

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 23 شماره 03 ستمبر 2025ء - ربیع الاول 1447ھ

بشرف دعا
 حضرت نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب رحمہ اللہ
 وحضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

مدیر
 مفتی محمد رضوان
 ناظم
 مولانا عبد السلام

مجلس مشاورت
 مفتی محمد ناصر
 مولانا طارق محمود
 ۷۶۶ ۷۶۷

فی شماره..... 50 روپے
 سالانہ..... 500 روپے

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

ماہنامہ
 راولپنڈی

پبلشرز
 محمد رضوان
 سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

مستقل رکیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتے کے ساتھ سالانہ فیس صرف
 500 روپے ارسال فرما کر گھر بیٹھے ہر ماہ ماہنامہ ”التبلیغ“ حاصل کیجئے

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

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

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

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
 عقب پٹرول پمپ و چمڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان
 فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5702840
 www.idaraghufuran.org
 Email: idaraghufuran@yahoo.com
 www.facebook.com/IdaraGhufran

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... موسم میں بے اعتدالی، اور سیلاب کی تباہی..... مفتی محمد رضوان
درس قرآن (سورہ نساء: قسط: 2)..... یتیموں کے اموال کی حفاظت
- 6 وادائیگی کا حکم..... //
- 16 درس حدیث..... حجاج بن یوسف (قسط: 2)..... //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 19 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
علم کے مینار: فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
- 24 کتب، مختصر تعارف (تینتیسواں حصہ)..... مفتی غلام بلال
تذکرہ اولیاء: عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور
- 28 میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط: 11)..... مولانا محمد ریحان
- 30 پیارے بچو!..... موسمیاتی تبدیلی اور بادل کا غصہ..... //
- 32 بزمِ خواتین..... زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 12)..... مفتی طلحہ مدثر
آپ کے دینی مسائل کا حل..... گناہ پر اعانت اور گناہ
- 35 کے سبب کی تحقیق (قسط: 2)..... ادارہ
- 45 کیا آپ جانتے ہیں؟ ”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 7)..... مفتی محمد رضوان
عبرت کدہ..... حضرت یوشع بن نون
- 54 علیہ السلام (قسط: 1)..... مولانا طارق محمود
- 57 طب و صحت..... زبان (Tongue) کے افعال اور اس کے امراض... حکیم مفتی محمد ناصر
- 59 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... //

کھ موسم میں بے اعتدالی، اور سیلاب کی تباہی

ایک عرصہ سے ملک میں موسم کی بے اعتدالی اور سیلاب کی تباہ کاری کا سلسلہ جاری ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہر سال پہلے کے مقابلہ میں، شدت محسوس کی جا رہی ہے۔

اس سال اب تک ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، جن میں بچے، بڑے، بوڑھے، اور عورتیں و مرد سب شامل ہیں، بہت سے لوگوں کے گھر، اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اور مال و مویشی و دیگر املاک، اور کاروبار کی شکل میں تباہی الگ ہے۔

بعض علاقوں میں تو دیکھتے ہی دیکھتے، آنا فانا پورے پورے گاؤں اور بستیوں کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، اور وہاں سوائے پتھروں اور بلے کے اور کچھ باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ پانی اور پتھروں کے سیلاب کی وجہ سے فوت ہونے والے کئی افراد کی لاشیں بھی دستیاب نہیں ہو سکیں، اور بچے کچھے لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے۔

بعض گھروں اور خاندانوں کے تمام، یا اکثر افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بچ جانے والے افراد کی زندگی گزارنا بد مزہ ہو چکا۔

اس طرح کی بے شمار خبریں، سوشل میڈیا میں پے در پے نشر ہو چکی ہیں، اور ہو رہی ہیں۔ سائنس دانوں اور محکمہ موسمیات والوں کی طرف سے اس طرح کے بگڑتے حالات کا سبب موسم میں غیر معمولی تبدیلی، اور اس کا سبب ہمارے یہاں فطرت کے خلاف سرانجام دیئے جانے والے کئی قسم کے اقدامات کو قرار دیا جا رہا ہے۔

جیسا کہ روز بروز درختوں اور سبزوں کی کمی ہو جانے، اور دھواں پیدا کرنے والی اشیاء کی بہتات کی وجہ سے فضاء میں دھوئیں اور گرد و غبار کی کثرت ہو کر، بارش کے معمولی و فطری نظام میں خلل کا پیدا ہونا، زمین پر جگہ جگہ پختہ عمارتیں بن جانے، اور کنکریٹ ہو جانے کی وجہ سے زمین کے پانی کو جذب کرنے میں کمی کا واقع ہو جانا، اور پانی بہنے، یا پانی جمع ہونے والے علاقوں میں آبادی اور

