

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 21 شماره 03 اکتوبر 2023ء - ربیع الاول 1445ھ

جلد 21 شماره 03

اکتوبر 2023ء - ربیع الاول 1445ھ

بیشرف دعا
تہذیب نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا ڈاکٹر تحویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

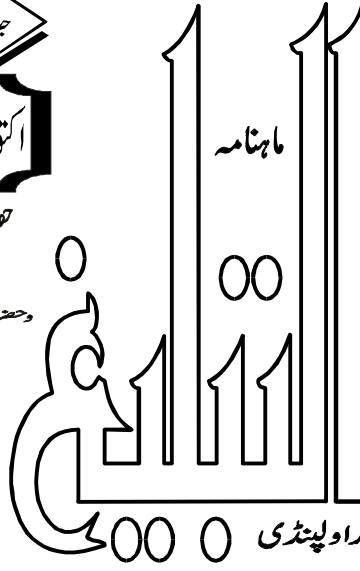
مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عیدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود
مولانا محمد رفیع خان

فی شماره 50 روپے
سالانہ 500 روپے

✉️ محط و کتابت کا پتہ
ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959
راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

محمد پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

مستقل رکنیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتہ کے ساتھ سالانہ فیس صرف
400 روپے ارسال فرما کر گھر بیٹھے ہر ماہ ماہنامہ "التبلیغ" حاصل کیجئے

قانونی مشیر
محمد شرجیل جاوید چوہدری
ایڈووکیٹ ہائی کورٹ
0323-5555686

ڈاک کا پتہ تبدیل ہو جانے یا ماہنامہ موصول نہ ہونے کی صورت میں رکنیت نمبر کا حوالہ دے کر فوری اطلاع کریں

اس دائرہ میں سرخ نشان آپ کی رکنیت ختم ہونے کی علامت ہے، آئندہ شمارہ رکنیت فیس موصول ہونے پر ارسال کیا جاسکے گا

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پیڑول چیمپ و چٹرا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان
فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5702840
www.idaraghufuran.org
Email: idaraghufuran@yahoo.com
f www.facebook.com/Idara Ghufuran

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... وطن عزیز کو درست قیادت کی ضرورت..... مفتی محمد رضوان
 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 43)..... موت برحق اور ہر ایک کے
 لئے اس کا وقت مقرر ہے..... // //
- 5 // //
- 12 // // برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 24).....
 مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
 علم کا پندار..... مولانا شعیب احمد
- 16
- 19 علم کے مینار... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف (دواں حصہ)... مفتی غلام بلال
 تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی
 گورنروں کی تقرری (قسط 10)..... مولانا محمد ریحان
- 23
- 25 پیاریے بچو!..... بری عادت والا لڑکا..... // //
- 27 بزم خواتین... ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (آٹھواں حصہ)... مفتی طلحہ مدثر
 آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
 سلفی کا جائزہ (قسط 12)..... ادارہ
- 34
- 45 کیا آپ جانتے ہیں؟... حضرت مدنی اور ”مسح علی الجوربین“... مفتی محمد رضوان
 عبرت کدہ..... بنی اسرائیل اور ”ذبح بقرہ“ کا واقعہ (دوسرا حصہ)..... مولانا طارق محمود
- 54
- 58 طب و صحت..... سر کے درد کے اسباب اور علاج..... حکیم مفتی محمد ناصر
 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //
- 60

کھ وطن عزیز کو درست قیادت کی ضرورت

وطنِ عزیز ”ملکِ پاکستان“ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز بنایا ہے، جہاں باصلاحیت انسانوں کی بھی کمی نہیں، لیکن ہماری شامتِ اعمال کی وجہ سے اس ملک کو صحیح قیادت بہت کم میسر آئی، اور اگر کبھی درست قیادت میسر بھی آئی، تو مفاد پرستوں کی طرف سے اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا، اور طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کر کے اس کا راستہ روکا گیا، جس کی بناء پر وطنِ عزیز ترقی نہیں کر سکا، اور مسلسل تنزلی اور گراؤ کا شکار رہا، جس میں ہمارے یہاں کی سیاسی، فوجی اور عدالتی قیادتوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، جن کی جانب سے طاقت اور فیصلوں کا استعمال و نفاذ ایسے طریقوں پر ہوتا رہا، جو وطنِ عزیز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔

گزشتہ کچھ عرصہ سے فوجی قیادت کی کمان جب سے ”جنرل حافظ عاصم منیر صاحب“ کے ہاتھ میں آئی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس شعبہ میں بہترائی پائی جاتی ہوئی نظر آئی، بطور خاص ذخیرہ اندوزوں، بھتہ خوروں اور مافیاز کے خلاف گزشتہ دنوں سے جو بلا تفریق کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اس سے امید کی ایک کرن نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ کام تسلسل، اخلاص و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، تو امید ہے کہ وطنِ عزیز کے حالات میں غیر معمولی بہترائی آئے گی۔

دوسری طرف عدلیہ کی اعلیٰ قیادت کی کمان جب سے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ میں آئی، اسی دن سے اس شعبہ میں بھی غیر معمولی تبدیلی اور بہتری کے خوشگوار جھونکے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ”ہر کمال را، زوال“ والا وقت آن پہنچا ہے، جب وطنِ عزیز کے ان شعبوں میں منصفانہ و عادلانہ نظام کا جنازہ نکلنے لگا تھا، اور فساد و بگاڑ اپنے کمال کو جا پہنچا تھا، تو ایسے میں یلکھت بہترائی پیدا ہونے سے کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آئندہ سیاسی شعبہ میں بھی وطن عزیز کے لیے بہتر قیادت میسر آئے گی، اگر انتخابات کے موقع پر قوم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھایا، اور ہر ادارہ، اور مذہبی وغیر مذہبی ذمہ داران قوم نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مل جل کر ”دائے درہمے، سنجے“ ملک کے لیے جذبہ، اخلاص اور ہمتِ مردان اور باہمی رواداری کے ساتھ کام کیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد تاریکی کے بادل چھٹیں گے، اور ملک میں ترقی اور خوشحالی دیکھنے کو ملے گی۔

امام کا قبلہ و نماز درست ہو، تو مقتدیوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آمین۔

(زیر طبع، صفحات: 900)

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی

کا تحقیقی جائزہ

(حصہ اول)

قرآن و سنت، و جمہور سلف کی عبارات، و تصریحات، اور اصول تکفیر کی روشنی میں ”تکفیر بازی“ اور اس میں ”تشدد و تعصب پرستی“ سے متعلق عبد الجبار سلفی صاحب کی طرف سے، ادارہ غفران کے ایک فتوے و مضمون پر مجملہ حق چار یار میں شائع کردہ معاندانہ و تشددانہ اعتراضات و مغالطات، اور الزامات و اتہامات کا جائزہ

مذکورہ غیر شعوری منصفانہ تجزیہ کی علمی حقیقت و حیثیت

اور جملہ اہل السنۃ و الجماعۃ سے الگ تھلک موقف

اور اہل الفرقۃ کے مشابہ و مترادف منہج پر علمی و تحقیقی کلام

(علمی و تحقیقی رسائل کی جلد 18، پر ماہنامہ ”حق چار یار“ میں شائع شدہ 10 اقساط کا تحقیقی و تفصیلی جواب)

مؤلف: مفتی محمد رضوان

مطبوعہ: ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

www.idaraghufuran.org

درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 43، آیت نمبر 143 تا 145)

مفتی محمد رضوان

موت برحق اور ہر ایک کے لئے اس کا وقت مقرر ہے

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) (سورہ آل عمران)

ترجمہ: اور بلاشبہ یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ ملاقات کرو تم اس (موت) سے، پس یقیناً دیکھ لیا تم نے اس (موت) کو، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو (143) اور نہیں ہے ”محمد“ مگر ایک رسول، یقیناً گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول، کیا پس اگر مرجائیں وہ، یا قتل کر دیا جائے ان کو، پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، تو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکے گا وہ، اللہ کو کچھ بھی، اور عنقریب جزاء دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو (144) اور نہیں ہے کسی جان کے لئے کہ مرے وہ، مگر اللہ کے اذن سے، لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، اور جو چاہے گا دنیا کے ثواب کو، تو دیدیں گے ہم اس کو اس میں سے، اور جو چاہے گا آخرت کے ثواب کو، تو دے دیں گے ہم اس کو اس میں سے، اور عنقریب جزاء دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو (145)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات بھی گذشتہ مضمون کا تسلسل ہیں، جن میں ”موت“ کے برحق اور اس کا ہر جاندار کے لئے وقت مقرر ہونے کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت

کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

چنانچہ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَأَقْدَ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ“

”اور بلاشبہ یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ ملاقات کرو تم اس (موت)

سے، پس یقیناً دیکھ لیا تم نے اس (موت) کو، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو“

مطلب یہ ہے کہ قتال کا مخصوص موقع آنے سے پہلے تم جہاد و قتال میں شہادت کا مرتبہ پانے کی تمنا کیا کرتے تھے، اور شہادت کا تم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیا تھا، پھر جب غزوہ احد میں شہادت حاصل ہونے کا تمہارے سامنے واقعہ پیش آیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سننے کو ملی، تو اس سے تم گھبراہٹ و بے چینی میں مبتلا ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کی اصل آزمائش عمل کے موقع پر ہی ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کچھ لوگ غیر حاضر ہو گئے تھے، پھر ان کو غزوہ بدر پر حاصل ہونے والے جیسے اجر و ثواب کو پانے کی تمنا ہوئی، پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا، تو مذکورہ تمنا کرنے والے بعض لوگ بھی غیر حاضر ہوئے، جس پر اللہ نے یہ آیت:

”وَأَقْدَ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ“

نازل فرما کر تنبیہ فرمائی (تفسیر مجاہد، رقم الروایہ ۱۹۳)

ہر جاندار کے لئے موت برحق اور اس کا وقت مقرر ہے، جس سے کسی کو راہ فرار ممکن نہیں، اس لئے شرعی جہاد و قتال وغیرہ کے موقع پر موت سے ڈر کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی درست نہیں، قرآن مجید میں جا بجا موت کے برحق اور اس کا وقت مقرر ہونے کا مختلف طریقوں سے ذکر آیا ہے۔

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا

قَلِيلًا (سورہ الاحزاب، رقم الآیة ۱۶)

ترجمہ: کہہ دیجئے آپ کہ ہرگز نفع نہیں پہچائے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگو گے تم موت،

یا قتل سے، اور ایسی صورت میں نہیں فائدہ اٹھا سکو گے تم مگر بہت تھوڑا (سورہ احزاب)

اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الجمعة، رقم الآية 8)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ کہ بے شک وہ موت کہ بھاگتے ہو تم اس سے، پس بلاشبہ وہ ملاقات کرنے والی ہے تم سے، پھر لوٹایا جائے گا تم کو عالم الغیب والشہادہ کی طرف، پھر خبردار کرے گا وہ تم کو، ان کاموں سے جو کیا کرتے تھے تم (سورہ جمعہ)

اس کے بعد مذکورہ آیات میں سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“

”اور نہیں ہے محمد“ مگر ایک رسول، یقیناً گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بہت رسول، کیا پس اگر مرجائیں وہ، یا قتل کر دیا جائے ان کو، پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، تو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکے گا وہ، اللہ کو کچھ بھی، اور عنقریب جزاء دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو“

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے اللہ کے بہت سے رسول گذر چکے ہیں، جن پر موت واقع ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر موت واقع ہوگی، یا وہ شہید کر دیے گئے، اور تم کو اس کی خبر ملی، جیسا کہ غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی، جس سے بعض مسلمانوں کے قدم ڈمگ گئے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ایمان سے پھر جائیں گے، اور اگر بالفرض کوئی ایسا کرے گا، تو وہ اپنے ہی ایمان کا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ کی بات ماننے اور اس کا شکر کرنے والوں کو اللہ بہترین جزاء عطا فرمائے گا۔

قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، اور وفات کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَوَقَّيْنَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (سورة الرعد، رقم الآية ۳۰)

ترجمہ: اور اگر یقینی طور پر دکھادیں ہم آپ کو، بعض وہ چیز، جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم،
اُن (لوگوں) سے، یا یقینی طور پر وفات دے دیں ہم آپ کو، تو بس آپ کے ذمہ
پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمہ حساب ہے (سورہ رعد)

اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (سورة
الأنبياء، رقم الآية ۳۴)

ترجمہ: اور نہیں کیا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، تو کیا اگر مر
جائیں آپ، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ (سورہ انبیاء)

اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
(سورة الزمر، رقم الآية ۳۰)

ترجمہ: بے شک آپ (بھی) مرنے والے ہیں، اور بے شک وہ (بھی) مرنے والے
ہیں، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس، خصومت کرو گے (سورہ زمر)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ
مدینہ منورہ کے کسی حصہ میں تھے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر
ہوئے، اور اپنے منہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھا، اور اس کو بوسہ دے
کر یہ کہنا شروع کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے پاکیزہ زندگی
گذاری اور آپ نے پاکیزہ حالت میں وفات پائی، پھر جب حضرت ابو بکر وہاں سے
باہر نکلے، تو حضرت عمر کے پاس سے گذرے، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی، اور آپ کی موت اس وقت تک واقع نہیں
ہوگی، جب تک کہ آپ منافقوں کو قتل نہیں فرمادیں گے، اور منافقین، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی موت سے خوش ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے سروں کو اونچا کر لیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے قریب پہنچ کر فرمایا کہ اے شخص اپنے اوپر رحم کیجئے، پس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ ”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ اور ”وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ“ پھر ابو بکر منبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو! اگر محمد تمہارے الہ تھے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، تو تمہارے اس معبود کی تو موت واقع ہو چکی، اور اگر تمہارا الہ وہ تھا جو آسمان میں ہے، تو وہ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوگا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ: ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ پوری آیت ختم تک تلاوت کی، پھر منبر سے نیچے تشریف لائے، اور اس (حضرت ابو بکر کی تقریر) کی وجہ سے تمام مومن خوش ہو گئے، اور ان کی فرحت میں شدت آگئی، اور منافقین کا غم سے برا حال ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہمارے چہروں پر گویا کہ (صدمہ کی وجہ سے) پردہ پڑا ہوا تھا، جو (اس تقریر کے بعد) ہٹ گیا“ (مسند ابی ایوب، رقم الحدیث ۵۹۹۱)

اس طرح کی احادیث، صحیح بخاری، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی مروی ہیں۔

ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی ایسے کم علم مسلمان موجود ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ”موت واقع ہونے“ اور ”روح قبض کئے جانے“ اور ”وفات دیے جانے“ کے الفاظ کے استعمال کو برا سمجھتے ہیں، اور زبان سے ان الفاظ کے استعمال کرنے کو بے ادبی تصور کرتے ہیں، اور اس کے بجائے ”پردہ فرمالینے“ وغیرہ کے الفاظ کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔

ان لوگوں کو قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات، اور معتبر احادیث کو بغور ملاحظہ کرنا چاہیے، جن میں وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ بے ادبی تصور کرتے ہیں، اگر ان الفاظ کا استعمال بے ادبی ہوتا، تو ان الفاظ کو قرآن و سنت میں استعمال کر کے قیامت تک کس طرح باقی رکھا جاتا۔

البتہ اس میں شک نہیں کہ دنیا کی موت، اور وفات، یا روح قبض کئے جانے کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کو جو ”برزخی حیات“ عطا کی جاتی ہے، وہ تمام دوسرے انسانوں سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، جس کا ایک اثر یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، اور ان میں تغیر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اجسام مبارک تروتازہ رہتے ہیں۔

