۰ ذوق شوق نماز صفحہ ۳۸)

سورہ کافرون پڑھنے کے بعد رکوع و سجود حسب طریق ادا کریں اور قعدہ اول میں التحیات پڑھیں اس کے بعد تیسری

رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں۔

وتر کی تیسری رکعت :- تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔

سورۃ الاخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (پارہ ۳۰ سورہ ۱۲۲ آیت ۱ تا ۴ ذوق شوق نماز صفحہ ۳۹)

تیسری رکعت میں جب سورہ اخلاص پڑھ چکے ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ يَا كَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَالْيَا كَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو أَرْحَمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ۝ (تصدیق عمل صفحہ ۳۰ چراغ دین مہدی صفحہ ۲۰)

دعائے قنوت ختم کرنے کے بعد حسب طریق رکوع و سجود ادا کریں اور قعدہ آخر میں بیٹھ کر التحیات و درود اور دعائے ماثورہ پڑھیں اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیریں نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد شیرینی کی تقسیم اور متوکلین کی خدمات کی جاتی ہے اور آخر میں تسبیح دی جاتی ہے۔

واضح رہے کہ نماز وتر میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے طریقے کو ملحوظ رکھیں اور مقتدی آہستہ دعائے قنوت پڑھیں۔

شب قدر میں شیرینی کی تقسیم

صاحب توفیق مہدوی ۲۷/ رمضان کی شب نماز دو گانہ کے لئے مسجد آتے ہیں تو اپنے ساتھ حسب مقدور شیرینی (از تقسیم بوندی یا جلیبی) لاتے ہیں۔ نماز دو گانہ لیلۃ القدر کی ادائیگی کی مسرت میں شیرینی حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔

متوکلین کی خدمات کا شرف حاصل کرنا

۲۷/ رمضان کی شب تمام مہدوی نماز دو گانہ (نماز شکرانہ) سے فارغ ہو کر حاضرین ایک دوسرے سے عیدین میں جس طرح ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں خصوصاً گجرات کے علاقہ کے مہدوی حضرات اسی شب ایک دوسرے سے بولا چالا معاف کرواتے ہیں اور اس فضیلت والی رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

صاحب توفیق حضرات اپنی حق حلال کمائی میں سے زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ اور مہدی علیہ السلام کی محبت میں حسب استطاعت زر نقد یعنی روپیہ پیسہ یا کپڑا وغیرہ مستحق رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافریں اور متوکلین علی اللہ کی خدمت میں اللہ دیا کہہ کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ متوکل کے عام معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا۔ مسکین کے عام معنی ہیں غریب محتاج، مفلس لوگ، فقیر کے عام معنی ہیں جس کے پاس ایک روز کا کھانا اس کے اہل و عیال کا ہو اور مسکین کا درجہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

شب قدر میں اگر صاحبان توفیق مستحق لوگوں کی مالی خدمت کرتے ہیں تو وہ تعین کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ البتہ تعین اسی صورت میں کہا جائے گا جبکہ کوئی صاحب توفیق کسی متوکل کو مقرر کر کے رقم پابندی سے دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ اگر کوئی شخص متوکلین کے زمرہ میں خود کا شمار کرتا ہے، صاحب توفیق ایسے شخص کو ہفتہ وار یا ماہانہ اور سالانہ مقررہ (فکس) رقم اس کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے اور وہ شخص مقررہ آمدنی (یعنی تعین کیا ہوا مال یا رقم) کو قبول کرتا ہے اور اپنے تصرف میں لاتا ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو متوکل باور کرواتا ہے اور صاحب توفیق کو توجہ دلا کر اپنا مقررہ حصہ یا رقم اس سے طلب کرتا ہے اور ایسے مال یا رقم کو اپنے تصرف میں لاتا ہے یہی وہ تعین کی مثالیں ہیں جو تقویٰ کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لئے ”مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی فتوح کا منتظر ہو وہ متوکل نہ ہوگا“ و نیز یہ بھی ارشاد فرمایا ”وخواندہ تعین خارج این گروه ہست“ ترجمہ:- ”اور تعین کھانے والا اس گروہ سے خارج ہے“ (شواہد الوالیۃ صفحہ ۴۴۹ مطبوعہ ۱۳۷۹ھ)

واضح رہے کہ گروہ مہدویہ کے بزرگوں کی ان معاملات پر گہری نظر رہتی ہے امامنا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اپنے تقویٰ کو متاثر ہونے نہیں دیتے ہیں۔

عشر

ہر نئی آمدنی کا دسواں حصہ راہ خدا تعالیٰ میں دینے کو عشر کہتے ہیں۔ قوم مہدویہ میں کوئی صاحب توفیق کسی متوکل علی اللہ کو عشر کی رقم دیتا ہے تو وقت مقرر نہیں کرتا۔ اور نہ رقم کا تعین کر کے پابندی سے ادا کرتا ہے بلکہ بلا تعین دیتا ہے۔ صاحبان توفیق یہ کرتے ہیں کہ ہر نئی آمدنی پر ہر دفعہ کمی و بیشی کر کے متوکلین کی خدمات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ہر نئی آمدنی پر (۵۰) روپے عشر نکالا جاتا ہے تو وہ اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ ایک متوکل علی اللہ کو (۴۰) روپے اور دوسرے متوکل علی اللہ کو (۱۰) روپے دے کر (۵۰) روپے کا ایک دفعہ تکمیلہ کر لیتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ

عشر کی تقسیم میں کسی کو کم کسی کو زیادہ کر کے دیتا ہے۔ اس طرح دینا اور لینا تعین نہیں ہے۔

شب قدر میں تسبیح کی اہمیت

علماء اسلام اور محققین امت سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ نماز فرائضہ پنجگانہ میں جب نماز (عبادت الہی) شروع کرنا ہو تو توحید الہی اور شہادت رسالت ﷺ کے لئے جامع الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ان ہی کلمات کو فقہی اصطلاح میں اقامت کہتے ہیں پھر امام اور مقتدیاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی یعنی اللہ اکبر کہہ کر متوجہ الی اللہ ہو کر نماز پوری کرتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے تو دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ پھر درود اور دعاؤں کے بعد تمام حاضرین گھر جانے سے پہلے تمام لوگ حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور محمد ﷺ کی رسالت مہدیٰ اور قرآن کے امام ہونے کا زبان سے اقرار کیا جاتا ہے۔

نماز سے فارغ ہونے والے حضرات میں تعلیم یافتہ، ان پڑھے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بالغ اور نابالغ سب ہی لوگ شامل رہتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے امام اور نماز پڑھنے والے مقتدیاں سب مل کر اپنے عقیدہ کا باآواز بلند ان پاکیزہ الفاظ میں اظہار کرتے چلے آئے ہیں تاکہ اس متبرک رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ اور دعا کو شرف قبولیت بخشے۔ وہ پاکیزہ الفاظ یہ ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قرآن اور امام مہدی جو خلیفۃ اللہ ہیں یہ دونوں ہمارے امام ہیں۔“

مذکورہ الفاظ میں تسبیح جو کہی جاتی ہے دراصل تمام عقائد ایمانی کی جامع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی و توحید الہی اور شہادت رسالت ﷺ ہے۔ انہیں جامع الفاظ میں مہدوی خداوند تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے دل کی گہرائیوں سے باآواز بلند اقرار رسانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ کلمات مقدس یہ ہیں۔

امام باآواز بلند کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... تو حاضرین کہتے ہیں مُحَمَّدٌ، رَسُولُ اللَّهِ

امام باآواز بلند کہتے ہیں اللَّهُ الْهُنَا..... تو حاضرین کہتے ہیں مُحَمَّدٌ، نَبِينَا

امام باآواز بلند کہتے ہیں الْقُرْآنُ وَالْمَهْدِيُّ إِمَامُنَا..... تو حاضرین کہتے ہیں آمَنَّا وَصَدَّقْنَا

تسبیح مہدیوں کا امتیازی نشان ہے۔

حضرت امام نودی صحیح مسلم کی شرح نووی میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت یا انسان جو کوئی دنیا میں اذان کے کلمات سنے گا، اسے قیامت کے دن اس کی گواہی دینا پڑے گی“ (صحیح مسلم مترجم جلد دوم حاشیہ صفحہ ۱۶ مطبوعہ ۱۹۸۴ء دہلی)

اذان کے الفاظ سن کر شیطان دراصل ناامیدی اور مایوسی کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔

واضح رہے کہ مہدیوں کی اس جامع الفاظ کی تسبیح جب دیگر مسلک کے حضرات سنتے ہیں تو انہیں خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ مہدی، توحید الہی اور رسالت پناہی کا اقرار اور اعلان جو دنیا میں کرتے ہیں، کہیں اس کی گواہی بھی قیامت کے دن اذان کی طرح ان لوگوں کو دینا نہ پڑے۔

حضرت بندگی میاں شاہ نعمتؒ کا ارشاد

حضرت مہدی علیہ السلام کے خلیفہ سوم حضرت بندگی میاں شاہ نعمتؒ ہیں (پونہ) قلعہ لوگرھ کے نشیبی علاقہ میں آپ کا ماہ ذی الحجہ ۹۳۲ھ سے ۲۲/شعبان ۹۳۵ھ نو ماہ قیام رہا جہاں اب آپ کا روضہ ہے۔

”حکومت عادل شاہی کے حاسد عہدیداروں نے ۲۲/شعبان ۹۳۵ھ میں نماز عصر کے بعد سے آنحضرتؐ کے جماعت خانہ اور اس سے ملحقہ دائرہ کی جھونپڑیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ اس لئے آپ نے اس وقت نماز مغرب کو نماز عشاء کے ساتھ ادا فرمایا، بعد نماز عشاء آواز بلند تسبیح دی گئی تھی۔ تسبیح کے فوری ہی بعد حاسد عہدیداروں نے آپ کو معہ (۲۲) نفوس قدسیہ کے شہید کر دیا۔ آپ ہمیشہ نماز عشاء کے بعد تسبیح کہتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے ”تسبیح میں جو شخص بلند آواز سے امام کا جواب دے گا ثواب پائے گا“ (خلاصہ شیخ فضائل)

یہی وہ تسبیح ہے جو مہدیوں کے دلوں کو گرماتی ہے اور تصدیق مہدی علیہ السلام میں پختگی پیدا کراتی ہے۔

شب قدر میں سحر کا انتظام

نماز دوگانہ لیلۃ القدر کے لئے دو دراز سے آئے ہوئے مہدیوں کے لئے سحر کا انتظام متولیٰ ان مسجد یا منتظم مسجد یا اس مقام کی انتظامی کمیٹی کرتی ہے۔ جن حضرات کے مکانات قریب ہوں وہ نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور اپنے مکانوں میں اطمینان سے سحر کرتے ہیں۔

مردوں میں بعض حضرات مسجد ہی میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور طلوع آفتاب تک حصول دیدار الہی کے لئے ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد اپنے بزرگوں اور عزیز واقارب کی زیارت کے لئے حظیروں کو جاتے ہیں اور مرحومین کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں پھر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔

حضرت سید نجم الدین صاحب ید اللہ^{رحمۃ اللہ علیہ}

جبرئیلؑ کی لیلۃ القدر

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی جو شان بیان کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ کسی اور رات کو نہ ملا ہے نہ کسی دن کو اس رتبہ کے بیان کرنے کو۔ ایک خاص سورہ قرآن میں آیا اس کا نام بھی سورہ قدر (یعنی قدر کا سورہ) ہے۔ جس رات کی قدر اللہ تعالیٰ خود کرے اس کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی جو فضلت بیان فرمائی ہے اس سے اس کی بزرگی کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ پھر جب کوئی دیندار یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی رات کی عبادت کا درجہ بھی اس کی شان کے مطابق غیر معمولی ہونا چاہئے جب وہ اس کی صحیح تاریخ عبادت کا وقت اور طریقہ تلاش کرنے لگتا ہے تو اسے بڑی حد تک ناامیدی ہوتی تھی۔

قرآن مجید میں اس رات کے رمضان میں ہونے کا ذکر ہے اور حدیثوں میں اشارہ ہے کہ وہ رمضان کے آخری ہفتہ عشرہ کی طاق رات ہے۔ لیکن اس کی کوئی مقررہ تاریخ کا پتہ اور پھر اس میں عبادت کرنے کا خاص وقت اور اس کا طریقہ یہ سب چیزیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی تھیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دنیا والوں کی ہدایت کے لئے اپنے خاص خلیفہ سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آخری زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی طرح پہلے سے بیان کی ہوئی نشانیوں کے موافق قرآن کا بیان ان کے ذمہ کر کے بھیجا تو آپ نے قرآن مجید کا بیان اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق پایا اس سے ساری تشنہ حقیقتیں انسانوں کے سامنے آ گئیں اور سب بھید کھل گئے اس وقت لیلۃ القدر کا حال بھی سب پر آشکارا ہو گیا۔

شب قدر کا مہینہ اس کی تاریخ اس میں عبادت کا وقت اور عبادت کا طریقہ سب کچھ صاف صاف بتا دیا گیا اس کے بعد سے ایمان والے اس کا صحیح درجہ اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ڈھب سمجھ کر اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ مہدویوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس خاص نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔

امامنا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ الودود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان شریف کی ستائیسویں رات کو آدھی رات سے زائد گزرنے کے بعد جماعت سے دو رکعت لیلۃ القدر کے شکرانہ کے ادا فرمائے اور اس نماز کی فرض ہونے کا حکم سب کو سنایا اس وقت یہ عبادت سب اللہ والوں پر فرض ہو گئی۔ تب سے سارے مہدوی اس فیض سے مالا مال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔

لیلۃ القدر کی نماز دو رکعت کی ہے اور ہر دو رکعت والی نماز کو فارسی میں دُگانہ کہتے ہیں اسی لئے مہدویوں کی یہ خاص عبادت دُگانہ لیلۃ القدر کہلانے لگی اور رفتہ رفتہ عام طور پر اس کو فقط دُگانہ ہی کہنے لگے اسی طرح مہدویوں کی اصطلاح میں دُگانہ کے معنی تحیہ لیلۃ القدر (یعنی شب قدر کے شکرانہ کے دو رکعت فرض نماز) کے ہو گئے۔

لیلۃ القدر میں کئی خاص خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کا تفصیلی ذکر کرنے کے لئے ایک طویل رسالہ درکار ہے پھر اس کے مکمل بیان کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جس چیز کی قدر اللہ تعالیٰ کرتا ہو اس کو ایک ادنیٰ انسان پوری طرح کیسے سمجھ یا سمجھا سکتا ہے۔ یہاں میں اس کے ایک پہلو پر اپنی بے مانگی کے باوجود رسول اللہ ﷺ و مہدی موعود علیہ السلام کا نام لے کچھ کہنے کی جرات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔

لیلۃ القدر کی شان کی چھان بین کرتے وقت اس کا ایک ایسا پہلو بھی نظر سے گزرتا ہے جس سے مہدویہ کے صحیح مقام کی جھلک ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس پیکر نوری کے رخ کی تابانی کو جو میری ہی نظر اپنی کمزوری کے باوجود دیکھ سکی وہ بالاختصار یہاں پیش کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر کی دوسری خصوصیات پر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اپنی بساط پھر لکھنے کی کوشش کرتا جاؤں گا۔ وما توفیقی الا باللہ

سورہ لیلۃ القدر کی آیتوں کی ترتیب ان کی معنی اور مطالب پر غور کیا جاتا ہے تو ایک خاص چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ لیلۃ القدر کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے وما ادراک (تمہیں کیا معلوم) کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے اور اس طرح وما ادراک سے کئی دوسرے مقاموں پر بھی آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے آخری جزوؤں (سپاروں) میں ایسے متعدد مقامات آئے ہیں جن جن مقامات پر نبی کریم ﷺ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے ان پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان مقامات پر ایسی چیزوں یا واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہوئے۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ان کا ظہور مقصود قدرت تھا۔ اب اس خیال کے پیش نظر جب ہم لیلۃ القدر کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یہ بات صاف طور پر ثابت ہو جاتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لیلۃ القدر کی شان اور اس کا مقام اور اس کی عبادت کا مکمل طریقہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کے زمانے میں دنیا کے سامنے پیش کرنا منظور تھا (اور ایسا ہی ہوا)

ہمارے اس دعویٰ کی بین دلیل خود دین کی تاریخ ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بہت سال بعد امام آخر الزماں سید محمد مہدی موعود خلیفۃ الرحمن علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور آپ نے حسب منشاء باری تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کا طریقہ انسانوں کو سکھایا اور اس کے فرض ہونے کا حکم سنایا اس طرح یہ کام اپنے وقت پر قانون قدرت کے موافق مکمل ہوا اور جو اشارہ وما ادراک کے خطاب میں تھا سمجھ میں آ گیا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اسی سورۃ

میں ایک مقام پر خاص انداز میں مہدوی کا مقام کس قدر بلند ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی تفصیل یوں ہے۔
 ارشاد رب العزت ہے تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربہم (اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس (جبرئیل) اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے) اس آیت سے جبرئیل اور فرشتوں کا اترنا اس رات کو (زمین پر) اور ان کا اللہ سے اجازت طلب کرنا ظاہر ہوتا ہے جب ان باتوں پر غور کیا جائے تو کئی اہم حقائق سامنے آتے ہیں جن سے ایک سچے مہدوی کا صحیح درجہ اعلیٰ مقام آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جبرئیل کے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر اترنے کا منشاء کیا ہے اور اس رات میں کون سی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وغیرہ۔ ایسی چیزیں ہیں جن کو بآسانی سمجھنے کے لئے پہلے سے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہیں۔

پہلا سوال یہ کہ اس رات فرشتوں اور جبرئیل کا زمین پر اترنا ان کے فرائض میں داخل ہے یا ان کا اختیاری امر ہے اس کا جواب خود آیت کے الفاظ میں موجود ہے جیسا کہ باذن ربہم (اجازت سے اپنے رب کی) سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر اس امر کا حکم نہیں کیا گیا اس لئے یہ چیز کبھی ان پر فرض نہیں ہے پھر لفظ اذن (اجازت) یہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور اس کے بعد انہیں اجازت ملی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ جبرئیل اور فرشتے ایسے بھی کام کرتے ہیں جن کا راست انکو حکم دیا گیا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لئے ان احادیث نبوی سے مدد لینی پڑتی ہے۔ جن میں جبرئیل اور دوسرے فرشتوں کا جمعہ کے دن بیت المعمور میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کا تفصیلی ذکر آیا ہے ان احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحمت و فضل سے ایسی عنایتیں فرمائیں اور اس کو عبادت کے ایسے ایسے طریقے بتلائے جن پر عمل کر کے وہ ان فرشتوں سے جو خلافت باری تعالیٰ سے اس کے مقابلہ میں محروم گردانے گئے تھے بہت آگے نکل جاسکے اور ان سے اونچا مقام حاصل کر سکے تو اس وقت ان کے منہ میں پانی بھرا آیا اور وہ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ رحمت ایزدی نے ان کے اس حال پر ترس کھا کر اس کا کچھ حصہ انہیں بھی حاصل کرنے کی اجازت دیدی۔ اسی سبب سے فرشتوں کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کا معاملہ پیش آیا اور نہ ان سب عبادتوں کے لئے خطاب اور حکم انسانوں اور جنوں سے کیا گیا ہے نہ کہ فرشتوں وغیرہم سے۔

تیسرا معاملہ یہ کہ انسانوں اور فرشتوں میں کس دور میں کیا نسبت رہی اور اس میں زمانے کے رد و بدل کے ساتھ کیسا اور کتنا فرق آیا اس کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کیا جانا چاہئے۔

آسانی صحیفے یہ واضح کرتے ہیں کہ انسان جب تک زمین پر اتارا نہ گیا تھا اسے وہ مقام حاصل تھا کہ فرشتے بھی اس کے آگے سر ٹیک دیں پھر جب اس کو نافرمانی کی پاداش میں حکمت پروردگار نے زمین پر پکا تو اس کا مقام اپنی حقیقی رفعتوں سے بہت دور اور پست ہو گیا اس کے بعد پھر جب فضل رب اس کے شامل حال ہوا اور اس کی توبہ قبول ہوئی تو اسے دوبارہ اپنے اصلی مقام کی طرف بڑھنے کا موقع ملا اس عبوری دور میں ہر منزل پر فرشتوں کے ذریعہ اس پر احکام بھیجے جانے لگے اور وہ ان پر

چل کر تدریجی ترقی کرنے لگا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جبرئیلؑ کو بھی اس وقت یہ ماننا پڑا کہ انسانیت اس وقت تک اس درجہ ترقی کر چکی تھی کہ اس کا ایک قدم تو جبرئیلؑ کے حدود میں ہے اگر اس کا دوسرا قدم اس کے مقام سے آگے پڑتا ہے یہ واقعہ معراج النبی ﷺ کا ہے جب کہ وہی جبرئیلؑ جن کے ذریعہ آپ پر وحی آئی تھی سدرۃ المنتہیٰ تک آپ کے ساتھ چل کر یہ عرض کرتے ہیں۔ بیت

اگر ایک سرمو سے برتر پر م فروع تجلی بہ سوز پر م

اور رک جاتے ہیں مگر انسانیت انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے درجہ کمال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔

چوتھی چیز معراج کے دور کے بعد یعنی آخری زمانے میں انسانیت کا صحیح مقام اور اس کی منزل کی بلندی کو سمجھنا ہے اس کے لئے یہ ضابطہ جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی دور کامل طور پر ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی ابتدائی منزل یا نقطہ اول سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور تب وہ نقطہ ابتداء سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کے زوال و عروج کا دور جب اپنی آخری منزل (زمانہ) میں پہنچا تو وہ اپنے ابتدائی مقام سے جہاں انسان موجود تھا قریب ہو گیا اور اس حقیقت کو امامنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے یہ کہہ کر آشکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ تعلیم ہوتی ہے اور یہ مقام وہ مقام ہے جو اس درجہ کے قریب ہے جہاں کہ علم الآدم (یعنی اللہ نے آدم کو سکھایا) کی منزل ہے اور فرشتوں کا وہاں کوئی دخل نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ آپ کے زمانے کے آخری زمانہ ہونے تک ایک دلیل ہے اور اس دور میں اللہ اور بندہ (مہدی موعود) کے درمیان جبرئیل کے واسطہ کی ضرورت نہیں جبرئیل کا واسطہ ان خاص تعلیمات سے جو امام مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی گئیں نہ رہا اور نہ ان میں ان کا کوئی راست دخل پایا جاتا ہے۔

ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ نتائج آسانی سے برآمد ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی شان مکمل طور پر ظاہر ہونا اور اس کی عبادت کا فرض ہونا یہ سب رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے بعد یعنی امامنا سید محمد جو نیوری مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے کے لئے موقوف تھا (جو بجز اللہ اپنے وقت پر پورا ہوا) جبرئیل اور فرشتوں نے جس طرح جمعہ کی نماز کی فضیلتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی خواہش کی اور انہیں اس کی اجازت ملی اسی طرح وہ لیلۃ القدر کے فضائل سے واقف تھے (چونکہ پہلے سے یہ سورہ ان کے ذریعہ سے اتاری گئی تھی) اور اس سے فائدہ اٹھانے کے آرزو مند تھے جب دور امام مہدی موعود علیہ السلام میں وہ مبارک موقعہ آ گیا تو وہ اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے جو انہیں مل گئی لیکن جمعہ اور لیلۃ القدر میں ایک خاص فرق تھا وہ یہ کہ جمعہ کی نماز کی تعلیم جبرئیل کے واسطے سے ہوئی تھی اس لئے اس کے ادا کرنے اور اس کے فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں کسی انسان کے واسطہ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ خود ان کا واسطہ تھے مگر لیلۃ القدر کی عبادت کی تعلیم میں جبرئیل کا واسطہ نہ تھا۔ اس لئے وہ وابستہ الیہ الوسیلۃ کے منشاء کے تحت بلا واسطہ اس سے فیض پانے کے مجاز نہ تھے اسی بناء پر ان کو مہدی

موعود علیہ السلام کے واسطے سے یہ فیض حاصل کرنے کی ہر سال فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنا پڑتا ہے اور تا قیامت وہ اس معاملہ میں انسان (مہدوی یا کامل مہدوی) کے واسطے کے محتاج ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ سب زمین پر اترے اور اس مقدس رات (لیلیۃ القدر) کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔

امام مہدی موعود علیہ السلام کے صدقہ سے اس زمین کا درجہ عرش کے ہم پایہ ہو گیا اور انسانیت کو وہ عروج ملا ہے کہ جبرئیل جیسے اولو المرتبت فرشتے بھی انسان (سچے مہدوی) کی اقتداء کرنے اور اس کے واسطے سے فیض پانے زمین پر بڑی آرزو سے اترتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ دور ہے جس کی شان کا حال سن کر انبیاء عظام علیہم السلام اولیاء کرام اور خود رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اس دور میں پیدا ہونے کی آرزو کرتے تھے۔ یہ مہدویہ کا وہ مقام ہے جس کی بزرگی اور عظمت کا حال سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ہر مہدوی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میرا مقام فرشتوں سے اونچا ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ جبرئیل اور فرشتے تک میری اقتداء کرنے کے آرزو مند ہیں تب اس کے جواب میں اس کے سامنے امام آخر الزماں خلیفۃ الرحمن میرا سید محمد جو پوری مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ نقل مبارک آ جاتی ہے ”تصدیق بندہ عمل است بے عمل مردود اور اسے اس کے سوال کا صاف صاف جواب مل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ خاتمین (رسول و مہدی) علیہما السلام کے صدقے میں مہدویت کے مقام اس کے احکام اور اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی ہر انسان کو توفیق عطا فرمائے اور انہیں دل و جان سے مان کر ان پر عمل کرنے اور ان بلند یوں پر پہنچنے کے قابل بنائے جہاں پہنچ کر وہ کائنات کا سر تاج بن جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین

{2} عیدوں کی عمید

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ان کا حساب۔ نیکی کا راستہ بتلانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا یہ سب اس کی طرف سے ہے۔ ایسی صورت میں کوئی انسان اپنی عبادت پر کیسے ناز کر سکتا ہے۔ غرض اجر و ثواب کے معاملے پر غور کیا جائے تو ابتداء سے انتہا تک اللہ کا فضل ہی فضل نظر آتا ہے۔ بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو بھی اسی خوشی میں شریک فرمالتا ہے۔ خاص عبادتوں کی تکمیل کے موقعوں پر ایسی خوشیاں منائی جاسکتی ہیں۔ جس کو عید کہتے ہیں۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر یعنی رمضان کی عید اور دوسری عید الاضحیٰ جسے بقر عید بھی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں عیدوں کو رسول انام علیہ السلام کی اتباع میں مسلمان بڑی عزت اور جوش کے ساتھ مناتے ہیں۔ عیدوں کا قانونی مقام بظاہر عبادتوں میں بہت اونچا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ان کو فرض کا درجہ بھی نہیں دیا گیا یہ اور بات ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس سے انسان فطرتاً زیادہ پیار کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ عام طور سے جو چیز کمیاب ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے یہی حال عیدوں کا ہے۔ جن میں شرکت کا صرف برس میں دو بار موقع ملتا ہے اسی لئے ان کی دلچسپی دو بالا ہو گئی ہے۔ عید کے دن خوشی منانا نہانا دھونا، نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا غرض ہر طرح کی پاکی اور آرائش سنت ہے۔ اس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے اسی لئے

عید کے معنی خوشی کے دن کے لئے جاتے ہیں۔ ان دو عیدوں کے علاوہ حدیثوں میں جمعہ کے بارے میں بھی عید کا لفظ آیا ہے۔ رسول خدا ﷺ نے یوں فرمایا کہ ”جمعہ مومنین کے لئے عید ہے اور مساکین کے لئے حج“ یہاں بھی دوسری نمازوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز کے دیر سے آنے اور تعداد میں کم ہونے کو اس کی برتری کی ایک وجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ نماز ہو کہ روزہ حج ہو کہ زکوٰۃ ان سب چیزوں میں درجوں کا فرق اور ان کا لحاظ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن راتوں کی فضیلت بیان کی ہے ان میں شب قدر، شب براءت اور شب معراج کو اونچا مقام حاصل ہے۔ اور ان سب میں شب قدر کے فضائل سب سے بڑھ کر بتلائے گئے ہیں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی قدر والی رات (شب قدر) ہزار مہینوں (کی عبادت) سے بہتر ہے، اگرچہ کہ یہ رات ہے مگر ہزار مہینوں کی کوئی تیس ہزار راتوں اور اسی طرح ان کے تیس ہزار دنوں سے بہتر ہے یہاں شب قدر کا ہزار مہینوں کے مقابلے میں بہتر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ جس سے اس کے مرتبہ کی صرف ابتداء کا پتہ چلتا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دین کی تعلیم میں عید کی تعریف کے ساتھ اسے منانے کا طریقہ بھی بتلادیا گیا ہے یعنی کس دن کس مہینے میں کس وقت کس طرح عبادت کی جائے۔ مگر شب قدر کی اتنی بڑی تعریف کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے بیان کرنے کے بعد بھی اس کی صحیح تاریخ اور اس میں کون سی عبادت کرنی چاہئے اور اس کا وقت اور طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ تشنہ رہ گیا۔ اگرچہ کہ اس کے ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس مدت میں جتنے فرائض نماز، روزے، یا حج و زکوٰۃ کی صورت میں ادا کئے جائیں ان سب کے مجموعے سے اس کا رتبہ اعلیٰ ہے اس طرح سے عقل یہ پتہ دیتی ہے کہ اسے کم از کم فرض کا درجہ تو ملنا ہی چاہئے۔ ایسی صورت میں اس کا مقام سینکڑوں عیدوں سے جو واجب ہیں بلند و بالا ہی ہوگا وہ لوگ جو شب قدر کی حقیقت سے بے خبر ہیں ان کے پاس عید کا چاہے کوئی مقام ہو۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو حضرات شب قدر کی حقیقت سے واقف ہیں ان کی نگاہ میں عیدوں کی وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی جو اوروں کے پاس ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو شب قدر سینکڑوں عیدوں وغیرہ سے بہتر ہے۔ دوسری طرف عیدیں تو برس میں دو آتی ہیں اور شب قدر تو صرف ایک مرتبہ آتی ہے اس اعتبار سے بھی فطرتاً اس کے آنے کی خوشی عیدوں سے کہیں زیادہ محسوس کی جائے گی۔ مختصر یہ کہ جو لوگ شب قدر کی ماہیت سے بے خبر ہیں عید کو بڑی چیز سمجھتے ہیں مگر جن حضرات کو لیلۃ القدر کی حقیقت اور اس کی خاص عبادت کا علم نصیب ہے تو ان کے لئے یہ دن عید کے دن جیسا نہیں بلکہ عیدوں کی عید کے جیسا مقام رکھتا ہے اور انہیں عقل اور مذہب کی رو سے شب قدر کو اس انداز سے منانا چاہئے کہ جس کے مقابلے میں عید کا اہتمام کم اور ماند معلوم ہو۔ غرض عید عید ہے اور شب قدر شب قدر اس کا فرق خاص لوگ ہی جانتے ہیں اور خاص اور عام حضرات کے اعمال اور طریقہ غور و فکر میں بڑا فرق ہے۔ خاص لوگوں کے پاس شب قدر عیدوں کی عید ہے۔ اور انہیں اسے اس طرح منانا چاہئے کہ وہ ہر طرح عید سے برتر ظاہر ہو جو اس کا صحیح مقام ہے۔