تعمیرات قائم کر کے، یا پانی کی روانی کو متاثر کرنے والے مادوں، بالخصوص پلاسٹک شاپروں، اور ملبوں وغیرہ کو دریاؤں، نالوں، اور نشیبی علاقوں میں ڈال کر پانی کے مساکن اور گزرگاہوں میں مشکلات اور رکاوٹوں کا پیدا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

جس کے نتیجے میں ایک طرف تو بادلوں کو معمول اور عام عادت کے مطابق برسنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، بادل پھٹنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اور دوسری طرف پانی، آبادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس قسم کے ظاہری اسباب و عوامل سے انکار نہیں، بلاشبہ ہمارے یہاں معاشرتی زندگی کے فطری اصولوں میں بہت زیادہ تبدیلی اور بد نظمی پیدا کی جا چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، جس کی وجہ سے پے در پے اس قسم کی ناگہانی آفات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک کو بس جگاڑ لگا کر اپنے وقتی مسئلوں کو حل کرنے کی فکر تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے دور رس اثرات و نتائج سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔

ورنہ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ پہلے بھی ہوتا تھا، کئی کئی دنوں تک بارش برسا کرتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ پانی کو زمین جذب بھی کیا کرتی تھی، اضافی پانی مختلف گڑھوں، اور نشیبی جگہوں میں پہنچ کر جمع ہو جاتا تھا، اور پھر وہ پانی اس علاقہ کی مختلف ضروریات کو پوری کیا کرتا تھا، اور زمین میں بھی جذب شدہ، پانی کو استعمال کرنا اور دوبارہ کنویں، اور ٹل وغیرہ کے ذریعہ حاصل کرنا ممکن ہوا کرتا تھا۔

اسی طرح پانی کو برسنے کے بعد گزرنے میں بھی مشکلات پیش نہیں آتی تھیں، اور وہ اپنے قدرتی راستوں سے بآسانی گزرتا ہوا، اپنے مقام پر پہنچ جاتا تھا۔

لیکن ایک عرصہ سے ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے ان سب فطری چیزوں کو ختم، یا تبدیل کرتے آ رہے ہیں، اور ہماری پے در پے بے اعتدالیوں کے باعث موسم کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پہاڑوں پر موجود گلیشیرز پگھلنے کا عمل تیز ہوتا جا رہا ہے۔

اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورت حال یہی رہی، تو آئندہ آنے والے حالات، موجودہ حالات سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین ہو سکتے ہیں۔

اور ماہرین کی طرف سے یہ کوئی بالکل نئی اور تازہ بات نہیں، بلکہ سالہا سال سے ان اسباب و عوامل کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔

لیکن ہمارے یہاں بد قسمتی، کم علمی، غفلت، اور غیر ضروری مشاغل میں مصروفیت کے باعث نہ تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہو سکی، نہ ہی ان چیزوں کے حل کے اسباب کو عملی شکل میں اختیار کیا جاسکا، بلکہ اس کے برعکس روز بروز الٹی گنگا بہنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اور جب ناگہانی مصیبت آفت، سر پر پڑی، تو رونادھونا شروع ہو گیا، وہ بھی وقتی، چند دن بعد پھر یہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔

عوام، علماء، سیاست دان، سب ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اپنی اپنی حسبِ حیثیت کوتاہی کے مرتکب ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسی غیر ضروری اور رسمی چیزوں میں مخصوص عنوانات کا خول چڑھا کر اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، اور نہ آخرت میں۔

پھر اس طرح کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے ظاہر ہے کہ کوئی دوسری مخلوق تو آسمان سے ٹپکے گی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجا ہے، تو اس کی اصلاح و فلاح والے کاموں کے کرنے، اور اس میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے کاموں سے بچنے، بچانے کی فکر کرنا، اور ذمہ داری کو نبھانا بھی ظاہر ہے کہ انسانوں کے اوپر ہے۔

اسی کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے بھی غافل ہو جانا، درست نہیں کہ زمین میں رونما ہونے والے فساد میں خود اس پر بسنے والے انسانوں کے ان اعمال کا بھی بہت بڑا دخل ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ زمین بھی، اللہ کی مخلوق و مملوک ہے، جس پر اللہ کی ناراضگی والے کاموں کا اثر پڑنا، ایک لازمی و فطری بات ہے۔ اس لئے جب تک اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان سے توبہ و استغفار کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسائل کا حل ہونا، ممکن نہیں۔