پھر اس کے بعد مذکورہ آیات میں سے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ“
”اور نہیں ہے کسی جان کے لئے کہ مرے وہ، مگر اللہ کے اذن سے، لکھا ہوا ہے مقررہ
وقت، اور جو چاہے گا دنیا کے ثواب کو، تو دیدیں گے ہم اس کو اس میں سے، اور جو چاہے
گا آخرت کے ثواب کو، تو دے دیں گے ہم اس کو اس میں سے، اور عنقریب جزاء دیں
گے ہم شکر کرنے والوں کو“۔

مطلب یہ ہے کہ کسی جاندار کو خود سے اللہ کے حکم کے بغیر مرنے کا اختیار نہیں، خواہ وہ جانور ہو، یا انسان ہو، اللہ کی طرف سے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر اور طے شدہ ہے، اور جو شخص دنیا کے بدلہ کو چاہتا ہے، اس کو اللہ دنیا کے بدلہ میں سے اس کا حصہ عطا فرماتا ہے، اور جو شخص آخرت کے بدلہ کو چاہتا ہے، اس کو اللہ آخرت کے بدلہ میں سے اس کا حصہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی دنیا و آخرت کا حقیقی بدلہ ہے۔

اور اس بات پر ہر مومن کا ایمان ہے کہ آخرت کا بدلہ اور آخرت کا اجر و ثواب زیادہ بہتر، پائیدار اور خیر والا ہے، دنیا کے بدلہ کے مقابلہ میں، پھر اگر دنیا کا وہ بدلہ شرعی اعتبار سے آخرت کے لئے مضر ہو، تو اس سے آخرت کا اجر و ثواب ضائع ہو کر گناہ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ان چیزوں کی وضاحت موجود ہے۔

سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ
جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (سورۃ الاسراء، رقم الآیة ۱۸، ۱۹)
 ترجمہ: جو شخص ارادہ کرتا ہے، جلدی (یعنی دنیا) کا تو جلدی دے دیتے ہیں ہم اس کو
 اس (عاجلہ و دنیا) میں جو چاہتے ہیں ہم اس کے لئے جس کا ارادہ کرتے ہیں ہم، پھر
 کر دیتے ہیں ہم اس کے لئے جہنم کو، پہنچے گا وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر، اور جو شخص
 ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور سعی کرتا ہے وہ اس کے لئے، اس کی سعی، اور وہ مؤمن بھی
 ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ ہوگی ان کی سعی قابلِ شکر (سورہ اسراء)

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
 الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (سورۃ الشوری، رقم الآیة ۲۰)
 ترجمہ: جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، زیادہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے اس
 کی کھیتی میں، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا، دیدیتے ہیں ہم اس کو اس میں
 سے، اور نہیں ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ (سورہ شوریٰ)

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 24)

علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ

مشائخ دیوبند کی عظیم علمی شخصیت علامہ انور شاہ کشمیری (المتوفی: 1353ھ) ”صحيح البخاري“

کی شرح ”فيض الباري“ میں فرماتے ہیں کہ:

ففي سورة يس: (من بعثنا من مرقدنا) وهذا يدل على أنه لا إحساس في القبر وكلهم نائمون. وفي آية أخرى (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فهذه تدل بخلافه، والوجه فيه عندى: أن حال البرزخ تختلف على حسب اختلاف عمل العالمين في حياتهم، فمنهم نائمون في قبورهم، ومنهم متلذذون فيه، وإنما عبرت بالحياة البرزخية بالنوم لأنه لم يكن له لفظ في لغة العرب يؤدي مؤداه، ويصرح عن معناه وضعا، فاخترت اللفظ الموضوع لنظيره تفهيمًا، فلا شيء أشبه بالحياة البرزخية من النوم. ولذا جاء في الحديث النوم أخ الموت فالنوم أشبه الأشياء بالموت، ولذا أدخل القرآن النوم والموت تحت لفظ واحد وهو التوفى، ثم فرق بينهما فدل على أن فيهما بعض اشتراك وبعض امتياز قال الله تعالى: (اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى) (الزمر 42: إلخ)، والحاصل أن البرزخ اسم لانقطاع حياة هذا العالم وابتداء حياة أخرى وكذلك النوم فيه أيضا نوع انقطاع عن هذا العالم (فيض الباري على صحيح البخاري، ج 1، ص 268، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس)

ترجمہ: پس سورہ یس میں ہے کہ ”من بعثنا من مرقدنا“ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قبر میں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور مردے سب سوئے ہوتے ہیں، اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ”النار يعرضون عليها غدوا وعشيا“ (سورہ غافر) اور یہ آیت اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں) اور میرے نزدیک راجح

یہ ہے کہ برزخ کی حالت، زندگی میں عمل کرنے والے لوگوں کے عمل کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، پس بعض لوگ تو اپنی قبروں میں سوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی قبروں میں لذت حاصل کرتے ہیں (جبکہ بعض لوگوں کو ان کی زندگی کے اعمال بد کی وجہ سے مختلف طرح کے عذاب دیئے جاتے ہیں)

اور برزخی حیات کو جو نیند سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عربی لغت میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا، جو اس کی صحیح ترجمانی کر پاتا، اور اس کے قائم مقام معنی کی تصریح کر پاتا، اس لئے اس کی نظیر کے لئے وضع کردہ لفظ کو افہام و تفہیم کے لئے اختیار کر لیا گیا، پس کوئی چیز بھی نیند کے مقابلہ میں حیات برزخی کے زیادہ مشابہ نہیں، اور اسی وجہ سے حدیث میں نیند کو موت کی بہن سے تعبیر کیا گیا ہے، پس نیند تمام اشیاء میں موت کے زیادہ مشابہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں نیند اور موت کو ایک ہی لفظ کے تحت داخل کیا گیا ہے، اور وہ لفظ ”وفات“ ہے، پھر ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا گیا، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان دونوں کے درمیان جزوی اشتراک اور جزوی امتیاز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا (سورہ زمر میں) ارشاد ہے کہ ”اللہ یتوفی الأنفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک التی قضی علیھا الموت ویرسل الأخری“ اور خلاصہ یہ ہے کہ برزخ نام ہے، اس عالم دنیا سے حیات منقطع ہونے، اور دوسری حیات شروع ہونے کا، اور اسی طرح سے نیند میں بھی اس عالم سے ایک طرح کا انقطاع ہو جاتا ہے (فیض الباری)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے فوت ہونے کے بعد ”بشمول شہداء و انبیاء کے“ عالم برزخ اور قبر میں ہر انسان کے عمل اور درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے حالات پیش آتے ہیں، اور برزخ و قبر میں پیش آنے والے حالات کے سب سے زیادہ مشابہ اور قریبی نظیر و مثال سونے والے کی ہے، اور نیند اور موت کے درمیان، بعض چیزیں ایک دوسرے کے درمیان مشترک ہیں، اور بعض ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

چنانچہ نیند میں احوال، روح کو پیش آتے ہیں، اور روح کا اس وقت بھی جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور سویا ہوا شخص، نہ تو پوری طرح مُردہ ہوتا، اور نہ ہی پوری طرح زندہ ہوتا ہے۔ برزخ و قبر کے حالات کی تعبیر کرتے وقت بھی، کسی وقت بعض حضرات کسی ایک جہت کو، اور بعض اوقات کسی دوسری جہت کو حسبِ موقع بیان کر دیتے ہیں، اور دوسری جہت سے تعرض نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ظاہر بین لوگ ان کی عبارات کے درمیان حقیقی تعارض سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اختلاف در اختلاف ہوتے ہوتے، بات بہت دور نکل جاتی ہے۔

پس فوت شدہ شہداء و انبیاء وغیرہ کے متعلق بعض نصوص کے الفاظ سے ان کی برزخی زندگی کی نفی کرنا، درست نہیں۔ ان کی برزخی زندگی، دنیا کی زندگی سے کہیں اعلیٰ اتم و اکمل ہے، اور ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“ والی بات ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری کا دوسرا حوالہ

علامہ انور شاہ کشمیری ”سنن الترمذی“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

عذاب القبر ثبت متواترا، متواتر القدر المشترك، وقال به أهل السنة والجماعة قاطبة، ومنكر التواتر هذا لا ريب في تبديعه، ومنكر التواتر بالقدر المشترك كافر إن كان التواتر بديهيا، وفاسق مبتدع إن كان نظريا، ونسب إلى المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر، ويرد عليه أن المعتزلة المختار عدم إكفارهم، وإذا كانوا أنكروا عذاب القبر فكيف يكونوا أهل القبلة؟ أقول: يقال أولا: لعل التواتر نظري، وثانيا: أنه لم ينكر أحد منهم إلا ضرار بن عمرو وبشر المريسي، وإني في هذا أيضا متردد ما لم ير عبارتهما. ثم لأهل السنة قولان؛ قيل: إن العذاب للروح فقط، وقيل: للروح والجسد والمشهور الثاني، اختاره أكثر شارحي الهداية وهو المختار، وإن صار البدن ذرة ذرة في الدنيا فإن الشعور لكل شيء عند جمهور الأمة (العرف الشذی شرح سنن الترمذی، ج ۲، ص ۳۴۹، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر)

ترجمہ: عذاب قبر، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کا تواتر ”قدر مشترک“ والا ہے، جس کے تمام اہل السنۃ والجماعۃ قائل ہیں، اور اس تواتر کا انکار کرنے والے کے بدعتی ہونے میں شک نہیں، اور ”قدر مشترک“ کے ساتھ ثابت شدہ، تواتر کا منکر، اس صورت میں کافر ہوتا ہے، جبکہ یہ تواتر ”بدیہی“ ہو، اور اگر قدر مشترک تواتر سے ثابت شدہ حکم

”نظری“ ہو، تو پھر وہ فاسق بدعتی ہے، اور معتزلہ کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ عذابِ قبر کے منکر ہیں، لیکن اس کی تردید، اس بات سے ہوتی ہے کہ معتزلہ فرقہ کے بارے میں، راجح قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، اور جب وہ عذابِ قبر کے منکر ہوں گے، تو پھر وہ اہل قبلہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ غالباً یہ تو اتر ”نظری“ ہے (اور ”تواترِ نظری“ کا منکر کافر نہیں کہلاتا) اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ معتزلہ میں سے، سوائے ”ضرار بن عمرو“ اور بشر مریسی“ کے، کسی نے عذابِ قبر کا انکار نہیں کیا، لیکن مجھے اس بارے میں تردد ہے، جب تک کہ ان دونوں حضرات کی عبارت کو نہ دیکھ لیا جائے۔

پھر اہل السنۃ کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ عذابِ قبر صرف ”روح“ کو ہوتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ”روح“ اور ”جسم“ دونوں کو ہوتا ہے، اسی دوسرے قول کو ”ہدایتی“ کے اکثر شارحین نے اختیار کیا ہے، اور یہی مختار و راجح قول ہے، اگرچہ بدن، دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے اور ذرہ ذرہ ہو جائے (تب بھی عذابِ قبر، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے) کیونکہ جمہور امت کے نزدیک، ہر چیز کو شعور حاصل ہوتا ہے (العرف الشدی)

معتزلہ کے قول کے بارے میں، پیچھے دیگر حضرات کی عبارات کے ذیل میں وضاحت گزر چکی ہے، جس سے معلوم ہو چکا کہ تمام معتزلہ عذابِ قبر کے منکر نہیں۔

بہر حال مذکورہ عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ اہل السنۃ کے نزدیک عذابِ قبر، برحق ہے، اور بعض حضرات صرف روح پر عذاب کے قائل ہیں، لیکن اکثر و جمہور اہل السنۃ کے نزدیک روح کے ساتھ جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے، پھر بعض اس کی تعبیر روح اور جسم کو عذاب ہونے، اور بعض روح پر اصل عذاب ہونے، اور جسم تک سرایت کرنے سے، اور بعض برزخ و قبر میں روح و جسم کی حیات سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور بعض حضرات جسم کے کل اجزاء، اور دوسرے بعض حضرات بعض اجزاء سے روح کے تعلق کا قول کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں، تعبیرات کا اختلاف ہے، اور روح کے ساتھ فی الجملہ جسم و بدن کو عذاب ہونے پر اکثر اور جمہور امت کا اتفاق ہے۔

(جاری ہے.....)

علم کا پندار

اپنے پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ علم حقیقی کا شرہ خوف خدا اور نہایت الہی ہوتا ہے۔ لیکن علم کے نتیجے میں جب نہایت الہی اور خوف خدا پیدا نہ ہو تو پھر عموماً دل میں تکبر جنم لے لیتا ہے۔ تکبر کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ”علم کا تکبر“ بھی ہے جس کی طرف کم ہی لوگوں کی نگاہ جاتی ہے۔ علم کے تکبر کو عجب اور خود پسندی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس علمی تکبر کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سے کم علم رکھنے والے افراد کو حقیر خیال کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض اہل علم و محققین اپنے علمی کاموں اور تحقیقی کارناموں کے سبب انانیت اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنے علم و تحقیق پر اس قدر فخر ہوتا ہے کہ وہ دیگر اکابرین، اہل علم و اہل مدرسہ کو کسی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور کبار مفتیان پر بھی بے جا تنقید اور طنزیہ چوٹ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے تئیں گمان کر بیٹھتے ہیں کہ کرنے کا اصل کام تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، باقی علماء تو کسی کام کے نہیں۔ آج بھی بعض اچھا خاصا علم رکھنے والے افراد اس سوچ میں مبتلا ہیں۔ خدا ایسی متکبرانہ سوچ اور حقیرانہ فکر سے ہمیں محفوظ رکھے۔

ایسے افراد کو یا علم و تحقیق کو بلندی درجات اور اپنی بڑائی کا سبب سمجھ لیتے ہیں، اور وہ حقیقت فراموش کر بیٹھتے ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے کہ:

”رَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (سورۃ یوسف، رقم الآیۃ: ۷۶)

”ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم پر کوئی اور علم والا

(بھی فوقیت رکھتا ہے)“ (یوسف)

یعنی علم و تحقیق کے لحاظ سے علماء کے مختلف درجات ہیں، کوئی عالم خواہ کتنا ہی بڑا مفتی، محقق اور مجتہد بن جائے اس سے بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کا یہ سلسلہ اللہ

تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جا کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے علم پہ نازاں نہ ہو اور نہ ہی اس فریب میں مبتلا رہے کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا محقق ہوں، مجھ سے بڑا مفتی اور مجتہد کوئی نہیں اور زمانے میں میرے کام جیسا کار خیر اور دین کی خدمت کوئی بھی نہیں کر رہا۔

یہ ایک عجیب آفت ہے اس زمانے کی کہ جس شخص سے بھی اللہ جل جلالہ دین کے کسی ایک خاص شعبہ میں کوئی کام لے رہے ہوں تو عموماً وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا فرض اور دین کی سب سے بڑی خدمت تو میں ہی سرانجام دے رہا ہوں اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والے افراد کی صراحتاً، کنایتاً یا اشارتاً تحقیر اور نفی کرنا لازم سمجھتا ہے۔ جبکہ دوسروں کی تحقارت پر مبنی یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام میں دوسروں کو تحقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے اور دوسروں کے متعلق تحقیری سوچ رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث

: ۳۲، ۲۵۶۳) کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم)