جناب سید افتخار اعجاز صاحب

قدر کی رات

نقلست از بندگی میاں سید خوند میرؒ کہ بارہا شنیدہ ام و تاریخ بست و شش
ماہ مبارک رمضان حضرت میراں علیہ السلام فرض عشاء ادا کردند پس بالا دیدہ
فرمودند۔ امشب کدام شب است میاں سید سلام اللہ گفتند بست ہفتمی است۔ بعدہ
فرمودند کہ فرمان لا خود کہ قرآن بہ سید المرسلین درین شب نزول کریم و در سورہ
قدر بیان نمودیم۔ لیکن پوشیدہ داشتیم برائے تو ” لیلۃ القدر خیر من الف شهر “ از عبارت
مقبول بہتر است نر دادیم۔ بر خیر دُگانہ شکرانہ ادکن۔ بعدہ میراں علیہ السلام
برخاستند دُگانہ خود امامت کردہ گزارده اندسیزده کس حاضر بردنیم بعدہ نشستہ
ایں دی با آواز بلند خواندد۔ اللهم احیننی مسکیناً در میان سید سلام اللہ عرض کردند
کہ خوند کار مارا و دین رحمت داخل باید کرد۔ بعدہ بہ فرمان خدا بہ ایں نوع خواندند
اللهم احیننا مسکینا و امتنا مسکینا و احشرنا یوم القیمۃ فی زمرة المساکین و بفضل و بکر مک یا
اکرم الاکرمین و برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صغر الدنیا الخ۔ اللهم ارنالحق حق۔ الخ و ربنا
لامتنوع قلوبنا۔ الخ خواند و سربہ سجدہ نہادند تاربع یاس مقدار باشد کہ سر بالا بلند و
باز شرف ایں شب بیان کردند و سال دیگر یا ہفتاد و دو کس ادا کردند۔

ترجمہ: بندگی میاں سید خوند میرؒ سے نقل ہے کہ (آپؐ نے فرمایا) کہ میں نے بارہا سنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی
۲۶/ تاریخ حضرت میراں علیہ السلام نے فرض عشاء کو ادا کیا پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ آج رات کونسی رات ہے؟
میاں سید سلام اللہ نے کہا ستائیسویں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ (خدائے تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اس رات ہم نے سید
المرسلینؑ) پر قرآن نازل کیا اور سورہ قدر میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ لیکن شب قدر کو ہم نے تمہارے لئے پوشیدہ رکھا۔ (لیلۃ
القدر کی فضیلت والی رات) ہم نے تم کو دی ہے۔ اٹھو شکریہ کا دُگانہ ادا کرو۔ اس کے بعد میراں علیہ السلام اٹھے اور خود
امامت کرتے ہوئے دُگانہ ادا کیا۔ اس وقت ہم تیرہ اشخاص حاضر تھے اس کے بعد بیٹھ کر یہ دعا باواز بلند پڑھی۔ اے اللہ مجھے
مسکین بنا کر زندہ رکھ۔ در میان میں سید سلام اللہ نے عرض کیا کہ خوندار ہم کو بھی اس رحمت میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے

بعد اللہ کے حکم سے اس طرح دعا کی اے اللہ ہم سب کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین بنا کر موت دے اور قیامت کے دن ہمارا حشر مسکینوں کے زمرہ میں کراپے فضل و کرم کے طفیل سے۔ اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے اپنی رحمت کے طفیل سے، اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے اے اللہ دنیا کو ہماری نظروں میں چھوٹی کر دے (آخر تک) اے اللہ ہم کو حق، حق کے طور پر دکھلا دے (آخر تک)۔ اے اللہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر جب کہ تو ہم کو ہدایت دے چکا (آخر تک) یہ سب دعائیں پڑھیں اور سرسجدہ میں رکھ دیا ۴۵ منٹ تک پھر سر اٹھایا (سجدہ سے) پھر اس رات کی بزرگی کو بیان کیا۔ دوسرے سال (۷۲) اشخاص کے ساتھ دو گانہ ادا کیا (متن شریف)

اس روایت سے حضرت بندگی میراں کے دو (۲) دوگانوں کی ادائیگی کا حال معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے سال صرف (۱۳) اشخاص موجود تھے۔ دوسرے سال صرف (۷۲)۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت بندگی میراں علیہ السلام نے پہلا دو گانہ بمقام کاہنہ (۲۷) ویں شب رمضان ۹۰۹ ہجری میں ادا کیا اور دوسرا دو گانہ بمقام فرح ۹۱۰ ہجری میں ادا کیا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بیس روز بعد رحلت فرمائی۔

مولودشاہ عبدالرحمنؒ میں مذکور ہے کہ بعد از داخل شدن در فرح دو سال و پنج ماہ حیات آنحضرت مانند یعنی شہ فرح میں داخل ہونے کے بعد آنحضرتؐ کی حیات مبارک دو سال پانچ ماہ ہوئی (صفحہ ۱۲۹)۔ اس بیان کے پیش نظر حضرت بندگی میراں علیہ السلام نے فرح ہی میں دو مرتبہ لیلۃ القدر دو گانہ ادا کیا ہے۔

شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ جو خود کلام الہی میں بھی ہے اور اس روایت میں بھی کہ فضیلت کی وجہ اول نزول قرآن مجید ہے۔ لفظ نزول سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کلام پاک یکبارگی مکمل طور پر نازل کر دیا گیا۔ اس کی ماہیت اور اہمیت یہ ہے کہ کلام بے صورت و بے کیف نے صورت قسموع اختیار کی اور قلب حضرت سید المرسلین ﷺ پر اس کا نزول شب قدر کی قدر افزائی کا موجب ہے یہ سب تو بذریعہ قرآن شریف بیان میں آچکا۔ اور سب پر ظاہر ہو چکا تھا لیکن وہ رات جس میں صفت حق یہ کیفیت اختیار کی اور اپنے بندے (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) کو حق نے یہ مرتبہ عالی بخشا مصلحتاً پوشیدہ کر دی گئی تھی اس لئے کہ قرآن اعلیٰ میں انسان کے قلوب تزکیہ و تخلیہ کے ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ تمام کے تمام عالم ملکوت سے اتصال پیدا کر سکیں۔ لیکن (۹) سو سال کے عرصہ کے مزید گزرنے اور حضرت بندگی میراں علیہ السلام کی تقریباً ۲۱ سالہ جدوجہد کے بعد بندگان خدا کے قلوب فیضان سماوی کے حصول کے قابل ہو چکے تھے۔ تب حق تبارک و تعالیٰ نے بندگی میراں علیہ السلام پر اس قیمتی وقت کا انکشاف یقیناً ایک بہت بڑا احسان رب العالمین ہے۔ اس کے شکر یہ میں بارگاہ رب العالمین میں سر جھکانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ شب قدر کی یہ خصوصیت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینوں کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے یعنی

اس کا درجہ قبولیت بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی ایک قلیل سے وقت میں توجہ الی اللہ رکھنے سے ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں عظیم المرتبت قبولیت کا حصول انتہائی خوش نصیبی ہے۔

حدیث: فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرھا فقد حرم من خیر کثیر (عن ابی ہریرہؓ)

حدیث: من خیر مہا فقد حرم من خیرھا الا کل محروم (عن ابن ملک)

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس رات کی نیکی و ثواب سے محروم کر دیا جائے وہ بہت بڑی نیکی سے محروم ہو گیا (۲) جو اس رات کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا اور صرف بد قسمت ہی اس سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے (مشکوٰۃ) احادیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ شب قدر میں ثواب و اجر کا ملنا سعادت کی دلیل ہے۔

مسکین۔ اصطلاحاً تارک الدنیا فانی فی اللہ کو کہتے ہیں اور ترک دنیا حقیقی توفیق باللہ پر منحصر ہے اس لئے اس مقدس شب میں اس توفیق کے لئے دعا کی جا رہی ہے تاکہ مفرون با جانب ہو سکے۔ دنیا کا انسانی فطرت میں حقیر بن جانا ہی کارساز حقیقی کے فضل پر منحصر ہے۔ اور پھر حقائق کا بصیرت پر انکشاف سب کچھ من جانب اللہ ہی ہو سکتا ہے اور سب سے آخری اور اہم دعا ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رہنا ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے طالبوں پر فضل کرے (آمین)

فقیر محمد نور الدین صاحب عربی
ماخوذ از ”ہفت مسائل“

نماز شب قدر

حضرت مہدی علیہ السلام نے نماز شب قدر اس رات کے اظہار کے شکر یہ کے طور پر خدا کے حکم سے اپنے گروہ پر فرض کر دی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آدم نے فجر ابراہیمؑ نے ظہر یعقوبؑ نے عصر داؤدؑ نے مغرب اور یونسؑ نے نماز عشاء خدا کے فضل و نعمت کے شکر یہ میں پڑھی ہے۔ اور یہی پانچ نمازیں امت پر فرض ہیں۔ دوگانہ لیلۃ القدر کی فرضیت پر بعض ناواقف مذہب کہ اٹھتے ہیں یہ چھٹی نماز شریعت میں اضافہ اور نسخ ہے۔ حالانکہ چھٹی نماز کی زیادتی کو جمہور علماء نے نسخ نہیں قرار دیا یہی قول علامہ تفتازانی کا ہے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ اور بھی تو نمازیں ہیں جو فرض و واجب ہی ہیں جیسے نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز وتر، موخر الذکر دو نمازیں واجب ہیں اور ظاہر ہے کہ واجب اور فرض میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ نماز تہجد آنحضرت ﷺ پر فرض تھی اور افراد امت کے لئے اس کی ادائیگی سنت ہے۔ مگر بعض اولیائے امت نے جو سنت رسول کی اتباع کو فرض جانتے تھے اس کو اپنے آپ پر فرض ہی کر لیا ہے۔ امام زفرؒ نے وتر کو فرض کہا ہے۔ دوسرے ائمہ اس کو سنت یا واجب کہتے ہیں چونکہ سب کا ماخذ آیات و احادیث ہیں اس لئے کوئی ایسے حکم کو نسخ شریعت یا اس میں اضافہ نہیں جانتا بلکہ وتر عشاء کے ساتھ یا عشاء کے وقت پڑھی جانے سے اور جمعہ ظہر کی وقت ادا کرنے سے نمازیں پانچ ہی شمار کی جاتی ہیں پس دوگانہ لیلۃ القدر بھی چونکہ نماز عشاء کے ساتھ اور وقت عشاء ادا ہوتا ہے اس لئے اس کو چھٹی نماز کہنا غلطی ہے بلکہ اس لحاظ سے نمازیں وہی پانچ ہی ہیں۔ ائمہ مجتہدین باوجود غیر معصوم ہونے کے وتر اور عیدین کے فرض یا واجب ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں حالانکہ ان کا قول قیاس و اجتہاد کی بناء پر ہے تو حضرت مہدی علیہ السلام جو بروئے حدیث معصوم عن الخطاء اور خلیفۃ اللہ ہیں خدا کے حکم سے نماز لیلۃ القدر کو فرض قرار دیں تو ضرور وہ فرض ہے اس سے نسخ شریعت لازم آتا ہے نہ احکام میں زیادتی کیونکہ خدا سے بلا واسطہ تعلیم کے علاوہ آپ کے احکام کا ماخذ بھی قرآن و حدیث ہی ہے۔ قرآن میں شب قدر کی فضیلت کا بیان موجود ہے جس کا مقصود و منشاء اس رات کی عبادت ہے اور حدیث شریف ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھ کر شب قدر میں عبادت کرے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے (کنز العمال) اسلامی عبادات میں بہترین طریقہ عبادت نماز اور اس کی اقل مقدار دو رکعت ہے۔ قرآن و حدیث کے اس منشاء کے تحت حضرت مہدی علیہ السلام نے دو رکعت نماز اس رات میں فرض کر دی ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی اس رات عبادت کا بطور خاص اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں ”رمضان کی تیسویں رات کو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور تہائی رات تک ہم کو نماز پڑھائی جو بیسویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے۔ پچیسویں رات کو تشریف لائے اور آدھی رات تک ہم کو نماز پڑھائی ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اچھا ہوتا اگر آپ ہم کو تمام رات نماز پڑھاتے۔ فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کو

کھڑا رہے اور امام کے ساتھ ختم کرے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر چھبیسویں رات کو آپ برآمد نہیں ہوئے۔ ستائیسویں رات کو تشریف لائے اور ہم سب کو اور اہل خانہ کو جمع فرمایا اور سب کو لے کر اتنی دیر تک نماز پڑھائی کہ ہم کو سحری کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا، (غذیۃ الطالبین) حضرت مہدی علیہ السلام نے اسی سنت کو زندہ کر دیا، اپنے اہل و عیال اور متعلقین اور دائرہ کے تمام لوگوں کو جمع کر کے اس رات نماز پڑھائی۔ اتنی دیر تک کہ سحری کا وقت آ گیا اور آج تک یہی عمل گروہ کا ہے کہ یہ تمام آدمی رات گزرنے کے بعد سہ پہر رات کے قریب پڑھتے ہیں کہ یہ وقت نزول رحمت باری کا ہے۔ امام کا اس نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھانے کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس نماز کے انتظار میں سونے کے بجائے بیٹھے رہیں اور بروئے حدیث ”جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز ہی میں ہے“ پس ان کو تمام رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو ورنہ اول وقت نماز پڑھ لینے پر لوگ بعد نماز سوجاتے اور شب بیداری کا ثواب ہاتھ سے کھودیتے (۱)

(۱) ”نماز لیلیۃ القدر پڑھانے کو بزرگان دین نے افعال ارشادی میں شمار کیا ہے۔ سوائے اہل ارشاد کے کوئی شخص یہ نماز نہیں پڑھا سکتا سوائے اس کے جس کو اس نماز پڑھانے کی کسی اہل ارشاد سے اجازت ملی ہو اور اس نماز کے فوت ہو جانے پر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جیسے نماز جمعہ کی کوئی قضا نہیں اور یہ بات اس نماز کی اہمیت اور شب قدر کی بزرگی و عظمت کے تحت بالکل صحیح ہے کیونکہ اس نماز کی قضا کو تسلیم کرنا اس نماز سے غفلت کا حکم دینا ہے اور یوں بھی بعض کے پاس یہ نماز بغیر جماعت کے فرداً پڑھ لینے سے ہوتی ہی نہیں،“

حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ ”شب قدر کو رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرو“ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آنحضرت ﷺ کو اس کا علم یقینی نہیں تھا لیکن اس کے اخفاء میں مصلحت یہ تھی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعہ اس کا اظہار ہو کر آپ کا گروہ آپ کی تصدیق کے صلہ میں اللہ کے اس انعام و احسان سے مستفید ہو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔

بہتر ہزار ماہ سے کہتے ہیں ہم جسے
پوشیدہ رات سب کی نگاہوں سے وہ رہی
تاکہ ملے دوگانہ سے خیر کثیر ہمیں
مہدیؑ نے آ کے بخشی ہے اس شب سے آگہی

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری زندگی گذشتہ امتوں کے مقابل میں فقط اتنی ہے جتنی عصر سے آفتاب کے غروت ہونے تک اور تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جو مزدوری پر کسی کو ٹھہرائے اور کہے جو میرا نصف کام کرے گا اسکو ایک قیراط ملے گی۔ لہذا یہود نے نصف دن تک کام کیا اور ایک ایک قیراط لے لیا اس نے پھر کہا میرا کام ایک قیراط کے معاوضہ میں کون کرے گا۔ نصاریٰ نے عصر تک کام کیا اور ان کو ایک ایک قیراط مل گئی۔ پھر اس نے کہا عصر سے مغرب تک کو جو شخص کام کرے گا اس کو دو قیراط ملیں گے لہذا وہ لوگ تم ہو کہ عصر سے مغرب تک کام کر کے دوہرا اجر لوگے۔ یہود اور نصاریٰ کو

اس فعل سے نہایت غصہ ہوا اور کہنے لگے ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں کچھ کمی کر کے تم پر ظلم کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ظلم تو نہیں کیا جتنی مقرر تھی مل گئی۔ فرمان ہوا پس تو یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں دوں، نیز آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اس امت کے آخر میں ایک ایسی قوم ہوگی جس کو اولین امت کا ثواب ملے گا وہ امر معروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوں گے۔ فتنہ والوں سے لڑیں گے (المصاحح جلد دوم) اور فرمایا اس کے (میری امت کے) آخر ایک بہت لمبی چوڑی جماعت ہوگی اور بہت خوبی والی ہوگی (مشکوٰۃ) حضرت رسول خدا ﷺ نے جو مثال مزدوری کرنے والوں کی بیان فرمائی ہے ایسی ہی ایک تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے کہ ایک شخص نے کچھ مزدور ایک دینار روز مزدوی ٹھہرا کر علی الصباح اپنے باغ میں بھیج دیئے۔ پھر پھر دن چڑھے کچھ اور مزدور اسی مزدوری پر بھیجے پھر دوپہر سہ پہر کے قریب کچھ اور مزدور اس نے بھیجے پھر جب ایک گھنٹہ دن رہ گیا اس نے کچھ اور مزدور باغ میں بھیج دیئے۔ جب مزدوری دی جانے لگی اس نے اگلوں پچھلوں سب کو ایک ایک دینار دیا اس پر پہلے مزدوروں نے شکایت کی کہ جن لوگوں نے صرف ایک گھنٹہ کام کیا ہے ان کو ہمارے برابر مزدوری ملی ہے۔ حالانکہ ہم نے دن بھر کام کیا اور دھوپ کی سختی جھیلی۔ مالک نے کہا میں نے تم سے کوئی نا انصافی نہیں کی جو مزدوری تم سے ٹھہری تھی وہ برابر دی ہے اب رہا اوروں کو بھی اتنا ہی دینا یہ میری مرضی ہے (انجیل متی باب ۲۰) اس تمثیل میں جو لوگ علی الصبح کام پر آئے وہ اگلی امتیں ہیں۔ پھر دن چڑھے آنے والے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور دوپہر کو آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امت سہ پہر کو آنے والی جماعت نبی کریم ﷺ کی امت ہے۔ اور ایک گھنٹہ باقی رہنے پر جو لوگ کام پر لگے وہ گروہ مہدی علیہ السلام ہے۔ جس کی صراحت خود نبی کریم ﷺ نے آخرین امت کے نام سے کر دی ہے اور فرمایا

”میری امت کی مثال بارش جیسی ہے نہیں معلوم اس کا اول بہتر ہے یا آخر“ (مشکوٰۃ) اور یہ شب قدر کی مختصر عبادت ہی ہے

جس نے گروہ مہدی (آخرین امت) کو اس کی عمر کے مختصر عرصہ میں گذشتہ امتوں کے برابر ثواب کا مستحق بنا دیا۔

مہدی موعود کی تصدیق کا ہے یہ اثر

ایک تھوڑی سی عبادت اور بے گنتی اجر

والسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

حضرت سید نور محمد خوند میری (کرگاول)

افضل ترین رات

خالق کائنات نے قرآن مجید میں افضل ترین رات یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت میں ایک سورۃ کو نازل فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۚ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

”بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس (جبرئیل) اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور وہ شب سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک“

احادیث میں بھی لیلۃ القدر کی فضیلت ثابت ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر حصول اجر و ثواب کے لئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

سورۃ لیلۃ القدر کا شان نزول یہ ہے ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب ﷺ صحابہ کرامؓ کے روبرو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص شمعون کا ذکر یوں فرمائے کہ

”آپ کی والدہ نے ان کو خدا کی راہ میں نذر کیا تھا اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت بخشی تھی جس کی برابری کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ شمعون تن پر جنگی ہتھیار رکھے ہزاروں ماہ جہاد فی سبیل اللہ یوں کیا کرتے تھے کہ دن میں روزہ رکھتے ہوئے جنگ کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ شہر روم کے لوگ بہت بڑے سرکش اور بت پرست تھے۔ شمعون ان لوگوں کی ہدایت کی راہ پر بلا تے نہ ماننے پر ہزار مہینے اسی طریقہ سے جنگ کیا کرتے تھے۔ الغرض ان کی بیوی بت پرستوں کی قوم سے تھی۔ زرو مال کی طمع میں انہیں کے کہنے پر شمعون کو باندھ کر پکڑ کر دینے راضی ہو گئی۔ پہلی رات شمعون کو سوتے ہوئے پا کر مضبوط رسی سے ہاتھ پاؤں باندھی لیکن جب آپ ہشیار ہوئے بہ آسانی تمام رسی کو توڑ ڈالے۔ پوچھنے پر عورت نے کہا کہ آپ کی طاقت آزار ہی تھی۔ دوسری رات اسی طرح لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ شمعون عبادت کے لئے جاگے اور زنجیر توڑ ڈالے۔ استفسار کرنے پر مکار عورت نے بتایا کہ شہر میں آپ کی طاقت کا بڑا چرچہ ہے یہی آزمانا چاہتی تھی۔ حقیقتاً تم بہت بڑی طاقت کے مالک ہو اس کے جواب میں شمعون نے کہا ”ہاں اللہ کا یہ عطیہ ہے اس طاقت کا راز صرف مجھے معلوم ہے“ جب اس مکار عورت نے مکر و فریب کی باتوں سے اس راز جو جاننا چاہا۔ شمعون نے عاجز آ کر بتلا دیا کہ

میرے سر کے دراز بال ہی اس طاقت کا راز ہیں۔ تیسری رات اس عورت نے آپ کے بال سے آپ کو باندھ دیا۔ اور کفار نے آ کر آپ کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ لیکن عبادت کے وقت ان تمام اعضاء اور ٹکڑوں سے آواز آتی تھی کہ اے اللہ ایسی حالت میں تیری عبادت کیسے کروں میری مدد فرما۔ جب جبرئیل اللہ کے حکم سے آپ کے تمام اعضاء جوڑ کر درست کئے اور پھر آپ زندہ ہو گئے۔ شمعون نے زندہ ہو کر کافروں کو ایسا لاکا را کہ آپ کی آواز کی ہیبت سے تمام کے تمام نیست و نابود ہو گئے۔ اور آپ اپنی باقی عمر اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزار دیئے۔“

یہ حکایت سن کر صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا اور اپنی کوتاہ عمروں پر افسوس ہوا۔ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ مرتبہ ہمیں کیوں کر حاصل ہوگا وہ عمر اور عبادت ہم کو کہاں حاصل ہوگی۔ سورۃ القدر لے کر جبرئیل تشریف لائے تاکہ ہزاروں ماہ کی عبادت کا مداوا بن سکے۔

رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ آتے ہی آنحضرت ﷺ کا عمل اس قدر اہتمام کے ساتھ پایا جاتا کہ آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اہل و عیال کو جمع کر کے نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دن ہی میں عمل و عبادت میں اسی قدر محنت اور کوشش فرماتے تھے کہ دوسرے مہینہ کے آخری دن ہی میں اتنا نہ فرماتے ہیں۔

لیلۃ القدر کی اس مسلمہ فضیلت اور حضور اکرم ﷺ کے اس قدر اہتمام عبادت کے باوجود لیلۃ القدر کے تعیین میں صحابہؓ سے لے کر مجتہدین تک سب الگ الگ مختلف قول کہتے ہیں۔

امام اعظمؒ کے پاس لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ کونسی رات ہے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری دن ہی میں کوئی ایک تاریخ ہے۔ امام شافعیؒ کے پاس لیلۃ القدر اکیسویں رات ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہؓ سلمیٰؓ ۲۳/حسن بصریؒ ۲۵/ابن عباسؓ اور ابی ابن کعب ۲۷/اور عائشہ صدیقہؓ ۲۹/کولیلۃ القدر ہونے کے قائل ہیں۔ (غنیۃ الطالبین)

یہی وہ افضل ترین رات ہے جس کی تلاش میں کئی خاصانِ خدا نے اپنی عمریں صرف کر دیں۔ لیکن پھر بھی یقین کے ساتھ نہ جانا کہ کونسی رات ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے عین فضل و کرم سے اس رات کا اظہار امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر کیا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بنا پر جو نیور سے ہجرت فرمائی۔ کئی برس کی مسلسل ہجرت کے بعد خراسان کو قدم میمنت سے زینت بخشی۔ ماہ رمضان المبارک ۹۰۹ھ شہر کاہہ میں گزارے۔ یہاں رمضان المبارک کی ۲۷/ویں شب میں آپ اپنے حجرہ میں جلوہ گر تھے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ ”اے سید مدرس کو اٹھاؤ آپ نے اپنا سراٹھا کر دیکھا کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دئے گئے ہیں جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ انوار جلال و جمال کے ساتھ تجلی فرما ہے۔ آپ نے عرض کیا۔ یا خدا یا! یہ رات کس قدر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے سید محمد یہ لیلۃ القدر ہے۔ ہم

نے اس کو تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ ہماری اس نعمتِ عظمیٰ پر دو رکعت نماز بطور شکر ادا کر۔“

لیلۃ القدر کے تعیین میں جو اختلاف و تذبذب تھا وہ بطفیل مہدی موعود علیہ السلام مہدویوں کے لئے اس طرح یقین سے بدل گیا۔ حضرت امامنا مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے یہ معلوم کیا گیا کہ لیلۃ القدر ۲/۲ ویں رمضان ہی ہے اور حکم دیا گیا کہ اس انعام باری کے شکر میں جو تعیین لیلۃ القدر کے یقینی علم حاصل ہونے کی صورت میں دو رکعت ادا کی جائے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں اس رات میں دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بھی حیات تک اس طرح ادا فرماتے تھے۔ پس تمام مہدوی اس حکم الہی کی تعمیل اور حضرت مہدی موعود کی اتباع میں اس کو فرض و لازم جان کر ادا کرتے رہے۔ یہی نماز لیلۃ القدر یا دو گانہ لیلۃ القدر ہے۔

یہاں اب تین امور حل طلب ہیں۔ (۱) لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا (۲) دو رکعت کا تعیین (۳) اس کو فرض جاننا۔ نماز پڑھنا کسی مسلمان کے لئے ناقابل اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ بدعت۔ دو رکعت کا تعیین بھی احکام دینی کے لحاظ سے نہ کوئی ممنوع امر ہے نہ بدعت۔ کیونکہ یہ اصولی ضابطہ ہے کہ الامر یقع علی اقل جنس یعنی امر مطلق کا اطلاق کم از کم اقل جنس پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نماز کی کم از کم مقدار جس پر نماز کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ دو رکعت ہی ہے۔ ہر دو رکعت والی نماز کو فارسی میں دو گانہ کہتے ہیں۔ اس لئے مہدوی حضرات لیلۃ القدر کو دو گانہ شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو فرض ماننا بھی کئی عقلی و نقلی وجوہ سے اہل سنت کے اصول پر قابل اعتراض نہیں ہے۔ حضرت مہدی موعود اور آپ کے واسطے سے آپ کے تبعین پر اللہ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کے تعیین کا یقین و قطعی علم عطا فرمایا ہے۔ پس اس نعمت خداوندی کا شکر یہ آیت قرآنی و اشکر والی و لا تکفرون یعنی تم میرا شکر ادا کرونا شکر کی مت کرو کے مطابق فرض ہے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پنجگانہ میں سے ہر ایک نماز ایک ایک نبی نے فضل و نعمت خداوندی کے شکر یہ ہی میں ادا فرمائی ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ ”انصار میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز فجر سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے فرمایا حضرت آدمؑ نے اور ظہر سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے پڑھی جب کہ ان کو خدائے تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے نجات دی۔ نماز عصر حضرت یعقوبؑ نے پڑھی جب کہ جبرئیلؑ نے ان کو حضرت یوسفؑ کی خوشخبری دی جب خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے نماز مغرب پڑھی۔ اور جب حضرت یونسؑ کو خدائے تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے نماز عشاء پڑھی۔ پس ادائے شکر خداوندی کی مختلف سورتوں میں سے دو رکعت نماز کی ادائیگی کا لازم قرار دینا بھی احکام دین اسلام کے خلاف نہیں بلکہ سنت انبیاء علیہم السلام کی عین اتباع ہے۔ اس کے قطع نظر بعض اکابرین اہل سنت کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات خلیفۃ اللہ ہے۔ چنانچہ علامہ طحاوی حاشیہ در المختار میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے۔ اسی طرح