پس جہاں ایک طرف ظاہری و مادی اسباب کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، اسی کے ساتھ باطنی، روحانی اور ایمانی اعمال کی ضرورت و اہمیت بھی برقرار ہے۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے اعتبار سے صلاح و فلاح اور اپنی رضا والے کاموں کے کرنے، اور آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

دس قرآن (سورہ نساء: قسط: 02، آیت نمبر 02)

مفتی محمد رضوان

یتیموں کے اموال کی حفاظت و ادائیگی کا حکم

وَأَنذِرُوا أَيْتُمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْحَبِثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

ترجمہ: اور دے دو تم یتیموں کو ان کے اموال، اور مت بدل دو تم خبیث کو، طیب سے اور
مت کھاؤ تم ان (یتیموں) کے اموال کو، اپنے اموال کی طرف (ملا کر) بے شک یہ بڑا
گناہ ہے (2) (سورہ نساء)

تفسیر و تشریح

یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اور سورہ نساء کی اس سے پہلی آیت میں رشتہ داروں و قرابت
داروں کی حفاظت اور ان کے حقوق اداء کرنے کی تاکید بیان کی گئی تھی۔

اب دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خورد برد کرنے کی
ممانعت کا حکم بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یتیم اپنی بے سرو سامانی اور بے کسی اور کم عمری کی وجہ سے زیادہ
شفقت و رعایت کا مستحق ہوتا ہے، اور یتیم بچے کا ولی، یا نگران بھی عا طور پر اس کا کوئی رشتہ دار
و قرابت دار ہوتا ہے، اس لئے اس کا تعلق بھی اس حیثیت سے رشتہ داروں و قرابت داروں کے
حقوق کی ادائیگی سے منسلک ہو گیا۔

یتیم ایسے نابالغ بچہ، یا بچی کو کہا جاتا ہے، جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یعنی وہ فوت
ہو جائے، جب تک یہ بچہ، یا بچی نابالغ رہے، اس وقت تک اس پر یتیم ہونے کے احکام جاری
ہوتے ہیں، اور بالغ و عاقل ہونے کے بعد یتیم ہونے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ ۱

۱۔ وفقی الاصطلاح: عرف الفقهاء الیتیم بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ، لحديث " لا یتیم بعد
احتلام " (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳ ص ۲۵۳، مادة "یتیم")

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا يُتِمُّ عَلَى

جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۳۵۰۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتلام (یعنی بالغ) ہونے کے بعد یتیم

ہونا باقی نہیں رہتا، اور بچی پر یتیم ہونا باقی نہیں رہتا، جب اس کو حیض آجائے (یعنی وہ

بالغ ہو جائے) (طبرانی)

سورہ نساء کی مندرجہ بالا آیت میں پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ یتیموں کو ان کے اموال، جو ان یتیموں کی ملکیت ہوں، خواہ روپیہ، پیسہ کی شکل میں، یا جائیداد کی شکل میں ہوں، اور خواہ ان کو وراثت میں ملے ہوں، یا کسی نے صدقہ، یا ہدیہ کئے ہوں، وہ سب ان یتیموں کو دیدینے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہ اموال خود ہڑپ نہ کئے جائیں، اور ان پر ناحق قبضہ نہ جمایا جائے۔

یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے، تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے، جو یتیم کا ولی، یا نگران ہے، پھر اس صورت میں اس نگران کو یہ حق ہے کہ وہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ نابالغ بچہ کے کہیں ضائع کر دینے کا ڈر ہوتا ہے۔

اور یہ جو فرمایا گیا کہ یتیموں کے اموال ان کو دے دو، اس کی توضیح آگے سورہ نساء کی پانچویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت حوالہ کرو، جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔

چنانچہ ارشادِ باری ہے کہ:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

۱۔ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ:

رواه الطبرانی، ورجاله ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۵۴، باب لا يتم بعد حلم)

وقال الالبانی:

قلت: وهذا إسناد جيد (سلسلة الاحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۳۱۸۰)

إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَاْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (سورة النساء رقم الآية، ۶)

ترجمہ: اور آزماتے رہو یتیموں کو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم محسوس کرو ان میں ہوشیاری، تو حوالے کر دو، ان کی طرف ان کے مال، اور نہ کھاؤ ان کے مال کو بے جا، اور ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے، اور جو غنی ہو، تو وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اور جو فقیر و غریب ہو، تو وہ کھالے معروف طریقہ پر، پھر جب حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، تو گواہ بنا لو ان پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے (سورہ نساء)