”آدمی کے برا (اور گناہگار) ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تحقیر خیال کرے“ (مسلم)

لیکن آج دنیا دار لوگوں کو تو چھوڑیے، بعض علم رکھنے والے افراد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں اور اپنے ہم پیشہ دوسرے علماء و مفتیان کے متعلق یہ تحقیری سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تو کسی کام کے نہیں، انہیں دین و دنیا کا کچھ پتا ہی نہیں اور جو ہمارے مزاج کے خلاف دین کا کام کر رہے ہیں ان کی دینی خدمات کسی شمار میں ہی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ باقی اپنی کوئی فکر نہیں کہ عمل و اخلاق کے میدان میں کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور اپنے معاملات کس رُخ پر جا رہے ہیں۔ رہی بات علمی کام اور تحقیقی کارناموں کی، تو واقعہ یہ ہے کہ تمام علمی تحقیقات کا اصل فائدہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانے پر موقوف ہے، اور قبولیت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر خدا کے ہاں چھوٹا سا

عمل بھی قبول ہو جائے تو بسا اوقات انسان کی نجات کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اُن کے دربار میں قبولیت کا فیصلہ نہ ہو تو علمی کتابوں و تحقیقی مقالوں کے انبار دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اجتہادی کارناموں کے دفتر بھی انسان کی نجات نہیں کرا سکتے۔

بس ہے اپنا ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں یوں تو کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم آپ نے حدیث میں مذکور بنی اسرائیل کی اس فاحشہ عورت کا قصہ یقیناً سنا ہوگا کہ جس کی مغفرت ایک کتے کو پانی پلانے پر ہی ہو گئی تھی اور اس کے برعکس جن تین افراد کو جہنم میں سب سے پہلے جھونکا جائے گا ان میں سے ایک بدنیت عالم اور قاری ہی ہوگا کہ جس نے اپنی ساری زندگی علم دین پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے میں گزار دی، اس کا علم ہی اس کے لیے وبال بن کر اس کو لے ڈوبے گا۔

نیز خدا کے نزدیک معیار فضیلت بڑا عالم و مفتی، محقق و مجتہد ہونے پر نہیں بلکہ تقویٰ اور خشیتِ الہی ہے۔ قرآن دو نوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ:

”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“ (سورة الحجرات، رقم الآية: ۱۳)

”بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی

ہو“ (حجرات)

پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار علم نہیں، تحقیق نہیں، اجتہاد نہیں بلکہ تقویٰ، خشیت اور خوفِ خدا ہے۔ اب ایک شخص عالم، مفتی، محقق اور مجتہد تو بہت زبردست ہو، لیکن تقویٰ سے خالی اور خشیت سے عاری ہو تو ایسے شخص سے ایک کم علم رکھنے والا متقی اور پرہیزگار شخص بہتر ہے، جو اپنے اعمال درست رکھتا ہے اور اخلاقیات سے نہیں گرتا، کیونکہ خدا کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ اور خوفِ خدا ہے نہ کہ عالم و محقق ہونا۔

پس انسان پر لازم ہے کہ علم و تحقیق سے بھی زیادہ اپنے اعمال اور اخلاق پر نگاہ و توجہ رکھے۔ اگرچہ باصلاحیت اہل علم کی بطور فرض کفایہ ذمہ داری ہے کہ علمی و تحقیقی کام کریں مگر اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری اور فرض عین درجہ میں یہ لازم ہے کہ انسان کا دامن بد عملی، بد اخلاقی اور بد زبانی جیسی خصلتوں سے پاک ہو۔

مفتی غلام بلال

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 32)

علم کے مینار

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف (دسواں حصہ)

شیخ یحییٰ مسمودی اور اتباع مسلک مالکی

(گزشتہ سے پیوستہ) جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ شیخ یحییٰ مسمودی کو امام مالک رحمہ اللہ سے حد درجہ محبت و عقیدت تھی، نیز آپ مالکی مسلک کی شدت سے اتباع کرتے تھے، اور اس سے انحراف خاطر میں نہیں لاتے تھے، نیز جو کچھ امام مالک سے سنا تھا، اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ہرگز امام مالک کے خلاف کو پسند نہ فرماتے تھے، حالانکہ اس زمانہ میں کسی ایک مسلک کی اس شدت سے پابندی کا دستور نہیں تھا، لوگ مختلف مسائل میں مختلف ائمہ و فقہاء کی اتباع کیا کرتے تھے، عوام و خواص دونوں۔

جبکہ بعض مالکی فرماتے ہیں کہ شیخ یحییٰ مسمودی شکل و ہیئت کے اعتبار سے بھی امام مالک رحمہ اللہ سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ وضع قطع، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، ظاہری شکل و صورت، اور اتباع میں امام مالک رحمہ اللہ کی ہو بہو تصویر تھے (یستان الحدیث، ص ۲۲، بلخصاً)

اور مشہور مؤرخ ابن خلکان اور ابن فرحون مالکی بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ”وکان قد أخذ فی نفسہ وھیئتہ و مقعدہ ہیئۃ مالک“ کہ آپ اپنی شکل و صورت اور نشست و برخاست میں امام مالک کے ہم صورت و متبع تھے (وفیات الاعیان، ج ۶، ص ۱۳۶، حرف الیاء)

لیکن پھر بھی شیخ یحییٰ مسمودی مالکی مسلک کی کامل اتباع کے باوجود کچھ مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے تھے، اور ان مسائل میں آپ کی جداگانہ رائے تھی، جبکہ بعض مسائل میں لیث بن سعد کے مسلک کے بھی قائل تھے، جیسا کہ آپ صبح کی نماز اور نیز دیگر نمازوں میں قنوت پڑھنے کو جائز نہیں رکھتے تھے، دوسرے یہ کہ صرف ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے کو روا نہیں

رکھتے تھے، بلکہ مدعی کو اپنا حق ثابت کرنے کے دو مرد، یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور تیسرے یہ کہ نزاع زوجین کی صورت میں حکم مقرر کرنے کو واجب نہیں سمجھتے تھے، چوتھے یہ کہ کاشت کی زمین کا کرایہ، اس کی فصل سے لینا جائز جانتے تھے، اور فرماتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو یہودیوں کے لیے باقی رکھا، اور اس سے حاصل شدہ فصل کا آدھا بطور جزیہ مقرر فرمایا، ان سب مسائل میں آپ امام مالک رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہوئے، لیث بن سعد کے مسلک کے قائل تھے۔

(الانقضاء، لابن عبدالبر، ص ۵۸ الی ۶۰، تحت الترجمة: یحییٰ بن یحییٰ الأندلسی)

وفات

آپ کی وفات 22 رجب 234ھ کو اندلس میں ہوئی، اور قرطبہ کے ایک قبرستان میں مدفون ہوئے، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی آپ نے نصف صدی سے زائد عرصہ تک اندلس کو اپنے علم و فضل سے منور کیے رکھا، وفات کے بعد بھی آپ کی قبر مرجع خلائق رہی، تشنگان علم آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر کی زیارت کے لیے اندلس تشریف لاتے رہے، جبکہ علمی دنیا میں آپ اپنی علمی تصانیف و دینی خدمات کے ذریعے آج بھی زندہ ہیں۔

خدا نے اندلس کے اس عالم کو جو کمال علم و فضل عطاء کیا، اندلس میں شاید ہی کسی عالم کو ملا ہو۔
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

موطاء امام مالک کی تصنیف اور اس کی خصوصیات

شیخ یحییٰ مصمودی کا سب سے بڑا کارنامہ امام مالک رحمہ اللہ کی مؤطا کی روایت و حفاظت ہے، جس نے بلاشبہ انہیں علم و فن کی دنیا میں اونچا مقام عطاء کیا، یوں تو امام مالک سے موطا کا سماع حاصل کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن ان سب نے امام صاحب کی مرویات کو اس طرح محفوظ نہیں کیا، جس طرح سے آپ کے چند مایہ ناز اصحاب و تلامذہ نے اپنی اپنی روایات و سماع کے مطابق موطاء کو محفوظ و جمع کرنے کا اہتمام کیا، جن کی تعداد علامہ محقق زاہد الکوثری (متوفی: 1371ھ) کے مطابق 24 ہے۔

جب کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”بستان المحدثین“ میں ایسے

سولہ (16) افراد کے نام اور ان کی مختصر تاریخ ذکر فرمائی کہ جنہوں نے موطاء کو انتہائی اہتمام کے ساتھ محفوظ و جمع کیا، اور جبکہ بعض کے نزدیک ان کی تعداد گیارہ (11) ہے، اور ان میں سے چند ایک اسماء درج ذیل ہیں: یحییٰ بن یحییٰ مسمودی، عبد اللہ بن وہب، ابن القاسم، عبد اللہ بن مسلم قعنبی، معن بن عیسیٰ، عبد اللہ بن یوسف تینسی، یحییٰ بن بکیر، سعید بن عفیر، ابو مصعب زہری، مصعب بن عبد اللہ زبیری، محمد بن مبارک صوری، سلیمان بن برد، یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو حذافہ سہمی، سوید بن سعید اور امام محمد بن الحسن الشیبانی (بستان الحدیث، ص ۲۲، ملخصاً)

مذکورہ بالا نسخوں میں درج ذیل زیادہ مشہور اور متداول نسخے شمار ہوتے ہیں، اور بآسانی دستیاب بھی ہیں: الموطأ: روایة محمد بن الحسن، الموطأ: روایة یحییٰ الليثی، الموطأ:

روایة أبی مصعب الزهري، موطأ عبد الله بن وهب، موطأ ابن بکیر۔ پھر موطأ کے ان نسخوں میں بھی جو مقام و قبولیت جن نسخوں کو حاصل ہوا، اور جو نسخے زیادہ مشہور و متداول ہوئے، وہ دو ہیں، ایک یحییٰ مسمودی کا، اور دوسرا امام محمد کا، لیکن ان دونوں میں بھی نسخہ مسمودی کو زیادہ شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ آج ساری دنیا میں موطأ کا اطلاق نسخہ مسمودی ہی پر ہوتا ہے۔ ۱

اور اس نسخہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے وقت زیر سماعت تھا (جیسا کہ پہلے گزرا) کیونکہ یحییٰ مسمودی نے اس کا سماع امام مالک سے اسی سال کیا جس سال ان کی رحلت ہوئی، یہاں تک کہ آپ امام مالک رحمہ اللہ کے آخری وقت تک ان کے پاس موجود تھے، اس طرح وہ موطأ کے تمام نسخوں میں آخری قرار پاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آخری سماع کو مرجع قرار دیا جائے گا۔

تاہم بعض محققین موطأ امام محمد کو شیخ یحییٰ مسمودی کی موطأ پر کئی وجوہات کی بنیاد پر نفی دیتے ہیں،

۱ الموطأ المعروفة عن مالک: إحدى عشرة. معناها متقارب. والمستعمل منها أربعة: (موطاء یحیی بن یحیی) و (موطاء مصعب) و هو: أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر الزهري. و (موطاء ابن وهب) ثم ضعف الاستعمال، إلا في (موطاء یحیی) ثم في (موطاء ابن بکیر) (كشف الظنون، لحاجی خليفة، ج ۲، ص ۱۹۰۸، حرف الميم: الموطأ)

لیکن اس سلسلہ میں محقق علامہ زاہد الکوشری کی یہ رائے نہایت حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں نسخے جداگانہ خصوصیات اور حیثیت کے حامل ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

”اس دور میں مؤطا کی مشہور ترین روایت اہل مشرق میں امام محمد بن حسن کی روایت ہے، اور اہل مغرب میں یحییٰ اللیثی کی روایت ہے، چنانچہ پہلی روایت کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اہل عراق نے اہل حجاز کی مؤطا میں موجود ان روایات کو لیا ہے، جن کو انہوں نے دوسرے دلائل کی بناء پر نہیں لیا، جن کو امام محمد اپنی مؤطا میں لائے ہیں، اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے، جو اہل مدینہ اور اہل حجاز کے اجتہادی مسائل، اور فریقین کی آراء و دلائل کا باہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔

اور مؤطا کی دوسری روایت تمام روایتوں میں اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ وہ امام مالک کے تین ہزار کے قریب ان اجتہادی مسائل پر مشتمل ہے، جن کا تعلق فقہ کے مختلف ابواب سے ہے، اور یہ دونوں روایتیں دنیا بھر کے کتب خانوں میں شرقاً و غرباً نہایت کثرت سے موجود ہیں۔“

(التعلیق الممجد علی مؤطاً محمد، للعامۃ عبد الحی اللکنوی، ج ۱، ص ۲۹ و ۳۰)

تاہم آج مؤطا امام مالک کے نام سے جو کتاب بالخصوص ہمارے علاقوں میں مروج ہے وہ یحییٰ مسمودی ہی کی روایت ہے، جس کی متعدد شروحات لکھی گئی ہیں، اور حضرت شیخ المشائخ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس مؤطاً کی جو بروایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ہے، دو شرحیں لکھی ہیں، پہلی شرح ”مصنفی فی احادیث المؤطاً“ کے نام سے ہے، جو ایک دقیق اور مجتہدانہ انداز میں فارسی زبان میں ہے، اور دوسری شرح مختصر ہے، اس میں صرف فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفاء کیا ہے، اس کا نام ”مسوی من احادیث المؤطاً“ ہے۔

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 82) مولانا محمد ریحان

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی گورنروں کی تقرری (قسط 10)

گورنروں کے حقوق (تیسرا حصہ)

گورنروں کے مادی حقوق کا خیال:

انسانی معاشرہ میں تمام لوگ رہن سہن کے معاملے میں یکساں نہیں ہوتے، اور نہ ہی سب کا کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا ایک جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح کے معیار کا کھانا پینا کسی کے خاندان کا چلا آ رہا ہوتا ہے، ویسے ہی وہ شخص اس طرح کے معیار کا عادی ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی اپنے گورنروں کے رہن سہن کے مطابق ان کے مادی حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے، تاکہ وہ کسی کے سامنے سوال نہ کر سکیں، یا پھر ان گورنروں کی نظر لوگوں کے مال پر نہ ہو، اور نہ ہی کسی طرح کی رشوت کا خیال ان کے ذہن میں آئے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اپنے دور خلافت میں جلد ہی محسوس کیا، اور گورنروں کی مناسب تنخواہوں کا بندوبست کیا۔ اسی بات پر آپ رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مابین ایک مکالمہ بھی ہوا، جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ نے اصحاب رسول کو گورنر بنانے کے بعد ان کا خیال بھی رکھا ہے؟ جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ! اپنے دین کی سلامتی کی خاطر اگر میں اہل دین کا خیال نہ رکھوں گا، تو پھر کون رکھے گا؟ جس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح، پھر اگر آپ نے ایسا ہی کیا ہے، تو پھر گورنروں کو خیانت کے معاملے سے مستغنی کر دیں۔ ۱

۱ قال: وحدثني محمد بن أبي حميد قال: حدثنا أشياخنا أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: دنست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال: أما إن فعلت فأعذبهم بالعمالة عن الخيانة، يقول: إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق لا يحتاجون. (كتاب الخراج لابي يوسف ص ۱۲۶ المكتبة الازهرية للتراث)

ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی کو گورنر بنائیں تو اس کے کھانے پینے میں فرسخی رکھیں، تاکہ وہ گورنر اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے واسطے خیانت کرنے یا لوگوں سے مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔

یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کے معاملہ میں فرسخی دل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور تم لوگ اس مال میں یتیم کے سرپرست کی طرح ہیں، (یعنی یتیم کے سرپرست والا اصول ہم پر بھی لاگو ہوگا لہذا) تم میں سے جو غنی ہو، تو وہ اس مال میں سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو، تو وہ معروف طریقے کے مطابق لے لے۔ ۱

اسی بناء پر آپ رضی اللہ عنہ نے روزانہ، ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اناج یا مخصوص نقد کی صورت میں گورنروں کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، جس کا بعض مؤرخین نے اپنے کتب میں تذکرہ کیا ہے۔ ۲

بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قضاء کے منصب پر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بیت المال پر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے پر مقرر کیا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو روزانہ ایک بکری دیا کرتے تھے، جس میں سے کچھ حصہ حضرت عمار بن یاسر کو، اور چوتھائی حصہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور دوسرا چوتھائی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ ۳

۱۔ وقد كان عمر يصرف لأمرء الجيـش والقري وجميع العمال من العطاء ما يكفيهم بالمعروف نظير عملهم (على قدر ما يصلحهم من الطعام ما يقومون به من الأمور)، وكان عمر يحرس على نزاهة العمال عما بأيديهم من الأموال العامة فيقول لعـمـالـه: قد أنزلتكم من هذا المال ونفسي منزلة وصي البيت من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين، الولاية في عصر عمر ابن الخطاب ص ۲۰۳ دار اشبيليا، ۲۰۰۱)

۲۔ (الولاية على البلدان، الولاية في عصر عمر بن الخطاب، ص ۳۰۲، دار اشبيليا، ۲۰۰۱)

۳۔ وقد ورد ذكر بعضها في المصادر التاريخية منها ما كان طعاما ومنها ما كان نقودا محددة، وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ استعمال عبد اللہ بن مسعود علی القضاء وبيت المال و عثمان بن حنیف علی ما سقى الفرات و عمار بن یاسر علی الصلاة و الجند و رزقهم كل يوم شاة، فجعل نصفها و سقطها و أكارعها لعمار بن یاسر، لأنه كان في الصلاة و الجند، و جعل ربعها لعبد اللہ بن مسعود و الربع الآخر لعثمان بن حنیف (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۳۲ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

برمی عادت والا لڑکا

پیارے بچو! ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ اس لڑکے کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور اس کی طبیعت ہر کسی سے اچھی طرح سے ملنے جلنے کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ اور اپنے استادوں کی بات کا احترام کرتا تھا۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتا تھا، اور ان کے حکم کو مانتا تھا۔

گاؤں میں سادہ ماحول ہوتا ہے، لوگ عموماً ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ ہی کھاتے پیتے ہیں۔ موبائل وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ صبح فجر کے بعد بھینی بھینی ہوا چل رہی ہوتی ہے، سبزہ ہلکی ہلکی ہوا میں لہلہا رہا ہوتا ہے۔ سبزے کی خوشبو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں پگڈنڈی پر چلنا کسی کو بھی سکون بخشتا ہے۔

ایک دن گاؤں میں ایک نیا لڑکا آیا۔ اس نئے آنے والے لڑکے کی عادت اچھی نہ تھیں، وہ بات بات میں جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کی چیزیں چوری کرتا تھا، اور بات بات میں گالم گلوچ کیا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف بچوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، بلکہ اپنے بڑوں سے بھی بدتمیزی کرتا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے کچے راستے کے بالکل درمیان میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ قریب کھڑے ایک بزرگ باباجی نے اسے کہا:

”ایسے ٹہل ٹہل کے درمیان میں کیوں چل رہے ہو؟ ایک طرف ہو کر چلو، تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔“

اس لڑکے نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا:

”اوائے بڈھے! تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے پاؤں سے چل رہا ہوں، اور کیا یہ سڑک

تیرے باپ کی ہے؟“

اس لڑکے کی ان سب باتوں کو آس پاس گزرنے والے سب بچے سن رہے تھے، جس کی وجہ سے ان سب بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی دن علی نے دیکھا کہ گاؤں کا دوسرا لڑکا جس نے

کل ہی اس لڑکے کو بوڑھے باباجی سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تھا، جا رہا تھا۔ اور اس نے اسی طرح راستے کے بالکل درمیان ایک بوڑھی عورت سے بدتمیزی کی تھی۔

علی نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آنے والے نئے بدتمیز لڑکے کو آئینہ دکھا سکے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکے کا تو صحیح راستے پر آجائے، اور یا پھر گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، تاکہ دوسرے لڑکے اس کی غلط باتیں اور حرکتیں نہ سیکھیں۔

علی اور اس کے اچھے دوستوں نے اس نئے لڑکے کے ساتھ پہلے تو دوستانہ ہاتھ بڑھایا، اور اچھے طریقے سے اس سے بات کرنے لگے، اور اسے سمجھایا کہ بڑوں کا احترام کرنے کی کیا اہمیت اور فائدے ہیں۔ اس لڑکے کو یہ بھی سمجھایا کہ دوسروں کی مدد کرنا گویا اپنی مدد ہی کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آج آپ کسی کی مدد کرو گے، تو کل کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ اسے یہ بھی سمجھایا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق بنانے سے انسان کی اپنی شخصیت میں کتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔

علی نے اس کا دوست بن کر اس کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اس نئے لڑکے کو بات سمجھ میں آگئی۔ اس نے اپنی خراب عادتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پیش آنے کا فیصلہ کر لیا۔

اگلے ہی دن سب نے اسے دیکھا کہ وہ اسی کچے راستے کے بالکل ایک طرف ہو کر چل رہا تھا، راستے میں گزرتے ہوئے اسے وہی بوڑھے باباجی ملے، تو اس نے انہیں سلام کیا، اور ان سے اپنی بدتمیزی پر معافی مانگی۔ اب سارے بچے اس کو دیکھ کر وہی کام کرنے کی کوشش کرنے لگے، جو وہ کر رہا تھا۔

اس طرح علی نے اس بری عادت والے لڑکے کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کیا، اور وہی بری عادتوں والا لڑکا آج اچھی عادتیں اپنا کر خود بھی اچھے راستے پر چل رہا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اچھا راستہ دکھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔

پیارے بچو! اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو، تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، اور صحیح راستے پر آجائے۔

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (آٹھواں حصہ)

معزز خواتین! ماں، بیٹی اور بیوی پر خرچ کرنے کے حوالے سے تفصیل ذکر کر دی گئی ہے، اب ایک رشتہ باقی ہے، اور وہ ہے، بہن کا رشتہ، ہمارے یہاں بہنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگرچہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا ہے، لیکن بد قسمتی سے، بہنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں سراسر خلاف اسلام ہیں، جاہلیت کے دور میں بھی یہی یا اس سے ملتے جلتے حالات کا عام طور پر بہنوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا، ان سب حالات کے پیچھے یہ نظریہ کارفرما تھا، کہ بہن ایک بوجھ ہے، اور جو مالی اعتبار سے خاندان کو کسی طرح کی مدد فراہم نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ جنگوں میں حصہ لے کر مردوں کی طرح بہادری کی قصے رقم کر سکتی ہے، نہ ہی مال غنیمت حاصل کر سکتی ہے، نہ ہی تجارت کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اسی نظریہ کے تحت بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ دعائیں کی جاتی تھیں، کہ زینہ اولاد پیدا ہو، اور جو قسمت غالب آجائے اور بیٹی پیدا ہو جائے، تو قرآن مجید میں اس بے بسی، اداسی اور افسردگی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، جو چہرے پر نمایاں ہوتی تھی اور سینہ میں سلگتی تھی۔

اسلام نے سب سے پہلے اسی کا قلع قمع کیا، بیٹی کو ایک نعمت اور رب کی منشا قرار دیا، اس کی پرورش، تربیت کے فضائل بیان کیے، بہت سے انعامات کا وعدہ کیا، جس سے یہ تاثر زائل ہونے میں مدد ملی کہ بیٹی کوئی اچھوت ہے، اور بیٹی کی اہمیت باور کرنا اس لیے بھی ضروری تھا، کہ آگے سارے رشتہ اسی سے جنم لیں گے، یہی بیٹی کسی کی بہن اور کل کو کسی کی بیوی اور ماں بنے گی۔

بہن کو میراث میں سے حصہ نہ دینا اور اس کا حصہ کھا جانا بھی کوئی آج کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں فرمایا کہ

”وَتَأْكُلُونَ الثَّمَرَاتِ أَكْمَلًا لَّمَّا“ (سورة الفجر)

ترجمہ: تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو

اس طرح شریعت نے اس بات کی ترغیب تو دی ہے، کہ بچپوں کا مناسب رشتہ مل جانے پر شادی کر دی جائے اور بلاوجہ تاخیر سے کام نہ لیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کہ شادی کے بعد اس بیٹی یا بہن سے بالکل ہی رشتہ منقطع کر دیا جائے، یا اس کے آنے جانے کو ایک بوجھ سمجھا جائے، یہ بھی ایک نامناسب رویہ ہے، خیر بہن پر مالی اعتبار سے خرچ کرنے کی بھی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور بعض اوقات اس پر خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے کی نسبت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔

بہن پر خرچ کرنے کی فضیلت

صدقہ کے عمومی حکم میں بہن بھی داخل ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر بہن کا حق دیگر لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ رشتہ داری اور قربت داری کی وجہ سے دوسروں کی نسبت بہن مقدم ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی جو ترتیب بتائی ہے، اس میں بہن دیگر افراد سے پہلے آتی ہے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَكَيْفِيًّا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا (مسند احمد، ۱۳۲۷۳)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص غریب ہو، تو وہ اپنی ذات سے ابتداء کرے (یعنی پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرے)، پھر اگر کچھ بچے، تو اپنے اہل و عیال (یعنی بال بچوں) پر خرچ کرے، پھر اگر کچھ بچ جائے، تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر یا رحم والے رشتہ داروں پر خرچ کرے، پھر بھی اگر کچھ بچ جائے، تو یہاں اور وہاں خرچ کرے (مسند احمد)

عربی میں ”ذی القربۃ“؛ ”ذی رحم“ میں باہم کچھ فرق ہے، لیکن اردو میں دونوں کا ترجمہ رشتہ داروں سے کرنا ممکن ہے، بہن ذی القربۃ میں داخل ہے، اسی وجہ سے اپنی ذات اور اہل و عیال کے بعد تیسرے درجہ میں بہن بھی آتی ہے۔

نیز بہت سی احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یا خرچ کرنے سے دو ثواب حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِدْقَةٌ، وَصَدَقَةٌ " (مسند احمد ۱۶۲۷)

ترجمہ: کسی مسکین اور غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، جبکہ کسی رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرے اجر کا باعث ہے، صلہ رحمی اور صدقہ (مسند احمد)

مذکورہ حدیث کے مطابق بہن پر خرچ کرنا بھی دوہرے اجر کا باعث ہے، ایسی عمومی اور اصولی احادیث تو بہت سی ہیں، تاہم بعض احادیث میں خاص طور پر بہن کا الگ سے ذکر بھی کیا گیا ہے، چنانچہ طارق محاربی سے روایت ہے کہ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ. أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ (صحيح ابن حبان، رقم احديث ۳۳۴۱ ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه)

ترجمہ: میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو وعظ فرما رہے ہیں، اور وہ فرما رہے تھے، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور ان سے ابتدا کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، اپنی ماں سے اور باپ سے اور بہن سے اور بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ قریب تر لوگوں سے (صحیح ابن حبان)

مذکورہ حدیث میں صراحت کے ساتھ بہن کا بھی ذکر کیا گیا، ان احادیث سے معلوم ہوا، بہن پر خرچ کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور بہن کا حق دوسرے لوگوں کی نسبت مقدم فرمایا ہے۔

(جاری ہے.....)

فحش گوئی، بدزبانی و بدکلامی اور ان میں دلچسپی علامات قیامت میں سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْتَفَحُّشُ، وَسُوءُ الْجَوَارِ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ أَسْلَمَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ عزوجل، فحش گوئی و بدکلامی کرنے والے اور فحش گوئی کو پسند کرنے والے کو مبغوض (یعنی انتہائی ناپسند) رکھتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ فحش گوئی و بدکلامی، اور ان میں دلچسپی رکھنا، اور بُرے پڑوسی اور قسطنجی عام نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ امانت دار کو خائن قرار نہ دیا جائے، اور خائن کو امانت دار قرار نہ دیا جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسلم (یعنی سلامتی اور اسلام والا) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں (المعجم الكبير للطبرانی، حدیث 14507)

نرم اور سہل شخص پر جہنم حرام ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرِّمُ عَلَيْهِ النَّارُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَى كُلِّ
 هَيْنٍ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ.

ترجمہ: کیا میں تمہیں اس آدمی کی خبر نہ دے دوں، جس پر آگ (یعنی جہنم) کو
 حرام کر دیا گیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک (ہمیں)
 اس کی خبر دیجئے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص پر جو کہ سنجیدہ،
 نرم، قریب اور سہل (یعنی آسانی پیدا کرنے والا) ہو۔

(صحیح ابن حبان، حدیث 470)

اس قسم کی احادیث دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہیں۔

جن کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اخلاق اس طرح کے ہوں کہ وہ باوقار اور سنجیدہ ہو (چھچھورا
 نہ ہو) اور نرم مزاج رکھتا ہو (سخت مزاج نہ ہو) اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہو
 (دور نہ ہو) اور اس طرح سہل ہو کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہو، اور شریعت کی پابندی کرتا
 ہو، تو ایسے شخص پر جہنم حرام ہے۔

(کذا فی: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحت رقم الحدیث ۲۸۶۳)

آسانی و سہولت کا حکم اور سختی و تشدد کی ممانعت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تعلیم دو، اور (تعلیم میں) آسانی پیدا کرو، اور مشکل پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، تو اسے چاہئے کہ

وہ خاموشی اختیار کرے (مسند احمد، حدیث 2136)

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (بخاری، حدیث 69)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسانی پیدا کرو، اور مشکل پیدا نہ کرو، اور (اپنے آپ اور دوسروں کو) خوشخبری سناؤ، اور منفرد نہ کرو (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ نرمی و سہولت والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح تعلیم و تعلم اور دین سکھانے میں بھی نرمی و سہولت والا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے، اور سختی و تشدد کے انداز سے بچنا چاہئے، کیونکہ سختی اور مشکل پیدا کرنے سے دوری اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لئے اس سے منع کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دُور ہو جاتے ہیں۔

غصہ کے وقت ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کا حکم

حضرت سلیمان بن صدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

إِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مسلم، رقم الحديث 2610 "110")

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی اسے کہہ لے تو اس سے (یہ غصہ) جاتا رہے (وہ کلمہ یہ ہے) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مسلم)

اس حدیث میں غصہ کے وقت ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے غصہ دور اور ختم ہو جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں غصہ کے وقت وضو کرنے کا حکم آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے (سنن أبی داؤد، حدیث نمبر 4784)

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 12)

امام کے معصومیت کے عقیدہ کی بناء پر ”عدم تکفیر“ کی وجہ اسی طرح کی تاویل ہے کہ اس کی اتباع کو نبی کی اتباع میں منضم سمجھا جاتا ہے، اس لئے اس میں رسول کی صریح تکذیب و تکفیر نہیں پائی جاتی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، اور اس طرح یہ عقیدہ ”کفر تاویلی“ کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، جو جمہور مجتہدین و محققین کے نزدیک ”عدم تکفیر“ کے لئے کافی ہے، اسی کو انہوں نے ”عدم التزام کفر“ سے تعبیر کیا ہے۔