امام عبدالوہاب شعرانیؒ نے یو اقیقیت کے انچالیسویں باب میں لکھا ہے کہ ”امت محمدیہ کے ہر عالم کو علم احکام و احوال و مقامات میں اس وقت تک درجہ استادی حاصل ہے کہ مہدی کا ظہور ہو جائے۔ جو ائمہ مجتہدین کے خاتم ہیں۔ ان اقوال سے ثابت ہے کہ مہدیؑ معصوم عن الخطا، خلیفہ اور حاکم شرع محمدی ہیں آپ کے احکام بلا واسطہ خدائے تعالیٰ کے الہام اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم پر موقوف ہیں آپ جو حکم دیں رائے و قیاس پر مبنی نہیں۔ بلکہ عین خدا و رسول کا حکم اور حقیقی شرع محمدی ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ موجود ہوتے تو مہدی کے حکم کو برقرار رکھتے یا آپ کے رو برویہ مقدمہ پیش ہوتا تو آپ بھی وہی حکم دیتے جو مہدی نے دیا ہے۔ اس ارفع و اعلیٰ حیثیت کے پیش نظر حضرت نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے ان دور کعت کی ادائیگی فرض قرار دی ہے تو وہ ضرور فرض ہے۔ اس مسئلہ میں اگر کسی کو شبہ ہو کہ نماز لیلۃ القدر کی فضیلت سے ایک چھٹی نماز کی زیادتی ہوتی ہے اور شریعت کا نسخ لازم آتا ہے تو یہ شبہ صحیح نہیں۔ کیونکہ جو امر اصول شرعیہ پر مبنی اور انہی سے مستخرج ہو اس سے نسخ شریعت لازم نہیں آتا ورنہ مجتہدین کے تمام اخلاقی مسائل میں بھی نسخ شریعت لازم آجائے گا۔ حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ چنانچہ علامہ صاحب تلویح لکھتے ہیں کہ علمائے اصول کو اس امر میں اختلاف ہے کہ نص پر زیادتی نسخ ہے یا نہیں یعنی اگرچہ زیادتی عبادت مستقل ہے جیسے چھٹی نماز کی زیادتی تو اس کو جمہور علماء نے نسخ نہیں قرار دیا ہے۔ پس علمائے اصول کے اس متفقہ ضابطہ کے لحاظ سے نماز لیلۃ القدر ایک چھٹی نماز بھی فرض کی جائے تو نہ اس سے نسخ لازم آتا ہے اور نہ یہ قابل اعتراض ٹھہرائی جاسکتی ہے۔ پس نماز لیلۃ القدر کی نسبت بھی حضرت مہدی موعودؑ نے جو حکم دیا ہے وہ قرآن و حدیث ہی کی بنا پر دیا ہے۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کی فضیلت قرآن شریف سے ثابت ہے۔ احادیث سے اس رات میں عبادت کرنے کی تاکید اور اس کے فضائل ثابت ہیں۔ خود حضرت رسول اللہ ﷺ کے عمل سے اس کی اہمیت ثابت ہے کہ رمضان کا عشرہ اخیر آتے ہی عبادت میں خاص اہتمام فرماتے تھے۔ خود رات کو عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار فرماتے تھے۔ اس کے پیش نظر حضرت مہدی موعودؑ نے لیلۃ القدر کی عبادت کو فرض قرار دیا۔ اس کی فرضیت کے یہ معنی ہیں کہ ہر مہدوی اس رات میں روزمرہ عبادت فرض و سنت کے علاوہ کم از کم یہ دو رکعت بھی ادا کرے تاکہ اس کو اس رات کی عبادت کی فضیلت باتباع رسول کریم ﷺ حاصل ہو۔ اس کے برعکس دوسرے برادران اسلام جو اس رات کے تعیین میں مشتبہ ہوں یا جن کے پاس اس عبادت کی اہمیت نہ ہو ممکن ہے کہ وہ اس رات کو کھودیتے ہوں۔ لیکن کسی مہدوی سے لیلۃ القدر کبھی فوت نہیں ہونے پاتی اور یہ ہر مہدوی کا ان دور کعتوں کو اپنے آپ پر فرض جاننے کا نتیجہ ہے۔

آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہم تمام مہدویوں کو لیلۃ القدر میں ہی حتی مطلع الفجر تک عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمیں خلوص دل، یکسوئی اور حضور قلب، نیک نیتی سے امور خیر میں مشغول رکھ کہ ایک لمحہ بھی اور ایک سانس بھی تیرے ذکر کے بغیر ضائع جانے نہ پائے آمین

حضرت سید روشن منور صاحب (بنگلورو)

لیلۃ القدر

ماہ رمضان کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بھی ایک عظیم ترین نعمت اس مہینے میں مومنوں کو عنایت ہوئی ہے۔ وہ ہے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات یہ اتنی عظیم اور اتنی بابرکت رات ہے کہ جس کی شان میں اللہ جل جلالہ اپنے کلام میں ایک سورت ہی ”سورۃ القدر“ کے نام سے نازل فرمائی اسی سورت میں فرمانِ حق تعالیٰ ہوا ہے لیلۃ القدر خیر من الف فی شہر یعنی ایسی قدر والی رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔

ایک امیر رئیس شخص جس کا بینک میں کھاتا ہوتا ہے اس کی کافی رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے بنک میں جمع رہتے ہیں۔ وہ اپنے نوکروں کو تنخواہ کے علاوہ بونس اور دیگر انعامات دیتا ہے۔ مختلف افراد کو مختلف رقم دیتا ہے جو نقد نہیں چیک کی صورت میں دیتا ہے۔ کسی کو دو ہزار کسی کو بیس ہزار تو کسی کو دو لاکھ دیتا ہوگا۔ مگر جو بھی رقم دیتا ہے اسے کاغذ پر لکھتا ہے جسے چیک کہتے ہیں۔ چیک نامی کاغذ کا سائز ایک ہی رہتا ہے مگر اس کی قیمت وہ ہوتی ہے جو قیمت کہہ کر وہ رئیس یعنی اس کا مختار اسی کاغذ کو دیتا ہے۔ وہ رئیس بنک میں اپنی جمع شدہ رقم پر اپنا اختیار رکھتا ہے وہ اس کاغذ کو جو قیمت چاہے دینے کا اختیار رکھتا ہے بلکہ وہ چاہا تو کسی کو بلا تک چک دے سکتا ہے کہ چاہے جتنی رقم چاہے لکھ لو۔

ایک رات عموماً دس بارہ گھنٹوں کی ہوتی ہے رات کا یہ مقررہ سائز ہے جیسا چیک کا سائز ہوتا ہے۔ اللہ علی کل شئی قدیر ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ کسی رات کو جو قیمت (طوالت) چاہے قرار دے لیتے ہیں۔ شب معراج، شب براءت، شب قدر جو بڑی راتیں کہلاتی ہیں ایسی ہی بڑی قیمتوں والی راتیں ہیں۔ شب قدر ان میں سب سے بڑی قدر و قیمت والی رات ہے جس کے تعلق سے اللہ نے اپنے کلام قدیم میں خیر من الف شہر کی مہر لگائی ہزار مہینوں کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات کی قیمت ہوتی ہے کتنی زیادہ؟ اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں لامحدود۔ ”زیادہ“ اس زیادہ کا انحصار عمل کرنے والے کے عمل اور اخلاص پر ہوتا ہے۔ گویا خداوند کریم نے بلا تک چیک دے دیا ہے کہ اپنے خلوص عمل کے قلم سے جتنی رقم چاہے لکھ لے۔ اس رات کی قیمت کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب گنے چنے $30 \times 2 \times 1000 = 60000$ گنا نہیں بلکہ اس رات کی وسعت بے حد و بے حصر ہے بے پایاں ہے۔ ایک نیکی کا اجر اس مناسبت سے سجد و بیکراں میسر ہوگا۔ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق روایتوں میں آیا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق ہوئی تھی۔ آدم کی تخلیق کی مٹی اسی رات میں جمع کی گئی تھی۔ قرآن شریف آسمان و زمین پر اسی رات اترا۔ قرآن کیا ہے؟ اس کی تقدیس

کیا ہے اس کے بیان کے لئے ایک الگ طویل و عریض مضمون درکار ہے۔ جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ زعیم الانبیاء صاحب الاولیاء نے فرمایا ”الصیام والفرقان شفعان للعبد“ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کے دو سہارے ہیں۔ پس قرآن شریف شفاعت کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمارا امام ہے جسے ہم ہر روز کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا امننا وصدقنا۔

پس یہ رات اللہ کی منتخب رحمتوں، فضیلتوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تمام کے لئے ”امر سلام“ یعنی سلامتی کا تحفہ لئے رہتے ہیں اور یہ نزول مطلع الفجر (یعنی صبح پو پھٹنے) تک جاری رہتا ہے۔ اس رات کا ہر ثانیہ (سکنڈ) بلکہ ثانیہ کا بھی جز مقدس ہے قیمتی ہے ہر مومن مہدوی کے لئے ضروری ہے کہ اسے ضائع نہ ہونے دے۔ ہمارے ایک بھائی تھے وہ ایجوکیشنل افسر تھے بحمد اللہ عملہ امتحانات کے رکن بھی تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ خاندان کے تین بچے امتحان کو بیٹھے تھے موصوف نے ان تینوں کا زلٹ دیکھ لیا تھا کہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ زلٹ کا اعلان اپنے وقت پر ہونے والا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ کہ زلٹ کے اعلان کرنے کا اختیار عمل کو تھا اور اس کا وقت معین تھا۔ یعنی وقت سے پہلے کوئی شخص بھی چاہے عملے کا ممبر ہی کیوں نہ ہو اعلان کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ پس ہمارے بھائی صاحب نے خاندان کے بچوں کے زلٹ دیکھ تو لئے تھے اعلان کر دیتے تو اعلان غلط بھی نہ ہوتا تاہم اعلان کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ اور اعلان کا مقررہ وقت بھی ابھی باقی تھا۔ گھر میں آ کر اپنی ماں سے بتا دئے کہ بچے پاس ہو گئے ہیں پھر تاکید کی کہ ”بات راز ہی رکھو کسی سے مت بولو وقت آنے پر اعلان ہوگا“ ماں محترمہ نے کسی اور سے، کسی اور نے کسی اور سے اور کسی اور نے دوسرے کسی اور سے یہ بات کہدی پھر ہر ایک نے دوسرے کو تاکید بھی کر دی کہ بات راز ہی میں رہے وقت آنے پر اعلان ہوگا۔ گویا یہ ایک ایک کھلا راز ہو گیا۔ سارے خاندان کو معلوم ہو گیا بلکہ باہر سب کو معلوم ہو گیا کہ بچے پاس ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ مختار و مجاز ہستی کی جانب سے مقررہ وقت پر اعلان ہونا باقی تھا اس مقررہ وقت کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب مقررہ وقت پر اعلان ہوا ہوگا کیا خوشیاں منائی نہیں گئی ہوں گی۔

لیلۃ القدر بھی ایک مدت تک اسی طرح ایک کھلا راز رہی۔ بیشتر اولیاء کرام کو کشف سے معلوم ہو گیا تھا کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ مگر وہ اعلان کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ اور اعلان کا مقررہ وقت بھی باقی تھا۔ اسی لئے وہ اپنے ارادت مندوں کو تاکید کر دیتے کہ رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں کا اہتمام کریں اور بالخصوص ستائیسویں کی شب کا اہتمام کریں۔ خود سید الکونین صاحب العلین رسول مقبول ﷺ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ کو شب قدر دکھا کر بھلا دی گئی۔ نیز رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں کا اور بالخصوص ستائیسویں شب کا اہتمام کرنے کی تاکید

فرمائی۔ عوام و خواص میں رمضان شریف کی ستائیسویں شب ہی کو لیلۃ القدر کی حیثیت سے شہرت عامہ حاصل رہی ہے۔ الحمد للہ امامنا مہدی الموعود علیہ السلام نے اس رات کا اعلان فرمایا یعنی وہ مجاز و مختار ہستی آپ ہی تھے۔ آپ نے کاہہ کے مقام پر ۹۰۹ھ میں اللہ جل جلالہ کے حکم سے اس کھلے راز پر سے پردہ ہٹا دیا اور فرمایا کہ رمضان شریف کی ستائیسویں شب لیلۃ القدر ہے۔ اس ظہور قدسی کے لئے بطور شکرانہ آپ نے اللہ کے حکم سے دو رکعات نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ چونکہ یہ دو رکعات خدا کے حکم سے پڑھائی گئی تھیں فرض قرار دی گئی۔ نماز کے بعد آپ نے بارگاہِ خداوندی میں بہترین دعائیں پیش کیں۔ یہ دعائیں آج بھی بعد نماز لیلۃ القدر گروہ اولوالالباب میں پڑھی جاتی ہیں جن کی تشریح انشاء اللہ اگلے صفحات میں آئے گی۔

دوگانہ لیلۃ القدر کی ادائیگی سے متصل مناجات کا ایک سجدہ بھی امامنا کے صدقہ سے مصدقین امامنا کو نصیب ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ سجدہ خشوع و خضوع بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اسی مقدس رات کو حضرت عیسیٰؑ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔

اعتکاف: اعتکاف مسجد میں گوشہ نشینی کو کہتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اعتکاف مستحب ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت موکدہ ہے (چراغ دین نبوی صفحہ ۱۴۸) گروہ مبارک میں اکثر بزرگان دین شب قدر سے چاند رات تک معتکف رہتے ہیں۔ (چراغ دین نبوی ۱۴۹) اعتکاف کے لئے وہ مسجد شرط ہے جس میں جماعت کی نماز پانچوں وقت ادا ہوتی ہے۔ اس کی کم سے کم مدت ایک دن رات ہے ایک مغرب سے دوسری مغرب تک۔ اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے یعنی وہ جگہ جو نماز کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ اگر ایک ساعت بھی بغیر عذر کے معتکف مسجد کے باہر رہے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ عذر سے مراد پیشاب پاخانہ کے لئے، غسل احتلام کے لئے یا انیسویں رات چاند دیکھنے کے لئے باہر آنا جائز ہے۔ معتکف کو خاموش رہنا یا بیہودہ کلام کرنا دونوں باتیں مکروہ ہیں۔ تلاوت کلام مجید یا ذکر میں مستغرق رہنا چاہئے۔ قرآن شریف پڑھنا یا دینی تعلیم دینا بھی روا ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ کو اعتکاف بہت مرغوب تھا۔ منقول ہے کہ حضرت خلیفہ گروہ ملک الہدایٰ نے جالور کی جامع مسجد میں جو قلعہ کے اندر تھی کئی بار اعتکاف کیا ہے (تصدیق و عمل صفحہ ۷۶) گروہ مقدس میں لیلۃ القدر میں سحری کے بعد عموماً معتکف گوشہ نشین ہو جاتے ہیں پھر چاند کا جلوہ رمضان کے الوداع ہونے کی خبر دیتا ہے۔ الوداع رمضان المبارک الوداع۔ اب اگلے گیارہ ماہ تک الوداع۔

عید الفطر: چاند عید کی خوشخبری دیتا ہے گویا رمضان المبارک جاتے جاتے بھی مومنوں کو عید کی خوشیوں سے بھر پور تحفہ دے جاتا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ دوسرے حصے میں روزوں کے انعام کی صورت میں اللہ کی مغفرتوں، بخششوں، نوازشوں کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اور آخری حصے میں جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب میسر ہوتے ہیں۔ گویا مومن روزے شروع کرتے ہی رحمتوں، بخششوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں۔

غرض عید کا چاند دیکھتے ہی مومن رمضان میں حاصل ہونے والی بے شمار نعمتوں کے تصور میں ڈوب جاتا ہے اسی تصور میں رات کٹ جاتی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ”اے فرشتو جس مزدور نے اپنا کام پورا کر چکا ہے اس کا عوض کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے ”اے ہمارے پروردگار اے ہمارے مولیٰ اس مزدور کی پوری مزدوری عطا کر“ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا ”اے فرشتو گواہ رہو ان لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کیں، صدقے خیرات کئے۔ غرض ایسے چھوٹے بڑے نیک کام کئے ان کی ساری نیکیوں کے عوض میں نے انہیں مغفرت عطا کیا۔ پھر پروردگار بندوں سے کہتا ہے۔ ”اے میرے بندو مجھ سے مانگو مجھے میری عزت و جلال کی قسم تم میں سے جو بھی دنیا و آخرت کے لئے کچھ مانگے گا اسے ضرور دوں گا۔ تمہارے عیب تمہاری لغزشیں ڈھانپ دوں گا“ غرض مومن اس دن نماز فجر کے بعد سے ہی نماز عید الفطر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ نہادھو کر نئے کپڑے پہن کر تیار ہوتا ہے۔ آنکھوں میں سرمہ اور کپڑوں پر عطر لگا کر گھر سے دیگر افراد کے ساتھ نکلتا ہے۔ رمضان بھر کے ذکر و فکر کا سرور دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ آنکھوں میں وہی خمار وہی نشہ وہی وارفتگی قائم رہتی ہے۔ اسی سرور و نشہ کے عالم میں تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھتا ہوا عید گاہ مسجد پہنچتا ہے۔

اللہ ذو الجلال والاكرام نے فرمایا ہے ولتکبرا اللہ علی ما ہدانا کم یعنی اور اللہ کی تکبیر بلند کرو ان تمام نعمتوں کے عوض شکر گزاری کے طور پر جو تم پر رمضان بھر میں عنایت (ہدایت) کی گئیں۔ یہ جو تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھی جاتی ہیں اس حکم الہی کی تعمیل میں پڑھی جاتی ہیں۔

سرور و عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ عید کے دن جب لوگ نماز کے لئے گھروں سے عید گاہ یا مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں ان کے لبوں پر تسبیح کے کلمات رہتے ہیں تب اللہ ان کی طرف توجہ کر کے فرماتا ہے ”اے میرے نیک بندو تم نے میرے ہی لئے روزے رکھے میرے ہی لئے تلاوتیں کیں، میرے ہی لئے نماز پڑھیں۔ نیک کام کئے اب تم اس کی جزاء پاؤ۔ غرض نماز عید الفطر کی جماعت کھڑی ہونے تک تکبیرات مومنوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں یہ تکبیرات سب مل کر باواز

بلند پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی رو سے نماز عید کے مقام پر بھی بیشمار فرشتے شریک ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی تسبیحات یقیناً ہوتی ہوں گی۔ رمضان شریف کی کتنی بڑی دین ہے کہ جاتے جاتے بھی مومنوں کو فرشتوں کے درمیان بیٹھے تسبیحات پڑھنے کی سعادت دیتے ہوئے جاتا ہے۔

عید کی نماز دو رکعات بھی ایک ڈگانہ ہوتی ہے چھزا نند تکبیرات کے ساتھ۔ یہ چھ تکبیرات بھی ولتکبر و اعلىٰ ما ہداکم کی تکمیل میں ہی شمار ہوتی ہیں۔

نماز ختم ہونے کے بعد خطیب خطبہ صادر کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کے ایجاب و قبول کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بندہ بھی اللہ سے ضرور مانگنا چاہتا ہے۔ دھڑلے سے مانگنا شروع کر دینے کے بجائے بارگاہ ایزدی میں ڈگانہ شکرانہ ادا کرے گا۔ خطبہ سننے گا اس کے بعد مناجات کے سجدے میں جا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنی معروضات پیش کرے گا۔ سجدہ میں جا کر اس لئے کہ بقول رسول انام سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔

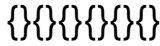
مختصر یہ کہ رمضان رحمتوں فضیلتوں کا مہینہ ہے عنایتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے بھر میں مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے بے شمار نعمتیں حاصل کیں۔ مہینے بھر کی عبادتوں، ریاضتوں کی بدولت مومن کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ ضمیر بیدار رہتا ہے ایسے عالم میں خدا کی خوشنودی کے حصول سے بیحد خوش ہونا قدرتی امر ہے۔ خدا بھی خوشی دوسروں میں بانٹتا ہے چونکہ سارے کے سارے خوش رہتے ہیں اسی لئے سب ہی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ اسی خوشی کا نام ہی ”عید“ ہے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ دو ایسی شخصیتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں جن میں آپس میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے آ منا سامنا ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں۔ دلوں کا غبار چھٹ جاتا ہے یہ بڑی عید ہے یہ بھی رمضان المبارک کی دین ہے۔

حضرت وہب بن جندب سے روایت ہے کہ جنت عید الفطر کے دن پیدا کی گئی۔ طوبیٰ کا درخت اسی دن لگا یا گیا۔ وحی الہی پیغمبروں تک پہنچانے کے لئے حضرت جبرئیل الامین کا انتخاب اسی دن ہوا۔ فرعون کے جادو گروں کو نور ہدایت اسی دن عطا ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے کسی نے عرض کیا یا سیدی آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا ”الحمد للہ ہماری تو ہر روز عید ہے مطلب یہ کہ جس دن آدمی گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لئے عید کا دن ہے“

پس عید کی سچی خوشی سے لطف اندوز ہونے کی تمنا ہے تو مومن صحیح معنوں میں مومن مصدق بن جاؤ اسوۃ رسول ﷺ پر چلنے کا پختہ عہد کر لو۔ اپنے اندر حسن عمل کی تڑپ اور آمادگی پیدا کر لو۔ خدا کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی دھن میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ قدم قدم پر مہدوی مصدق نظر آؤ۔

جب نہادھو کر صاف پاک ہوتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت آپ ہرگز یہ گوارہ نہیں کرتے کہ آپ کے صاف بدن پر صاف دھلے ہوئے کپڑوں پر ذرا بھی دھول پڑ جائے۔ اگر کہیں سے ذرہ پڑ جائے تو فوراً اسے جھٹک دیتے ہیں کوئی ذرا سی چھینٹ یا دھبہ چپک ہی جائے تو دھو دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ رمضان بھر اللہ کی رحمتوں کی بارش سے نہادھو کر پاک صاف ہوتے ہیں۔ بہترین لباس، لباس تقویٰ پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسٰی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتم و ریشا لباس التقویٰ ذلک خیر ذلک من ایت اللہ لعلہم ید کرون (الاعراف) اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے اور بہترین لباس، لباس تقویٰ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔

روزہ کا اصل مقصد ہی روزہ دار کو لباس تقویٰ عطا کرنا ہے۔ جیسا کہ اوپر روزہ کی تشریح میں تفصیل آئی ہے پس لباس تقویٰ پہن لینے کے بعد مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ گناہوں، برائیوں کی غلاظت کا چھینٹا آپ کے بدن پر یا صاف لباس پر آنے جائے۔ اگر کبھی ایسا ایک آدھ چھینٹا آ بھی گیا تو فوراً توبہ و استغفار کے صابن سے ذکر و فکر کے پانی سے دھو لیجئے۔ یہ بھی یاد رکھئے کپڑا چاہے کتنا بھی مضبوط ہو بار بار گندہ ہونے اور گھس گھس کر دھلنے سے پھٹ جاتا ہے اسی لئے اپنے لباس تقویٰ کی حفاظت کیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

جناب سید عبدالقادر مجاہد صاحب

نبیرہ سلطان الواعظین حضرت سید عیسیٰ حاجی میاںؒ

شب قدر

شب قدر رمضان المبارک کی ستائیسویں شب ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ہزار مہینوں کے تراسی برس اور چار ماہ بنتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے ایک رات عبادت میں گزاری اس نے گویا تراسی برس اور چار ماہ عبادت میں گزار دیئے۔ تراسی برس کا زمانہ کم سے کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے۔ خیر من الف شہر اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسانوں کے بس کے باہر ہے۔

امام ثوری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی ”مرتبہ“ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے اس لئے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔

قدر کے معنی ”تنگی“ کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتہ زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ (تفسیر الخازن جلد ۲ صفحہ ۳۹۵)

اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب (قرآن شریف) کو قابل قدر امت مسلمہ کے لئے صاحب قدر فرشتے (جبرئیل) کی معرفت قابل قدر رسول (محمدؐ) پر نازل فرمائی۔ اور قابل قدر خلیفہ (مہدیؑ) پر اس رات کا انکشاف کیا۔ شب قدر بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا کہ خداوند قدوس اس مقدس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا۔ اور اس مقدس رات کے بارے میں ایک سورہ قرآن شریف میں نازل فرمایا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۚ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

ترجمہ: بیشک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانتے ہو شب قدر کا کیا مقام ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں سلامتی ہے یہ رات جو طلوع فجر تک ہوتی ہے۔

اس مقدس رات میں ملائکہ کو لے کر جبرئیل علیہ السلام مومنوں کو سلامتی دینے زمین پر آتے ہیں۔ ان کی تعداد روئے زمین کی کنگریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہی کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرئیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے۔ اور ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر ایک جھنڈا طور سینا پر اور ایک جھنڈا مدینہ منورہ کی چھت پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر مومن مرد اور مومن عورتوں کو سلام کرتے ہیں۔ جو عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں بُت، تصویر، کتا، شرابی ہو یا خنزیر کھانے والا رہتا ہو یا غسل جنابت نہ کرنے والے ہو یا بلا کوئی شرعی عذر کے رشتہ داری کو کاٹنے والے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ کو ایک دن خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ وحی آئی یا محمد ﷺ آپ کب تک امت کا غم کھائیں گے۔ میں آپ کی امت کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ ان کو انبیاء کا درجہ نہ دیدوں۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان پر فرشتے وحی اور سلام لے کر آتے ہیں۔ آپ کی امت پر بھی اس طرح شب قدر میں فرشتے نازل ہوں گے۔ اور میری طرف سے سلام اور رحمت پہنچاتے رہیں گے اور میں اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ شب قدر دوسری سب ہی راتوں سے کئی لحاظ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس رات میں شام سے صبح تک بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ارواح، ملائکہ، صالحین اور عبادت گزار بندوں کی ملاقات کے لئے آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اور ان کے قرب کی وجہ سے عبادتوں کی کیفیت و حلاوت دوسری راتوں کے بہ نسبت بدرجہ بڑھ جاتی ہے۔ شب قدر افضل ہے غیر شب قدر کی تیس ہزار راتوں اور تیس ہزار دنوں سے اس رات کو عبادت کرنے والے کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر فقط محمد ﷺ کی امت کی خصوصیت ہے امام جلال الدین سیوطی حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملا۔

مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن نبی اکرم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے وہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہ عظیم نعمت سرکار دو جہاں نبی اکرم کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی اور مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں اس رات کا ہم کو علم نصیب ہوا جو کہ ستائیسویں رمضان کو ہے۔ جس کے شکرانے میں ہم تمام مہدوی دور کعت فرض لیلۃ القدر ادا کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آج ستائیسویں رمضان کی رات ہی شب قدر

کی رات ہے۔ اس مبارک رات میں میں نے محمد ﷺ پر قرآن نازل کیا اور اس رات کی فضیلت ہم نے سورہ قدر میں بیان کی ہے۔ مگر اس رات کو تیرے لئے پوشیدہ رکھا تھا۔ اور تجھ پر ہی اس رات کا انکشاف کیا ہے۔ اس عطا خاص کے شکر میں دو رکعت نماز ادا کر۔ غرض اس حکم محکم پر امام علیہ السلام نے گیارہ حاضرین مسجد کو لے کر خود اپنی امامت میں دو رکعت نماز لیلۃ القدر ادا فرمائی۔ حضرت نے پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ قدر قراءت فرمائی اور بعد نماز بحکم خدائے تعالیٰ با آواز بلند یہ دعا پڑھی۔

اللَّهُمَّ أَحْيَيْنَا مُسْكِينًا وَآمَنَّا مُسْكِينًا وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ صَغِيرِ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِنَا وَعَظَمِ جَلَالِكَ فِي قُلُوبِنَا وَوَفَّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَثَبَّتْنَا عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَمُحِبَّتِكَ وَشَوْقِكَ وَعَشِقِكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرِزُقْنَا اجْتِنَابَهُ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط رَبَّنَا لَا تَوَاحِدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا قَفْ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا قَفْ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ط إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

ترجمہ:- یا اللہ ہم کو مسکین زندہ رکھ، مسکین مار اور قیامت کے دن ہمارا مسکینوں کے ساتھ حشر کر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اپنی رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا اللہ دنیا کو ہماری نظروں میں چھوٹی اور حقیر کر کے بتلا اور اپنے جلال کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا اور اپنی مرضی سے ہم کو واقف کر اور ہم کو اپنے دین اور اپنی اطاعت اور اپنی محبت اور اپنے شوق اور اپنے عشق پر ثابت قدم رکھ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے یا اللہ ہم کو حق کو حق کر کے بتلا اور اس کی اتباع روزی کر یا اللہ ہم کو باطل کو باطل کر کے بتلا اور اس سے دوری ہم کو روزی

کر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والے اور اپنے رحم سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو بھول اور خطا پر نہ پکڑ اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری بوجھ مت رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بار نہ اٹھا جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخشدے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا مولا ہے پس مدد کر ہماری کافروں کی قوم کے مقابلے میں اے ہمارے پروردگار بیشک ہم نے سنا ایک منادی (یعنی مہدی) کو جو بلاتا ہے ایمان کی طرف یہ کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر پس ہم ایمان لائے اے ہمارے پروردگار پس ہمارے گناہ بخشدے اور ہماری برائیاں اتار دے اور نیک لوگوں کے سات ہم کو موت دے اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا کروہ چیز جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہم کو رسوا مت کر بیشک تو اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا کر اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر اور اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر بیشک تو سب کچھ دینے والا ہے بیشک تو سب کچھ دینے والا ہے۔