مطلب یہ ہے کہ جب یتیم بالغ اور سمجھدار ہو جائے، اور آزمائے سے اندازہ ہو جائے کہ اب وہ مال کے نفع و نقصان اور حفاظت و ضیاع کو سمجھنے لگا ہے، تو یتیم کو اس کا مال جو سرپرست، یا نگران کے پاس ہے، اس کے حوالہ کر دینا چاہئے، اور یتیم کے مال کو اس ڈر سے کہ وہ بڑا ہو کر اپنا مال واپس لے لے گا، جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرنا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، اور وہ خود غریب ہے، جس کے پاس اپنی ضروریات کا انتظام نہیں، تو وہ یتیم کی کفالت اور تربیت کرنے کی حیثیت سے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ایک تو وہ خود فقیر و غریب ہو، دوسرے صرف بقدر ضرورت کھائے، ضرورت سے زیادہ یا مزے اڑانے کے لئے نہ کھائے، بعض روایات میں اس کی وضاحت آئی ہے۔

اس لئے سورہ نساء کی دوسری آیت میں یتیموں کے اموال ان کو دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو، ان کی ضروریات میں لگاؤ، اور اپنے وقت پر یہ اموال ان کے حوالہ کر دو، اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یتیم کے نگران کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے، یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس کا بل بٹائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو بل سکے۔

بہر حال یتیموں کو ان کا مملوکہ مال اداء کرنا ضروری ہے، خواہ اس طور پر کہ ان کا مال ان کی ہی

ضروریات و سہولیات میں خرچ کیا جائے، یا اس طور پر کہ جب وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دیا جائے۔

اور سورہ نساء کی مذکورہ آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ یتیموں کے اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے اچھے مال کو اپنے پاس رکھ لو، اور جو اپنے پاس خراب مال ہے، وہ اس کے عوض میں یتیموں کے حوالہ کر دو۔

بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی، وہ خود لے لیا کرتے تھے، اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دیا کرتے تھے، چونکہ یہ بھی یتیم کے مال میں خیانت ہے، اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ کرے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں، بلکہ اس کو بدلا ہے، اس لئے اس کی ممانعت فرمادی گئی، اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لی جائے، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلہ کا ایسا معاملہ کر لیا جائے، جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔

اور سورہ نساء کی مذکورہ آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ یتیموں کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ شامل نہ کرو، کیونکہ اس میں یتیموں کے ساتھ خیانت و بددیانتی لازم آنے کا ڈر ہے کہ ان کے اموال میں سے اپنے اوپر خرچ کر کے اور کم مقدار میں یتیموں پر خرچ کر کے، یہ خیال کرو کہ ہم نے یتیموں کا مال، ان پر خرچ کر دیا، اس طرح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گناہ فرمایا ہے۔

اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت تھا، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا یا جائے، یا علیحدہ رکھ کر کھا یا جائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا، پھر اس میں سے خود بھی کھایا، اور یتیم کو بھی کھلا دیا، اس صورت میں جدا گانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دینی ذہن رکھنے والے کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لئے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی ممانعت و حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرمادی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اور علیحدہ خرچ کرو، جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو، تو اس حساب سے رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں

آیا، اس کی مزید تشریح سورۃ بقرہ کی اس آیت میں گزر چکی ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (سورۃ البقرہ، رقم الآیہ ۲۲۰)

ترجمہ: اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے متعلق، کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا
ان کے لئے بہتر ہے اور اگر ملا لوتم ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے فساد
کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں اور اگر چاہتا اللہ تو تمہیں تکلیف
میں ڈال دیتا، بے شک اللہ عزیز ہے حکیم ہے (سورۃ بقرہ)

بہر حال یتیم کے اچھے مال پر خود قبضہ جما کر یا خود استعمال کر کے، یتیم کو گھٹیا اور ردی مال یا چیز مہیا
کرنا، یا یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے اس کو اپنا مال قرار دینا سخت گناہ کی بات ہے۔
قرآن مجید کی دوسری کئی آیات میں بھی یتیموں کے اموال کی حفاظت کا ذکر آیا ہے۔
چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصِصَلُونَ سَعِيرًا (سورۃ النساء، رقم الآیہ ۱۰)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے اموال کو ظلم کے طور پر، بس وہ کھا
رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، اور عنقریب داخل ہوں گے وہ آگ میں (سورۃ نساء)
اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (سورۃ الانعام،
رقم الآیہ ۱۵۲)

ترجمہ: اور قریب نہ جاؤ تم یتیم کے مال کے، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک
کہ وہ (یتیم) اپنی جوانی کو پہنچ جائے (سورۃ انعام)

اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (سورة الاسراء،

رقم الآية ۳۴)

ترجمہ: اور قریب نہ جاؤ تم یتیم کے مال کے، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ (یتیم) اپنی جوانی کو پہنچ جائے (سورہ اسراء)

قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی یتیموں کے مال کو کھانا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (صحیح البخاری، رقم

الحديث ۲۷۶۲، کتاب الوصایا، باب قول الله تعالى: إِنْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ

ظُلْمًا، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ سَعِيرًا)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جادو کرنا، اور اس جان کو قتل کرنا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ وہ قتل حق پر مبنی ہو (کہ جس کو خود شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو) اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جہاد کے موقع پر پیٹھ پھرانا، اور مومن پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا (بخاری)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا أَقْسِمُ، لَا أَقْسِمُ، لَا أَقْسِمُ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: أَبْشَرُوا أَبْشَرُوا، إِنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، قَالَ

الْمُطَلَّبُ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ٣، ج ١٣ ص ٨) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، پھر منبر سے نیچے تشریف لے آئے، پھر فرمایا کہ تم خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو، جس نے پانچ وقت کی نماز پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا، داخل ہو جائے گا، حضرت مطلب راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے سنا، اس نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کا ذکر سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں! وہ یہ ہیں، والدین سے بدسلوکی (اور قطع رحمی) کرنا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کسی جان کو (بلا وجہ) قتل کرنا، اور پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور میدانِ جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، اور سود کھانا (طبرانی)

اور حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْكِبَائِرَ السَّبْعَ، فَسَكَّتِ النَّاسُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَسْأَلُونَنِي عَنْهُنَّ؟ الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالنَّعْرُوبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ٥٦٣٦، ج ٦ ص ١٠٣) ٢

١ قال الالباني: قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى (سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٣٣٥١)

٢ قال الالباني: فالحديث قوى لا علة له (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٢٢٣٣)

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر یہ بات سنی کہ تم سات کبیرہ گناہوں سے بچو، یہ سن کر لوگ (خوف و دہشت کی وجہ سے) خاموش ہو گئے، اور کسی نے بھی کوئی کلام نہیں کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ان سات کبیرہ گناہوں کا سوال نہیں کرو گے؟ (وہ گناہ یہ ہیں کہ) ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے کسی کی جان کو قتل کرنا، تیسرے میدانِ جہاد سے بھاگنا، چوتھے یتیم کا مال کھانا، پانچویں سود کھانا، چھٹے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، ساتویں (شرعی) ہجرت کے بعد واپس لوٹ جانا (طبرانی)

حضرت عمیر لیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكِبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَمْ الْكِبَائِرُ؟ قَالَ: هِيَ تَسْعُ أَغْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الرِّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالسَّحَرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَإِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَذِهِ الْكِبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةِ أَبْوَابِهَا مَصَارِيعُ الذَّهَبِ (المعجم الكبير

للطبرانی) ل

لے رقم الحديث ۱۰۱، ج ۱ ص ۴۷، المستدرک الحاکم، رقم الحديث ۷۶۶۶.

قال الحاکم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخبرناه.

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

وقال المنذرى: رواه الطبرانی في الكبير ورواته ثقات وفي بعضهم كلام وعند أبي داود بعضه بحبوحة الجنة

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، جو کہ پانچ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اپنے روزے سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ زکاۃ اداء کرتے ہیں، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، پھر صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نو گناہ ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو سب سے عظیم گناہ ہے، دوسرے مومن کو ناحق قتل کرنا، تیسرے قتال کے وقت راہ فرار اختیار کرنا، چوتھے پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، پانچویں جادو کرنا، چھٹے یتیم کا مال کھانا، ساتویں سود کھانا، آٹھویں مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، نویں بیت حرام (یعنی بیٹ اللہ) کی بے حرمتی کرنا، جو تمہارا زندوں اور مردوں (سب) کا قبلہ ہے، جو آدمی بھی اس حال میں فوت ہو کہ وہ ان کبیرہ گناہوں کو نہیں کرتا، اور نماز قائم کرتا ہے، اور زکاۃ اداء کرتا ہے، تو وہ جنت کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جس کے دروازے کے پلے (یعنی کواڑ) سونے کے ہوں گے (طبرانی، حاکم)

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بضم الباءین الموحدتين وبحاءین مهملتین هو وسطها (الترغیب و الترہیب، تحت رقم الحدیث ۱۱۲۳، کتاب الصدقات الترغیب فی أداء الزکاۃ وتأكيد وجوبها) و قال ايضا: رواه الطبرانی فی الکبیر یاسناد حسن (الترغیب و الترہیب، تحت رقم الحدیث ۲۰۸۸، کتاب الجہاد الترغیب فی الریاط فی سبیل اللہ عز وجل، الترہیب من الفرار من الزحف) و قال المہشمی: رواه الطبرانی فی الکبیر، و رجاله موثقون (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۴۲، باب فیما بنی علیہ الإسلام، باب منه)