اور بعض حضرات نے جو ”کفر تاویلی، یا لزوم کفر“ کی وجہ سے ”التزام کفر“ کا حکم لگایا، یہ ان کا تسامح ہے، جو ”لزوم کفر“ اور ”التزام کفر“ میں التباس کی بناء پر پیدا ہوا، جس کے بعد بعض متاخرین سے ایک شدید تسامح یہ ہوا کہ انہوں نے متقدمین کے روافض کی عدم تکفیر کی وجہ یہ سمجھ لی کہ متقدمین کو روافض کے عقائد و افکار سے آگاہی حاصل نہ ہو سکی۔

حالانکہ یہ بات سراسر خلاف واقعہ، اور جمہور مجتہدین، متقدمین کی شان سے بعید تر ہے۔

چنانچہ علامہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین لکھنوی (المتوفی ۱۲۳۵ھ) نے ”شرح مسلم الثبوت“ میں ”اجماع“ کی بحث کرتے ہوئے ”رافضہ امامیہ“ کے عقیدہ عصمت پر اہل السنۃ کے ساتھ اختلاف پر تفصیل اور دلائل کے ساتھ کلام کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۲۷۸ و ۲۷۹، الاصل الثالث ”الاجماع“ مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت)

پھر موصوف نے اسی ”اجماع“ کی بحث کے ضمن میں اجماع قطعی کے انکار کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ”روافض“ کی طرف سے خلافتِ ابی بکر کے انکار کرنے پر عدم کفر کی وجہ کا ذکر فرمایا ہے، اور حنفیہ کے نزدیک روافض کی عدم تکفیر کو صحیح و راجح قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۲۹۴، الاصل الثالث ”الاجماع“ مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت)

اور پھر موصوف نے باحوالہ یہ بات نقل کی ہے کہ روافض و خوارج کی تکفیر کا قول ہمارے ائمہ متقدمین کا مذہب نہیں ہے، بلکہ ان کی تکفیر کا قول متاخرین کے اقوال میں ظاہر ہوا ہے، اور پھر ان کے بعض اجماعی چیزوں کے انکار کے باوجود عدم تکفیر کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے زعم کے مطابق دین محمدی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے اصحاب کی تکذیب نہیں کرتے، اس لئے وہ ”اللزائم کفر“ کرنے والے شمار نہیں ہوتے، جس کا ملتزم ہی کا فر قرار پایا کرتا ہے ”لزوم کفر“ کے مرتکب کو کا فر قرار نہیں دیا جاتا کرتا، اسی بناء پر خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے اقوال پر بھی اجماع، اور قطعی امور، مثلاً حضرت علی اور اجل صحابہ و جمہور مسلمین کو کا فر قرار دینے کا انکار لازم آتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۲۹۳، و ص ۲۹۵، الاصل الثالث ”الاجماع“ مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ بیروت)

پھر اس کے بعد موصوف نے اجتہاد کی بحث کے ذیل میں فرمایا کہ روافض اور خوارج کا اجل صحابہ کی تہلیل کرنا، بدترین بدعت ہے، لیکن ہم ان کی تکفیر اس لئے نہیں کرتے کہ یہ فرقے، فی الجملہ قرآن، یا حدیث، یا عقل سے تمسک کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ اللہ کے کلام اور اس کے رسول، اور اس کی لائی ہوئی باتوں کی مجملاً حقانیت کا التزام کرتے ہیں، جو کہ ایمان کی حقیقت ہے، جہاں تک ان کے فاسد افکار و اقوال کا تعلق ہے، تو یہ لوگ ان امور کو دین محمدی خیال کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کے افکار و اقوال سے ”قطعی الثبوت“ امور کی تکذیب لازم آنے کا معاملہ ہے، تو یہ کفر نہیں ”کفر“ تو اس کے ”اللزائم“ کا نام ہے، جو یہاں نہیں پایا جاتا۔

جیسا کہ پہلے علامہ ابن عابدین شامی کے حوالہ سے گذرا۔

نیز روافض و خوارج کی تکفیر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ”اہل قبلہ“ کی تکفیر ممنوع ہے، اور ہم اہل السنۃ کے علاوہ دوسرے فرقوں کو ان کی بدعات اور گناہ کی وجہ سے ناری کہتے ہیں، لیکن ان کو ابدی ناری نہیں کہتے، اور ان کی عدم تکفیر کا قول جمہور فقہاء و متکلمین کا ہے، اور یہی حق ہے۔ اور میں نے شیعہ کی تفسیر مجمع البیان میں دیکھا کہ بعض شیعہ اس طرف گئے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ موجودہ قرآن سے زائد تھا، جو قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کی کوتاہی کی بناء پر ضائع ہو گیا، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس میں صرف اجماع کا ہی

نہیں، بلکہ ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہے، لیکن صاحب تفسیر مجمع البیان نے اس قول کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس قول کو ”بعض شیعہ“ کی طرف منسوب کیا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔

(ملاحظہ ہو: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج ۲، ص ۴۲۲، خاتمة ”بحث الاجتهاد“ مطبوعہ: دارالکتب العلمیۃ بیروت)

علامہ موصوف نے اس سلسلہ میں علمی و تحقیقی اعتبار سے اصولی طور پر جملہ امور کو مٹخ فرمادیا، اور روافض کی تکفیر کے قول کے تسامح پر مبنی اور مرجوح ہونے کی عمدہ توضیح بھی فرمادی۔

اس سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ و دیگر حضرات کی مزید عبارات و حوالہ جات ہم نے دوسری تالیف ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں نقل کر دیے ہیں، جن میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اہل سنت و اہل تشیع کے مابین ”مسئلہ امامت و عصمت“ پر قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اہل السنہ کی طرف سے ”علم کلام و اصول، عقائد و فقہ اور سیاست و حکومت“ سے متعلق کتب و ابحاث میں اس اختلاف، اور اس پر تردید و دلائل سب ہی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس بنیاد پر روافض کی تکفیر نہیں کی گئی، بلکہ اس بنیاد پر تکفیر کا قول سامنے آنے پر اس کو مرجوح قرار دیا گیا، اور اس کو ”مجتہدین“ کے مقابلہ میں ”غیر مجتہدین“ کا قول قرار دے کر نظر انداز کیا گیا۔

اور ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید روانہ نہیں، تو ”مذکورہ مجتہدین غیر مکفرین“ کو ”غیر مجتہدین مکفرین“ کی تقلید کا حکم دینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: زبد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۵۶، مقدمہ، ج ۲، ص ۲۳۷، کتاب الجہاد، باب المرتد) اور سلفی صاحب نے جو اس موقع پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، علم و تحقیق کے میدان میں اس کی ذرا بھی اہمیت و وقعت نہیں، ان کی اس طرح کی اتہام سازیوں کی زد میں تو اسلامی تاریخ کے جلیل القدر حضرات و افراد بھی آ جاتے ہیں، پھر ہماری شان پر اس طرح کی جاہلانہ و مضحکہ خیز تراثیوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔

غیرت سبائیت کے الزام کی مضحکہ خیز تاویل

مخالطہ: پھر اس کے بعد سلفی صاحب نے ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، کے صفحہ نمبر

۳۵ پر اپنے اس الزام کی بے جا تاویل کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے پہلی اقساط میں ”غیرت سبائیت“ کے الفاظ میں عائد کیا تھا، اور اس سلسلہ میں سلفی صاحب نے اگلے صفحہ پر لکھا ہے کہ:

”ہم نے جو بات مبتداء و خبر اور جملہ اسمیہ و خبریہ کے تناظر میں لکھی تھی“

(ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۶)

جواب مغالطہ: سلفی صاحب کی یہ تاویل بے سروپا، بلکہ مضحکہ خیز ہے، جس کا علم وانصاف کی دنیا، بلکہ ابتدائی اردو کے شعبہ میں کوئی بھی مقام نہیں، اور سلفی صاحب کی طرف سے ان کے مضمون میں پے در پے طعن و تشنیع اور جھوٹ و خیانت کی اتنی مثالیں موجود ہیں، جو اب علم وانصاف کے متلاشی لوگوں کی نظروں میں حد شہرت کو پہنچ چکی ہیں، اور ان کی دیانت مندوش ہو کر رہ چکی ہے۔

قوت نافذہ کی بے تکی تاویل

مغالطہ: پھر سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں ”قوت نافذہ کا مطلب، اہل اہواء کی تعریف اور عدل و نکاح میں روافض کی گواہی“ کا بے سروپا عنوان قائم کر کے لکھا کہ:

”ہم نے آپ سے قاضی، جج، یا ریاست کے کسی دوسرے سرکاری عہدہ دار کی حیثیت سے یہ شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی مفتی سمجھ کر آپ جناب سے ایسی درخواست کی تھی (ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۷)

جواب مغالطہ: سلفی صاحب کے قلم سے بالآخر یہاں بے تکی تاویل کے نتیجے میں وہ سچ نکل ہی گیا، جس سے وہ پہلے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔

ہم پہلے بار بار واضح کر چکے کہ سلفی صاحب کا ہم سے کئے گئے سوال و جواب سے تعلق ہی نہ تھا، لیکن انہوں نے محنت کی حیثیت سے درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی۔

اس بارے میں پہلے بھی تحقیقی شعور وغیرہ کے فقدان کے ضمن میں کلام گزر چکا ہے، جس کے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اہل اہواء و اہل بدعت کی اصطلاح و مصداق سے ناواقفیت

مغالطہ: اس کے بعد سلفی صاحب نے ہمارے مضمون ”علمی و تحقیقی سلسلہ جلد نمبر ۱۸ کے

صفحہ نمبر ۳۸ پر مذکور اس اقتباس پر تبصرہ کیا ہے، جس میں ہم نے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک اہل اہواء وروافض کی گواہی قبول ہونے کا حکم ذکر کیا ہے، سوائے خطابیہ کے، اور مذکورہ فقہاء نے اس میں نکاح کی گواہی قبول ہونے کے حکم کو بھی شامل رکھا ہے، اس پر سلفی صاحب نے بے نکاح تبصرہ کیا ہے۔

چنانچہ سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ:

اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ کوئی اثنا عشری عقیدے کا حامل شخص کسی مسلمان کے

نکاح میں بطور نکاح کے قبول نہیں کیا جاسکتا ہے (ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۸)

جواب مخالفہ:..... سلفی صاحب نے جو دعویٰ کیا، وہ اہل السنۃ والجماعۃ کی حقیقت، اور اس کے مفہوم و مصداق سے ناواقفیت والا علمی پرہنی ہے۔

ابومنصور عبدالقاہر بغدادی (المتوفی: 429ھ) فرماتے ہیں:

افتقرت الرافضة بعد زمان على رضى الله عنه اربعة اصناف زيدية و امامية و كيسانية و غلاة و افتقرت الزيدية فرقا و الامامية فرقا. و الغلاة فرقا كل فرقة منها تكفر سائرهما و جميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فاما فرق الزيدية و فرق الامامية فمعدودون في فرق الامة (الفرق بين الفرق، ص ۱۶، الباب الثاني، الفصل الثاني)

ایک مرتبہ پھر ہم سلفی صاحب کی مخصوص ذہنی و نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے نسیان کا عارضہ لاحق ہونے کی بناء پر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے اس فتوے کا اعادہ کرتے ہیں کہ:

”اثنا عشریہ کے کفر میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، بعض نے سب شیخین کی وجہ سے ان کے کفر کا حکم دیا ہے، اور یہی اصحاب فتاویٰ اور صاحب بحر الرائق اور صاحب درمختار کا قول ہے، لیکن مفتی بہ اور اصح قول ان کی عدم تکلیف کا ہے، اور ”سب شیخین“ موجب کفر نہیں ہے، اور یہی قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے موافق ہے، اور جو کتب فتاویٰ میں کفر کا حکم مرقوم ہے، وہ دائرہ تحقیق سے خارج ہے“ (مجموع فتاویٰ عبدالحی،

ج ۳، ص ۷۹، کتاب الوراثة، مطبوعہ: ایم، ایچ، کمپنی، کراچی)

اسی ضمن میں صفحہ نمبر ۳۸، پر سلفی صاحب نے تذبذب کے انداز میں علامہ شہرستانی (المتوفی:

548ھ) کے بارے میں یہ لکھا کہ انہوں نے اس عبارت میں فقط ”فرقہ خطابیہ“ کا تعارف پیش کیا ہے۔

حالانکہ ہم نے اپنے مضمون کے اس متعلقہ صفحہ نمبر ۴۸۴ پر علامہ خطابی کے حوالہ سے اس کے برخلاف کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حاشیہ میں پہلے البحر الرائق کی عبارت ”اہل اہواء کی گواہی قبول ہونے کے متعلق“ پیش کی، سوائے خطابیہ کے، اور اس کے بعد علامہ شہرستانی کی ایک عبارت ”خطابیہ“ کے تعارف کے لئے ہی درج کی ہے۔

پھر اس پر سلفی صاحب کے مذکورہ تبصرہ کی کیا حیثیت ہے۔

جہاں تک شیعہ کی تکفیر کا تعلق ہے، تو اس بحث کو اس سے مس نہیں، وہ بحث اس سے جدا ہے، اور علامہ شہرستانی کی بعض عبارات سے دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں بطور خاص شیعہ، بلکہ امامیہ کا اصولی طور پر امت میں داخل ہونا، اور ان کے اندر بے شمار فرقوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۶۵)

البتہ علامہ شہرستانی نے ”الملل والنحل“ میں بعض ایسے عقائد کو ”امامیہ“ کی طرف منسوب کر دیا ہے، جو ”امامیہ“ کے بجائے ”غالیہ اسماعیلیہ باطنیہ“ وغیرہ کے ہیں، محققین نے شہرستانی کی طرف سے اس طرح کی متعدد نقول کو غیر معتبر، اور ان کے مقابلہ میں ابوالحسن اشعری کی نقول کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے ”منہاج السنہ“ میں شہرستانی کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ بہت سی باتیں، ایسے لوگوں کے حوالہ سے ذکر کر دیتے ہیں، جو مہم ہوتے ہیں، اس لئے ان کی نقل کردہ اس قسم کی باتوں کا اعتبار کرنا، مناسب نہیں، اور شہرستانی کے مقابلہ میں اشعری کی نقول زیادہ صحیح اور جھوٹ سے محفوظ ہیں۔

(ملاحظہ ہو: منہاج السنہ، ج ۶ ص ۳۰۰، ۳۰۱)

پھر سلفی صاحب نے مذکورہ ماہنامہ حق چاریار کے صفحہ نمبر ۳۸، ۳۹ پر ”اہل اہواء“ کا مفہوم متن میں لکھ کر، حاشیہ میں علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت، اور اس کے ساتھ علامہ ابن قیم کی اغاثۃ اللہفان کا صرف حوالہ لکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ”اہل الاہواء سے بدعتی مسلم لوگ مراد ہیں، اور روافض و امامیہ اس اصطلاح سے خارج ہیں“۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ سلفی صاحب اہل اہواء و اہل بدعت کی فقہی اصطلاح اور علامہ ابن تیمیہ، و علامہ ابن قیم کی عبارات کا مطلب سمجھنے سے قاصر، بلکہ معذور ہیں، علامہ ابن تیمیہ، و ابن قیم نے دیگر محققین کی طرح روافض کے اہل، اہواء و اہل بدعت ہونے کی بجائے تصریح کی ہے۔