اور اس دعا کے بعد سر مبارک سجدہ میں رکھ کر کافی دیر تک مناجات کرتے رہے اور پھر سر مبارک سجدہ سے اٹھالیا اور سورہ قدر کا بیان فرمانے لگے اس کے بعد حضرت بندگی میاں شاہ خوند میرنگی طرف دیکھ کر فرمایا اس نماز کو فرض عین سمجھنا چاہئے اور تمام مہدویوں پر لازم ہے کہ اس رات میں دو رکعت فرض لیلیۃ القدر ادا کریں۔

ایک روایت میں ہے کہ شاہ دلاور پہلی نماز لیلیۃ القدر کے وقت حاضر نہیں تھے۔ بعد نماز حاضر ہو کر حضرت شاہ دلاور ایسی نعمت غیر مترقبہ فوت ہو جانے پر بہت افسردہ و ملول ہوئے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی قضاء ادا کرنے کا حکم دیا۔ (المہدی الموعود صفحہ ۳۱۱)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلیۃ القدر میں دو رکعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ کیونکہ قضاء صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ لیلیۃ القدر میں نماز پڑھنا نہ کسی مسلمان کے نزدیک قابل اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمان اس کو نسخ شریعت کہہ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ منشاء قرآنی کی عین تعمیل اور سنت نبوی کی عین اتباع ہے۔ دو رکعت کا تعین بھی احکام دین اسلام کے لحاظ سے کوئی مجموع امر نہیں کیونکہ یہ اصولی ضابطہ ہے کہ ”امر مطلق کا اطلاق کم از کم جنس پر ہوتا ہے۔“ اور ظاہر ہے کہ مقدار جس پر نماز کا اطلاق ہو سکے وہ دو رکعت ہی ہے۔ اس سے کم مقدار پر نماز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کو فرض ماننا بھی کئی عقلی و نقلی وجوہ سے اہل سنت کے اصول پر نسخ شریعت محمدیہ کا مستلزم نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلیۃ القدر کے تعین کا یقینی و قطعی علم عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور ایک قرآنی آیت کے ذریعہ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت جب کسی

بندے کو نصیب ہو تو اس کا شکر بجالانا چاہئے۔ ورنہ وہ کفرانِ نعمت ہوگی۔ آیت ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ“ (ترجمہ: میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو۔) اس لئے ہم مہدی جو لیلۃ القدر کی دو رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں قرآن شریف سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم خاص کے لئے کوئی خاص رات عطا کرتا ہے تو اس قوم کو بھی چاہئے کہ شکرانے میں اس کے لئے دو رکعت نماز ادا کرے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ اور وہ حکم کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اس لئے ہم اس کو فرض مانتے ہوئے دو رکعت فرض لیلۃ القدر ادا کرتے ہیں۔ ادائے شکر کی مختلف سورتوں میں سے دو رکعت نماز کی ادائیگی لازمی قرار دینا دین اسلام کے خلاف نہیں بلکہ احکام اسلامی کے لحاظ سے سنت انبیاء علیہم السلام کی عین مطابقت ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ ہم لوگ جو پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے جو شکرانے کے طور پر وہ نبی نے ادا کی تھی۔ حدیث شریف حضور اکرم ﷺ سے ایک انصار صحابی نے پوچھا کس نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کی تھی۔ تو حضور پر نور ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول ہونے پر ادا کی تھی۔ پھر صحابی نے پوچھا ظہر کی نماز تو حضور ﷺ نے فرمایا ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نمرود کی آگ سے نجات دی تھی۔ تو صحابی بولے عصر کی نماز تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے نماز عصر یعقوب علیہ السلام نے ادا کی جب جبرئیل علیہ السلام نے انہیں یوسف علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ پھر صحابی نے پوچھا مغرب کی نماز تو حضور ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے پڑھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ پھر صحابی نے پوچھے عشاء کی نماز تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا عشاء کی نماز یونس علیہ السلام نے ادا کی جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ (غنیۃ الطالبین)

اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو شکرانے کی نماز ادا کی تھی وہ حکم خداوندی اور انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے اور اکابرین اہل سنت کے اقوال سے یہ ثابت ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ذات خلیفۃ اللہ اور معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور روح رسول اللہ سے بلا واسطہ علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت کے احکام رائے و قیاس پر مبنی نہیں بلکہ عین خدا اور رسول کے احکام اور حقیقی شرع محمدی ہے۔ اگر کوئی مجتہد اپنی رائے و قیاس سے کسی فعل کو فرض اور واجب اور کسی کو حرام یا مکروہ قرار دے سکتا ہے جبکہ وہ معصوم الخطا بھی نہیں ہوتا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ مامور من اللہ معصوم الخطا ہیں۔ وہ اگر نماز لیلۃ القدر کو فرض قرار دیتے ہیں تو اتنا واویلا کیوں چاتے ہیں۔ یہ سب بے دین عالموں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جن کو دین کا صحیح فہم ابھی تک حاصل نہیں ہوا جو معصوم لوگوں کو مہدی موعود علیہ السلام اور مہدویت سے دور کرنے کے لئے اپنا وقت پیسہ اور ایمان زائل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ہر

مہدوی کو محفوظ رکھے اور ان کو ایمان کی توفیق دے۔

حضرت سیدنا انسؓ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا ”یہ جو ماہ تم میں آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا اور اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعاً بد بخت ہو (ابن ماجہ صفحہ ۲۰)

ایسے شخص کی محرومی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی رات کی نعمتوں کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے، جبکہ آج کا مادہ پرست مسلمان معمولی معمولی باتوں جیسے شادی بیاہ، رسمیں، ناچ گانے، نیا سال منانے، کھیل کود کا نظارہ کرنے اور کئی لغو چیزوں کے لئے رات رات بھر جاگتا ہے۔ مگر عبادتوں کے لئے ایک رات جاگنے کے لئے کہو تو نوکری، کاروبار نہ جانے کتنے بہانے بنانے لگتا ہے۔ سال بھر میں تین سو ساٹھ سے زیادہ راتیں ہوتی ہیں اس میں سے صرف تین رات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے نہیں نکال سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہی ہماری قوم کی نااہلی اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں کہ لوگ ہمیں کافر کا فتویٰ دیتے ہیں، منافق کہتے ہیں۔ مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے نہ کسی قسم کا دکھ ہوتا ہے ہماری قوم اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اخباروں میں مہدی موعود علیہ السلام کا پورا نام تک نہیں لکھوا سکتے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں کی جی حضوری کرنے میں عارتک محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو غیر ممالک تو چھوڑیئے اپنے ہی ملک میں مہدوی کہلانے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری۔ اگر والدین شروع ہی سے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کا انتظام کرتے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم ان تک پہنچاتے تو آج ہم بھی اپنے آپ کو مہدوی کہلانے پر فخر محسوس کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے دین کو بچانے کے لئے کتنی قربانیاں دی تھی۔ حضرت سید محمود ثانی مہدیؓ نے لوہے کی زنجیریں سر سے پیر تک بندھوانا قید میں رہنا منظور کیا جس سے آپ کے جسم پر بڑے بڑے زخم آ گئے مگر آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بندگی میاں سید علی فرزند مہدی موعود علیہ السلام اپنے آپ کو دیوار میں چنوا یا مگر باطل طاقتوں کے آگے نہیں جھکے۔ احمد آباد کے دورنگریز بچے جو صحیح طور پر سن بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے مگر شہادت پانے کا شوق جوان میں تھا (سبحان اللہ) حکومت کے کارندوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک بار مہدی موعود علیہ السلام کا انکار کر دیں مگر وہ نہ مانے بہت ڈرا یا دھمکایا، لالچ دی، اذیت دی مگر وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہید کروا دیا۔ مگر ان کے آگے نہیں جھکے جو جنگ بدر ولایت کے پہلے شہید بنے۔ ان کے بعد ہی حضرت بندگی میاں شاہ خوند میرؓ اور ان کے کئی رفقاء ہمارے دین کو بچانے کے لئے اس کی سرخروئی کے لئے شہادت کا جام پیا مگر کبھی بھی ان ظالم بادشاہوں کے آگے نہیں جھکے۔ مگر آج ہم مادی طاقتوں کے زیر اثر اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ہماری قوم کے نو نہالوں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ کھلے عام گمراہ کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔

اس انتظار میں کہ کوئی غیبی امداد آئے گی اور ان گمراہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔

میرے بھائیو! جاگو اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ جاہ و جلال، یہ عیش و عشرت، یہ عزت، یہ حرام کی کمائی، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، مہنگی سواریاں، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ کام آئیں گے تو صرف ہمارے اعمال۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کیلئے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض و واجبات ادا کرنا چاہئے اور حرام اور مکروہ چیزوں سے بچنا چاہئے۔

مسلمانوں کی طاقت قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک کرنا چھوڑو۔ اور بل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے کافروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کافروں نے ہمیں اللہ رسول ﷺ، مہدی موعود علیہ السلام اور قرآن کریم سے سازشوں کے ذریعہ دور کر کے شرک پر لگا دیا ہے۔ وطنیت، قومیت، صوبائیت، لسانیت، برادری، سوشلزم، کمیونزم وغیرہ کے خود ساختہ بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا اور ہم کافروں اور مشرکوں کی سازش میں ایسا الجھ گئے کہ قرآن مجید کا درس یاد رہا نہ رسول خدا کی سنت نہ ہی مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیات پر عمل پیرا رہے ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سینکڑوں بتوں کو پوجنے لگے۔ ہمارے پاس اسلام کہاں رہا؟ ہم مسلمان کہاں رہے؟ ہم کتنی ہی بدعتیں، رسم و رواج، فیشن ہندوں، یہودیوں، عیسائیوں سے ادھار لئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی انا، عزت، نمود کی خاطر کسی رشتہ دار کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں۔ جب برادری، دنیا داری، رسم و رواج وغیرہ کو اہمیت دی جائے اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اسلام کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں؟۔ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی کئی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ سب سے بدترین چیز ٹیلی ویژن ہے جسے بڑے اہتمام کے ساتھ گھر کے بڑے چھوٹے سب دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرونک میڈیا، ڈش سیٹلائٹ کافروں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کے ذریعہ ہمارا برین واش کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ تبدیل کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی بم بلاسٹ ہو اسب سے پہلے مسلمانوں پر شک کیا جاتا ہے۔ کافروں نے جو بھی ہمارے خلاف سازشیں کی اس میں ہمارا بھی بہت قصور ہے۔ وہ نت نئے انداز میں گناہوں کو کبھی تعلیم کے نام پر کبھی ترقی کے نام پر کبھی فیشن کے نام پر ہم کو دیتے رہے اور ہم اسلام سے دور ہوتے رہے۔ ہم نے اسلام کو اپنے اندر سے نکالا اور واپس قرآن میں رکھ کر الماری کے سب سے اوپر کے خانے میں رکھ دیا۔ نہ کبھی قرآن پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا۔ قرآن نور ہدایت ہے لیکن ہم نے اس سے ہدایت نہیں لی۔ ہاں کبھی کبھی کسی خاص موقع پر جیسے

شب معراج، شب برات، شب قدر یا کبھی رمضان کے مہینے میں ایک دو بار طوطوں کی طرح پڑھا اور پھر رکھ دیا۔ پوچھو کیا سمجھ میں آیا جی عربی میں تھا ہمیں کیا سمجھ میں آتا ویسے بھی اس کو سمجھنا عالموں کا کام ہے۔ اگر کوئی ترجمہ کے ساتھ پڑھتا اور اسے کچھ سمجھ میں بھی آتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ عالم صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے حضور میں نے قرآن شریف ترجمہ کے ساتھ پڑھا مجھے یہ سمجھ میں آیا اور یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ذرا سمجھا دیجئے۔ عالم صاحب غصہ میں آگئے اور کہنے لگے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر سمجھ گئے۔ تم کو معلوم ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر تم لوگ اس طرح پڑھ کر کچھ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو تفسیر سے سمجھنے کے لئے کسی معتبر عالم کے پاس جائیے جو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا صحیح بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ”اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے۔ اس میں غور و فکر کرو“ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو خود ہدایت کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی بات تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہئے کہ اللہ کی بات کو مان لیں اور اسے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نافرمان بندوں کے لئے جس عذاب کی وعید دی ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے عذاب کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مہدی موعود علیہ السلام کی اطاعت کے ذریعہ اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کی کوشش کریں جبکہ ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر دیدار الہی کے ساتھ خاتمہ بالخیر کر آمین۔

حضرت سید اشرف رومی صاحب خوند میری (چن پٹن)

لیلۃ القدر لیلۃ النزول القرآن

لیلۃ القدر رمضان المبارک کی ایک ایسی عظمت و بابرکت والی رات ہے جس میں حکمت بھرے معاملات طے کئے جاتے ہیں۔ جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور میں سمائے دنیا پر یکبارگی نازل کیا گیا۔ اور وہاں سے پھر جبرئیل حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تینیس سال تک لاتے رہے۔ اور اسی شب میں حضور پر نور محمد مصطفیٰ ﷺ پر نزول قرآن کی ابتداء ہوئی۔

جس طرح نزول قرآن کے لئے ایک مقدس نورانی ذات کی ضرورت تھی اسی طرح اس کے نزول کے لئے ایک مقدس رات کا انتخاب کیا جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہو۔ خیر من الف شہر اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ ہستی خیر البشر ہے۔ قرآن مجید میں دو صیغے آتے ہیں ایک باب تفصیل اور دوسرا باب افعال۔ باب تفصیل جیسے نزل، ینزل، تنزیلاً اور باب افعال جیسے انزل، ینزل، انزالاً

پس جس جگہ باب تفصیل ہو وہاں مراد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور جہاں باب افعال ہو وہاں مراد یہ ہے کہ دفعۃً واحدہ یعنی یکبارگی۔ افعال سے مراد لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اترنا۔ اور تفصیل سے مراد بیت المعمور سے آنحضرت ﷺ کے قلب اقدس پر نازل ہونا۔

حدیث میں آیا ہے کہ ابراہیمؑ کے مصاحف، توریت اور انجیل بھی رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل کئے گئے ہیں۔ قرآن شریف کا نزول بھی ماہ رمضان کی چھبیس اور ستائیس کی درمیانی رات لوح محفوظ سے آسمان اول پر ہوا۔ اسی شب میں خاص نوع کی روحانیت پھیلتی ہے۔ اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور مومنین سے نزدیک ہوتے ہیں اور شیاطین ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی رات میں کی جانے والی عبادات اور دعائیں نہ صرف قبول کی جاتی ہیں بلکہ ان کا ثواب واجر ہزار مہینوں کی مقبولہ عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ حضور محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں بحالت ایمان و طلب ثواب کی نیت سے کھڑا ہو (یعنی عبادت کرے) تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرئیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ اترتے ہی اور جو بندہ کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرتا ہو اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب ان کی عید یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتو اس مزدور کی کیا

مزدوری ہونی چاہئے جو کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس کی مزدوری یہی ہے کہ اسے پورا بدلہ دیدیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دیئے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بخشے ہوئے گھر چلے آتے ہیں۔ اس حدیث میں جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہونا مذکور ہے راوی کا کہنا ہے کہ شاید یہ فرشتے وہی ہوں گے جنہوں نے حضرت آدمؑ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس لئے نافر کر تا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و ارادہ معلوم ہو جائے۔

حضرت عبادۃ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ نبی اعظم ﷺ ہمیں شب قدر بتانے کے لئے مکان سے نکل کر باہر تشریف لائے اتفاق سے اسی وقت دو مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لئے مکان سے آیا تھا اور فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے اس لئے اس کی پہچان اٹھالی گئی۔ اور شاید یہ بھی تمہارے واسطے بہتر ہی ہو اب تم شب قدر کی انیسویں اور ستائیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کیا کرو۔

اور اس فرمان کے بعد سے اُمت حضور ﷺ کی بتلائی گئی تو تاریخ میں ماہ رمضان میں شب قدر تلاش کرتی رہی۔ اسی طرح صدیاں گذر گئیں لیکن آمد مہدی موعودؑ کے بعد شب قدر کی تلاش کا سلسلہ ختم ہوا۔ آپؑ کی آمد کے بعد اور آپؑ کے ذریعہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے حضرت مہدی موعودؑ کو بھیجا اور آپؑ کے ذریعہ اسرار و معرفت کے معاملے جو آپؑ کے ذریعہ ظاہر ہونے تھے ظاہر فرمایا۔ جس میں شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کی نماز فرض ہے اور کسی عبادت کو فرض کا درجہ قرار دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اور اللہ کسی کام کو فرض قرار دیتا ہے تو اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں (۱) یا تو کلام اللہ کی آیات کے ذریعہ یا (۲) خلیفۃ اللہ کو امر اللہ کے ذریعہ۔ یہاں دونوں باتیں ہیں ایک یہ کہ لیلۃ القدر (کی عبادت) ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس رات میں عبادت کرو اور دوسرا حضور ﷺ کے بعد خلیفۃ اللہ کی شان و مرتبہ رکھنے والی ہستی جو امت کو ہلاکت سے بچائے۔ راہ راست و راہ دین و دید پر بلائے وہ ہستی حضرت امر اللہ مراد اللہ خلیفۃ اللہ سید محمد جو نپوری مہدی موعودؑ کی ہے۔ اور جب آپ نے اللہ کے حکم سے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے پس وہ فرض ہے۔ پس امام علیہ السلام کی اتباع میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ یقین کی حامل ہے اور یقین کی دو رکعت فرض نماز گمان کی ہزار نفل نماز سے بہتر و افضل ہے۔

بعثت مہدی موعودؑ کے ضمن میں حضرت علامہ والدی و مرشدی قبلہ مدظلہ العالی کا ایک نعتیہ شعر ہے۔

کیا بتاؤں کہ ملا آپ سے کیا کیا کیا مہدی
دل ملا آنکھ ملی مل گیا اللہ مہدی

دل کو زندگی ملی ذکر اللہ سے، آنکھ کو بینائی ملی نتیجہ میں اللہ مل گیا۔ حضرت مہدی موعودؑ کے ذریعہ۔ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو حق کو دیکھتے ہیں مگر پہچاننے نہیں۔ بندہ کا آنا ہی حق کی پہچان کروانے کے لئے ہوا ہے۔ جب آپ کے ذریعہ حق کی پہچان ہوگئی تو آپ ہی کے ذریعہ شب قدر کی پہچان بھی ہوگئی۔ یہ سب آپ پر ایمان لانے کا ثمرہ و تحفہ ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک دولت عظیم ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے یا میں پالوں تو کیا دعا کروں آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ترجمہ: اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے درگزر کو پسند کرتا ہے۔ پس مجھ سے درگزر فرما۔

شب قدر کے تعین کے تعلق سے صحابہ میں جو مختلف قول مروی ہیں ان کی بنیاد ادراک و وجدان کا اختلاف ہے یعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کو دیکھا ہے علامتوں سے اس کو پہچانا ہے۔ اور ذوق وجدان سے اس کو جانا ہے اور اس میں اسی وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

جیسا کہ سورہ القدر میں اللہ قادر نے یہ فرمایا کہ تنزل الملائکة والروح فیہا اترتے ہیں فرشتے اور جبرئیلؑ اس قدر والی رات میں اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرشتے اور حضرت جبرئیلؑ جو سلامتی و رحمت کے طبقات لے کر آتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا راز مخفی ہے۔ جیسے دور نبوتؐ میں حضرت اسید بن حضرت نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا جو کہ پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قراءت کرنا موقوف کیا گھوڑا بھی بدکنا بند کر دیا جیسے ہی پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ پھر آپ نے تلاوت کرنا موقوف کیا تو پھر گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحب زادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لئے ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آجائے آپ نے قرآن کا پڑھنا بند کر دیا۔ صبح حضورؐ کی خدمت اقدس میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ اے اسید کہتے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا حضورؐ تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز ابر کی طرح سایہ فگن ہے اور اس میں چراغوں کی سی روشنی ہے بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کواٹھ گئی آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت کو سن کر قریب آ گئے تھے اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یونہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا کسی سے نہ چھپتے۔

اسی طرح ایک مرتبہ لوگوں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا کہ رات بھر حضرت ثابتؓ کا

گھر نور کا بقیعہ بنا رہا اور روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا حضور ﷺ نے فرمایا کہ شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ثابت نے کہا سچ ہے رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عام راتوں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا یہ اثر ہے تو شب قدر کی قدر و منزلت کا کیا کہنا حدیثوں میں مذکور ہے کہ اس رات جبرئیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر رحمت و سلامتی کے طبقات لے کر اترتے ہیں۔ اور فرشتے پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی عبادات ذکر و تسبیح و دعاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے عبادت گزار بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فرشتے ہم سے مل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بدن میں ایک طرح کی جھنجھناہٹ محسوس ہو تو تم سمجھ لو کہ فرشتے تم سے مل رہے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا علم ملے جس کے ذریعہ سے مجھے دونوں علم یعنی علم اولین و آخرین حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ دیکھ تجھے ایک کتاب کا نام و پتہ بتانا ہوں اس کو پڑھ لے اس کتاب کے ذریعہ تجھے دونوں علم حاصل ہو جائیں گے۔ اس کتاب میں علم اولین و آخرین موجود ہیں۔ پوچھا کہ وہ کونسی کتاب ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ قرآن شریف ہے۔ یہ اللہ کا ایسا مقدس کلام ہے جس میں دونوں علم موجود ہیں یقیناً۔ اس فرمان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو علم حضورؐ کو ملا تو حضورؐ نے اس علم کو بھی اپنی امت کے حوالہ کر دیا۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک قرآن شریف ہے اور دوسری میری عترت (حضرت امام مہدی علیہ السلام) ہے ایک کلام اللہ ہے اور دوسرا مبین کلام اللہ۔ کلام اللہ شب قدر میں نازل ہوا اور شب قدر مبین کلام اللہ مہدی مراد اللہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ظاہر فرمایا اس لئے قوم مہدویہ شب قدر میں دو رکعت فرض نماز کی نیت باندھتی ہے۔ اور متابعت المہدی الموعود کا بھی اقرار کرتی ہے۔ حضرت بندگی میاں سید قاسم مجتہد گروہ نے فرمایا کہ اگر کوئی متابعت المہدی الموعود کی نیت نہیں کرتا تو وہ اکفر ہے۔ اکفر ہے۔ اکفر ہے۔ غرض لیلیۃ القدر وہ نورانی رات ہے جس میں عظمتوں اور نعمتوں کی ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ ہم مہدویوں پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس فضیلت والی رات کو مہدی موعود کے ذریعہ ہم پر ظاہر فرما کر اور دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے کر اس برکت والی رات کی عظمتوں اور نعمتوں سے فیض یاب فرمایا لہذا ہم مہدوی مہدی موعود کی اتباع میں فرض دو گانہ شب قدر ادا کرتے ہیں اور اس رات کی نعمتوں اور رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

{2}

شب قدر کی قدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۚ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنزِيلُ الْمَلَكِ ۚ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

اللہ رب العزت نے کلام پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور اسے مبارک رات یعنی ”لیلۃ المبارکہ“ بھی کہا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ انا انزلنہ فی لیلۃ المبارکہ اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ رات مبارک مہینے رمضان میں ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی وہ مقدس رات جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہوا وہ شب قدر ہے۔ اور اس رات کی عظمت اور بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۚ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ذرا غور کریں کہ رمضان شریف کی ایک رات میں قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل کیا گیا۔ وہ ایک رات عظمت و فضیلت میں اتنا بلند مرتبہ رکھتی ہے کہ اس کا نام ہی قدر والی رات ہے وہ ایسی منزلت والی رات ہے کہ ایک رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو پھر سوچئے کہ پورا قرآن جس ذات اقدس پر نازل ہوا جو قرآن کے امین اور رسول رب العالمین ہیں۔ آپ جس روز روئے زمین پر تشریف لائے کیا وہ روز سال کے تین سو ساٹھ دنوں میں ایک خاص حیثیت سے افضل و اعلیٰ اور بہتر و بالا نہ ہوگا؟ قرآن فقط آسمانی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ ”خدائی خطاب“ ہے۔ جس طرح قرآن کو نازل کرنے کے لئے ایک ”مقدس ذات“ کی ضرورت تھی اسی طرح قرآن کے نزول کے لئے ”ایک مقدس رات“ درکار تھی جو ”لیلۃ القدر“ ہے۔ اور جو کلام قدر والی رات میں نازل ہوا اس کلام کی مراد بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی موعود کا انتخاب فرمایا جو خود یہ فرماتی ہے کہ بندہ کی ایک نظر ایک ہزار سال مقبولہ عبادت سے افضل ہے۔

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو ایک ہزار ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے چار عابدوں کا ذکر فرمایا۔ جنہوں نے (۸۰) سال تک اللہ کی عبادت کی تھی اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ چار اللہ کے بندے حضرت ایوبؑ حضرت ذکریاؑ حضرت حزقیل بن عوز اور یوشع بن نونؑ ہیں۔ صحابہ کرامؓ کو بہت تعجب ہوا آپ کے پاس جبرئیل آئے اور کہا کہ اے محمدؐ آپ کی

امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رات افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا۔ پس آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ بے حد خوش ہوئے تو حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل اور عبادات ایک ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمان داری اور نیک نیتی سے کرے اس کے تمام اگلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس رات میں بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لئے راضی و خوشی سے اپنے ”پر“ بچھا دیا کرتے ہیں۔ اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں لیکن شب قدر کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے اس رات فرشتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرئیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ہمراہ اترتے ہیں۔ اور جو بندہ کھڑا ہوا یا بیٹھا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور حضور پر نور ﷺ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس رات میں ہر امر میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔

اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دلجمعی ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا بلکہ وہ چودھویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔

حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعبؓ سے کہا کہ تمہارے بھائی ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص سال بھر (رات کو) قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ حضرت ابی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے وہ جانتے ہیں کہ وہ رات رمضان شریف میں ہی ہے۔ یہ ستائیسویں (۲۷) رات رمضان کی ہے پھر اس بات پر حضرت ابی نے قسم کھائی میں نے پوچھا آپؓ کو یہ کیسے معلوم ہوا جواب دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے جو ہم کو بتائی گئی ہیں کہ اس دن سورج شعاعوں کے بغیر نکلتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت ابی نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ رات رمضان ہی میں ہے۔ اور آپ نے اس پر انشاء اللہ بھی نہیں فرمایا۔ اور پختہ قسم کھائی پھر فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کونسی رات ہے جس میں قیام کرنے کا

رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے۔ یہ ستائیسویں رات ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید رنگ کا نکلتا ہے۔ اور تیزی نہیں ہوتی۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کی بابت سوال کیا تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ یہ رمضان شریف کے آخری دہے میں ہے تو ابن عباسؓ نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کونسی رات ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ پھر کہو وہ کونسی رات ہے؟ فرمایا اس آخری عشرے میں سات گزرنے پر یا سات باقی رہنے پر۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی سات پیدا کئے اور زمینیں بھی سات بنائیں، ہفتہ کے دن بھی سات، انسان کی پیدائش بھی سات کی ہے، کھانا بھی سات ہیں، سجدہ بھی سات اعضاء پر ہے، طواف بیت اللہ کے چکر بھی سات ہیں، رمی جمار کی کنکریاں بھی سات ہیں۔ اور اسی طرح سات کی گنتی کی بہت سی چیزیں اور بھی گنوادیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو رسائی نہ ہو سکی۔ یہ جو فرمایا کھانے بھی سات ہیں اس سے قرآن کریم کی وہ آیت مراد ہے جس میں سات کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت معاویہؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ رات رمضان کی ستائیسویں (۲۷) شب ہے۔

یہ مختصر سا خلاصہ لیلۃ القدر کا جس کا تعلق احادیث نبویؐ سے ہے اور بہت سی ایسی بھی احادیث ہیں جن میں حضورؐ نے شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم صادر فرمایا کہ آخر عشرے میں ۲۱ سے ۲۹ تک طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں شب قدر بتانے کے لئے مکان سے نکلا تھا اور فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے۔ اس لئے اس کی پہچان اٹھالی گئی۔ اور شاید تمہارے واسطے یہ بہتر ہی ہوا۔ اب تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ اس فرمان کے معنی یہ ہیں کہ تلاش کرو تم کو ملے گی یا نہیں۔ یہ نہیں فرمائے۔ کیونکہ جب کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو پانے کے لئے۔ اگر تلاش میں پورا رمضان شریف گزر گیا اور تلاش باقی رہی تو پانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضور ﷺ کے فرمان تلاش کرو سے یہ مراد ہے کہ قدر والی رات کو تلاش کرتے رہو۔ اور جب اللہ کا خلیفہ سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جو میری عمرت سے ہے، آئے گا تو تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ اس وقت مہدی موعودؑ کو تلاش کر لو۔ اگر وہ ذات، ہستی موعودؑ مل گئی تو تم سمجھ لو کہ سب کچھ مل گیا۔ اور اس سب کچھ میں شب قدر بھی ہے۔

چنانچہ حضرت سید محمد مہدی موعودؑ کا قیام مقام کاہرہ میں تھا ماہ رمضان کی ۲۷ ویں شب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے سید محمد اٹھ آج کی رات ”لیلۃ القدر“ ہے یہ ہمارا تجھ پر احسان ہے کہ تجھ پر شب قدر عیاں کر رہے ہیں تو اس کے بدلہ میں ہمارا شکر ادا

کر۔ بطور شکرانہ دو رکعت نماز ادا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت سید محمد مہدی موعودؑ دائرے میں جتنے بھی افراد قوم تھے ان سب کو بیدار کیا اور دو رکعت نماز ادا فرمائے۔