یَتِّيمُ (صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۸۲۶، ۱۷۱۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر! میں آپ کو ضعیف خیال کرتا ہوں، اور میں آپ کے لئے وہی چیز پسند کرتا ہوں، جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر امیر مت بننا، اور یتیم کے مال کے ذمہ دار بھی مت بننا (مسلم)

یعنی اگر کوئی شرعی، یا طبعی طور پر کمزور ہو، جسے اپنے، یا دوسرے کے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو، تو اسے کسی کا امیر اور یتیم کے مال کا ذمہ دار نہیں بننا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِیْفِیْنِ :

اَلْیَتِیْمِ، وَالْمَرْءَ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۳۶۷۸، باب حق الیتیم) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! بے شک میں نے دو ضعیفوں کے حق کو حرام قرار دے دیا ہے، ایک یتیم کے، اور دوسرے عورت کے (ابن ماجہ)

۱۔ قال شعيب الأرنؤوط :إسناده قوى (حاشية سنن ابن ماجه)

قرب قیامت وفتنوں کا ظہور (جلد اول)

قیامت سے پہلے اور اس کے قریب واقع ہونے والی علامات اور فتنوں کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلات و تشریحات اور ہدایات، قیامت کی بعیدی، قریبی اور متوسط علامات پر مفصل و مدلل کلام، معتبر و غیر معتبر احادیث و روایات کی نشاندہی اور فتنوں سے حفاظت کی تحقیق قرب قیامت و فتنوں سے متعلق مفصل و مدلل کتاب

قرب قیامت وفتنوں کا ظہور (جلد دوم)

قیامت سے پہلے اور اس کے قریب واقع ہونے والی علامات اور فتنوں کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلات و تشریحات و ہدایات، قیامت کی بعیدی، قریبی اور متوسط علامات پر مفصل و مدلل کلام، معتبر و غیر معتبر احادیث و روایات کی نشاندہی اور فتنوں سے حفاظت کی تحقیق قرب قیامت و فتنوں سے متعلق مفصل و مدلل کتاب

مؤلف: مفتی محمد رضوان خان

درس حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

حاج بن یوسف (قسط: 2)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طرف تو عبداللہ بن زبیر کی نیکی اور تقویٰ کی شہادت دی، اور ساتھ ہی اس طرح کے طرز عمل سے منع کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا بھی ذکر کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بڑے مخالف اور صلح کے علمبردار تھے، اور شر پسند لوگوں کے مقابلہ اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے کنارہ کشی پسند کیا کرتے تھے۔ ۱۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پر مسلمانوں کے درمیان منازعت اور خون ریزی سے بچنے بچانے کا بہت غلبہ تھا، جس کا وہ مختلف مواقع پر حسب استطاعت اہتمام و اظہار کیا کرتے تھے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر حکومت کے قضیہ سے الگ کر لیا تھا کہ اس سے فتنہ لازم آتا ہے، اور درحقیقت قتال، فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ہے۔ ۲۔

۱۔ وقوله: (لقد كنت أنهاك عن هذا) مكرر ثلاثا، وهذا إشارة إلى موجب الصلب وسببه، وهو الخروج ودعوى الإمامة ومخالفة هؤلاء الأشرار (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج ۹، ص ۵۷۳، كتاب المناقب، باب مناقب قریش و ذکر القبائل)

وقول ابن عمر: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا) أي: عن التعرض لهذا، وكأنه كان أشار عليه بالصلح، ونهاه عن قتالهم لما رأى من كثرة عدوه، وشدة شوكتهم، ثم إنه شهد بما علم من حاله فقال: أما والله إن كنت ما علمت صواما، قواما، وصولا للرحم (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ج ۶، ص ۵۰۳، كتاب النبوات و فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، باب في تقيف كذاب ومببر)

۲۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنه ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقالا: ألم يقل الله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله (صحیح البخاری، رقم الحديث ۴۵۱۵، كتاب تفسير القرآن)

اور صحیح بخاری، اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑنا شروع کیا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے اس سے منع کیا۔ ۱

حضرت شعی کی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق جانے سے بھی منع کیا تھا۔ ۲

اس روایت کے راوی تو معتبر ہیں، لیکن ابوحاتم وغیرہ نے حضرت شعی کے ابن عمر سے سماع کی نفی کی ہے۔

۱۔ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غداراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيل بئى وبينه. (صحیح البخاری، رقم الحديث ۷۱۱۱، کتاب الفتن)