علاء الدین ابوالحسن مرداوی اپنی اصول فقہ سے متعلق تالیف میں فرماتے ہیں:

فائدة: المبتدعة أهل الأهواء، إذا أطلق العلماء لفظة المبتدعة فالمراد به أهل الأهواء من الجهمية، والقدرية، والمعتزلة، والخوارج، والروافض ومن نحا نحوهم (التجبير شرح التحرير في أصول الفقه، ج ۳، ص ۱۸۹۰، في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر)

اور علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں فرماتے ہیں:

كان السلف يسمونهم أهل الأهواء: من الرافضة والخوارج (مجموع الفتاوى، ج ۱۸، ص ۳۳۲)

اس کے علاوہ علامہ تیمیہ کے فتاویٰ میں جابجا تصریحات ہمارے مدعی کے موافق ہیں۔

(ملاحظہ ہو: مجموع الفتاویٰ، ج ۱، ص ۲۳۹، ج ۳، ص ۲۸۰، ج ۲، ص ۱۴۹، ص ۲۴۷، و ج ۱۲، ص ۳۶۶، ج ۱۵، ص ۲۹۸، ج ۱۶، ص ۲۷۶، ج ۱۷، ص ۳۱۱، ج ۱۹، ص ۲۰۷، ج ۲۱، ص ۱۵۳، ج ۲۲، ص ۳۵۷)

اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی تالیف ”منہاج السنة“ میں بھی مختلف مقامات پر ”رافضہ“ کو صاف طور پر ”اہل بدعت“ بلکہ ”اہل قبلہ“ کہا ہے۔

(ملاحظہ ہو: منہاج السنة، ج ۲، ص ۵۸، الفصل الثاني، الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، ج ۲، ص ۸۲، الفصل الثاني، الرد على القسم الثاني من المقدمة، ج ۳، ص ۳۳۰، الفصل الثاني، الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السنة للصلاة في جلد الكلب، ج ۵، ص ۱۶۰، الفصل الثاني، فصل كلام الذم للخلفاء وللغيرهم من الصحابة، ج ۵، ص ۲۳۹، الفصل الثاني، فصل الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة، ج ۶، ص ۱۱۸، الفصل الثاني، فصل كلام الرافضى أن عمر كان يأخذ بالرأى والحسد والظن، ج ۷، ص ۲۲۲، الفصل الثالث، فصل البرهان الخامس والعشرون "فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه" (والجواب عليه)

علامہ ابن تیمیہ نے مذکورہ تالیف میں ”امامیہ اثنا عشریہ“ کے متعلق یہ بھی لکھا کہ:

والإمامية الاثنا عشرية . خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطننا وظهرها ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم (منہاج السنة النبوية، ج ۲، ص ۲۵۲، الفصل الثاني)

جہاں تک علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، علامہ ابن قیم کا تعلق ہے، تو وہ بھی اسی موقف کے حامل ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم ”اعلام الموقعین“ میں فرماتے ہیں:

أهل البدع كالشيعية والخوارج والمعتزلة والجهمية (اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج ۴، ص ۱۲۰)

ترجمہ: اہل بدعت، جیسا کہ شیعہ اور خوارج، اور معتزلہ، اور جہمیہ (اعلام)

اور علامہ ابن قیم اپنی تالیف ”الطرق الحکمیة“ میں فرماتے ہیں:

كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم، كالرافضة والخوارج والمعتزلة، ونحوهم، هذا منصوص الأئمة. قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلا الخطابية فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقهم على مخالفتهم (الطرق الحکمیة، ص ۱۲۵، ۱۲۶، فصل فی الطرق التي يحكم بها الحاكم، فصل الطريق السادس عشر فی الحكم بشهادة الفساق وذلك فی صور)

نیز علامہ ابن قیم نے ”مدارج السالکین“ میں فسق اعتقادی کی تعریف کرتے ہوئے اہل بدعت مومنین کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بیشتر قدریہ، معتزلہ سمیت روافض کو شمار کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: مدارج السالکین، ج ۱، ص ۳۶۹)

اور رافضہ کے مفہوم میں امامیہ و اثنا عشریہ بھی داخل ہیں، بلکہ متعدد محققین کی تصریح کے مطابق رافضہ سے امامیہ ہی مراد ہیں، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی ”منہاج السنۃ“ دراصل ایک امامی، بلکہ اثنا عشری کی تردید میں لکھی گئی تالیف ہے، جس میں ہمارے مدعی کی تصریح ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سلفی صاحب خیانت کے ساتھ جہل مرکب کی صفت سے بھی مزین ہیں۔ سلفی صاحب نے اپنے مضمون کے حاشیہ میں ”اغاثۃ اللہفان“ کا جو حوالہ دیا ہے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے متن میں بیان کردہ مدعی کے مطابق اس حوالہ کی اصل عبارت پیش کریں، ورنہ علمی خیانت سے توبہ و رجوع کا اعلان کریں۔

مندرجہ بالا تمام تصریحات کے باوجود سلفی صاحب بار بار اپنا ایک ہی راگ الاپتے رہیں، تو اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ فہم سلیم کی نعمت سے محروم ہیں۔

چنانچہ سلفی صاحب نے ماہنامہ حق چاریار، جنوری ۲۰۲۳ء کے صفحہ نمبر ۳۹ پر ہی ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ:

”امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ، یا محدثین صحاح ستہ کے فرامین و روایات میں اگر لفظ

”شیعہ“ کے تحت کوئی طبقہ لایا گیا تھا، تو وہ اثنا عشری رافضی نہیں ہیں“

سلفی خائن صاحب کو امام ابو حنیفہ، ائمہ اربعہ، اور محدثین عظام رحمہم اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہوئے بھی شرم و ہجک لاحق نہ ہوئی، حالانکہ اولاً تو ان حضرات گرامی نے ”شیعہ“ کے بجائے ”روافض“ یا ”رافضہ“ بلکہ بعض نے ”امامیہ“ کے الفاظ کی قید لگا کر حکم بیان کیا ہے، جس میں اثنا عشری بھی داخل ہیں۔

دوسرے سلفی صاحب مذکورہ ائمہ و فقہاء اور محدثین حضرات کے علی الرغم ”رافضہ“ کے بجائے ”علی الاطلاق شیعہ کی تکفیر“ کے مدعی ہیں، اور ان کو دراصل اس مطلق شیعہ کی تکفیر سے اتفاق نہ کرنے پر ہی اختلاف ہے، اور ان کی ساری جدوجہد اسی اطلاق پر زور لگانے کے درمیان دائر ہے۔

تیسرے سلفی صاحب اثنا عشریہ کے مذہب کی تاریخ سے بھی نابلد ہیں، جیسا کہ باحوالہ پہلے گزرا۔ چوتھے اگر بالفرض کوئی فرقہ پہلے وجود میں آ گیا ہو، جس پر سلف ائمہ و مجتہدین کی طرف سے کسی مخصوص حکم کی تصریح موجود ہو، اور اس کے مذہب کی تفصیلات مابعد کے زمانوں میں باقاعدہ کتب میں مدون و منضبط کی گئی ہوں، تو ایسی صورت میں یہ دعویٰ کوئی بھی وزن نہیں رکھتا کہ یہ فرقہ تو بعد میں وجود میں آیا، اس لئے ہم سلف ائمہ و مجتہدین کی طرف سے اس مخصوص حکم کی تصریح کا اس فرقہ کو مصداق نہیں ماننے“

ایسی صورت میں رافضہ کی کیا خصوصیت باقی رہ جاتی ہے، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، اور دوسرے بہت سے اہل اہواء فرقوں کے بارے میں بھی یہی موقف اختیار کرنا لازم آئے گا، اور پھر کسی بھی امام و مجتہد کی تقلید کے بجائے ”سلفی صاحب“ کو غیر مقلدوں کی طرح کا سلفی بنا پڑے گا، بصورت دیگر ائمہ اربعہ کے فقہ کو از سر نو ترتیب دینا پڑے گا، یا پھر کم از کم تقلید کے تفسیح کی چادر کو اتارنا ضروری ہوگا۔

چنانچہ حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ اپنی تالیف ”طائفہ منصورہ“ میں لکھتے ہیں:

بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں، جو مذہباً معتزلی تھے، مگر علم حدیث کی خدمت کی وجہ سے محدثین کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں، مثلاً ابوسعید اسماعیل بن علی السمان

(المتوفی ۴۲۵ھ) جو الحافظ الکبیر اور المتقن تھے (طائفہ منصورہ ص ۴۲، معزلی، مکتبہ:

صدریہ گوجرانوالہ، طبع ہشتم ۲۰۱۰ء)

ابوسعدا سماعیل بن علی السمان کو بعض حضرات نے ”معتزلہ کا امام“ قرار دیا ہے، اور یہ امام ابوحنیفہ اور ائمہ اربعہ کے بہت بعد، بلکہ صحابہ ستہ کے مصنفین کے بھی بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بلا مدافعت قرأت، حدیث و رجال کا امام تک قرار دیا گیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: لسان المیزان، ج ۲، ص ۱۵۰، من اسمہ اسماعیل)

اور ان کو ابوہاشم جبائی (المتوفی: 321ھ) کے مذہب کا متبع قرار دیا گیا ہے، جو ”ہشتمیہ“ جماعت کے راس ہیں۔ یہ بھی امام ابوحنیفہ و دیگر ائمہ مجتہدین کے بعد ہوئے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: الوافی بالوفیات، ج ۹، ص ۹۳، وسیر أعلام النبلاء، ج ۱۵، ص ۶۳)

اور اگر معتزلہ کے تفصیلی زانغانہ عقائد کا جائزہ لیا جائے، تو شاید سلفی صاحب ان پر بھی شیعہ ورافضہ کی طرح، امام ابوحنیفہ و دیگر ائمہ و مجتہدین کی تصریحات کو نظر انداز کر کے تکفیر کا حکم لگانے سے باز نہ آئیں۔

(ملاحظہ ہو: الوافی بالوفیات، ج ۷، ص ۷۳)

پانچویں امام ابوحنیفہ، و دیگر ائمہ و مجتہدین کے بعد، اور سلفی صاحب کے بقول ”مخصوص اثنا عشری کے وجود، اور ان کے مذہب کے مدون ہونے کے بعد ان کی طرف منتسب جمہور مجتہدین و مقلدین و رافض کے بارے میں وہی حکم بیان فرماتے رہے، جو ائمہ و مجتہدین نے صدیوں پہلے بیان کیا۔

اور اسی وجہ سے سلفی صاحب نے اس کے بعد اگلے صفحہ پر، یعنی اپنے مضمون کی قسط نمبر ۴ کے آخری صفحہ پر یہ عجیب و غریب اور مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ:

”پیش نظر رہے کہ علمائے امت نے اثنا عشریوں کے کفریہ عقائد کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان پر فتویٰ کفر دیا ہے، کیونکہ فتویٰ عقائد پر ہوتا ہے، نیز فتویٰ ہمیشہ

اجمال پر ہوتا ہے، تفصیل پر نہیں“ (ماہنامہ حق چاریار جنوری ۲۰۲۳ء کے صفحہ نمبر ۴)

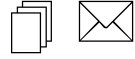
ہم اولاً تو ادب کے ساتھ ان علمائے امت کے اس فتوے کو راجح نہیں سمجھتے، جو جمہور سلف ائمہ و مجتہدین کے خلاف ہو۔

دوسرے ”اثنا عشریہ“ دراصل ”رافضہ“ میں داخل ہیں۔
 تیسرے سلفی صاحب کا دعویٰ ”علی الاطلاق شیعہ کی تکفیر“ کا ہے۔
 چوتھے اس بات پر سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں کہ جمہور سلف ائمہ و مجتہدین نے ”رافضہ“ کے متعلق
 جس حکم کی تصریح کی ہے، وہ ”رافضہ کے عقائد کی مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد“ کی ہے۔
 پانچویں جمہور سلف ائمہ و مجتہدین اور ان کے تبعین کا فتویٰ عقائد پر ہی ہے، اور اجمال کے بجائے
 تفصیل پر مبنی ہے، جبکہ شیعہ کی علی الاطلاق تکفیر کرنے والے حضرات کے فتوے میں یہ امور کما حقہ
 ملحوظ نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے رافضہ و اثنا عشریہ کی قید لگائے بغیر اصولی حکم بیان کیا ہے،
 جس میں عقائد پر ہی مدار رکھا گیا ہے۔
 چنانچہ وفاق المدارس العربیہ، پاکستان کے موجودہ صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
 مدظلہم وغیرہ کی اس سلسلہ میں تصریحات پہلے نقل کی جا چکی ہیں۔ (جاری ہے.....)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

حضرت مدنی اور ”مسح علی الجوربین“

سوال:

آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، جو یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ وضو کے دوران ”جراہوں“ پر مسح کرنا جائز نہیں، لیکن ہم نے بعض علماء سے سنا کہ حدیث کی کتاب ”ترمذی“ میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی جراہوں پر مسح جائز ہونے کا ذکر ہے، اور دیوبند سلسلہ کے ایک بڑے عالم دین مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ، بھی جراہوں پر مسح کیا کرتے تھے، جب اس بارے میں دوسرے علماء سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جراہوں پر مسح کرنا اجماع کے خلاف ہے، اور حضرت مدنی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہو، تو وہ اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟

امید ہے کہ حوالہ کے ساتھ جواب سے مستفید فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

عبدالرب، چاہ سلطان، راولپنڈی

جواب:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا کہ جراہوں پر مسح جائز نہیں، لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے پہلے اس سے رجوع فرمایا تھا، جس کا بہت سے اصحاب علم نے ذکر کیا ہے، اور ”سنن الترمذی“ کے بعض نسخوں میں بھی اس کا ذکر ہے، البتہ بعض نسخوں میں اس کا ذکر نہیں، تاہم جراہوں پر مسح کا جواز بعض صحابہ و فقہائے کرام سے ثابت ہے، وہ الگ بات ہے کہ فقہائے کرام میں سے کس کے نزدیک، کس طرح اور کس وصف کی جراہوں پر مسح جائز ہے؟

امام ابو داؤد (المتوفی: 275 ہجری) ”سنن ابی داؤد“ میں فرماتے ہیں کہ:

وَمَسَّحَ عَلَى الْجَوْرَبِينَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،
وَأَسْبُ بِنِ مَالِكٍ، وَأَبُو أَمَامَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ،
عَنْ غَمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (سنن أبی داود، تحت رقم الحدیث ۱۵۹، کتاب
الطہارة، باب المسح علی الجوربین)

ترجمہ: اور حضرت علی بن ابی طالب، ابو مسعود، براء بن عازب، انس بن مالک،
ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمرو بن حریش رضی اللہ عنہم نے جرابوں پر مسح کیا ہے، اور عمرو بن
خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی جرابوں پر مسح کرنا مروی ہے (ابوداؤد)
”سنن الترمذی“ کے جن نسخوں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے رجوع کا ذکر ہے، اس کی تفصیلی
عبارت اس طرح ہے:

عن المغيرة بن شعبة، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على
الجوربين والنعلين.