جب اللہ کے حکم سے مہدی موعودؑ پر شب قدر ظاہر کر دی گئی تو اب اس کی تلاش کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس لئے نیت دُگانہ میں متابعت المہدی موعودؑ کہہ کر باہتے ہیں اور نیت میں فرض اللہ تعالیٰ بھی کہنا ضروری ہے۔ اور جو فرض کہنے سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اب اس میں پھر کیسے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو اس کا بھی آسان جواب ہے وہ یہ کہ حضرت آدمؑ اللہ کے خلیفہ جب دنیا میں آئے تو رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو بطور شکرانہ دو رکعتیں نماز ادا کی اور یہ دو رکعت حضور کی امت کے لئے فرض نماز فجر ہوئیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ نے بھی چار مصیبتوں سے نجات پائی تو چار رکعت بطور شکرانہ ادا کیا۔ وہ چار رکعت امت مسلمہ کے حق میں فرض نماز ظہر ہوئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب چار اندھیروں سے نجات ملی تو آپؑ نے بطور شکرانہ چار رکعت نماز ادا فرمائی۔ امت محمدیہ کے لئے وہ چار رکعتیں نماز عصر کی فرض قرار دی گئیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کو اللہ تعالیٰ نے تین پریشانیوں سے نجات دلائی تو آپؑ نے بطور شکرانہ تین رکعت نماز ادا فرمائی جو مسلمانوں کے لئے مغرب کی تین رکعت فرض نماز ہوئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ کو بھی جب چار مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تو حضرت موسیٰؑ نے بطور شکرانہ چار رکعت نماز ادا کی جو امت کے حق میں چار رکعت نماز عشاء فرض ہو گئیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور فضل و کرم اور احسان سے حضرت مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی تھی یعنی شب قدر جو قرآن کے نزول کی سالگرہ بھی ہے یہ وہ شب ہے جو رسول اللہ ﷺ کو بتلائی جا کر بھلا دی گئی۔ پھر اپنے ایک ایسے خلیفے کے ذریعہ اس رات کو ظاہر فرمایا جو ہم نام وہم مقام محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جب آپؑ کو اللہ کا حکم ہوا تو آپؑ نے دو رکعت نماز بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ چونکہ خدا کا حکم تھا اس لئے وہ نماز فرض ہوئی اور نیت بھی فرض اللہ کی کرنی چاہئے۔ اس طرح مہدیوں کو شب قدر ڈھونڈنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کیونکہ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید محمد مہدی موعودؑ کے ذریعہ ظاہر کر کے اس کی تکمیل فرمادی اور مہدیوں کو اس عظیم الشان رات کی نعمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کو شب معراج میں جب اللہ نے آسمانوں پر بلایا تو وہ رجب کا مہینہ اور ۲۷ ویں شب تھی۔ اسی طرح شب قدر امت کو عطا ہوئی تو وہ ماہ رمضان کی ۲۷ ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دعائیں شب قدر کے موقع پر حضرت مہدی موعودؑ نے پڑھیں جس کو ہم متابعت میں پڑھتے ہیں ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ثم

حضرت سید ابراہیم صاحب اہل پچھڑی

شب قدر کا تعین

امامنا مہدی موعود علیہ السلام ۹۰۵ھ میں بڑی میں دعویٰ موکدہ فرمانے کے بعد جانب خراساں ہجرت فرماتے ہوئے بمقام کاہہ قیام فرما ہوئے۔ ماہ رمضان المبارک ۹۰۸ھ میں اسی مقام پر آپ پر منجانب اللہ لیلۃ القدر کے تعین کا انکشاف ہوا۔ ستائیسویں شب آپ نماز عشاء سے فارغ ہو کر حرم محترم بی بی ملکانؓ کے حجرہ میں استراحت فرما رہے تھے۔ نصف شب گزرنے کے بعد آپ کو حکم خداوندی صادر ہوا کہ ”اے سید محمد آج کی رات لیلۃ القدر ہے اٹھو اور اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرو“ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ملاحظہ فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جنت آراستہ کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوارِ جلال و جمال کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آپ نے عرض کیا یا بار خدا یا یہ رات کس قدر اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی کیا اچھی شان ہے۔ فرمان ہوا کہ یہ شب قدر ہے اور اس کو ہم نے تم پر ظاہر کیا ہے تاکہ تمہاری اتباع کرنے والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا تعین منجانب اللہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے افضال ہیں جو تم کو عطا کئے جاتے ہیں۔ آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے اذان دینے کا حکم فرمائے اور اپنے اہل و عیال اور اصحاب کو جمع کر کے خود اپنی امامت سے دو رکعت نماز لیلۃ القدر بالجہر ادا فرمائی۔ اور اس طرح دو رکعت نماز لیلۃ القدر ہم پر بحکم خلیفۃ اللہ و مراد اللہ ہم پر فرض ہو گئی۔ کیونکہ آپ نے یہ نماز اللہ کے حکم سے پڑھی تھی اس کے بعد دو رمضان آپ کے قیام فراہ کے دوران آئے اور مزید دو دو گانہ لیلۃ القدر آپ نے اسی طرح باجماعت کثیر خود اپنی امامت سے ادا فرمائے جو رمضان ۹۰۹ھ اور رمضان ۹۱۰ھ میں آئے تھے اگرچہ کہ تینوں موقعوں پر آپ نے جو نماز دو گانہ لیلۃ القدر ادا فرمائے ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے بلا واسطہ حکم سے ادا فرمائے ہیں لیکن اس میں اتباع رسول اللہ ﷺ کی شان بھی جلوہ گر تھی۔

حضرت بی بی عائشہؓ اور حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت سے جو احادیث وارد ہوئے ہیں اس کا قدر مشترک یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر رمضان کے آخری دہے میں (عشرہ آخر) عام دنوں سے زیادہ قیام اللیل فرماتے۔ مستند روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحکم خدا ہی شب قدر کا تعین نہیں فرمایا تھا یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے تعین کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس میں مصلحت خداوندی یہ تھی کہ عبادت کرنے والے اور اعمال نیک کی طرف راغب رہنے والے خود اس مقدس رات کی جستجو رکھیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ جاری ہو چکا تھا کہ شب قدر کے تعین کو امام آخر الزماں خلیفۃ الرحمن مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے مختص رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کی مجھے وہ بتلائی جا کر بھلا دی گئی ہے۔ میں نے اس رات نماز پڑھی ہے (مشکوٰۃ شریف) اس کی توثیق ”اشعۃ اللمعات“ میں حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک رمضان میں ستائیسویں شب کو جماعت کے ساتھ اہل بیت عورتوں اور مردوں کو جمع کر کے نماز

لیلۃ القدر اور فرمائی اور اس نماز کے بعد اس رات میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ آپ یہ بھی فرماتے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں امام کے ساتھ نماز کے لئے کھڑا رہے اور امام کے ساتھ نماز ختم کرے تو اس کو پوری رات ہی کی عبادت کا ثواب ملے گا۔

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں کی جائے تو پڑھنے والے کو ربیع (پاؤ) قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے اور رمضان کے مہینہ میں تلاوت کی جائے تو نصف قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان میں لیلۃ القدر میں اگر ایک بار سورہ قدر کی تلاوت کی جائے تو پڑھنے والے کو پورا قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دو گانہ لیلۃ القدر کی ادائیگی کے تینوں موقعوں پر شب قدر میں نماز عشاء میں ایک بار اور دو گانہ لیلۃ القدر میں ایک بار اور وتر میں ایک بار اس طرح تین بار سورہ قدر پڑھی ہے۔ جو تین بار پورا ختم قرآن کرنے کے مساوی ہے۔ چونکہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے اس لئے دو گانہ لیلۃ القدر ادا کرنے والے خوش نصیبوں کو علاوہ دوسرے فضائل کے تین بار قرآن شریف ختم کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔

امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے نماز دو گانہ لیلۃ القدر کی ادائیگی کے موقعوں پر جو سورتیں پڑھی تھیں اور دو گانہ کے بعد با آواز بلند جو دعائیں پڑھی تھی وہی سورتیں اور وہی دعائیں من و عن (بطریق مسنون) آج تک بھی ہر دائرہ میں ادا کی جانے والی نماز لیلۃ القدر میں صاحب دائرہ (مرشدین کرام) جو بھی امام نماز ہوں پڑھنے کا طریقہ رائج و قائم ہے محمد اللہ العزیز یہاں اس امر کا تذکرہ بھی خالی از دلچسپی نہیں کہ وہ رمضان ہی کا مبارک مہینہ تھا جبکہ ۹۰۵ھ میں برصغیر ہند میں ایک مہدویہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ۹۰۵ھ میں بمقام بڑی دعویٰ موکدہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ کا پہلا رمضان جالور میں گذرا۔ جالور کی مسجد میں آپ نے نزولِ اجلال فرمایا اور رمضان ۹۰۵ھ کے آخری عشرہ میں آپ نے اسی مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس زمانہ میں جالور میں ملک محمد عثمان خاں حکمراں تھے۔ بہ اختلاف روایت ان کے بھتیجے ملک بڈھن خاں کا نام بھی حکمران کی حیثیت سے تاریخ میں آیا ہے۔ جالور میں امامنا علیہ السلام کے قیام کے دوران آپ کے وعظ تذکیر اور بیان قرآن کی بیحد شہرت ہوئی اور تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً (۹۰۰) نو سو علماء و مشائخین اور امرائے مملکت نے آپ کی تصدیق و بیعت کی ہے۔ حاکم وقت بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ امامنا کی تصدیق و بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کا سارا لشکر امرائے سلطنت اور خواص و عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے امامنا علیہ السلام کی تصدیق و بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ اور جالور کی ریاست جس کا پایہ تخت بعد میں پالن پور بنا اور جو ریاست پالن پور کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک مہدویہ ریاست کے طور پر صد ہا برس تک قائم رہی ہے۔

اللہ جل شانہ و تبارک تعالیٰ کے حضور بصد عجز و نیاز دعا ہے کہ وہ ہم تمام صدقین و صدقات مہدی موعود علیہ السلام کو خاتمین علیہا السلام کے تصدق و طفیل سے ماہ رمضان المبارک میں صوم و صلوة کی اور ہمیں بزرگان دین کے صدقہ سے اپنے انفضال و انعامات سے نوازے آمین یا رب العالمین۔ اللهم وفقنا لمرضااتک و ثبتنا علی دینک و علی

طاعتک و محبتک برحمتک یا ارحم الراحمین

فقیر سید یعقوب سلیم صاحب مرحوم

دو گانہ لیلۃ القدر

اس نماز کی اہمیت کے لئے سورہ قدر اور اس کے مضمون پر غور کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ ۚ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنزِيلُ الْمَلَكِ ۚ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

ترجمہ:- ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح (الائین) اور فرشتے ہر کام کے (انتظام) کے لئے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ (رات) طلوع فجر تک (امان) اور سلامتی ہے۔

شان نزول:- ایک روز نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے شمعون کے ہزار مہینے (یعنی ۸۳ سال ۴ ماہ) کی مقبولہ ریاضت و عبادت کی تعریف فرمائی یعنی انہوں نے ہزار مہینے تک روزہ رکھ کر کفاروں سے جہاد کیا اور راتوں میں ذکر اور تسبیح میں مصروف ہے اور آخر شہادت پر ان کا خاتمہ ہوا۔ حاضرین کو شمعون کی طرح ریاضت اور جفاکشی کا تاب و توان نہ ہونے سے رقت اور نبی کریم ﷺ بھی متاثر ہونے سے امت نبی کریم ﷺ پر خدائے تعالیٰ نے فضل و کرم فرما کر اس وقت سورہ قدر نازل کیا اور اس میں شمعون کی ان ہزار مہینوں کی ریاضت سے ایک شب قدر بہتر ہونے کی تعریف فرمائی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کی تو مجھے بتلا کر بھلا دی گئی اور میں نے اس رات میں نماز بھی پڑھی“ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ۹۰۹ھ رمضان شریف کی ۲۷ ویں شب میں ادائیگی عشاء کے بعد خدائے تعالیٰ کی ذات سے حضرت سید محمد مہدی موعود و خلیفۃ اللہ کو یہ فرمان خداوندی شرف صدور پایا کہ ”سید المرسلین پر قرآن اسی شب میں نازل کر کے سورہ قدر میں اس کا بیان کیا جا کر تمہارے لئے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی عبادت مقبولہ سے بہتر ہے وہ تم کو دی گئی ہے۔ اٹھو دو گانہ شکر ادا کرو“۔

اسی وقت مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں باجماعت دو گانہ شب قدر ادا فرمایا۔ اور اس سال سے یقین کے ساتھ قوم مہدویہ شب قدر بطفیل حضرت مہدی علیہ السلام مستفید اور مشرف ہو رہی ہے اسی لئے شب قدر کے دو رکعت دو گانہ کی نیت میں مُتَابِعَةَ الْمُهْدِيِّ الْمَوْعُودِ کہا جاتا ہے۔

اور چونکہ یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ادا کی جاتی ہے اس لئے یہ فرض ہے اس لئے اس کی نیت میں بھی ”فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى“ کہا جاتا ہے۔

دو گانہ لیلۃ القدر کی نیت

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةً لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَابِعَةً الْمَهْدَى الْمَوْعُودِ
اِقْتِدِيَتْ بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

ترجمہ:- میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں اللہ تعالیٰ کے لئے دو رکعتیں، نماز لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے فرض کی متابعت مہدی موعود علیہ السلام، اقتداء کرتا ہوں اس امام کی متوجہ ہو کر کعبہ شریف کی جہت کی طرف اللہ تعالیٰ بہت بزرگ ہے۔

مہدی موعود علیہ السلام سے لیکر آج تک دو گانہ لیلۃ القدر ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کی ۲۷ ویں شب یعنی ۲۶ واں روزہ رکھنے کے بعد جو شب آتی ہے نہا کر جہاں تک ہو سکے نیا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر اپنے اپنے مرشد کی مسجد کو قبل دوپہر شب پہنچ جائیں۔

پہلے دو رکعت تحیۃ الوضوء ادا کریں پھر چار رکعت عشاء کی سنت اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں ضم سورہ یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھیں نماز ظہر کی چار رکعت والی سنت کی طرح اور پھر جماعت سے نماز عشاء ادا کریں اور دو رکعت عشاء کی سنت ادا کریں پھر دو رکعت دو گانہ لیلۃ القدر اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ”وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ“ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھ کر سجدہ میں جا کر ایمان کی دعا کریں۔

یہ نماز چونکہ سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے مرشدین کرام کی اقتداء میں ادا کی جانی چاہئے اور چونکہ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس لئے ہر مہدوی کا فرض ہے کہ وہ اس رات میں اپنی سانس کی حفاظت کرتا رہے اس طرح کہ کوئی سانس بھی لالہ الالہ الالہ سے خالی نہ جائے یعنی جب سانس لے تو الالہ الالہ توں ہے کا تصور کرے اور جب سانس چھوڑے تو لا الہ الا الہ ہوں نہیں کا اس طرح نماز مغرب سے نماز فجر تک یہی ذکر کرتا رہے اور ایسا کوئی کام (یعنی تمباکو نوشی) وغیرہ جس سے اس کا ذکر متاثر ہونہ کرے۔

دو رکعت نماز لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھیں

(۱) اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْنَا مَسْكِيْنَا وَ اَمْتِنَا مَسْكِيْنَا وَ اَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ بِفَضْلِكَ

وَبِكْرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ترجمہ: یا اللہ زندہ رکھ ہم کو مسکین بنا کر اور فوت کر تو ہم کو مسکین بنا کر اور قیامت کے دن ہمارا حشر مسکینوں کے زمرہ میں کر تیرے فضل و کرم کے طفیل سے اے زیادہ کرم کرنے والے بڑے کریموں سے اور تیری رحمت کے طفیل سے اے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے۔

(۲) اللَّهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِنَا وَ عَظِّمْ جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا وَفَقِّنَا لِمَرْضَاتِكَ وَ تَبَتَّنَا عَلَى دِينِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ مُحِبَّتِكَ وَ شَوْقِكَ وَ عَشْفِكَ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَ بَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ.

ترجمہ:- یا اللہ بہت چھوٹی اور حقیر کر کے بتا دُنیا کو ہماری نظروں میں اور بہت بڑی کر کے بتا تیری بزرگی اور جلال کو ہمارے دلوں میں اور تیری رضا مندی اور تیری خوشنودی کی توفیق عطا فرما ہم کو ثابت رکھ تیرے دین پر اور تیری عبادت پر اور تیری محبت پر اور تیرے شوق پر اور تیرے عشق پر تیرے فضل و کرم کے طفیل سے اے زیادہ کرم کرنے والے بڑے کریموں سے اور تیری رحمت کے طفیل سے اے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے۔

(۳) اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرَزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَ ارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَاءَهُ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَ بَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ.

ترجمہ:- یا اللہ دکھا ہم کو حق کو حق کر کے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور دکھا تو ہم کو باطل کو باطل کر کے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما تیرے فضل و کرم کے طفیل سے اے زیادہ کرم کرنے والے بڑے کریموں کے اور تیری رحمت کے طفیل سے اے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے۔

(۴) رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابِ النَّارِ

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں خوبی اور نعمت اور آخرت میں خوبی اور نعمت اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے (۵) رَبَّنَا لَا تَوَسَّأْ اِخْذُنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اٰخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا . رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ . وَاعْفُ عَنَّا قَفْ وَاعْفِرْ لَنَا قَفْ وَارْحَمْنَا قَفْ اَنْتَ مَوْلَانَا فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ط

ترجمہ:- اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ رکھا تھا ہم سے انگوں پر اے رب ہمارے نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز کہ جس کی طاقت ہم کو نہیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور بخشدے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا مالک ہے اور خاوند ہے تو ہی مدد کر ہماری اور غلبہ دے ہمارا کافروں کی قوم پر۔

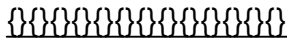
(۶) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا صرے رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ ۝

ترجمہ:- اے رب ہمارے بیشک ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے بآواز بلند ایمان لانے کو ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لائے اے رب ہمارے اب بخش دے ہمارے گناہ اور اتار دے ہماری برائیاں اور موت دے ہم کو مسکینوں کے ساتھ اے ہمارے پروردگار اور دے ہم کو جو کچھ وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن بے شک تو خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ (ال عمران ۱۹۴ الن تنالو)

(۷) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً . إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) ۝ (ال عمران ۸)

ترجمہ:- اے ہمارے رب دل نہ پھیر جب ہم کو ہدایت دے چکا اور عطا کر اپنے پاس سے ہم کو رحمت اور نعمت، بیشک تو ہی سب کچھ دینے والا، بیشک تو ہی سب کچھ دینے والا، بیشک تو ہی سب کچھ دینے والا، - إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کو تین مرتبہ نہایت عجز و انکساری اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کہیں۔

اس کے بعد مناجات کے سجدے میں جا کر تحسینۃ الوضوء کے بعد کی اور اوپر لکھی ہوئی دعائیں مانگ کر ایمان کی دعا مانگیں
دوگانہ لیلیۃ القدر کے بعد تسبیح کہیں

فقیر سید مشتاق حسین صاحب کاظمی (اہل مصدق آباد)

جشنِ خلافتِ آدم

ماہِ رمضان المبارک کو ماہِ صیام بھی کہا جاتا ہے صیام کے معنی ٹھہر جانے اور رک جانے کے ہیں۔ چونکہ روزہ کی حالت میں ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، جماع سے باز رہتے ہیں اور گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں اسی لئے اس ماہ کو ماہِ صیام کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

روزہ حضرت آدم علیہ السلام پر پہلی بار فرض ہوا۔ اس کے بعد اور قوموں پر بھی بحکمِ ربّی روزے فرض کئے گئے۔ جس کا پتہ یٰٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورہ البقرہ آیت ۱۸۳) سے چلتا ہے۔

روزہ تو نگرمری کو فقیری سے، صاحبِ مال کو حاجت مند سے، عبادت گزار کو جنت کے مقامات سے، ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے۔ روزہ تو نگرمری پر فقراء اور مساکین کی حالت کا انکشاف کرتا ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس کی شدت کی حقیقت سے ہمکنار کرتا ہے۔ مالدار پر حاجت مند کی کیا تڑپ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ عبادت گزار پر اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے کی سعی و کوشش کی ترغیب دلاتا ہے۔ ذاکر کو مذکور کے قریب ہونے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”روزہ میرے لئے اور میں ہی اس کی جزاء ہوں۔“

روزہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے سے شروع ہو کر شوال کا چاند نظر آنے تک ہے۔ اس کی ابتداء نماز تراویح سے ہوتی ہے۔ ماہِ رمضان کے پہلے دس دن روزہ کی کیفیت اور اس کی حالت سے عادی ہونے اور اس پر قائم ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان کے دوسرے دہے میں روزہ دار پر روزہ کی حقیقت ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے اور خوشی خوشی اس پر قائم ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کے آخری دہے میں نہ صرف روزے بلکہ ماہِ رمضان کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس پر برضا و رغبت کار بند ہو کر اعتکاف کا قیام کر کے نہ صرف روزے بلکہ توکل کے مزے لوٹنے لگتا ہے۔

ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دس دن میں روزہ دار کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت میں لغو کاموں اور باتوں پر قابو پانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی ذات پر فقیری کی حقیقت، حاجت مند کی ضرورت، عابد کی خواہش اور ذاکر کو اپنی کوشش پر قابو پانے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے دہے میں یہ باتیں اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری دس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے نازل ہونے اور اس کے سمجھنے کا پیغام اعتکاف کے ذریعہ فرماتا

ہے۔ معتکف نہ صرف مسجد میں تنہا رہتا ہے بلکہ ہر وہ کام جو کہ دنیاوی راحت و سکون کے فراہم کرنے کے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں اور دنیاوی کاموں سے اپنا تعلق یکٹخت ختم کر لیتا ہے۔ اس کو وہاں تنہائی نہیں ملتی! بلکہ اس کو ملتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت، اس پر غور و فکر کرنے کی ہمت، معتکف کو وہاں عزالت از خلق میسر ہوتی ہے۔ اس کو ملتی ہے تو صحبت صادقین۔ اس کو ملتا ہے تو قید قدم پر ثابت قدم رہنے کا موقع اور پھر معتکف میں آٹھوں پہر ذکر دوام پر قائم رہنے کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے۔

جب روزہ داران پر پابند رہ کر خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی شروع ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رب کے قریب سے قریب تر ہونے لگتا ہے۔ رب کریم کی یہ نوازش اور بندہ کی قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے قرب الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ”میں ہی اس کی جزاء ہوں“ کا اظہار کرتا ہے۔ اب اگر بندہ خدا دنیاوی قید و بند سے آزاد ذریعہ و زینت سے بے پروا، نفع و نقصان کے حصار سے نکل کر، حرص، تکبر، حسد اور خود پسندی کا چوغہ اتار کر بھینک دے تو پھر خلافت ارض و سما کا تاج پہننے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر شیعہ محمدی کے لاکھوں پروانوں اور اسلام کے متوالوں کے سامنے منیٰ کے مقام پر حضور اکرم ﷺ نے جو انقلابی خطبہ دیا اس کا سب سے اہم پہلو عالم انسانیت کو مساوات کا پیغام تھا۔ حضور ﷺ نے رنگ و زبان، نسل و نسب، مال و دولت، ملک و علاقے کی بنیاد پر بڑائی اور فضیلت کے جاہلانہ دستور کی پامالی کا اعلان فرمایا اور یہ بھی فرمادیا کہ فضیلت صرف تقویٰ میں ہے۔ اور پھر اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (سورہ المائدہ آیت ۳) کے ساتھ مکمل قانون کی اجرائی ہوئی۔ اس پر عمل پیرا ہونے کی سخت تاکید کی گئی اور اس کو نہ صرف عام کرنے بلکہ پھیلانے کا وعدہ اسلام کے متوالوں سے بار بار لیا گیا۔ قانون الہی کے نفاذ کا اعلان اس بات کا متقاضی تھا کہ ایک عظیم الشان جشن کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے اور سب کی توجہ لیلیۃ القدر کی طرف ہوگی تھی کہ ایک ”عظیم الشان جشن“ منانے کے لئے ایک ”عظیم الشان شب“ ہی اس کے شایان شان ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ ہی طرف سے اہم اور عظیم کام رات میں انجام پائے ہیں۔ اس بات کا قرآن بھی گواہ ہے۔

(۱) حضرت آدم علیہ السلام کو رات ہی میں اتارا گیا۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے نجات کا سفر رات ہی میں شروع کئے۔ اور دریائے نیل

سے بحفاظت و خیر و خوبی پار ہو کر وادی سینا کے میدان میں آئے۔

(۳) اور رات ہی میں اس قوم موسیٰ پر من و سلویٰ اللہ کی طرف سے اُتارا جاتا رہا۔

(۴) وہ رات ہی کا وقت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں پر اللہ کی طرف سے خوانِ نعمت (کھانے کا خوان) نازل ہوا۔ قوم مسیح آج تک اس رات کو عید کی رات منا کر روٹی کے ٹکڑے آپس میں تقسیم کر کے بڑے اہتمام سے کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔

(۵) حضور اکرم ﷺ پر قرآن کی پہلی آیت کا نزول بھی بذریعہ جبریلؑ رات ہی میں ہوا۔

(۶) رات کے انتہائی وقت میں حضور اکرم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر منجانب اللہ غارِ ثور میں قیام فرمائے۔

(۷) اور پھر رات ہی کے وقت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

(۸) اور پھر رات ہی کے وقت ام ہانیٰ کے مکان سے بحکمِ ربیٰ بذریعہ جبریلؑ علیہ السلام براق پر سوار حرم شریف سے نکل کر آسمانی سفر یعنی معراج مبارک کا سفر شروع فرمایا۔

(۹) رات ہی میں بحکمِ خدا تمام انبیاءِ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور آپ کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔

حضور اکرم ﷺ پر جشن کے ماہ اور دن اور وقت کا اظہار ہوا مگر بھلا دیا گیا۔ ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اعلان فرمانے گھر سے باہر تشریف لائے مگر دو افراد کے آپسی بحث و تکرار کی وجہ سے آپ دن اور وقت بھول گئے اعلان نہ کر سکے۔ اصحاب رسول نے خواب دیکھے مگر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تمہارے خواب اس تاریخ اور دن پر محور ہو گئے ہیں مگر اس کو رمضان کے آخری دن اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک وقت آپ نے کہا مجھ سے اس کا علم اٹھایا گیا ہے۔ اور ”علم اٹھایا گیا ہے“ کا مطلب یہ لیا گیا کہ اس جشن اور اس رات کا نزول ختم ہو گیا اس پر کوشش کرنا اور اس کی خواہش کرنا عبث ہے۔ بعض حضرات نے اس کو ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ اور ۲۹ رمضان المبارک کی راتوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور آج تک کر رہے ہیں۔ مگر کسی نے بھی اس رمز کی طرف توجہ نہیں دی کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور پھر بھلا دیا جا رہا ہے۔ اور اظہار میں پس و پیش ہے اس پر کسی نے غور و فکر نہ کیا اسی خیال میں گم ہیں کہ رات تو ضرور ہے آخری دن ہے میں ہے مگر پوشیدہ ہے۔ اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ ابھی قانونِ خداوندی کے اجراء کرنے کا کام باقی ہے۔ ابھی پوری تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ جس کے نتیجے میں تاریخ اور وقت کا اعلان بحکمِ ربیٰ نہیں ہو رہا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا جو مرغوب عمل تھا اس کو آپ نے اعتکاف کی شکل میں عوام الناس کے سامنے پیش فرما دیا اور عملی طور پر اصحابِ صفہ کی جماعت کی تشکیل دی گئی جو کہ حضور ﷺ کی زندگی کا محور اور ذاتی زندگی کا آئینہ دار تھا۔ جس کو اسلامی اور شرعی

اصطلاح میں ”ولایتِ محمدیؐ“ کہا جاتا ہے۔ عوام الناس پر حکمی طور پر دعوتی انداز میں یہ ولایتِ محمدی کا باب عام نہیں ہوا تھا۔ ولایتِ محمدی یعنی قربِ الہی کا ضابطہ حیات آپ کے رحلت فرمانے کے بعد مختلف قیاس آرائیوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگا۔ اس پر مختلف مکاتب فکر قائم ہوئے۔ اس پر بعض نے یوں اظہار خیال کیا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو بالکل بھلا دیا بلکہ اس کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا کہ ”ہم نے انس و جن کو صرف ہماری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے“ یہاں عبادت کے معنی یوں لئے جانے لگے کہ شریعت کی پابندی کا نام ہی عبادت ہے۔ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جانا عبادت نہیں۔ عالم اسلام اس طرح کی قیاس آرائیوں کا شکار ہو گیا اور ہو رہا ہے۔