عن نافع، قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدره فلان" وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراف بالله تعالى - أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه (مسند احمد، رقم الحديث ۵۰۸۸)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

۲۔ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: بلغ ابن عمر وهو بمال له أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة "يومين أو ثلاثة، فقال: إلى أين؟ فقال: هذه كتب أهل العراق وبيعته، فقال: لا تفعل، فأبى، فقال له ابن عمر: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يريد منكم "، فأبى، فاعتنقه ابن عمر، وقال: أستودعك الله، والسلام" (صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۶۹۶۸، کتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين، مناقب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين)

اور بعض حضرات امام شعی کی مراسیل کو معتبر مانتے ہیں۔ ۱۔
بہر حال جو کچھ بھی ہو، حضرات صحابہ کے مابین اس طرح کی آراء کے اختلاف کی وجہ سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی و لب کشائی کی اجازت نہیں، علمی باتوں اور اس طرح کے اجتہادی اختلافات کو اپنی حدود میں رکھنا ضروری ہے۔
(جاری ہے.....)

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: "رجاله ثقات رجال الصحيح، غير يحيى بن إسماعيل بن سالم، فقد وثقه المؤلف 7/610، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 9/126 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرجه البزار 2643" عن إسماعيل بن أبي الحارث، والبيهقي في "دلائل النبوة 471 - 6/470" من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه كلاهما عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقد وقع في إسناد البزار تحريف يصحح من هنا. وأورده الهيثمي في "المجمع 9/192" وقال رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار، ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "تهذيبه 4/332" من طريق البيهقي، وأخرجه البزار 2644" عن محمد بن معمر، عن أبي داود - وهو الطيالسي - عن يحيى بن إسماعيل، به. وقد وقع في المطبوع "الحسن بن إسماعيل" وهو تحريف، ونسبه أيضاً ابن كثير في "شمال الرسول" ص 449 إلى أبي داود الطيالسي في "مسنده" عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، به. وأخرجه مختصراً البيهقي في "السنن" 7/48 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن شبابة بن سوار عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا (حاشية صحيح ابن حبان) وقال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۵۱۳۰، باب مناقب الحسين بن علي عليهما السلام) وقال حسين سليم أسد الداراني:

رجاله ثقات، غير أنه منقطع، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص: " (160) سمعت أبي يقول: لم يسمع الشعبي من ابن عمر... وانظر جامع التحصيل ص. (248) ويحيى بن إسماعيل بن سالم هو الأسدي، ترجمه البخاري في الكبير 8/260 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل 9/126"، وكره ابن حبان في الثقات. 7/610. والحديث في الإحسان 9/58 برقم. (9629) وعنده "مسيرة شهر يومين" وأظن أن كلمة "شهر" مقحمة هنا. وعنده أيضاً "وانك بضعة" بدل "وانكم بضعة". وأخرجه البزار 3/232 برقم (2643) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقد أقحم فيه "الحسن" بين شبابة، وبين يحيى فقال: "حدثنا الحسن بن يحيى بن إسماعيل، عن سالم". وهذا تحريف أيضاً. وأخرجه البزار (2644) من طريق محمد بن معمر، حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن إسماعيل، عن الشعبي، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد 9/192" باب: مناقب الحسين بن علي - عليهما السلام - وقال: "رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقات (حاشية موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان، تحت رقم الحديث ۲۲۲۲)

افادات و ملفوظات

یزید پر لعنت اور کعبہ کی اہانت

(28- ذوالقعدة - 1446ھ)

آج کل لوگوں میں یزید، اور اس جیسے بعض دوسرے لوگوں پر لعنت و ملامت کی بہت بحث چلتی ہے، جس کو طر فین سے اس قدر سنگین مسئلہ بنا لیا گیا ہے کہ ذرا سا ادھر رخ ہو جائے، تو بھی لعن طعن ہونے لگتی ہے، اور دوسری طرف رخ ہو جائے، تو بھی لعن طعن ہونے لگتی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا اہم اور ضروری نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپس میں لڑا بھڑا جاتا، یزید، جیسے لوگ آج سے سینکڑوں سال پہلے اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں، جن کے برزخ میں اصل ٹھکانے کی مکمل حقیقت، اللہ ہی کے علم میں ہے، اس لئے دین کے ضروری احکام کو چھوڑ کر، اس قسم کے مسائل کے درپے ہونا، اور پھر ان کی وجہ سے آپس میں لڑنا، جھگڑنا، عقل مندی کی نشانی نہیں۔