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من اهل العلم، وبه
يقول سفیان الثوري، وابن المبارک، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا:
يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا نخلين " (قال) وفي الباب عن
أبي موسى. قال ابو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذی قال: سمعت أبا
مقاتل السمرقندی يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا
بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله
مسحت على الجوربين وهما غير منعلين (سنن الترمذی، ج ۱ ص ۱۶۷ الى ۱۶۹، رقم
الحدیث ۹۹، کتاب الطہارة، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين، الناشر: شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، 1395ھ - 1975م)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضو فرمایا، اور جرابوں پر، اور نعلین (یعنی جوتوں پر) مسح کیا۔

ابو عیسیٰ (یعنی امام ترمذی) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور کئی اہل علم حضرات
کا یہی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، اور ابن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد، اور
اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، جن کا فرمانا یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کر لیا جائے گا، اگرچہ وہ
منعل (یعنی چمڑا چڑھی ہوئی) نہ ہوں، بشرطیکہ وہ ”نخلین“ (یعنی موٹی) ہوں۔

ابو عیسیٰ (یعنی امام ترمذی) نے فرمایا کہ اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سند
سے بھی حدیث مروی ہے۔ اور میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں

نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس، اس بیماری کی حالت میں حاضر ہوا، جس میں ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے پانی منگوا یا، پھر وضو کیا، اور اس وقت آپ نے جرابیں پہن رکھی تھیں، پھر ان (جرابوں) پر مسح کیا، پھر فرمایا کہ میں نے آج ایسا کام کیا ہے، جو میں پہلے نہیں کرتا تھا، میں نے غیر منعل (یعنی چڑا چڑھی بغیر) جرابوں پر مسح کیا ہے (ترمذی)

ابو مقاتل سمرقندی کی مذکورہ روایت کا ”سنن الترمذی“ کے بعض نسخوں میں ذکر ہے، اور بعض میں ذکر نہیں (ملاحظہ ہو: حاشیہ سنن الترمذی، لائحہ شا کرو شعیب الارؤدط)

لیکن اس سے مسئلہ پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رجوع کو بہت سے دیگر محققین نے بھی تسلیم کیا ہے۔

علامہ مغلاطائی حنفی (المتوفی: 762ھ) نے ”سنن ابن ماجہ“ کی شرح میں ”سنن الترمذی“ کے حوالہ سے، ابو مقاتل سمرقندی کی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: شرح سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الجوربین والنعلین)

اور محمد بن محمد رضی الدین رضوی ”المحیط“ میں فرماتے ہیں کہ:

ولا يجوز على الجوربين ، الا اذا كانا مجلدين او منعلين ، عند ابي حنيفة ، وعندهما يجوز ، اذا كانا تخنينين غير منعلين كالجورب من الصوف . وروى عن ابي حنيفة انه رجع الى قولهما . وعليه الفتوى . لما روى عشر من الصحابة مثل قولهما . لان الحاجة داعية الى لبسه ، والمشقة لاحقة في نزعہ ، فيجوز المسح عليه ، كما لو كان منعلا او مجلدا . له ان المسح شرع تخفيفا للمسافر ولاحتياجه الى المشى ، ولا يمشى عليه بدون النعل ، فلا يلحقه الحرج في النزع (المحيط الرضوى ، ج 1 ص 23 ، كتاب الطہارۃ ، باب المسح على الخفين والجائز)

ترجمہ: اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جوربین پر مسح جائز نہیں، مگر یہ کہ وہ مجلد، یا منعل ہوں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، جبکہ وہ ”تخنین“ ہوں، اگرچہ منعل نہ ہوں، جیسا کہ اوئی جراب (کہ اس پر مسح جائز ہے)

اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔

کیونکہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کے مطابق (جراہوں پر مسح کرنا) مروی ہے۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ جراہوں کے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے اتارنے میں مشقت لاحق ہوتی ہے، لہذا ان پر اسی طرح مسح جائز ہے، جس طرح مجلد، یا منعل ہونے کی صورت میں جراہوں پر مسح، جائز ہوتا ہے۔

اور امام ابو حنیفہ (کے پہلے قول) کی دلیل یہ ہے کہ مسح، مسافر کی سہولت اور اس کو پہن کر چلنے کی ضرورت کی وجہ سے مشروع ہے، اور ان جراہوں کو بغیر جو تلوں کے پہن کر نہیں چلا جاتا، لہذا ان کے اتارنے میں حرج لاحق نہیں ہوتا (المحیط الرضوی)

علامہ بدر الدین عینی حنفی (التوتونی: 855ھ) نے بھی امام طحاوی کی ”شرح معانی الآثار“ کی شرح ”نخب الأفكار“ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رجوع کا ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: نخب الأفكار فی تنقیح مبانی الأخبار فی شرح معانی الآثار، ج ۲ ص ۲۹۹، کتاب الطہارۃ، باب: المسح علی النعلین)

پھر اسی ضمن میں علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ:

وقال ابن حزم فی "المحلی": "والعجب من الحنفیین والشافعیین والمالکیین یسنعون ویعظمون مخالفة صاحب إذا وافق تقلیدهم، وهم قد خالفوا ما هنا أحد عشر صحابیا لا مخالف لهم من الصحابة، ممن یجیز المسح، منهم: عمر، وابنه، وعلی، وابن مسعود؛ فخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله - علیه السلام - والقیاس بلا معنی -

قلت: هذا تشبیع ساقط وکلام واه؛ فالحنفیون ما خالفوا ما هنا أحد من الصحابة، بل مذهبهم جمیعا جواز المسح علی الجوربین، وما روى عن أبی حنیفة فی المنع فقد صح رجوعه عنه كما صرح به الترمذی فی جامعہ (نخب الأفكار فی تنقیح مبانی الأخبار فی شرح معانی الآثار لبدر الدین العینی، ج ۲ ص ۳۰۱، ۳۰۲، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی النعلین)

ترجمہ: اور علامہ ابن حزم نے ”المحلی“ میں حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے جراہوں پر مسح کے بارے میں دس ایسے صحابہ کرام کی مخالفت کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے ان کا کوئی مخالف ظاہر نہیں ہوا، اسی کے ساتھ ان مذکورہ حضرات گرامی نے جراہوں پر مسح سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی

مخالفت کی، اور بلاوجہ قیاس کی بھی مخالفت کی۔

(علامہ یعنی فرماتے ہیں کہ) میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ علامہ ابن حزم کا یہ تعجب اچھا نہیں ہے، اور ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ حنفیہ نے اس مسئلہ میں کسی صحابی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان تمام حضرات کا مذہب جرابوں پر مسح جائز ہونے کا ہے، اور امام ابوحنیفہ سے جو جرابوں پر مسح کی ممانعت مروی ہے، تو ان سے اس کا رجوع ثابت ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اس کی تصریح کی ہے (مخبر الافکار)

اور امام نووی شافعی (المتوفی: 676ھ) نے ”المجموع شرح المہذب“ میں فرمایا کہ: وحكى أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبى يوسف ومحمد واسحق وداود. وعن أبى حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الإباحة (المجموع شرح المہذب، ج 1، ص 500، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين)

ترجمہ: اور ہمارے اصحاب نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا قول جراب پر مسح کے جائز ہونے کا نقل کیا ہے، اگرچہ وہ رقیق (یعنی پتلی) ہو۔

اور ہمارے اصحاب نے امام ابو یوسف، امام محمد، اسحاق اور داؤد کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ اور امام ابوحنیفہ سے جرابوں پر مسح کا مطلقاً ممنوع ہونا مروی ہے، البتہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں (جرابوں پر مسح کی) اجازت کی طرف رجوع بھی مروی ہے (المجموع)

ابو الحسن ابن قطان (المتوفی: 628 ہجری) ”الإقناع فی مسائل الإجماع“ میں فرماتے ہیں کہ: وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما (الإقناع فی مسائل الإجماع، ج 1، ص 90، كتاب الطهارة، أبواب الإجماع فی المسح على الخفين، رقم المسألة 392)

ترجمہ: اور تمام حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ جرابیں جب کثیف نہ ہوں، تو ان پر مسح جائز نہیں (الاتقاع)

البتہ اس بارے میں فقہاء و علماء کی آراء مختلف ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہونے کے لئے کس طرح کی ”کثافت“ کا پایا جانا ضروری ہے، بہت سے حضرات تو اس کے لئے سخت شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس جراب سے ٹخنوں تک پاؤں کی جلد اس

طرح چھپ جائے، جس طرح نماز صحیح ہونے کے لئے کپڑے کا ستر چھپانا ضروری ہے، یعنی جراب پہن کر پاؤں کی کھال نظر نہ آ رہی ہو، اور اس کو پہن کر چلنا پھرنا ممکن ہو، اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور ان کے نزدیک یہی چیز ”خُئین“ اور ”موٹا“ ہونے کی شرط پائے جانے کے لئے کافی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ سے بھی اسی قول کے مطابق ”جراہوں پر مسح“ کا جواز ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ (سابق سرپرست: وفاق المدارس العربیہ، پاکستان، اور سابق صدر: جامعہ دارالعلوم کراچی) فرماتے ہیں:

قرآن کریم میں اصل حکم وضو کے لیے پاؤں دھونے کا ہے، لہذا اصل حکم خُئینوں تک پاؤں کو دھونا ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ میں یہ حکم آ گیا کہ خُئین (چمڑے کے موزوں) پر مسح بھی جائز ہے، اور ”خف“ اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے، لہذا چمڑے کے موزوں پر مسح بھی جائز ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے، تو چوبیس گھنٹے تک ہر وضو میں انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان پر مسح کافی ہے، چوبیس گھنٹے کے بعد موزے اتار کر وضو میں پاؤں دھولیں اور پھر موزے پہن لیں، مسافر کے لیے تین دن تین رات تک ایسا کرنا جائز ہے۔ صورت حال یوں ہوگئی کہ وضو میں اصل حکم پاؤں دھونے کا ہے اور احادیث متواترہ (یعنی ایسی احادیث جن کو روایت کرنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد سے اب تک کے لوگ ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہے) سے پتہ چلا کہ خُئین پر مسح بھی جائز ہے، اور یہ بھی پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احادیث متواترہ سے جو استثناء نکلا ہے، وہ (خُئین) چمڑے کے موزوں کے لیے ہے، کپڑے کی جرابوں کے لیے نہیں، اس لیے جرابوں کا حکم وہی رہے گا، جو پہلے تھا، یعنی ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ محققین فقہاء کا یہی فتویٰ ہے۔

ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے، اور اس میں مفصل دلائل سے اس بات کو واضح اور ثابت کیا

گیا ہے کہ چڑے کے موزے ہوں، یا چڑے جیسی کوئی چیز ہو، تو اس پر کرنا جائز ہے، اور اگر وہ چڑا نہیں ہے، اور چڑے جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ کپڑا وغیرہ ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یا لاسٹک کے بغیر وہ کھڑا نہیں رہتا تو اس پر مسح جائز نہیں۔

اس کے برخلاف بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسح جائز ہے (یعنی جن میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں) شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں، میں نے اپنے والد ماجد رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس (کپڑے کی جرابوں پر مسح) کو جائز کہتے تھے، بلکہ اُن کا واقعہ جو میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، وہ بھی عرض کر دوں، والد صاحب کا فتویٰ تو یہ تھا کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، چونکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی والد صاحب ہی تھے، اس لیے دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ عدم جواز کا جاتا تھا، جبکہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ جو اونچے درجے کے عالم اور محدث تھے، وہ والد صاحب رحمہ اللہ کے اگرچہ استاد تو نہیں تھے، لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ اگرچہ میں نے اُن سے کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ میرے ایسے ہی بڑے اور بزرگ ہیں، جیسے کہ میرا کوئی استاذ ہو، وہ جرابوں پر مسح کو جائز کہتے تھے، اور مسح کرتے بھی تھے۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ایک سفر میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کیا، جبکہ میں نے پاؤں دھوئے اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب! آپ کے نزدیک تو میری نماز نہیں ہوگی، والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرے نزدیک آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا بھی نہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی یہ سوچ لیا تھا کہ آج ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

یہ ہمارے بزرگوں کی بزرگانہ باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام بھی بہت کرتے تھے، لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہوتا تھا (غیر مسلم ممالک میں مسلمان کس طرح رہیں، ص: ۵۸۵ تا ۵۸۶، بعنوان: جرابوں پر مسح، خطاب: مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ضبط و ترتیب: مولانا اعجاز احمد صدیقی صاحب،

مطبوعہ: نیٹ العلوم، لاہور)

ظاہر ہے کہ حضرت مدنی اسی قسم کی جرابوں پر مسح کے جائز ہونے کے قائل تھے، جس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ و دیگر حضرات کے نزدیک شرائط پوری نہیں تھیں۔

کسی کو حضرت مدنی کے مذکورہ موقف سے اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے پاس بھی اس مسئلہ کے شرعی و فقہی دلائل یقینی طور پر تھے، ورنہ وہ وضو اور نماز جیسے اہم فریضہ میں غفلت و کوتاہی ہرگز اختیار نہیں فرما سکتے تھے۔

حضرت مدنی کا یہ موقف اجماع کے خلاف نہیں، جس کی تفصیل ہم نے ایک مفصل تالیف میں تحریر کر دی ہے، جس میں اس موقف کے جلیل القدر فقہاء سے ثبوت اور ان کے دلائل پر بھی تفصیلی کلام شامل ہے۔

سر دست مختصراً اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جرابوں پر مسح کو جائز قرار دینے والے مجتہدین عظام اور فقہائے کرام نے اپنے اپنے اجتہاد کی رو سے مسح جائز ہونے کے لیے ”جو دربین“ کو ”خفین“ کے درجہ میں لانے کے لیے ”جو دربین“ میں مختلف تعبیرات و عنوانات کو اختیار فرمایا، لیکن اس بات پر بطور قدر مشترک تقریباً مذکورہ تمام فقہائے کرام اور ائمہ متبوعین کا اتفاق رہا کہ جرابوں پر مسح جائز ہونے کے لیے ”ثخین و صفیق“ ہونا ضروری ہے۔

اور ”ثخین و صفیق“ کی شرط پوری ہونے کے لئے بعض حضرات کے نزدیک اتنے موٹے کپڑے وغیرہ کی ہونا کافی ہے کہ جس سے ستر عورت کی شرط پوری جاتی ہو، یعنی کہ ان کو پہن کر پاؤں چھپ جاتے ہوں، اور ان کے باہر سے پاؤں کی کھال کا رنگ نظر نہ آتا ہو، اور اتنی مضبوط ہوں کہ ان کو پہن کر چلنا پھرنا ممکن ہو۔

مذکورہ وصف پائے جانے پر ان کے نزدیک یہ جراب ثخین و صفیق و کثیف کا حکم حاصل کر لیتی ہے، جس پر مسح کے جواز کا حکم مبنی ہے، اور ان حضرات کے نزدیک ثخین پر مسح کے جواز کا اجماعی اور متفق علیہ وصف مؤثر یہی ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا مذکورہ موقف ان فقہائے کرام کے قول پر ہی مبنی ہے۔

اور یہ بات طے ہے کہ اس قسم کے اوصاف و شرائط میں اہل علم حضرات کا اختلاف، ایک اجتہادی و

فروعی نوعیت کا مسئلہ ہے، جس کی کوئی جانب فی نفسہ منکر، اور اس کا قائل قابل ملامت شمار نہیں ہوا کرتا، جب تک امت کے قابل حجت اجماع سے خارج ہونا لازم نہ آئے۔

اور اس طرح کے مسائل میں دلائل کے پیش نظر راجح، مرجوح اور صواب و خطاء کے اعتبار سے کلام کی بھی گنجائش موجود اور باقی رہا کرتی ہے، تاہم ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

اس قسم کے اور بھی کئی مسائل ہیں، جن میں علماء و اکابر کے درمیان اختلاف رونما ہوا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کو جگہ نہیں دی گئی، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ دو دیگر اکابر نے بھی حضرت مدنی رحمہ اللہ پر نکیر نہیں کی۔ فقط

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ.