مگر ماحول و زمانہ جب اس کا متقاضی ہو گیا تو وقت مقررہ پر اللہ نے ولایتِ محمدی کو عام کرنے اس پر اُمتِ محمدی کو کاربند رہنے کی تلقین دینے کے لئے حضرت سید محمد جو نیوری مہدی موعود علیہ السلام کو مظہرِ ولایتِ محمدی کا منصب دے کر دعوتِ عام دینے کا حکم فرمایا۔ آپؐ نے بحکمِ ربّی ولایتِ محمدی اور سنتِ محمدی کو نہ صرف عام کیا بلکہ تقویٰ کے قیام کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجراء فرمایا۔ اور اسلامی ماحول کو رسمِ عادت و بدعت سے پاک کیا۔ جب تکمیلِ ولایتِ محمدی کا وقت پورا ہوا ولایتِ محمدی کا حامل قرب کی منزل سے گزر کر احسان کے درجہ تک پہنچا۔ تو اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ دِیْنَكُمْ کی آیت کا تقاضہ پورا ہوا۔ جب اس کا حق پورا پورا ادا کیا گیا تو قدرتِ الہی حرکت میں آگئی اور ربِّ کریم نے اعلان فرمایا آج شریعتِ محمدی کی تکمیل اور ولایتِ محمدی کی تعلیم مکمل ہوئی (قرآن کریم) کے احکامات اجراء پاچکے اسی خوشی میں جشن ترتیب دیا جائے گا۔ اس جشن کی شان یہ ہے کہ آدم سے خلیفۃ الارض کا اعزاز اتار کر خلافتِ ارض و سما کا اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امام عالی مقام سید محمد مہدی موعود علیہ السلام پر القا ہوا کہ اے محمد اٹھو آج کی رات ستائیسویں رمضان المبارک کی شب ہی وہ مبارک شب ہے۔ بفرمانِ ربّی آپ اٹھے اس جشن کے اہتمام پر اور خلافتِ ارض و سما کی اجرائی پر اللہ کا شکر بجالائے احباب خاندان کو جمع کیا اور ربِّ کریم کی درگاہ میں دو رکعت شکرانہ ادا کیا۔ عام طور پر اس قرآنی آیت

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (سورہ المائدہ آیت ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ کہ تعلق سے علمائے اسلام، مفسرین اکرام ہی نہیں بلکہ عوام الناس اپنے اپنے قیاس سے کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی دین مکمل ہو گیا۔ بے شک دین مکمل ہو گیا اس کا انکار کسی بشر میں نہیں، کسی طبقہ اسلام میں نہیں مگر اس بات پر بھی غور کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس کے ہزار سال اللہ کے پاس ایک دن کے برابر ہے۔

اس طرح آج (الیوم) کا اطلاق ایک ہزار سال کے تکمیل ہونے تک برقرار ہے اور یہ میں اپنے قیاس یا عقلی دلیل سے نہیں بلکہ حکم خداوندی سے کہہ رہا ہوں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (سورہ الحج آیت ۴۷)

ترجمہ: اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے پاس ہزار سال کے مانند اس سے جو تم گنتے ہو۔

اب آپ دیکھیں اس آیت کے نزول سے لے کر سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ۹۱۰ھ کا ہے یعنی حکم خداوندی ایک دن مکمل ہوا۔ یعنی الیوم کا حکم پورا پورا ہوا اور دین مکمل ہوا۔ شریعت محمدی عام ہوئی اس پر کار بند ہونے کی ہدایت مکمل ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندوں پر یہی ہے کہ قرب الہی بلکہ رویت باری تعالیٰ بھی مکمل طور پر ظاہر ہوئی اس کی تعلیم عام کی گئی۔ اور اس پر کار بند رہنے کی ہدایت پر ہدایت دی گئی۔ تخلیق کائنات سے قبل نور محمدی کی ابتداء ہو چکی تھی اس نور کے ذریعہ ہی کائنات ارض و سما تشکیل پائی، تخلیق آدم ہوئی اور بتدریج نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین اور خاتم ولایت محمدیہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ ظاہر فرمایا۔

اگر ہم حضور اکرم ﷺ کے رحلت فرمانے سے قبل آپ کے دہن مبارک سے جو الفاظ جاری ہوئے۔ صلوٰۃ صلوٰۃ غلام غلام زکوٰۃ زکوٰۃ۔ اور پھر امام آخر الزماں نے بھی اپنے رحلت فرمانے سے قبل قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي (سورہ یوسف آیت ۱۰۸) اور پھر فرمایا سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (سورہ یوسف آیت ۱۰۸) یعنی میں شرک کرنے والوں سے نہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سکوت فرمایا۔ چادر اوڑھ لی اس پر اصحاب مہدی آپس میں آہستہ آہستہ کہنے لگے یہ کون سا شرک ہے جو یہ دو اعلیٰ ذات صفات کے تعلق سے ہے۔ اس پر میرا نچی مہدی موعود علیہ السلام نے چادر اٹھائی آنکھیں کھول دیں، فرمایا خدا کو مقید دیکھنا شرک ہے۔ اور آپ نے دوبارہ چادر اوڑھ لی اصحاب نے آپ کے سینہ مبارک پر نظر ڈالی دیکھا کہ آپ رحلت فرما چکے ہیں۔ امامنا کے یہ آخری جملے اور رسول اللہ ﷺ کے آخری الفاظ عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کے لئے ایک انقلابی پیغام ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کی زبان سے ”صلوٰۃ“ کا لفظ اشارہ دیتا ہے کہ نماز ہی ہے جس کے ذریعہ انسان ظاہری و باطنی پاکی حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو شہوت و چھوٹے بڑے شرک سے دور رکھتا ہے۔ لفظ ”غلام“ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ مساوات ضروری ہے نسلی، قبائلی، رنگ و نسل، تو نگری و لاچاری کے فرق کو ختم کر دیں۔ ”زکوٰۃ“ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اگر اس کے احکام پابندی سے ادا کئے جائیں اور اس کے ادا کرنے میں رغبت کا عنصر شامل رہے تو عالم انسانیت میں امیری اور غربتی کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اور انسانی معاشرہ غربتی، لاچاری اور مسکینی سے پاک اور مطہر ہو جائے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے آخری الفاظ (خدا کو مقید کرنا شرک ہے) وہ اس بات کا

اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو عالمِ اسلامِ قربِ الہی، دیدارِ خداوندی کی بھول بھلیوں میں پریشان ہے اور یہ دنیا والے دیدارِ خداوندی کے چکر میں مناظرے پر مناظرے کر رہے ہیں۔ قرآنی آیات کے مطلب اور اس کے رمز کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں وہ اس پیچیدہ مسئلے سے نکل کر خشیتِ الہی کے مطلب کو سمجھ کر دیدارِ خداوندی کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہی خدا کی وحدانیت کو عام کرنے کا حاصل ہے اور یہی رب کریم چاہتا ہے کہ بندہ اس کے احاطے میں شامل ہو جائے۔ یہ قانونِ خداوندی کا اظہار جو ان دو ذواتِ مبارکہ کے ذریعہ تکمیل کو پہنچا اسی تکمیل کے نتیجے میں آدم کو یہ اعزاز ارض و سما عطا کیا گیا اور اس اعزاز کی خوشی میں جشن ترتیب دیا گیا جس رات میں جشن ترتیب دیا گیا وہ رات بڑی مبارک اور بڑی برکت والی رات کے نام سے آسمانوں اور زمین میں پکارتی جانے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 'لیلۃ القدر' کے نام سے واقف کروایا۔

انشاء اللہ اس لیلۃ القدر کے سورت کے ہر آیت کے معنی اور تفسیر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہو تو کروں گا۔ اس لئے کہ رب کریم کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں کہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ جو کس کے ذریعہ کائنات ترتیب دے سکتا ہے۔ اُمّی کہہ کر پوری کائنات کا علم سینے میں بھر دے سکتا ہے اور جب اسعد العلماء کے لقب کو سلب کر کے ہر روز نئی تعلیم دے سکتا ہے۔ اس لئے یہ بندہ بڑی عاجزی اور انکساری سے درگاہِ رب العزت میں درخواست گزار ہے کہ اے رب العالمین صلاحیت دے کہ کچھ سمجھ سکوں، کچھ کہہ سکوں، کچھ لکھ سکوں۔ اہل اسلام، دین کے متوالے، ولایت کے شیدائی اور اس پر عمل پیرا ہونے والے احباب اس حقیر فقیر کے منہوم کو سمجھیں اور پھر گزارش ہے کہ اس بندہ حقیر سے کچھ نادانی ہو تو توجہ دلائیں۔ تاکہ لکھنے اور سمجھنے میں کچھ غلطی سرزد نہ ہو تو دور ہو جائے۔

آیت ۵ ﴿تفسیر سورة القدر مکہ﴾ رکوع ۱

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَرْجَمَةٌ بِشَيْءٍ هَمَّ نَسْنَأُ (عزت والی رات میں)

مفسرین علماء دین بلکہ اسلام کا ہر طبقہ اس بات پر مختلف انداز میں اتفاق کرتا ہے جیسا

(الف) ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتار اس رات میں۔ اس کی دلیل یہ کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۵) یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے ساتویں آسمان پر لا کر (اتارا گیا) رکھا۔ اور پھر تھوڑا تھوڑا ۲۳۱ سال میں بذریعہ جبرئیل امین لے کر رسول اکرم ﷺ کے پاس آتے تھے۔ اس کے راوی ابن عباس ہیں۔

(ب) شہاب بن طارق کی روایت ہے کہ ابوذر غفاریؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید

رمضان کی چودھویں تاریخ کو اُترا۔

(ج) قرآن کریم کی تعریف اور حقیقت یہ ہے کہ

هُدًى لِّلنَّاسِ یعنی قرآن گمراہی سے نکالنے والا اور ہدایت دینے والا ہے۔
وَبَيِّنَتْ مِّنَ الْهُدَىٰ یعنی حلال اور حرام کے حدود اور احکام کی روشن دلیل دینے والا
وَالْفُرْقَانَ یعنی حق و باطل کو جدا جدا کرنے والا۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۵)

اگر ان باتوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ”پیشک ہم نے اُتارا“ میں کچھ تشنگی ہے۔ اور یہ تشنگی غور و فکر کی طرف توجہ دلاتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کو جو ارضی خلافت کا اعزاز دیا تھا اس کو اتارا۔ اور پھر دوبارہ ان کو کائنات ارض و سما کا اعزاز پہنچا دیا۔ قرآن جیسی مبارک کتاب جو کہ مکمل قانون کائنات ہے۔ حلال و حرام کے حدود مقرر کرنے والی ہے۔ ایسی عظیم کتاب کو ایسی ہی عظیم اعزاز والی شخصیت پر اُتاری جائے اور اسی سے اس کا بیان جاری کیا جائے جو کہ کائنات ارض و سما کی خلافت پر فائز ہے۔ یعنی اس رات میں ارضی خلافت سے دست بردار کر کے رب کائنات نے کائنات ارض و سما کا اعزاز آدم کو دوبارہ عطا فرمایا۔ چونکہ یہ کام اسی رات میں ہوا اسی لئے اس رات کو لیلیۃ المبارکہ یا القدر سے قرآن میں ذکر کیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”بے شک ہم نے اُتارا۔“ یعنی نہ صرف قرآن کو اس ماہ میں اتارا بلکہ خلافت ارضی کا تاج اتار کر خلافت ارض و سما کا اعزاز آدم کو عطا کیا۔ یہ تشریح بڑی حد تک صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔

ف ا (داستان آدم مولف مولانا محمد اسحاق صاحب صفحہ نمبر ۱۷) آدم نے عرض کیا میں زمین پر جاتا ہوں مگر اس کے ساتھ ہی تیری سرکار میں التماس کرتا ہوں کہ اول میری توبہ قبول کی جائے اور دوسرا یہ کہ مجھے اعزاز کے ساتھ دوبارہ جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور دوبارہ جنت میں لانے کا وعدہ کیا۔

وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ترجمہ: اور کیا آپ نے سمجھا (لیلیۃ القدر)؟

(الف) یہ آیت خود ایک سوالیہ نشان ہے۔

(ب) شیخ عبدالقادر جیلانیؒ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی و ما اذراک آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کی اطلاع دی ہے۔ اور جہاں و ما اذراک آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی نہ علم دیا۔ جیسے
”وَمَا يُدْرِكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ“ (سورہ شوریٰ آیت ۲۵)

چنانچہ قیامت کے دن کا رسول اللہ ﷺ پر انکشاف نہیں ہوا۔

مگر اس آیت کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو اس رات کا پتہ تھا پھر بھی آپ خاموش رہے۔ اس پر رب کریم سوالیہ انداز میں اس رات کا ذکر فرما رہا ہے۔

(ج) علامہ عماد الدین ابن کثیرؒ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خبر لیلیۃ القدر کیا ہے۔

اس آیت کی تفسیر بھی تشنہ طلب ہے اور غور و فکر کا دفتر کھول دیتی ہے۔ کہ وہ کیا چیز ہے وہ کیا رمز ہے اور وہ کیا پوشیدہ پہلو ہے جو کہ اس رات کو قدر والی رات بنا دیتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین کی جو عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے رسول اکرم ﷺ پر اس کا علم ظاہر تھا مگر خاموش رہے۔ اور پھر بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ اس رات میں کائنات ارض و سما کا اعزاز جو عطا کیا جانے والا ہے۔ اس کی ابھی مکمل اجرائی نہیں ہوئی اسی لئے اس رات اور وقت کو مخفی رکھا گیا

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ترجمہ: (لیلۃ القدر) بہتر ہے ہزار مہینوں سے

اس آیت میں یہی ذکر ہے کہ ”ہزار مہینوں سے بہتر ہے“۔ ”یہ بہتر کیا ہے“ اس کا ذکر نہیں

(الف) نسائی سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں جو بھی ایمان داری اور نیک نیتی سے قیام کرے گا اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔ اس رات میں جبریل اترتے ہیں جو کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو تو اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور کوئی علم دین کی باتیں کر رہا ہو تو آپ ان پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

(ب) بنو امیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہزار مہینوں کا ذکر ہماری حکومت کے قیام کی مدت ہے۔ اور ہماری حکومت ایک ہزار ماہ تک ہی رہی اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بحساب ان کی حکومت ہزار ماہ تک جاری نہیں رہی۔ یہ ان کی خوش فہمی اور خود ساختگی کی طرف اشارہ ہے۔

بہر حال ان تفاسیر کو دیکھ کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ علمائے دین نے ”بہتر ہے ہزار مہینوں سے“ عبادت، ریاضت، قیام اللیل، تلاوت قرآن، دینی باتوں اور حکومت کے عروج و زوال میں شمار کیا ہے۔ جو کہ غور و فکر کا دفتر کھول دینے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ ایک دن کی عبادت کریں یا ایک سال کی کریں یا ہزار ماہ کی کریں مگر اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی سوال و جواب کے دفتر کا قیام ضروری ہے۔ قبر کی تنگی اور کشادگی کا عمل باقی ہے۔ اور عالم برزخ میں رہنا ضروری ہے۔ یوم الحساب کے دن سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دفتر کا دیا جانا ضروری ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں۔

مگر آیت یہ بتا رہی ہے کہ ”بہتر ہے ہزار مہینوں سے“ پھر یہاں بھی یہ بات آ کر ٹھہر جاتی ہے کہ حضرت آدم کا خلافت ارضی کا اعزاز اتارنا اور خلافت کائنات ارض و سما کا اعزاز کا عطا کیا جانا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ عبادت کے بعد سوال و جواب کا باقی رہنا بہتر ہے یا اس اعزاز کا حاصل کرنا جو کہ سوال و جواب سے بری کر دیتا ہے۔ واقعی یہ اعزاز ان عبادتوں سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس اعزاز کے عطا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ارض پر رہو گے نہ سما میں رہو گے بلکہ جنت

تمہارا مقام ہے۔ اور تم ان ارضی و سماوی پابندیوں سے گذر چکے ہو۔ جب ہی تو تم کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ”جو کہ بہتر سے بہتر ہے“ اور پوری کائنات تمہاری اقتدا کرے گی۔

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

ترجمہ: اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی اجازت سے اور ہر کام سلامتی کے ساتھ

اس آیت میں علماء مفسرین اور مفکرین ”باذن“ کے معنی ”حکم“ کے لئے ہیں۔ حالانکہ عربی میں اذن کے معنی اجازت کے آتے ہیں۔ (حکم دیا جاتا ہے اور اجازت لی جاتی ہے۔) یہاں پر حکم کا لفظ لگا کر پوری سورت کے معنی اور مطلب کا رخ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے۔ حالانکہ اس رات میں جو کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس کی اہمیت کا اظہار کرنا اور اس کو اہمیت دینا ہے۔ ابتداء میں جو حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ اپنی جگہ باقی ہے۔ پھر حکم پر حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے اس آیت میں حکم کا استعمال بے محل ہے۔ اذن اس لئے درست ہے کہ بہ حکم ربی اس اعزاز اس جشن کے اجرائی کی اطلاع پر امام دو جہاں حضرت مہدی موعود علیہ السلام فوراً اٹھے اس اعزاز کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی درگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دو رکعت شکرانہ ادا کیا جو کہ پیغمبرانہ سنت کا مظہر ہے۔ (آدم کی توبہ قبول ہونے پر آپ نے دو رکعت شکرانہ پڑھی جو بعد میں فجر کے دو رکعت فرض ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے نارنورد سے نجات پانے کے بعد نماز پڑھی جو ظہر کی چار رکعت فرض کہلائی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد شکرانہ نماز پڑھی جو کہ عصر کی چار رکعت فرض ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوانِ نعمت کی دعا کی اس دعا کی قبولیت پر شکرانہ نماز ادا کی جو کہ مغرب کی تین رکعت فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں سے نجات پائی تو شکرانہ ادا کیا جو عشاء کے چار رکعت فرض ہوئے۔) اور یہاں مہدی موعود علیہ السلام نے اعزاز کے دوبارہ اجراء ہونے اور عارضی ارضِ خلافت سے اُتارے جانے کے شکر میں دو رکعت نماز ادا کی جو کہ شکرانہ لیلۃ القدر کہلائی۔ اس پر فرشتے بے چین ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے لگے یا رب کریم ہم کو اجازت دے ہم بھی شکرانہ میں شریک ہو جائیں اور اس کی اقتداء کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ خوشی مسرت اور شادمانی کے ساتھ جاؤ اور ہم نے جو حکم دیا تھا آدم کی اقتداء کرنے کا اس کو ادا کرو۔ فرشتے آسمانوں سے خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اس نماز شکرانہ میں شریک ہوتے ہیں۔

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ترجمہ: سلامتی ہو جب تک طلوع فجر نہ ہو۔

اور فرشتے، نمازی خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو چھوتے ہیں اور اپنے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ کیفیت طلوع فجر سے قبل تک رہتی ہے۔ اور بندگانِ خدا سحر کے وقت سحری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف میں

رہ کر اعزاز خداوندی کے شکر یہ پر شکر ادا کرتے ہیں۔

یہ ہے اس سورہ کی شان اور اسی عظمت کی وجہ سے یہ رات قدر والی رات کہلائی۔

عالم اسلام، علمائے عظام اور مفکرین اسلام نے اس رات میں جو عظیم واقعات ہوئے اس کو تو بھول گئے۔ اور رات کی تعریف یوں کرنے لگے اور اس کا حق یوں ادا کیا جانے لگا کہ یہ رات عبادت والی رات ہے، منزلت والی رات ہے، اس رات کی عبادت میں ثواب زیادہ ہے اور اس رات میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اس رات میں سماوی مخلوق برکتیں لے کر اترتی ہے۔ عبادت کرنے والوں پر خوش ہوتی ہے۔ ان پر رحمت بن جاتی ہے۔ اور قرآن پڑھنے والوں پر پروں کو نچھاور کرتی ہے۔ مگر اس میں جو رمز پوشیدہ ہے اس کو بھول گئے اور رات کی قدر و منزلت میں اپنی نجات تلاش کرنے لگے یہ بڑی حد تک صحیح بھی ہے۔ مگر جشن کو جشن کے طور پر، خوشی کو خوشی کے طور پر قبول کر کے درگاہ رب العزت میں شکرانہ ادا کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی رمضان کے ماہ کے ختم ہونے کا اعلان ہو کر عید کا جشن منانے کا حکم ہوتا ہے۔ اور تمام عالم اسلام اس خوشی میں شریک ہونے کے لئے فجر کی نماز کے ساتھ ہی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے خیر و خوبی سے گزرنے اور روزوں کا اہتمام خشوع و خضوع کے ساتھ ہونے کے ضمن میں فطرہ کے ذریعہ خیر و خیرات کرتے ہیں تاکہ ہر حاجت مند و فقیر اس خوشی میں شریک رہے۔ اور اس خوشی کا اظہار عید گاہوں میں، مسجدوں میں واجب نماز کی نیت کے ساتھ دو رکعت عید کی ادا کرتے ہیں۔ اور اس خوشی کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ مسکینوں کے لئے خیر و خیرات کے دفتر کھول دیتے ہیں، عزیز و اقارب و احباب کے ساتھ خوشی خوشی گلے ملتے ہیں۔ یہی صورت حال اس اعزاز خداوندی کے عطا کئے جانے اور نماز شکر ادا کرنے میں ہونا چاہئے۔ اس کے لئے بھی بڑے اہتمام اور احترام سے تیار ہو کر وقت مقررہ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دو رکعت کا ادا کرنا ضروری ہے اور کر رہے ہیں۔

اور اس ادائیگی میں من جانب اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے احتیاط یہ فرمائی کہ اس دو رکعت شکرانہ کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی یہ نماز شکرانہ عشاء کی فرض کی تکبیر اقامت کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دوران حاجی حضرات میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی فرض نماز ایک ہی تکبیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت عصر کا وقت نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی تکبیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جبکہ مغرب کا وقت باقی نہیں رہتا۔ اور یہ دو نمازیں عصر اور مغرب کی ایک ہی تکبیر کے تابع رہتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی مہدی موعود علیہ السلام نے شکرانے کی دو رکعت کو بھی عشاء کی فرض نماز کے تابع فرمادیا۔ اور وہ حضرات جو اس کو ایک اضافی نماز کہتے ہیں اس پر ان کا یہ خیال باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر یہ نماز علیحدہ ادا کی جاتی اور اس کی ابتدا تکبیر اور اقامت کے ساتھ ادا ہوتی تو یہ اضافی نماز کہلاتی۔

جس طرح نماز تراویح میں تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد وتر بھی جماعت کے ساتھ بالجبر ادا کی جاتی ہے جو کہ نماز عشاء کی تکبیر کے پابند رہتی ہے بالکل ایسے ہی یہ دو رکعت نماز فرض نماز عشاء کی تکبیر کے تحت بالجبر ادا کی جاتی ہے۔

گروہ مصدقین، مہدی حضرات ہی نہیں بلکہ علمائے اسلام اور مفتی حضرات میں ایک بات بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال پر سوال کر رہا ہے کہ یہ اضافی نماز کیوں؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ان حضرات کے دن اور رات کے مشاغل صرف اور صرف ارضی خلافت کے تحت ہو رہے ہیں۔ جو کہ منجانب اللہ عارضی طور پر امتحاناً ان کو اس ارض پر عطا کیا گیا اور خلافت ارضی دیتے وقت یہ کہا گیا کہ یہ ارض تمہارے لئے امتحان گاہ ہے اگر اس میں کامیاب رہو گے، میرے احکام کی پابندی کرنے کا پورا پورا حق ادا کرو گے تو تم دوبارہ اس اعزاز ارض و سما کے حامل ہو جاؤ گے اور ہو بھی سکتے ہیں جب یہ اعزاز عطا کئے جانے کا اعلان ہو اور اس اعزاز کے شکر میں یہ شکرانہ ادا کیا گیا اس لئے یہ نماز کوئی اضافی نماز نہیں۔

بعض حضرات کے ذہن اس نماز کے تعلق سے شک و شبہ کے آماج گاہ بن گئے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ نماز فرض کیوں ہے واجب کیوں ہے اور شکرانہ کیوں؟ اس ضمن میں میں اپنا اظہار خیال تو کچھ نہیں کروں گا بس ایک نقل مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہماری قومی کتاب ”انصاف نامہ“ کی آخری صفحہ نمبر ۳۴۶ پر ایک نقل مبارک ملتی ہے وہ یہ کہ ”بندگی میاں شاہ خوند میر سید السادات نے فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام نے شب قدر میں عشاء کے فرض اور سنت کو ادا کرنے کے بعد ایک دُگانہ خود امانت کر کے فرمایا۔ دُگانہ سے فارغ ہونے کے بعد مہدی موعود نے دعا پڑھی۔

”اے اللہ مجھے مسکین جلا، مسکین مار، مسکینوں کے زمرے میں ہمارا حشر کر، تیرے فضل سے تیرے کرم سے، تیرے رحم سے اے رحم کرنے والے جو سب سے زیادہ مہربان ہے، اور نیز بندگی میاں شاہ خوند میر نے بھی ایسا ہی کیا اور دعا بھی اسی طرح طلب کی اور خود جماعت کئے۔

بات یہاں فرض، سنت اور شکرانہ کی نہیں بلکہ اس نماز کی حقیقت کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کو پڑھنے کا جو موقع مل رہا ہے اس پر غور کریں اور اس اعزاز کو ذہن میں رکھیں اور اس کیفیت اور جذبہ کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں اور اس اعزاز پر ہر وقت قائم رہنے کے لئے جو اصول و قواعد رسول اللہ ﷺ اور مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی روشنی میں دنیائے اسلام کو بتلائے ہیں اس پر کار بند رہنے میں لگے رہیں۔ ورنہ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (سورہ الماعون آیت ۵) کے جذبہ کے ساتھ فرض پڑھیں یا شکرانہ پڑھیں یا واجب پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔

وہ حضرات جو اس نماز کو دُگانہ لیلۃ القدر یا فرض دُگانہ لیلۃ القدر سے شروع کرتے ہیں اس پر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جس کو تحریر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج سے سو سال قبل دنیا کے مفکروں نے دنیا میں گھوم پھر کر یہ طے کیا کہ اس دنیا میں کئی عجائبات ہیں

کیوں نہ ان عجائبات دنیا کی فہرست ان کی قدر و منزلت کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دی جائے۔ اور پھر یہ بات سات کی تعداد پر آ کر رک گئی۔ اور دنیا کے سات عجائبات کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان میں جو صنایع کا شاہکار ”تاج محل“ ہے، کا شمار اس میں ہونے لگا۔ اور اب تو اس کا شمار دنیا کے اول نمبر پر ہے۔ اس کو دیکھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان تعریف ادا کرنے سے گنگ ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی تعمیر میں جو جذبہ پوشیدہ ہے اور اس کا وجود کن کن بنیادوں کی گواہی دے رہا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی عالم اسلام لیلۃ القدر میں گم ہے۔ مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جلیل القدر کام کی اجرائی ہوئی یعنی قرآن کریم کا نزول اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس قانون خداوندی کی مکمل پابندی کرنے کی ہدایت و قبولیت آدم اور اولاد آدم سے ہوئی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو دوبارہ خلافت ارض و سما پر فائز کیا اس کو بھول گئے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر اس اعزاز کو قائم رکھنے کی کوشش اور توجہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اور جذبہ بندگی کو کسی نہ کسی اور جذبہ کے تحت معدوم کر دیا۔ اور یہ آہستہ آہستہ ایسا ختم ہوا کہ لوگ اصل مقصد کو بھول کر لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کرنے لگے اور اسی میں نجات کا راستہ سمجھنے لگے۔ حالانکہ یہ سورہ حضور اکرم ﷺ مہدی علیہ السلام بلکہ ہم سب سے راست مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب تم خلافت ارض و سما پر فائز ہو اس پر قائم رہو اس اعزاز کی اجرائی پر مسکین بن کر رہو۔ اس نماز کے بعد جو دعائیہ الفاظ ہیں ان میں پوشیدہ جو معنی ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا، مسکین رکھ، مسکین مار اور جب اٹھوں تو میرا شمار مسکینوں میں کر۔ اس دعا میں پہلی بار ”مجھے مسکین بنا“ کہ جو لفظ آیا ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ ہمیں حسد، تکبر، بخل کی کیفیت سے آزاد کر دے۔ دوسری بار ”مسکین رکھ“ کا جو لفظ آیا ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ ہم سے دوبارہ کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ ہم تیرے دربار عالی سے دور ہو جائیں یعنی ہمیں شجر ممنوعہ سے دور رکھ۔ تیسری بار ”مجھے مسکین بنا“ کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی خواہش نہ پیدا فرما کہ ہم کو تیرے دربار سے ہر وقت کے لئے علیحدہ ہونا پڑے یعنی یہ اشارہ فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً (سورہ البقرہ آیت ۳۷) کی طرف ہے۔ اور پھر چوتھی بار جو ”مسکین اٹھا“ کا لفظ آیا ہے وہ یہ کہ حشر کے دن جب ہم اٹھائے جائیں ہمارا شمار مسکینوں میں کر کہ ہم پر سے حساب و کتاب کا دفتر اٹھالے اور پھر دعا کے اختتام میں سب اللہ کی درگاہ میں ملتجی ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے، تیرے رحم سے اے رحم کرنے والے جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ دعائیہ نماز اس اعزاز و جشن کی ضامن ہے ان ہی اعزازات کی وجہ سے اس رات کا شمار برکت والی رات میں ہو کر لیلۃ القدر کہلائی اور یہ رات جشن خلافت آدم کا مظہر بنی۔ جس میں نماز کی تیاری خوشی خوشی سے کرنا جو عبادت کا ایک حصہ ہے اور وہ اس جشن میں شرکت کا سبب ہے۔

اور یہ دعا مسکین رکھ، مسکین مار اور قیامت کے دن ہمارا شمار مسکینوں میں کراے اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے رحم سے، اے

رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے۔

منظوم بیان لیلۃ القدر

حضرت سید سعد اللہ سید نجی صاحبؒ سعدا کیلوی

لیلۃ القدر کا بیان رات کی فضیلت اور اندھیرے کا اسرار (مثنوی زبدۃ العرفان)

قدر کی ہے بس مبارک رات خاص	رات سے رویت کا ہے اثبات خاص
جسم جاں پرور کلام کبریا	منہ میں اک انسان کے ڈالا گیا
قدر کی شب یعنی عزت کی ہے رات	سر بسر اکرام و حرمت کی ہے رات
آلف مہ سے ہے جو رتبہ میں زیاد	اس میں ہے گویا خداوندے عباد
ہے فرشتوں کے یہاں آنے کی رات	آسمانوں سے خبر لانے کی رات
آسمانوں پر جو کچھ ہوتی ہے بات	وہ سناتے ہیں زمینی نکات
قدر کی شب میں ہی ظاہر ہے سلام	قدر کی شب میں ہے آرام تمام
قدر کی شب امن اُترا ہے تمام	قدر میں ہے گلِ امر و سلام
ہم کو ہوتا ہے یہ حکم کبریا	ق اور ن رات میں نازل کیا
رات کو ہوتا ہے سارا انتظام	ہم ادا کرتے ہیں خود اپنا پیام
دوست کا معلوم ہے کیا تجھ کو نام	کون ہے وہ دوست محبوب انام
ہم خبر دیتے ہیں اپنی ذات کی	بولتے ہیں کیفیت ہم رات کی
رات کو کرتے ہیں خود ہم اپنا کام	رات کو ہم کام کرتے ہیں تمام
تجھ کو یہ کس نے بتایا ہے نشان	رات کی عظمت ہوئی کیسے عیاں
کیا ہے عزت اور حرمت والی رات	کیا ہے عظمت اور فضیلت والی رات
یہ معظم اور مکرّم رات ہے	کیا مبارک محترم یہ رات ہے
رات میں محبوب سے ہے اتصال	رات میں ہوتا ہے دلبر سے وصال
رات میں اترے صحیفے سر بسر	رات میں معلوم ہوتی ہے خبر
رات میں اُتریں کتابیں ہیں جو چار	بولتا ہے رات میں اسرارِ یار
رات میں کھلتی ہیں ساری مشکلات	راز کی ہوتی ہے ساری شب میں بات

رات میں ہوتا ہے ہر شے کا ظہور	رات میں ہوتا ہے ظاہر ہے جو نور
نورِ حق کا ہے جو مخزن رات ہے	ہے وہ ثابت رات کی جو بات ہے
ذات کا جو راز ہے وہ رات ہے	رات کیا شے ہے وہ نورِ ذات ہے
رات کیا ہے دیکھ دن کا اصل ہے	رات کو ذاتِ خدا سے وصل ہے
فرض ہے تیرے لئے حبِ وطن	جا وطن کو چھوڑ کر خاکی بدن
دن کو تُو بیدار رہتا ہے سدا	رات کو ہے نیند میں تُو مبتلا
دن کو دانا رات کو نادان ہے	رات میں پوری طرح انجان ہے
دن میں بیٹا شب کو نابینا ہے تُو	دن میں کینہ شب کو بے کینہ ہے تُو
سوگھتا ہے دن کو پوری طرح تُو	رات میں کچھ بھی نہیں آتی ہے تُو
دن کو سنتا ہے جو ہوتا ہے کلام	رات کو سنتا نہیں کچھ بھی پیام
بولتا ہے دن کو پورا ہوش ہے	رات میں پوری طرح خاموش ہے
جب تُو سو جاتا ہے ہوتا ہے خموش	کچھ نہیں رہتا ہے اس عالم کا ہوش
رات کو ہوتا ہے پورا گنگ و گر	کچھ نہیں رہتی تجھے اپنی خبر
رات میں ہوتا ہے تُو بالکل خموش	رات میں گویا نہیں بنی و گوش
غور کر تو رات کی کیا بات ہے	قدر کی یہ شان ہے جو رات ہے
راز دلبر کا عیاں ہے رات میں	نورِ حق آتا ہے تیری ذات میں
دن میں اپنی ہے سدا ذکرِ معاش	رات کو رہتی ہے دلبر کی تلاش
دن کو سب رہتا ہے دنیا کا خیال	رات کو ہوتا ہے دلبر کا وصال
دن کو سب کرتا ہے اپنا کام تُو	شب کو کرتا ہے خدا کا کام تُو
روزِ روشن تُو جو کرتا ہے خیال	کچھ نہیں رہتا ہے اس میں احتمال
یہ تخیلِ کام کرتا ہے تمام	سوچتا ہے تُو جو سب کرتا ہے کام
رات کو بیکار ہے تیرا خیال	واں نہیں تیرا نہ کچھ میرا خیال
کچھ نہیں رہتا تجھے اپنا شعور	کفر اور ایمان سے رہتا ہے دور
دن کو دانا رات کو دیوانہ ہے	دوست دن کو رات کو بیگانہ ہے
شب میں جانِ جاں کے آگے ہے سدا	کفر اور ایمان کے آگے ہے سدا
رات میں ان پڑھ ہے دن کو مولوی	شب میں صوفی اور دن میں مہدوی
رات میں یکساں ہے قیدی اور شاہ	رات میں دونوں کو ملتی ہے پناہ

سن دل و جاں سے کلام کبریا	ہے تم الیلیٰ کلام کبریا
دوست کو اپنے بلایا رات میں	حق نے احمد کو جگایا رات میں
شب میں ہے بیگانگی اغیار سے	رات میں ہے آشنائی یار سے
تُو نہیں شب کو کسی کا رام ہے	رات کو پورا تجھے آرام ہے
دن کو بردہ رات میں بردہ نہیں	دن کو پردہ رات کو پردہ نہیں
دن کو زندہ رات کو مردہ ہے تُو	دن میں بردہ شب میں دلبرہ ہے تُو
ہیں برابر اس جگہ والد و ماں	ہیں برابر باپ اور بھائی وہاں
مرد عورت اس جگہ ہیں ایک چیز	واں نہیں ماں اور بیٹی کی تمیز
بتلا ہے بندِ عمر و زید میں	دن کو ہے تُو خواہشوں کی قید میں
رات کو ہے خاص تُو دیدار میں	دن میں تُو ہے شہر اور بازار میں
شب میں حُبّ شاہ دن میں حُبّ جاہ	دن کو قیدی رات کو ہے بادشاہ
رات کو دلدار کا ہے خواستگار	دن کو تُو دینار کا ہے خواستگار
تُو نہیں واں اس نفی اثبات میں	دن کو فرشی ہے تُو عرشی رات میں
رات کو ہے جلوۂ ربِ قدیر	رات کو ہے جلوۂ بدرِ منیر
رات میں راحت ہے دن کو اضطراب	رات کو تسکینِ دل ہے اور قرار
رات کو اپنے وطن میں ہے قرار	مسکنِ اصلی سے ہے دن کو فرار
اور دن بھر زر پہ رہتی ہے نظر	دن کو دار اور در پہ رہتی ہے نظر
بے خبر اپنے سے ہو جاتا ہے تُو	رات کو جس وقت سو جاتا ہے تُو
دیکھِ وَاللَّیْلِ میں ہے ظلماتِ نور	رات کو تقدیم ہے دن پر ضرور
لیل میں سب استراحت ہے عیاں	لیل میں اکثر کرامت ہے عیاں
شب ہے وصل و آشنائی کا محل	دن ہے فرقت اور جدائی کا محل
ہے کمالِ وصل حاصل رات کو	ہے حضورِ قلب کامل رات کو
رات میں ہے وصل اپنے یار سے	رات جنت سے ہے دن ہے نار سے
اس میں ہوتا ہے عیاں اسرارِ ذات	الف مہ سے برگزیدہ ہے جو رات
اس میں بندوں کو خدا سے ہے وصول	اس میں ہوتا ہے فرشتوں کا نزول
مؤمنوں کو امن ہے اس میں تمام	ہے طلوعِ صبح تک یہ شب تمام
اس میں سب اقوام عالم کا ہے حال	سب کی قسمت کا ہے اس میں انفعال

فضل حق کی اس میں بارش ہے تمام	بحر کو رحمت کی جوشش ہے تمام
تھا نبوت کا خزانہ جس کا جیب	کھل گئے اس سینہ میں اسرارِ غیب
ارض پر اُتری خدا کی رحمتیں	ہوگئی سب دور جو تھی شامتیں
قدر کی شب قدر کے شایان ہے	شاہد اس کے فضل کا قرآن ہے
قدر کی ہے رات کا جو نیک کام	ہے برابر اَلْف مہ کے لا کلام
قدر کی شب میں جو آتے ہیں ملگ	نور کے اطباق لاتے ہیں ملک
سب دعا کرتے ہیں امت کے لئے	امتِ ختمِ نبوت کے لئے
صبح تک کرتے ہیں کرؤبی دعا	وہ دعا ہے دافعِ درد و بلا
سال بھر کے ہیں جو تقدیری امور	سب فرشتوں کو سنا تا ہے غفور
ہے وہ سب کرؤبیاں مخصوصِ رب	جو عمل کرتے ہیں حکمِ رب پہ سب
بخشش اس میں ہوتی جاتی ہے تمام	ہیں جو مؤمن بخشے جاتے ہیں مدام
قدر میں احمدِ حمایت کرتے ہیں	اپنی اُمت کی شفاعت کرتے ہیں
قدر کی جو رات ہے ذی عزّ و شان	ہم نے قرآن اس میں بھیجا بے گمان
بے توسلِ مصطفیٰ کے قلب پر	ہم نے قرآن کو اتارا سر بسر
گرچہ قرآن از لبِ پیغمبر است	ہر کہ گوید حق نہ گفت اذ کافر است
غور کر و اسحر کہتا ہے خدا	اور لیالِ عشر بولا کبریا
سب سے اول ہے ظہورِ مصطفیٰ	ظاہر و باطن ہے نورِ مصطفیٰ
ہے عما سے آفرینش سب عیاں	نور تاریکی کے اندر ہے نہاں
ہے جو تاریکی وہ اصل نور ہے	ہے جو ظلمت ذات کی منظور ہے
جہل و ظلمت شہر کے دو در ہیں خاص	قرب اور وصل اس کے اندر ہی ہیں خاص
جہل و ظلمت ہیں مدینہ کے دو باب	تجھ کو ہونا ہے وہاں سے فتیاب
جہل و ظلمت ہے ترا اصلی مقام	جب تک جاہل نہیں ہے ناتمام
نور کا ظلمت سے ملتا ہے نشان	نور تو ظلمت سے ہوتا ہے عیاں
فجر سے پُر نور ہے ہر دوسرا	فجر سے ہے ذاتِ احمدِ مصطفیٰ
فجر کا ہے اصل کیا! تاریک رات	فجر ہے ذاتِ رسولِ کائنات
گنٹ کتراً مخفیاً بولا خدا	ہے عما کا مرتبہ وہ ائے فتا
ہے سہیلِ نیک خو کا یہ بیاں	نورِ احمد سے ہے روشن دو جہاں

دوسرا	عالم	سرور	ذات محمد مصطفیٰ
امام	عالم	سرور	ذات محمد مصطفیٰ
جن کو جنت کی بشارت دی ہے بس	جن کو جنت کی بشارت دی ہے بس	جن کو جنت کی بشارت دی ہے بس	جن کو جنت کی بشارت دی ہے بس
ہے خدا کی ذات سے ان کو وصول	ہے خدا کی ذات سے ان کو وصول	ہے خدا کی ذات سے ان کو وصول	ہے خدا کی ذات سے ان کو وصول
ہیں رسول اللہ کی سب حصّلتیں	ہیں رسول اللہ کی سب حصّلتیں	ہیں رسول اللہ کی سب حصّلتیں	ہیں رسول اللہ کی سب حصّلتیں
ہیں نبی کی سیرتوں پر وہ تمام	ہیں نبی کی سیرتوں پر وہ تمام	ہیں نبی کی سیرتوں پر وہ تمام	ہیں نبی کی سیرتوں پر وہ تمام
صورتیں اصحاب کی ہیں سب جدا	صورتیں اصحاب کی ہیں سب جدا	صورتیں اصحاب کی ہیں سب جدا	صورتیں اصحاب کی ہیں سب جدا
دس ہیں اصحاب نبی کے رویتی	دس ہیں اصحاب نبی کے رویتی	دس ہیں اصحاب نبی کے رویتی	دس ہیں اصحاب نبی کے رویتی
کیا ہے جنت رویت رحمن ہے	کیا ہے جنت رویت رحمن ہے	کیا ہے جنت رویت رحمن ہے	کیا ہے جنت رویت رحمن ہے
رات میں دیدار احمد کو ہوا	رات میں دیدار احمد کو ہوا	رات میں دیدار احمد کو ہوا	رات میں دیدار احمد کو ہوا
رکھ کے دیکھا روبرو مرأت کو	رکھ کے دیکھا روبرو مرأت کو	رکھ کے دیکھا روبرو مرأت کو	رکھ کے دیکھا روبرو مرأت کو
دیکھنے کی تھی جو مورت دیکھ لی	دیکھنے کی تھی جو مورت دیکھ لی	دیکھنے کی تھی جو مورت دیکھ لی	دیکھنے کی تھی جو مورت دیکھ لی
سب میں جلوہ تھا خدا کا بالیقین	سب میں جلوہ تھا خدا کا بالیقین	سب میں جلوہ تھا خدا کا بالیقین	سب میں جلوہ تھا خدا کا بالیقین
ہیں کہیں آدم کسی جا ہیں خلیف	ہیں کہیں آدم کسی جا ہیں خلیف	ہیں کہیں آدم کسی جا ہیں خلیف	ہیں کہیں آدم کسی جا ہیں خلیف
ہیں کہیں عیسیٰ محمد ہیں کہیں	ہیں کہیں عیسیٰ محمد ہیں کہیں	ہیں کہیں عیسیٰ محمد ہیں کہیں	ہیں کہیں عیسیٰ محمد ہیں کہیں
ہیں صفاتی نام اس کے سہ ہزار	ہیں صفاتی نام اس کے سہ ہزار	ہیں صفاتی نام اس کے سہ ہزار	ہیں صفاتی نام اس کے سہ ہزار
سب میں ہے جلوہ خدا کی ذات کا	سب میں ہے جلوہ خدا کی ذات کا	سب میں ہے جلوہ خدا کی ذات کا	سب میں ہے جلوہ خدا کی ذات کا

تمام قرآن کا آن واحد میں نزول

شہر رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ حَكَمُ رَبِّ	شہر رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ حَكَمُ رَبِّ
قدر کی شب ہی ہے قرآن کا نزول	قدر کی شب ہی ہے قرآن کا نزول
آیتوں کی ہیں مرادیں سب جدا	آیتوں کی ہیں مرادیں سب جدا
حسب موقع اتری ساری آیتیں	حسب موقع اتری ساری آیتیں
باطن و ظاہر محمد کا ہے نور	باطن و ظاہر محمد کا ہے نور
بے گماں احمد پہ اتری ہے کتاب	بے گماں احمد پہ اتری ہے کتاب
قلب احمد پر ہوا سارا نزول	قلب احمد پر ہوا سارا نزول
قلب احمد پر ہوا نازل تمام	قلب احمد پر ہوا نازل تمام
ہوگئی قرآن کی تکمیل سب	ہوگئی قرآن کی تکمیل سب
ہے ولایت سربر ذات رسول	ہے ولایت سربر ذات رسول
اس میں ہے قرآن کا ارسال سب	اس میں ہے قرآن کا ارسال سب
قدر میں ہے دولت رویت حصول	قدر میں ہے دولت رویت حصول
جو برس تیس میں پورا ہوا	جو برس تیس میں پورا ہوا
آیتوں کی ہیں جدا سب حکمتیں	آیتوں کی ہیں جدا سب حکمتیں
اول و آخر محمد کا ہے نور	اول و آخر محمد کا ہے نور
گل برس تیس میں بے ارتیاب	گل برس تیس میں بے ارتیاب
مدعائے دیں ہوا پورا حصول	مدعائے دیں ہوا پورا حصول
آن میں قرآن ہوا کامل تمام	آن میں قرآن ہوا کامل تمام
ایک دم میں ہوگئی تحصیل سب	ایک دم میں ہوگئی تحصیل سب
ہے رسول اللہ کو حق سے وصول	ہے رسول اللہ کو حق سے وصول

ہے نبوت ظاہر پیغمبرؐ	ہے ولایت اس کا باطن سربر
قلب احمدؑ پر خدا نے کی نظر	ایک دم اتری کتاب نامور
غور کر احمدؑ کا باطن ہے احد	اس کی ہے تعریف اللہ الصمد
ہے رسول اللہ کا باطن احدیت	جانتے ہیں عارف اس کی کیفیت
باطن احمدؑ میں کرلو اجتہاد	ہے وہی ختم ولایت سے مراد
جو محمدؐ کا ہے باطن بالخصوص	فیض حق کا ہے وہ مخزن بالخصوص
ذات اس کی مہدی موعودؑ ہے	فخر عالم نایب معبود ہے
جو محمدؐ کا ہے باطن ہے احد	اس سے سب پیغمبروں کو ہے مدد
علم ہے اقوال شان مصطفیٰؐ	ہے مفصل سب بیان مصطفیٰؐ
ختم اور اِنَّ عَلَيْنَا ہے صریح	ہے مراد مہدیؑ عالم صحیح
کردیا اس نے حقیقت کا بیاں	تھا جو احکام ولایت کا بیاں
وہ میں ہے پناہ اولیاء	مہدیؑ موعود شاہ اولیاء

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

حق نے انزلنا کہا قرآن میں	ہے وہ قلب مصطفیٰؐ کی شان میں
یعنی ہم نے کی تجلی اپنی خاص	ہے ولایت یاں عیاں بالاختصاص
یاں حقیقت ذات کی ہے آشکار	ہے حقیقت پر یہاں دار و مدار
یہ ولایت ہے مقام احدیت	سربر ہے یاں قیام احدیت
ہیں یہاں ظاہر سبھی اسما صفات	ہے یہاں سب جلوہ دیدار ذات
اپنے بندے پر کیا ہم نے عطا	جو حقیقت کا ہے اصلی مدعا
ہے وہ بندہ کون خاص اللہ کا	ہے مقرب خاص وہ درگاہ کا
گر نہ ہوتے مہدیؑ خیر البشرؑ	دو جہاں ہرگز نہ ہوتے جلوہ گر
ذات کا ہے یہ ولایت کا مقام	باطن ختم نبوت کا مقام
ہے محمدؐ مصطفیٰؐ عالی صفات	ہے ولایت خاص پیغمبرؐ کی ذات
ذات پیغمبرؐ کی ہے اصل وجود	دو جہاں کا ہے پیغمبرؐ سے نمود
اس کا باطن مہدیؑ موعودؑ ہے	ہے محمدؐ اور وہ محمود ہے

وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

جانتا ہے قدر کی کچھ عزو شاں	قدر کے معنی ہے کیا ائے رازداں
-----------------------------	-------------------------------

منزل وحدت میں ہے تیرا بیاں	ہے تجھے حاصل ولایت کا مکاں
ہے ازل کا راز سب تجھ پر عیاں	اور ابد کا ہے تو پورا رازداں
نصف شعباں میں تجلی صفات	قدر کی شب ہے وجود پاک ذات
روح کی ہوتی ہے اس شب میں صفا	ملتی ہے اس رات میں سب کو غذا
قدر کی شب کر عبادت اور جاگ	بول اللہ اور غیر حق سے بھاگ
ہے قیام احدیت اس میں ضرور	اسم کا فعل و صفت کا ہے ظہور
ذکر لیل قدر ہے یاں تین بار	احدیت ہے اور وحدت کا شمار
وحدیت کا تیسرا ہے جو مقام	ذات کی تفصیل ہے اس میں تمام
اس میں ہے ذات و صفات اسم خاص	سیر مہدی سب میں ہے بالاختصاص
عارفوں کو ذات میں ہوتی ہے سیر	الف مہ سے ہے عبادت ان کی خیر
چار مہ اور ہیں جو تریاسی برس	ہے عبادت ان کی بڑھ کر اس سے بس
روح مہدی کی جو ہے لاهوت ہے	قلب مہدی کا جو ہے جبروت ہے
جسم ہے مہدی کا ملکوت ائے پسر	سیر ہے مہدی کو سب میں سر بسر
اولیاً کو سیر ہے ملکوت میں	انبیاء کو سیر ہے جبروت میں
ہیں اولوالعزم ائے پسر جو نامور	خاص ہے لاهوت میں ان کا گزر
ان کے اوپر ہے جو لاهوت ائے پسر	خاتمین پاک کا ہے وہ مقرر
ذات میں مہدی کی سب کو سیر ہے	سیر اس میں جس کو ہو وہ خیر ہے

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

تجھ سے بولا ہے خداوند عباد	الف سالہ کی عبادت سے زیاد
بہتر و برتر ہے تیری اک نظر	تیرے اندر ذات حق ہے جلوہ گر
ذات تیری ذات کا مظہر ہے خاص	مدعی رویت کی ہے بالاختصاص
دعوت رویت تجھے شایان ہے	آشکارا ہے جو تیری شان ہے
مہدی موعود کا ہے قول خاص	ہے ولایت سے کمال اختصاص
ہے خدا استاد میرا حق نہاد	خود کراتا ہے مجھے وہ علم یاد
ہے معلم میرا خلاق عباد	ہو گئیں چاروں کتابیں مجھ کو یاد
جس زماں پیدا ہوا میں بے گماں	حق نے سکھلایا مجھے سارا بیاں
کچھ تجھے معلوم ہے ائے نیک پئے	کون سا وقت اس کی پیدائش کا ہے

قبل پیدائش کے کیا تھی اس کی ذات	تھا کہاں قبل وجود کائنات
جان تو اس کا مقام و مستقر	کون سے درجہ میں ہے اس کا گزر
اس کا ہے منظور منظور خدا	اس کا ہے مجبور مقہور خدا
مسئلہ صحیح کا تو تحقیق کر	مہدی موعود کی تصدیق کر
حق کی بینائی ہے تصدیق امام	عین دانائی ہے تحقیق امام
قول محمود ہدی ہے مشہر	الف مہ سے بڑھ کہ ہے میری نظر
سید محمود عالی جاہ ہیں	تابع تام مراد اللہ ہیں
مہدی موعود کا ہے جانشین	ذات کا جلوہ ہے اس میں بالیقین
آئی ہے موعود حق کی اس میں خو	اس میں ہے سب بات تھی مہدی میں جو
دیکھتے اخلاق مہدی کو اگر	خلق ہیں اصحاب میں وہ سرسبر

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۝

ہیں تجلیات اسماء و صفات	ہیں مقرر مؤمنین و مؤمنات
واسطے سے مہدی موعود کے	دیکھتے ہیں جلوے ہم معبود کے
سب کو ملتے ہیں مقاماتِ علا	فیض سب پاتے ہیں اصحابِ ہدی
ہے یہ صدیق ولایت کا بیاں	ہے یہ فرمان امام انس و جان
ختم ہوتا ہے ولایت کا جہاں	انبیاء کے ہوتے ہیں قائم وہاں
ہے کسی کو سیر موسیٰ کی نصیب	ہے کسی کو سیر عیسیٰ کی نصیب
ہے کسی کو سیر ختم الانبیاء	ہے کسی کو سیر ختم اولیاء
ہے یہاں مخزن طہور ذات کا	جلوہ ہے ذات تجلیات کا
جلوہ باطن ہے ظاہر ذات کا	ہے وہ مؤمن جو ہے ناظر ذات کا
دیکھتا ہے خواب میں اللہ کو	ہے یہ پہلا مرتبہ اے نیک خو
چشم دل سے دیکھتا ہے حق کو جو	دوسرا ہے مرتبہ اے نیک خو
چشم سر سے دیکھنا اللہ کو	تیسرا رتبہ ہے اے فرخندہ خو
مرد و زن کو فرض ہے دیدار رب	فرض ہے دیدار یزداں کی طلب
جب نہیں ہے تجھ کو دیدار خدا	ہے تو ایمان حقیقی سے جدا
غیر حق سے پھیر اپنا روئے دل	کر تو اپنا دل خدا سے مشغول
تو خدا کی ذات میں مشغول رہ	خلق اور دنیا سے تو معزول رہ

عزم پھر تو یاں نہیں آنے کا کر	قصد اپنے سے نکل جانے کا کر
صادقوں کا تجھ میں ہوتا ہے اثر	صدقوں کے پاس رہ شام و سحر
ہے جو صادق بات کا رکھ اس کی پاس	فرض ہے رہنا سدا صادق کے پاس
صاف فرماتا ہے تجھ کو کبریا	ہے جو صادق پیر و مرشد ہے ترا
اس کی صحبت میں ہے دیدارِ خدا	اس کی صحبت سے نہ رہ اک دم جدا
ہے منافق جو نہیں ہے صحبتی	جب ہوا تو صحبتی ہے رویتی
ہم ہیں تجھ پر مہرباں بے انتہا	شب میں حضرت کو ہوا حکمِ خدا
ہم نے روشن کردیا تیرا خیال	ہم نے دکھلایا تجھے اپنا جمال
ہم نے بتلایا تجھے اپنا نشان	ہم نے سکھلایا تجھے اپنا بیان
کی ہے بخشش ہم نے تیری قوم پر	واسطے ہی تیرے آئے خیرا بشر
ہے تجھے معلوم رویت ذات کی	ہے عیاں تجھ پر حقیقت ذات کی
باطن و ظاہر کا ہے تو رازداں	اول و آخر کا ہے تو رازداں
ہے زمانہ کا تو حاکم بالخصوص	ہے ولایت کا تو خاتم بالخصوص
تجھ پہ پوری ہو گئی وحدت عیاں	احدیت کا جانتا ہے تو نشان
قدر کی شب کر تو دگانہ ادا	کر تو پوری طرح شکرانہ ادا
مقتدی گیارہ صحابی تھے تمام	قدر کی شب تھے مراد اللہ امام
ہوتی ہیں اللہ کی کامل رحمتیں	قدر میں ہوتی ہیں نازل رحمتیں
جلوہ گر مؤمن پہ نور ذات ہے	قدر کی شب میں ظہور ذات ہے
عالم ملکوت کا ہے انکشاف	عارفوں کا قلب جب ہوتا ہے صاف
عالم ملکوت آتا ہے نظر	نور سب پڑتا ہے تیرے قلب پر
ہے جو طاعت تیری وہ مقبول ہے	جب خدا کی سمت تو مشغول ہے
یہ سخاوت یا محبت اور ذوق	شکر کے قابل ہیں ذکر و فکر شوق
سب ہیں مقبول جناب کبریا	اور جو اعمال ہیں اس کے سوا
قدر کی شب کو خدا سے ہے وصول	بندگی اس رات کی ہے سب قبول
تیری طاعت دیکھتے ہیں سب ملک	قدر کی شب میں اترتے ہیں ملک
دیکھتے ہیں مؤمنوں کو سرسبر	قدر میں آتے ہیں عیسیٰ فرش پر
سرسبر ہے قلب انساں پر نظر	ڈالتے ہیں عرشِ رحماں پر نظر

ہے اسی انسان میں یہ اللہ کا عرش	ہے برابر جس کو سب عرش اور فرش
ہے جو بینائے خدا انسان ہے	جو نہیں بینائے حق حیوان ہے
بلکہ ہے حیوان سے بھی یہ افضل	وہ نہیں زنہار مقبول ازل
قوم مہدیٰ پہ ہے فضل کبریا	بانی حق کی ہے بے انتہا
آتے ہیں خود دو جہاں کے تاجور	کرتے ہیں اخلاص و طاعت پہ نظر
ہے اگر تیری عبادت بے ریا	تجھ پہ کرتے ہیں عنایت مصطفیٰ
حق کا ہوتا ہے کرم بے انتہا	حشر کے صدمہ سے تُو ہوگا رہا
قدر کا مقبول ہوتا ہے عمل	ہے جو عامل ہے وہ مقبول ازل
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝	
ہے عمل اس رات کا بہتر تمام	حق سے سب بندوں کو آتا ہے سلام
قدر میں ہوتا ہے رحمت کا نزول	دولتِ دین اس سے ہوتی ہے حصول
حق کا بندوں پر ہے رحمت کا ظہور	مؤمنوں پر ہے عنایت کا ظہور
قدر کی شب میں ہے خالق مہرباں	مؤمنوں پر لطفِ حق ہے بے گماں
ہے محمدؐ کی ولایت کا یہ دور	طور ہے کچھ اس ولایت کا کچھ اور
منقطع ہوگا نہ یہ رحمت کا دور	ہے یہ رحمت اور ہے رویت کا دور
ہے قیامت تک یہ دور مصطفیٰ	اور ہی کچھ ہے یہ دور مصطفیٰ
دور تُوست آئینہ را موسیٰ کلیم	آرزوئے می برد زیں دواتِ مقیم
چوں کہ موسیٰ رونقِ دور تو دید	کاندر و صبحِ تجلی می رسید
گفت یارب ایں چہ دور رحمت است	آلِ گذشت از رحمت ایں جا رویت است
غوطہ وہ موسیٰ خود را در بخار	از یاں دورہ احمدؐ برابر
غرب سے نکلے گا جس دم آفتاب	بند ہوگا رحمتِ رحماں کا باب
خاتم المرشدؐ کا ہے ارشادِ خاص	شکر مہدیٰ کا کریں بالاختصاص
اک زمانے سے تھا جس کا انتظار	فضلِ حق سے ہو گیا وہ آشکار
حق سے کی پیغمبروں نے التجا	انبیاءؑ اعطینا کہہ کر کی دعا
ہم کو بے محنت یہ دولت مل گئی	دو جہاں کی ہم کو ثروت مل گئی
نام پر مہدیٰ کے ہم قربان ہیں	جان و دل سے تابع فرمان ہیں
ہے یہ احسانِ امامِ کائنات	اس کے صدقہ سے ملی ہم کو یہ رات

اگلے لوگوں نے اٹھائیں تختیں	کام پر ان کی نہ آئیں تختیں
جاگتے تھے رات کو اصحابِ دل	رہتے تھے اس کی طلب میں مشغول
جاگتے تھے اولیاً سب رات بھر	قدر کی شب سے نہ ہوتی تھی خبر
قدر کی شب کا تھا ان کو احتمال	کچھ نہیں ان کا معین تھا خیال
ہم خدا سے مانگتے ہیں یہ دعا	اسکا صدقہ ہم کو روز ہی کر عطا
ہم پہ ہوگی کچھ اگر اس کی عطا	عفو ہوگی جو ہماری ہے خطا
مہدویوں کو ہے سب واجب سدا	رحمتِ رحماں کے ہوں طالب سدا