محمد رضوان خان۔ مورخہ: 02 / ربیع الاول / 1445 ہجری۔ 19 / ستمبر / 2019ء، بروز منگل

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 92

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

بنی اسرائیل اور ”ذبح بقرہ“ کا واقعہ (دوسرا حصہ)

مگر بنی اسرائیل نے اس پر بھی اکتفاء نہیں کیا، اور کہا کہ ہماری سمجھ میں پوری طرح بات نہیں آئی، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ اس کارنگ کیسا ہو؟ جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ ۱

لیکن بنی اسرائیل کو اس پر بھی تشفی نہیں ہوئی اور پھر سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ اس (گائے) کے اوصاف کیا کیا ہوں؟ کیونکہ یہ گائے (ابھی تک) ہم پر مشتبہ ہے، اور ہم (اس مرتبہ) ان شاء اللہ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ ۲

۱۔ قوله: (صفراء) جمهور المفسرين أنها صفراء اللون، من الصفرة المعروفة. قال مكي عن بعضهم: حتى القرن والظلف. وقال الحسن وابن جبیر: كانت صفراء القرن والظلف فقط. وعن الحسن أيضا: "صفراء" معناه سوداء، قال الشاعر: تلک خبیلی منه وتلک رکابی هن صفر أولادها کالزبيب قلت: والأول أصح لأنه الظاهر، وهذا شاذ لا يستعمل مجازا إلا في الإبل، قال الله تعالى: "كأنه جمالت صفر" وذلك أن السود من الإبل سوادها صفرة. ولو أراد السواد لما أكده بالفقوع، وذلك نعت مختص بالصفرة، وليس يوصف السواد بذلك تقول العرب: أسود حالک وحلکوک وحلکوک، ودجوجی وغربیب، وأحمر قانء، وأبيض ناصع ولهق ولهاق ويقق، وأخضر ناصر، وأصفر فاقع، هكذا نص نقلة اللغة عن العرب (تفسير القرطبي، ج ۱ ص ۴۵۰، سورة البقرة)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل آخری مرتبہ ”ان شاء اللہ“ نہ کہتے، تو انہیں کبھی پتہ نہ چلتا، یعنی اس کلمہ کی برکت سے ان کا تڑا داور تذبذب دور ہو۔

نیز اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد چوں چپا کیے بغیر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن ان کے فضول سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گائے کے بارے میں قیود آئیں، اور معاملہ جتنی کی طرف چلا گیا۔

فلما علم القوم ان ذبح البقرة عزم من الله عز وجل وكان حصول المقصود من ذبح البقرة مستبعدا عندهم وزعموا انها بقره عظیمه الشان فاستوصفوها ولم یکن ذلك الا لفرط حماقتهم قال رسول الله صلى الله

﴿بقره حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ علیہ وسلم لو ذبحوا ای بقرة ارادوا لاجزئہم ولكنہم شدوا علی أنفسہم فشد اللہ علیہم (التفسیر المظہری، ج ۱ ص ۸۰، سورۃ البقرۃ)

واحتج بہ أصحابنا علی ان الحوادث بارادۃ اللہ تعالیٰ والمعتزلۃ والکرامیۃ علی حدوث الارادۃ وأجیب بأن التعلیق باعتبار التعلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یستنوا لما بینت لہم اخر الابد- رواہ البغوی عن ابی ہریرۃ وأخرجہ ابن جریر معضلاً (التفسیر المظہری، ج ۱ ص ۸۳، سورۃ البقرۃ)

حدثنا أحمد بن یحیی الأودی الصوفی ثنا أبو سعید أحمد بن داود الحداد، ثنا سرور بن المغیرۃ الواسطی ابن أخی منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن بن أبی رافع عن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا أن بنی اسرائیل استنوا فقلوا: وإنا إن شاء اللہ للمہتدون، ما أعطوا، ولكن استنوا (تفسیر ابن ابی حاتم، ج ۱ ص ۱۴۱، رقم الروایۃ ۷۲۲، سورۃ البقرۃ)

ورواہ الحافظ أبو بکر بن مردویہ فی تفسیرہ من وجہ آخر، عن سرور بن المغیرۃ، عن زاذان، عن عباد بن منصور، عن الحسن، عن حدیث أبی رافع، عن أبی ہریرۃ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: " لولا أن بنی اسرائیل قالوا: "وانا إن شاء اللہ للمہتدون" ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوا لأجزأت عنہم، ولكنہم شدوا، فشد اللہ علیہم (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص ۳۰۰، سورۃ البقرۃ)

قال ابن کثیر: وهذا حدیث غریب من هذا الوجہ، وأحسن أحوالہ أن یکون من کلام أبی ہریرۃ، كما تقدم منلہ عن السدی، واللہ أعلم (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص ۳۰۰، سورۃ البقرۃ)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا ضرورت سوالات کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور اس سے منع فرمایا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتَ: نَعَمْ لَوَجَّيْتُ، وَلَكِنَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (مسلم، رقم الحدیث ۱۳۳۷، ۴۱۲) (کتاب الحج)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو، تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا اے اللہ کے رسول! ہر سال؟ (حج فرض کر دیا گیا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو (اللہ کے حکم سے) ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم کو اس (کو نبھانے) کی استطاعت (وقدرت) نہ ہوتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے میں تم کو چھوڑ دوں (یعنی جس چیز کے بارے میں کوئی حکم نہ دوں) اس سے تم بھی مجھے چھوڑ دو (یعنی تم بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو) کیونکہ بس تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال کرنے اور نیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، تو اس پر اپنی استطاعت (وقدرت) کے مطابق عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو (مسلم)

کہ نہ تو بکل میں چلی ہوئی ہو، جس سے زمین جوتی جائے اور نہ کھیتی کو پانی دیا جائے، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی وہ گائے زمین کو جوتے اور کھیتی کو پانی دینے کے لیے کام اور محنت میں استعمال نہ کی گئی ہو، اور اُس میں تیز زرد رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کا نشان اور داغ نہ ہو، اور جسمانی طور پر صحیح سالم اور بے عیب ہو مثلاً لنگڑی، کانی، اندھی وغیرہ نہ ہو۔ ۱

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گائے کی مزید صفات بیان کر دیں، اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق (یعنی پوری اور سچ) بات فرمائی، حالانکہ بنی اسرائیل کا یہ جملہ بھی گستاخانہ اور بے باکانہ تھا، کیونکہ حق و سچ اور ٹھیک ٹھیک بات تو ان کو پہلی مرتبہ ہی بتلا دی گئی تھی۔

قرآن مجید میں اس بنی اسرائیل کی اس کٹ جھتی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جوابات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصَ وَلَا بَكْرًا. عَوَّانٌ م بَيْنَ ذَلِكَ. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُنِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرثَ. مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا. قَالُوا الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. (سورة البقرة، رقم الآيات 67 إلى 74)

یعنی ”اور جب (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے

۱۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي غير مذلة بالعمل تنير الأرض تغلبها للزراعة ولا تسقى الحرث لا زائدة والفعالان صفتا ذلول يعنى لا ذلول مثيرة وساقية مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها من العمل لا شية فيها أي لون يخالف لون جلدها (التفسير المظهرى، ج 1 ص 83، سورة البقرة)

کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے (اس کے جواب میں) کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو (حضرت موسیٰ نے) (جواب میں) فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے (حضرت موسیٰ کے جواب میں) کہا کہ آپ درخواست کیجیے، ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہے؟ (حضرت موسیٰ نے) فرمایا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو، نہ بہت بچہ ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان (یعنی جوان) ہو، تو اب اس کو پورا کرو، جو تمہیں حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کریں ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ (حضرت موسیٰ نے) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے (حضرت موسیٰ کے جواب میں) کہا کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ اس (گائے) کے اوصاف کیا کیا ہوں؟ کیونکہ یہ گائے (ابھی تک) ہم پر مشتبہ ہے، اور ہم (اس مرتبہ) ان شاء اللہ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ (حضرت موسیٰ نے) فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو نکل میں چلی ہوئی ہو، جس سے زمین جوتی جائے اور نہ کھیتی کو پانی دیا جائے، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو (یہ سُن کر) ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق (یعنی پوری اور سچ) بات فرمائی، پس ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔“

سر کے درد کے اسباب اور علاج

سر کا درد تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت ہوا کرتا ہے، سر کے درد کے بہت سے اسباب ہیں۔ چاروں کیفیات یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی میں سے کسی ایک کیفیت کے حد سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سر کا درد ہوتا ہے، بعض اوقات نزلے کے بند ہونے سے، اور کبھی دماغ کی کمزوری سے سر کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض اوقات معدے اور آنتوں وغیرہ کے امراض مثلاً بد ہضمی، قبض وغیرہ بھی سر کے درد کا سبب ہوتے ہیں، کبھی بخار کی زیادتی سے سر میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے معدہ کی ریاح اور گیس دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے، جس سے سر میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسی طرح کبھی بسا خوری، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانے سے بھی معدہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں غذا کا کچھ حصہ ہضم ہو کر براز کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن غیر ہضم شدہ غذا کی گرانی سے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس صورت حال میں کبھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور کبھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، بلڈ پریشر کی کمی یا زیادتی بھی سر کے درد کا سبب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ غیر معمولی بیداری یا نیند کے فقدان سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ محنت سے کمزوری ہو کر برداشت کی قوت کم ہو جاتی ہے، اور سر کا درد ہو سکتا ہے، اسی طرح غم اور فکر یا وساوس بھی بعض اوقات سر کے درد کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔

سر کے درد کی ایک شکل آدھے سر کا درد بھی ہے، اسے دردِ شقیقہ (Migraine) کہا جاتا ہے، آدھے سر میں درد کبھی سر کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور کبھی بائیں طرف۔

آدھے سر کا درد بہت شدید ہوتا ہے، جس سے طبیعت سُست اور نڈھال ہو جاتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے، اور کپٹی میں بھی درد ہونے لگتا ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھ کر اتنا شدید ہوتا ہے، کہ سر پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جب تک مریض سونہ جائے، اس وقت تک سر کا درد برقرار رہتا ہے، اس کے

بعد جب مریض کو نیند آ جاتی ہے، تو جاگنے کے بعد درد غائب ہو جاتا ہے، اگر مریض آدھے سر کے درد کا مستقل مریض ہو تو ٹھیک ہو جانے کے چند دن بعد یا چند ہفتوں بعد دوبارہ سر کے درد کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ سر کے درد کے بہت زیادہ اسباب ہیں، لہذا جب بھی سر کا درد ہو، تو درد کے سبب کے مطابق علاج کرنا چاہئے، اور سر کے درد کے علاج میں بغیر سبب کو مد نظر رکھے، علاج کرنا درست طریقہ نہیں ہے۔

اگر سر کا درد گرمی سے ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اور ٹھنڈی جگہ، جہاں زیادہ روشنی نہ ہو، آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جائیں، اور پنسا رسٹور سے مہندی کے پتوں کے پاؤڈر کی پانی میں پیسٹ بنا کر پیشانی اور کنپٹیوں پر لگانے سے گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر کے درد کو فاقہ ہوتا ہے، اسی طرح گلاب کا عرق پانچ حصہ میں ایک حصہ سرکہ ملا کر کپڑے کی گدی بھگو کر پیشانی پر رکھنا، سر کے درد کے لئے نہایت مفید ہے۔

اگر سر کا درد سردی لگنے سے ہو تو گرم جگہ پر لیٹ جائیں، جہاں سرد ہوا کے جھونکے نہ لگیں، اور گرم گرم دودھ یا چائے پیئیں، اور گندم کے آنے کی چھان اور نمک برابر وزن ملا کر ایک باریک کپڑے میں پوٹلی باندھیں، اور اس کو توڑے پر گرم کر کے پیشانی اور کنپٹیوں کو سینکیں، سردی لگنے سے ہونے والے سر کے درد کے لئے یہ تدبیر فائدہ مند ہے۔

اگر بد ہضمی کی وجہ سے سر کا درد ہو تو ایک دو وقت کھانے کا فاقہ کرنا چاہئے۔

دماغ کے کمزور ہو جانے کی حالت میں ہونے والے سر کے درد میں گرمی بادام سات دانے، کالی مرچیں سات دانے، اور برہمی بوٹی 10 گرام، سائے میں خشک کی ہوئی لے کر ان تینوں چیزوں کو پانی میں تھوڑی سی رگڑائی کر کے بیٹھا ڈال کر دو ہفتہ تک روزانہ صبح نہار منہ ایک گلاس پینے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے، اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے، یہ نسخہ پڑھائی کرنے والے بچوں کے لئے بہت مفید ہے۔ دائمی سر کے درد کے مریض کو اگر قبض رہتی ہو، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے قبض کا علاج کرے، ایسے مریض کو قبض سے نجات حاصل کیے بغیر سر کے درد سے مستقل فاقہ مشکل ہے۔

مفتی محمد ناصر

اخبار ادارہ

ادارہ کے شب و روز

□ 7/14/21/28 صفر المظفر 1445ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 9/16/23/30 صفر المظفر 1445ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 6/صفر المظفر، بروز جمعرات، بعد مغرب مفتی صاحب مدیر کا پیر حافظ مولانا اقبال قریشی صاحب کی مسجد ایشی، مورگاہ میں عالمین حضرات کے اجتماع میں علمی بیان ہوا۔

□ 19/صفر المظفر، بروز بدھ، ادارہ کے شعبہ حفظ و ناظرہ میں سہ ماہی امتحانات منعقد ہوئے، جناب مولانا قاری ریحان صاحب نے، شعبہ حفظ کا امتحان لیا۔

□ 20/صفر المظفر، بروز جمعرات، ادارہ کے شعبہ حفظ کے طلبہ کو، ادارہ کی شاخ واقع روات میں برائے سیر و تفریح لے جایا گیا۔

□ 22/صفر المظفر، بروز ہفتہ، جناب قاری عبدالحفیظ صاحب کے مدرسہ سنٹ القرآن (پل شاہ نذر) میں مفتی صاحب مدیر کا جناب طارق صاحب (کوہاٹی بازار) کے برخوردار کے حفظ قرآن کی تقریب میں بیان ہوا۔

□ 23/صفر المظفر، بروز اتوار ادارہ میں شعبہ حفظ کے دو طلبہ، حافظ عزیز اللہ اور حافظ محمد ہاشم کی تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔

□ 30/صفر المظفر، بروز اتوار ادارہ میں شعبہ حفظ کے دو طلبہ، حافظ اویس الحق اور حافظ عبدالوہاب کی تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مفتی صاحب مدیر کا بیان ہوا۔

□ 4/ربیع الاول، بروز جمعرات، ادارہ میں شعبہ حفظ کے طلبہ، حافظ اذن اور حافظ مرتضیٰ کی تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔

□ تعمیر پاکستان سکول میں یکم ربیع الاول (18/ستمبر) بروز پیر، ایک تربیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بچوں نے تلاوت، اور نعت میں حصہ لیا، اور ملی نظموں کے ذریعہ وطن عزیز سے محبت کا اظہار اور وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں۔

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 21 شماره 03 اکتوبر 2023ء - ربیع الاول 1445ھ