مولوی سید علی صاحب دائرہ نواہل ہمنآ آباد

ماخوذ از: جریدہ ”زبدۃ الملک“ چن پٹن جلد ۳ شمارہ ۱۰۔ رمضان المبارک ۱۳۳۶ھ جولائی ۱۹۱۸ء

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

تضمین بر شعر حافظ

تعالیٰ شانہ ، اللہ اکبر	ہزاروں ماہ سے یہ شب ہے بڑھ کر
نہ ہو یہ رات کیوں رتبہ میں بڑھ کر	کہ ہے عاشق کو حاصل وصلِ دلبر

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر

سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

عجب شب ہے یہ ستائیسویں شب	اسی کے منتظر تھے مومنین سب
مری ہنخواہ یہ ہے لیلائے مطلب	تعالیٰ للہ چہ دولت دارم امشب

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر

سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

شبِ معراج ہے یہ شب بھی گویا	سراپا ہو بہو ہے اس کا نقشا
امید وصل ہے اس میں بھی پیدا	کرم ہے آشنا پر آشنا کا

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر

سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

بس دن تک رہا دوری کا صدمہ	ہوائے دید میں اڑنے کو ہی تھا
کہ پہونچا اتنے میں وہ محفل آرا	سنایا آپ ہی نے مجھ کو مزدہ

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر

سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

خدا کو بھولے کیوں بندہ خدا کا	یہ جلوہ ریزیاں یہ شب کا خاکا
علاقہ رخ سے ہے زلف دوتا کا	قرآں وللیل سے ہے والضحیٰ کا

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

کہاں مہدی کہاں ہم جائیں کیوں کر	ملیں کیا ہم سے ہم وصفِ پیمر
اسی غم میں ہوا جب حال ابتر	لسان الغیب نے فرمایا بڑھ کر

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

کہاں وہ صاحبانِ دل کا مرجع	کہ ہر زندہ دلوں کا وہ مرقع
نظر آیا نہ جب مجھ کو وہ مجمع	تسلی دل کو دی کہہ کر یہ مطع

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

طفیلِ مہدی دینِ جانِ عالم	الہی رحم کن یاربِ حزم
ادا کر کے دُگانہ شکر کا ہم	ترانہ گائیں یہ بے رنج و غم

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

طفیلِ لیلیۃ القدر اگلے قصے	الہی بھول جائیں دونوں فرقے
اٹھیں کچھ لوگ ادھر سے اور ادھر سے	یہی کہتا ہوا ہر شخص بیٹھے

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

ضیا پاشی کرے جب شاہدِ طور	نہو کیوں شامِ مثلِ پُر نور
نظر آئے نہ کیوں ہر شخصِ مسرور	بقولِ حافظِ شیراز منظور

شب قدر است طئی شد نامہ ہجر
سَلَمٌ "ہی حَتّے مَطْلَعُ الْفَجْرِ

حضرت میاں سید سلام اللہ متناز
 نبیرہ حضرت بندگی میاں سید ابراہیمؒ
 بن حضرت بندگی میاں سید یعقوب حسن ولایت رحمۃ اللہ علیہ
 ماخذ۔ مثنوی ”گلزار ولایت“

بیان فرضیت دُگانہ لیلۃ قدر

تواتر سے یہ نقل ہے راویوں سے	جو ثابت ہے مسلسل عالموں سے
کہ تھے کاہنہ میں پہنچے شاہِ والا	وہیں رمضان کا آیا مہینہ
چھبیس تاریخ تھی رمضان کی گزری	جو آئی شب سو ستائیسویں تھی
نماز عشاء ادا فرمائے حضرت	تھی ہمراہ سب صحابہ کی جماعت
پڑھے تھے فرض و سنت آپ جس جا	وہیں حکمِ خدا حضرت کو پہنچا
کہ ائے سید محمد سر اٹھا کر	تو منظر دیکھ جو ہے آسماں پر
تو دیکھے عالمِ بالا کا عالم	نزولِ انوارِ رحمت کا تھا ہر دم
جو دیکھے کر نظر اللہ کے محبوب	بہشت آراستہ آئے نظر خوب
تھے سب حور و ملائکِ موحیٰ تسبیح	بہشتوں میں تھے کرتے سیر و تفریح
سب اہلِ بہشت تھے شاداں و خنداں	بحالِ حمد و شکرِ ذاتِ سبحاں
کئے حضرت وہیں پھر سر کو نیچے	سلام اللہ صاحب سے یہ پوچھے
کہ یہ شب کون سی ہے ائے برادر	کہے شب ہے ستائیسویں ائے سروڑ
تو یوں فرمائے اُس وقت شاہِ والا	کہ ہوتا ہے یہ حکمِ حق تعالیٰ
یہی شب ہے شبِ قدر تھی جو مخفی	تجلی پر تھی یہ ظاہر ہونے والی
ہمارا تجھ پہ ہے احساں و منت	کہ یہ شب کئے ہم تجھ کو عنایت
دو رکعت شکر میں اس کے ادا کر	ہے یاں سے فرض یہ ہر سال سب پر
دُگانہ فرض یوں ہوا بر حضرت	متابعت میں حضرت کی بر اُمت

دُگانہ تب پڑھے محبوبِ داور	تھے جتنے حاضرین اُن سب کو لے کر
ہوا معلوم جب سب کو تو ہر سال	ادا کرنے لگے سب ہو کے خوش حال
امام ہو کر پڑھے حضرت دُگانہ	کئے حق سے دعا یہ عاجزانہ
کہ تو مجھ کو جلا مسکین یا رب	سلام اللہ صاحب یوں کہے تب
کریں شامل دعا میں ہم کو آقا	تو بولے جلا ہمیں مسکین خدایا
دعائیں جو بیٹھے کر پڑھے تھے سرکاڑ	پڑھے سجدے میں بھی جا کر پھر اک بار
اٹھا کر سر کو پھر سجدے سے سروڑ	پڑھائے وتر بھی خود امام ہو کر
پلٹ کر رُو بہ مشرق پھر تھے بیٹھے	بیاں سورۃ شبِ قدر کرتے

ہوئے فارغ بیاں سے جب وہ سروڑ

سلام پھیر کر گئے حجرے کے اندر

حضرت سید علی اطہر ید اللہی صاحب

{ ماخذاً ”اسراءِ عشق“ }

دوگانہ لیلة القدر کی فرضیت

کابہ میں محو ذکر خدا تھا یہ قافلہ	لب پر الہ الہ دلوں میں الہ الہ
عاشق تھے بندگی کا نہ درکار تھا صلہ	آفاتِ روز و شب سے تھی ایمان کو جلا

فاتے گزرے تھے مگر سب تھے شاد شاد
دیدارِ ذاتِ حق سے تھے دل شاد و بامراد

مہدیٰ دیں وہ دین محمدؐ کا افتخار	وہ ہم مقامِ سرورِ کونینِ ذی وقار
مامورِ حق وہ داعیِ دیدارِ کردگار	تھا جن کی ذات سے دل ایمان کو قرار

اس قافلے کے قافلہ سالار تھے وہی
امت کے وسط میں شہہ ابرار تھے وہی

رمضان کے مہینے کا تھا تیسرا دہا	تھی بستِ ہفت شبِ رمضان کی بلا شبہ
شبِ قدر کی یہی ہے ہوا حکمِ کبریا	اٹھو اور اٹھ کے فرضِ دُگانہ کرو ادا

فرض ہوگئی نماز بہ فرمانِ ذوالجلال
تعیینِ شب سے دور ہوا شک و احتمال

اب تک کے ہر عمل کی تھی بنیاد بر قیاس	کرتے تھے سب عبادتِ رحمن و رب ناس
ہر رات سے بندھی تھی فضیلت کی سب کو آس	لیکن نہ طاقِ رات کا تھا کوئی اختصاص

تخصیصِ شب کی ہوگئی از حکمِ ذوالمنان
مہدیٰ دیں کے فیض سے دور ہوگیا گمان

یوں بھی یہی عمل تھا پیہر کا سر بسر	فرماتے تھے یہ ایک صحابیِ ذوالقدر
اک شب کہ بست و ہفت تھی اٹھے شہہ بشر	اور اہلِ خاندان کو جگایا تمام تر

پھر نصف شب ہوئی تو گئے مصطفیٰؐ قیام
آقاؐ نے کی نماز ادا با صد اہتمام

شب زندہ دار تھے ہی شہہ دین مصطفیٰ	کرتے تھے روز و شب میں نوافل کئی ادا
لیکن جو اہتمام شب قدر کا کیا	ظاہر ہے اس سے اہمیت فرض بے شبہ

فرمایا آپ نے کبھی ایسا نہ اہتمام
فرض ہوگئی نماز تو پھر اس میں کیا کلام

اس شب کی ہیں فضیلتیں بے حد و بے شمار	یہ شب ہے گنجِ رحمتِ خلاقِ روزگار
نازل ملائک ہوتے ہیں از حکمِ کردگار	نیکی کا ایک شب کی شمار ہے کئی ہزار

بارانِ نور و رحمتِ حق ہے فجر تک
ہو فرض یہ نماز تو پھر اس میں کیوں ہے شک

مہدیٰ ذی وقار ہے مامورِ کردگار	بعدِ نبی وہی ہے اس امت کا تاجدار
شب قدر کی اُسی پہ ہے کی حق نے آشکار	ورنہ ائمہ سارے تھے تشکیک کا شکار

یہ بھی اک دلیلِ امامِ اولی الامم
قرآن کا بیاں اور عمل ہوگئے بہم

حضرت سید یعقوب باقر منظور صاحب

قطعات

(ماہِ رمضان)

ماہِ رمضانِ برکت و رحمت کا مہینہ
انگشتریِ ذوقِ اطاعت کا نگینہ
ماہِ رمضانِ تزکیہٴ نفس کا مژدہ
بارانِ کرمِ بخششِ اُمت کا سفینہ

قرآن

نزولِ رحمتِ باری بصورتِ قرآن
کتابِ حق ہے یہ دستورِ منزلِ ایماں
اسی کے دم سے اُجالا ہے بزمِ ہستی میں
یہی ہے معرفتِ کردگار کا عنوان

روزہ

تسخیرِ جہادِ نفس ہے ایماں کی ہے پیر
مجموعہٴ صفاتِ حمیدہ بیکِ نظر
ایثار و صبر و شکر و تحمل کا آئینہ
روزہٴ علوئے فکر و نظر کا پیامبر

شبِ قدر

شبِ قدر کی کچھ فضیلت نہ پوچھو
شرف کیا ہے کیا شان و رفعت نہ پوچھو
ہے قرآنِ خود اس کی عظمت کا شاہد
حدِ ارتقائے عبادت نہ پوچھو

ابو اشرف سید نجی اللہ منجوق قمرید اللہی

لیلۃ القدر

000

لیلۃ القدر ہے صد فخر و مباہات کی رات
 لیلۃ القدر ہے حاجات و مناجات کی رات
 رحمتِ پاک کے الطاف و انعامات کی رات
 صحیفہٴ عرش کی امت کو ہے سوغات کی رات
 جس کے نظارے کو نازاں ہوں ملائک و امین
 وہ ہے قرآن کی فضیلت و کرامات کی رات
 کیا ہی پُر کیف ہے یہ مقطعِ امیرِ قمر کی رات
 دیدہ ور ہوتو ہے اس کے لئے حسنات کی رات
 لیلۃ القدر ہے فضیلت کی دعا مانگ امیر
 اس سے بہتر ہے کہاں اور کوئی حاجات کی رات

حضرت سید موسیٰ کلیم صاحب ید اللہی

لیلۃ القدر

(اس نظم کے جزاواں میں سورہ لیلۃ القدر کا منظوم ترجمہ دوسرے جز میں تشریح اور تیسرے جز میں دعا ہے)

لیلۃ القدر کو نازل کیا ہم نے تم پر	لیلۃ القدر ہے کیا چیز تمہیں کچھ ہے خبر
لیلۃ القدر کا ہے ایسا مقام اور وقار	خیر و برکت میں وہ بڑھ کر ہے مہینوں سے ہزار
یعنی اس رات کو جبرئیل آتے ہیں	اور ساتھ اُن کے ملائک بھی اُتر آتے ہیں
اور اس رات میں فرمانِ الہی کے سبب	کام سب پاتے ہیں انجام بخیر و خوبی

رہتی ہے مطلعِ انوارِ سحر تک باقی

یہ زمین بنتی ہے اُس رات میں گلزارِ ارم	چوم لیتی ہے بہشت آ کے زمیں کے بھی قدم
یہ وہی رات ہے جس میں ہوا قرآن کا نزول	اور اس رات دعا ہوتی ہے ہر اک مقبول
اسی اک رات کے بارے میں یہ ارشاد ہوا	یاد جس شخص نے ہم کو کیا وہ شاد ہوا

لیلۃ القدر میں جس شخص نے غفلت برتی
دونوں عالم کی ہر اک نعمت و رحمت کھودی

آؤ دربارِ الہی میں دعا ہم مانگیں	دے رہا ہے وہ دو عالم تو دو عالم مانگیں
اے خدا ہم کو چلا راستہ ایسا سیدھا	جس پہ چلتا ہے جو معصوم ہے بندہ تیرا
اے خدا ہم کو بچا، رہ سے گنہ گاروں کی	اور دے صف میں جگہ تیرے طلب گاروں کی
اے خدا مذہب و ایمان کی دولت دیدے	رحمتوں میں تیری سب سے بڑی رحمت دیدے
اے خدا قوم کو اب قعرِ مذلت سے نکال	ذلت و نکبت و افلاس و مصیبت سے نکال
راہِ ہستی کے اندھیرے میں اجالا کر دے	امت مہدیؑ کی شوکت کو دوبالا کر دے

مختصر یہ کہ ہمیں بخش دے دنیا اور دین
آئیے ایک زبان ہو کے کہیں ہم ”آمین“

جناب نثار مہدی علی خاں صاحب طالب ساندوزئی

شب قدر

آج کی رات خالق کا پیام آیا تھا	اُس کا قرآن کی صورت میں کلام آیا تھا
اپنے بندے کی بھلائی کا نظام آیا تھا	ابنِ آدم کو فرشتوں کا سلام آیا تھا

آج کی رات زمانے میں امان لائی تھی
داعی امن و مسرت کا جہاں لائی تھی

آج کی رات جو بندے سے عبادت ہوگی	اُس کے ہاتھوں ہیں میں ایمان کی دولت ہوگی
ایسے بندے سے خدا کو بھی محبت ہوگی	اور محشر میں شفاعت کی بھی صورت ہوگی

آؤ دل اور جگر آج منور کر لیں
رحمتِ عام کے انوار سے دامن بھر لیں

آج کی رات ہی بندے کو صلہ ملتا ہے	قسم اللہ کی اللہ کا پتہ ملتا ہے
دیکھئے پوچھ کے ان سے انہیں کیا ملتا ہے	طالبِ حق کو ہی دیدارِ خدا ملتا ہے

ایک کے بدلے یہاں ملتے ہیں لاکھوں ہی ثواب
جو بھی ملتے ہیں ہمیں اس کا نہیں کوئی حساب

آج کی رات ہے مہکی ہوئی عالم کی فضا	ہر کسی کے لئے دروازہ ہے توبہ کا کھلا
آج مقبول ہوئی جاتی ہے بندے کی دعا	جس نے جو چاہا خدا سے وہی اس کو ہے ملا

آج کی رات یہ بہتر ہے ہزاروں شب سے
افضل و اکمل و برتر ہے ہزاروں شب سے

آج کی رات فرشتوں نے یہ دیکھا منظر	شادماں ان کو نظر آتا ہے ایک ایک بشر
آج ہر اہل نظر کو یہی آیا ہے نظر	نور کی پھیلی ہوئی جیسے ہے ہر سو چادر

زندگی نور کے سانچے میں ڈھلی جاتی ہے
غم ہوا دور ، مسرت کی گھڑی آتی ہے

دل کے آئینے میں وہ جلوہ نما ہوتا ہے	پیاسی آنکھوں کو ہی دیدارِ خدا ہوتا ہے
ہر کرم سوچ کی حد سے بھی سوا ہوتا ہے	فضل حق کا یوں ہی بندے کو عطا ہوتا ہے

آج کی رات زمیں ہوگئی فردوسِ بریں
آج کی رات مسرت کی کوئی حد ہی نہیں

مرتبہ ہوگا بلند اس کا بنے گا ذیشاں	آج کی رات بشر جو بھی پڑھے گا قرآن
دور و نزدیک بلا آئے نہ کوئی طوفان	ہوگا حاصل اسے ایقان و متاعِ ایمان

سر سے بندے کے ہر اک آج بلا ٹلتی ہے
جوش پر رحمتِ باری ہے سزا ٹلتی ہے

جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب سمیع

شبِ قدر

خدا کی خاص شبِ قدر اک عنایت ہے	بیاں نہ ہو سکے ایسی خدا کی رحمت ہے
ہزار ماہ سے افضل ہے کیا فضیلت ہے	اماناً کی عطا مہدوی کی دولت ہے
تم اپنے مہدی موعودؑ سے وفا کرنا	
دوگانہ شکر کا فرض جان کے ادا کرنا	
نمازِ فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے	اسی لئے تو کوئی مہدوی نہ سوتا ہے
خدا کے قرب کی خاطر وہ آج روتا ہے	وہ اپنے اشکوں سے اپنے گناہ دھوتا ہے
عمل جو نیک ہے اُس سے نہ کچھ سوا کرنا	
دوگانہ شکر کا فرض جان کے ادا کرنا	
مُصافحہ ہی کو جبریلؑ بھی اُترتے ہیں	بہ فیضِ مہدی مقدر بُرے سنورتے ہیں
ہر اک مقام سے دُنیا کے وہ گزرتے ہیں	انہیں سے ملتے ہیں جو رب کو یاد کرتے ہیں
ملیں وہ تم سے بھی رب سے یہی دعا کرنا	
دوگانہ شکر کا فرض جان کے ادا کرنا	
تو اپنی دید کے قابل ہمیں بنا یا رب	تو حق کی بات کو حق کر کے ہی دکھا یا رب
ہمیں بھی زمرہ مسکین ہو عطا یا رب	انہیں کے ساتھ ہمیں حشر میں اٹھا یا رب
دعا خدا سے یہی آج باخدا کرنا	
دوگانہ شکر کا فرض جان کے ادا کرنا	

حضرت محمد نور الدین عربی صاحب

شب قدر

فضا چمک اٹھی تمام	خلا میں بھر گیا ہے نور
ہوا میں مستیاں ہیں آج	ادا میں سب کی ہے سرور

کہ رات آج قدر کی
بہار بن کے آئی ہے

اک انتظار مضطرب	جو کر رہا تھا سال بھر
دلوں میں بندگی کا شوق	اُبھر رہا تھا سال بھر

وہ مٹ گیا کہ آج وہ
قرار بن کے آئی ہے

یہ کیف اور بے خودی	یہ بات جو کبھی نہ تھی
وہ آج ہم کو مل گئی	کہ رات آئی قدر کی

وہ عاشقوں کے واسطے
خمار بن کے آئی ہے

یہ کوہ و دشت و بوستاں	یہ زمین آسماں
یہاں وہاں جہاں تہاں	خوشی ہے اک رواں دواں

وہ حسن اور پیار کا
سنگار بن کے آئی ہے

اُتر رہے ہیں وہ ملک	زمین پہ آسماں سے
وہ جبرئیل آگئے	پیام مغفرت لئے

کہ رحمتوں کی رات ہے
شعار بن کے آئی ہے

بجکم	ذات	پاک	رب	امام	دو	جہاں	نے
خبر	ہمیں	دی	اس کی	مراد	پائی	جان	نے

یہ رات بہر عاشقان
نگار بن کے آئی ہے

اٹھو	اٹھو	چلو	چلو	کریں	دُگانہ	ہم	ادا
کہ	یک	ہزار	ماہ	سے	ہے	رات	قدر کی

یہ بندگی گناہ کی
شرار بن کے آئی ہے

یہ	رات	اور	آج	یوں	تو	گھل	رہا	ہے	فکر	میں
بچھا	مصلے	رکھ	قدم	اے	درد	مند	ذکر	میں		

یہ رات حسن دید کا
نکھار بن کے آئی ہے

جناب محمد نعمت اللہ خاں صاحب صوفی
نبیرہ لسان الامت فقیر محمد نعمت اللہ خاں صاحب صوفیؒ

لیلۃ القدر

اس کی عظمت کو سمجھو تم خدا کے لئے	سجدہ ریزی کرو تم دعا کے لئے
لیلۃ القدر ہے قدر والی بہت	اس کی ہر اک ادا ہے جمالی بہت
اللہ والوں کے نام و نسبت کی قسم	ہم پہ احسان مہدی ہے رب کی قسم
وہ نہ بتلاتے تو کیسے چلتا پتہ	برکتوں والی ہو جاتی شب لا پتہ
ہم کو آیا یقین اُن کے فرمان سے	اہتمام اس میں کرتے ہیں ہم شان سے
دو رکعت فرض ہم پر نماز اس میں ہے	اس کو پانے کا پوشیدہ راز اس میں ہے
اس کو ہی عیدِ رمضان سمجھتے ہیں ہم	قولِ مہدی کو ایمان سمجھتے ہیں ہم
ساری راتوں میں یہ رات ہے محترم	اس میں ہوتا ہے تقسیم لطف و کرم
صوفی مسجد میں آؤ عبادت کرو	حق پرستوں کی محفل میں شرکت کرو
جھولی پھیلاؤ حاصل یہ دولت کرو	طے رہ زندگی کی مسافت کرو

اس کی عظمت کو سمجھو تم خدا کے لئے
سجدہ ریزی کرو تم دعا کے لئے
لیلۃ القدر ہے قدر والی بہت
اس کی ہر اک ادا ہے جمالی بہت
ہو مبارک مبارک مبارک یہ رات
پائی قسمت سے ہم نے حین یہ کائنات

جناب شاہ نور محمد نظامی سلیم

لیلة القدر

قدر کی رات ہے اس کی قدر کرو	شب بھر ذکر و فکر میں اس کی بسر کرو
بطفیل اماناً ملی ہم کو یہ شب بالیقین	اس مژدہ جانفزا کا شکر عمر بھر کرو
اک پل بھی غفلت میں گزرنے نہ پائے	مغرب سے لے کر فجر تک تم ذکر کرو
ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے عمر بھر	ہم کو ملا اس رات کا تعین صدا بہا شکرو
ہے ہزار ماہ کی عبادت کے مثل یہ رات	لفظ اک رات میں یہ صلہ ہم کو ملا فخر کرو
غنیمت جانو اگلے سال ملے نہ ملے یہ رات	پوری رات عبادت کا حاصل ثمر کرو
ہے یہ نماز فرض یقین کامل سے	اماناً کی اتباع میں نیت مگر کرو
رات ہے یہ عیدوں کی عید مہدوی کے لئے	تحفہ تجھ کر اس رات کی تم قدر کرو
اس رات کا پورا فائدہ اٹھانے کے لئے	ادا اپنے مرشد کی اقتدا میں نماز مگر کرو
ایچھے کپڑے پہن کر جاؤ نماز کو	اپنے کپڑوں کو عطر سے معطر کرو
جاگو نہ غفلتوں کا شکار ہو کر تم اس رات میں	عبادت پورے انہماک سے شام و سحر کرو
شیطان کے وسوسوں میں ہرگز نہ آؤ تم	لاحول پڑھ کر اس لعین کا شہر بدر کرو
اللہ کے فضل سے تم کو ملا ہے مال و زر	اس میں سے حاجت مندوں کو ادا زکوٰۃ و عشر کرو
اُترتے ہیں فرشتے اس رات میں ہر طرف	عبادت سے خوش کرو اللہ کو ایسا امر کرو
سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں	پوری رات عبادت کر کے ادا فجر کرو
ادا کرو نماز دُگانہ خشوع و خضوع سے تم	سجدہ مناجات سے دعاؤں میں ایسا پیدا اثر کرو
ذکرِ خفی کرو پڑھو نماز جماعت کے ساتھ	آئے عبادتوں میں حلاوت پیدا ہنر کرو
گر مرشد ہے دور اپنے مرید سے	نماز ادا کرنے کے لئے تم ضرور صفر کرو
پروں سے مس کرتے ہیں فرشتے اس رات میں	مہمانوں کی تم خوب ذکر سے خاطر کرو
اغیار کے بہکاوے میں نہ آؤ سنبھالو اپنے آپ کو	کامل اتباع اماناً کی بلا خوف و خطر کرو

اے خدا سلیم کو نواز تو عقل سلیم سے

خاتمہ بالخیر ہو میرا آمین بالجبر کرو

جناب سید داؤد رفیق صاحب

مدیر ”آوازِ دوست“ شام نامہ - حیدرآباد

آج کی شب یہ انقلاب بھی ہو

آج کی شب ہے	اپنے آپچل میں لئے نیند کی	(۱)
منزلت والی	سوغات چلی آتی ہے	وقت کے بحر رواں میں
آج کی شب	رات	شامل
نزولِ قرآن کی	آرام کا پیغام لئے آتی ہے.....	رات اور دن کا سفر.....
اور قرآن عشق نامہ رب	(۲)	صبح کے ساتھ شروع ہوتی ہے
رحمت و حکمت و ہدایت کا	آج کی رات مگر	بُستجو..... رزق اور راحت کی
جگمگاتا ہوا خزانہ ہے	اور راتوں کی طرح چین سے سونے کی نہیں	بُستجو..... مال اور دولت کی
اور قرآن	غفلتوں اور خرافات میں کھونے کی نہیں	بُستجو..... جاہ اور عزت کی
نور کامل ہے	آج کی رات	بُستجو..... نام اور شہرت کی
ذہن و دل جس سے جگمگا اٹھے	مقدس ہے فضیلت والی	بُستجو..... عیش اور عشرت کی
ظلمت و جور مٹے	لیلیۃ القدر ہے یہ	بُستجو..... جو سکون کی قاتل
آج کی شب	لیلیۃ القدر۔ قدر والی شب	بُستجو..... جو عذاب ذہن و دل
ہزار ماہ کی شب	لیلیۃ القدر۔ رب کا احسان ہے	خوف و حزن و ملال
اور اس ایک شب میں	ہے نوازش۔ عطائے بیش بہا	جس کا مال.....!
پوشیدہ	رب کا فضل و کرم یہ	(ہر نئی صبح)
عظمتیں سینکڑوں مہینوں کی	بے پایاں	یونہی..... عمر تمام
برکتیں سینکڑوں مہینوں کی	بے کراں مہر اور عنایت ہے	جستجو کا یہ سفر چلتا ہے)
رحمتیں سینکڑوں مہینوں کی	لیلیۃ القدر۔ رب کا احسان ہے	اور پھر
نعمتیں سینکڑوں مہینوں کی	(۳)	رات چلی آتی ہے

آج کی شب
انہیں کو پانا ہے

اپنی آہوں سے التجاؤں سے
اپنے سیدے اودعاؤں سے
لیلۃ القدر... رب کا احساں ہے
(۴)

آج کی شب یہ انقلاب بھی ہو
آج کچھ اپنا احتساب بھی ہو
اپنے اعمال کا حساب کتاب
اپنی کوتاہیوں کا اندازہ

اپنے طرز عمل کی کھوج پرکھ
دوست احباب رشتہ داروں سے
اپنے ہمسائے اپنے پیاروں سے
اپنے برتاؤ پر نظر ڈالیں

اپنے لہجوں کی
اور رویوں کی

غیر جذباتیت سے جانچ کریں
رنجش و دشمنی پر غور کریں
یا تو خود

خشد لی سے معاف کریں
یا بڑھیں

اور مانگ لیں معافی.....
رہنما باہم کا ہونیا آغاز

ایک ہو جائیں..... نیک ہو جائیں

جستجو کا بھی ہوا لگ انداز
جستجو اب ہو ترک عصیاں کی
جستجو ہو راہِ قرآن کی

جستجو اب عمل کی، ایمان کی
جستجو عزمِ نو کی ایقان کی

جستجو اب ہو رب کے عرفاں کی
جستجو بلند اور اعلیٰ

جستجو کا سفر یہ نورانی
یہ سفر ہے

سکونِ دل کا سفر
یہ سفر ہے

روح کے اجالوں کا
حاصلِ زندگی سفر ہے یہی

خوف و حزن و ملال اس میں نہیں
ہے مسرتِ حیات کی اس میں

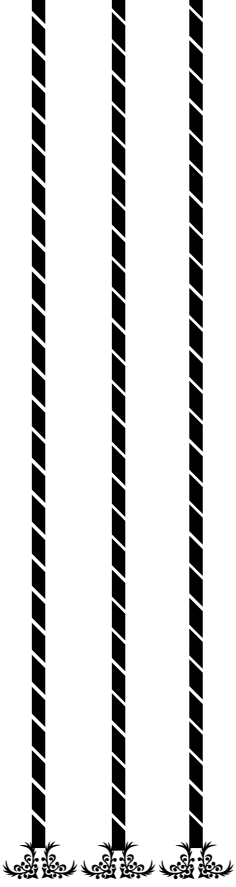
روح کا انبساط بھی اس میں
یہ سفر..... مقصدِ حیات بھی ہے

یہ سفر باعثِ نجات بھی ہے
یہ سفر

ہے جو روشنی کا سفر
آج سے اپنا انتخاب بھی ہو

اپنے ایمان میں آب و تاب بھی ہو

زندگی اپنی کامیاب بھی ہو
آج کی شب یہ انقلاب بھی ہو

4.Point Digital

16-4-710/1,Sobedar Ameer Ali Khan Road

Chanchalguda,Hyderabad-500024(A.P)

INDIA

+91-40-24517296, +91-9966187296

E.mail: four.digital@yahoo.com.sg

&

SanComputer

Sobedar Ameer Ali Khan Road

Chanchalguda,Hyderabad-500024(A.P)

INDIA

+91-9959912642