لیکن چونکہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کو عوام میں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس قسم کے مسائل کے متعلق سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس بارے میں خود سے کوئی لب کشائی کریں گے، تو شاید بعض کرم فرماؤں کو ناگوار محسوس ہو، اور بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو، اس لئے ہم اس سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ کی عربی عبارات کو نقل کر کے ان کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ”یزید“ پر لعنت کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

القول فی لعنة یزید کالقول فی لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم، ویزید خیر من غیره: خیر من المستخار بن أبی عبید الثقفی أمير العراق، الذی أظهر الانتقام من قتلة الحسين؛ فإن هذا ادعی أن جبریل یأتیہ. وخیر من الحجاج بن یوسف؛ فإنه أظلم من یزید باتفاق الناس (منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدیریة، ج ۴، ص ۵۶۷)

ترجمہ: یزید پر لعنت کے بارے میں قول، ایسا ہی ہے، جیسا کہ یزید جیسے حکمرانوں وغیرہ میں سے کسی حکمران پر لعنت کی جائے، اور یزید، دوسرے (کئی) حکمرانوں سے بہتر ہے، عراق کے امیر مختار بن ابی عید ثقفی سے بھی بہتر ہے، جس نے حضرت حسین کے قاتلین سے بدلہ لینے کا اظہار کیا، کیونکہ یہ (مختار) اپنے پاس جبریل کی آمد کا دعویٰ کرتا تھا، اور یزید، حجاج بن یوسف سے بھی بہتر ہے، کیونکہ حجاج، یزید سے بڑا ظالم تھا، جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے (منہاج)

اور اسی کتاب میں علامہ ابن تیمیہ کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں:

وأما ملوك المسلمين، من بنى أمية وبنى العباس (ونوابهم)، فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة: لا نائب يزيد، ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف، ولا غيرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة، ويزيد لم يهدم الكعبة، ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين. ولكن ابن الزبير هدمها (تعظيما لها)، لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وكانت النار قد أصابت بعض ستائرهما فتفجر بعض الحجارة (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريّة، ج ۲، ص ۵۷۷)

ترجمہ: اور جہاں تک بنو امیہ، اور بنو عباس کے مسلمان حکمرانوں، اور ان کے جانشینوں کا تعلق ہے، تو اس میں شک نہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی کعبہ کی اہانت کا قصد نہیں کیا، نہ تو یزید کے نائب نے اور نہ ہی عبد الملک کے نائب، حجاج بن یوسف نے قصد کیا، اور نہ ہی ان کے علاوہ نے کیا، بلکہ تمام مسلمان، کعبہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصود عبد اللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنا تھا، اور منجنیق کو عبد اللہ بن زبیر کے لئے نصب کیا گیا تھا، کعبہ کے لئے نصب نہیں کیا گیا تھا، اور یزید نے کعبہ کو منہدم نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کعبہ کو جلانے کا قصد کیا تھا، نہ تو یزید نے اور نہ ہی یزید کے جانشینوں نے، اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ البتہ عبد اللہ بن زبیر نے کعبہ کو اس کی تعظیم کے لئے منہدم کیا تھا، تاکہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں، اور اس کی بنیادیں، اس طریقہ پر رکھیں، جس طریقہ کی صفت، نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور آگ، کعبہ کے پردے کے کچھ حصہ کو پہنچ گئی تھی، جس سے کعبہ کے بعض پتھر متاثر ہو گئے تھے (منہاج)

”لَاعِبہ“ نام کی حور کا حدیث میں ذکر

(05- ذوالحجہ - 1446ھ)

آج کل بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ”لَاعِبہ“ جنت کی ایک حور کا نام ہے، اس لئے بعض لوگ اپنی بچیوں کا یہ نام بڑے شوق و ذوق سے رکھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی حور کا یہ نام کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں۔

ہم سے بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تحقیق کی، تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ کسی معتبر مرفوع حدیث سے جنت کی حور کا یہ نام ثابت نہیں، البتہ ایک موقوف روایت میں اس سے ملتا جلتا ”لَعِبہ“ نام، جنت کی حور کے لئے ہونا مروی ہے۔

چنانچہ ابن ابی الدنیانے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف طریقہ پر روایت کیا ہے کہ جنت میں کچھ حوریں ہیں، ان کو ”اللعبہ“ کہا جاتا ہے، ان سے جنت کی سب حوریں تعجب کرتی ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو ان حوروں کے کاندھوں پر رکھ کر کہتی ہیں کہ اے ”لَعِبہ“ تمہیں مبارک ہو، اگر طلب گار، تمہیں جان لیں، تو وہ تمہیں حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے، اس حور کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے میری جیسی ہو، تو وہ میرے رب عزوجل کی رضا والے اعمال کرے“۔

اس روایت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔

۱۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءَ يُقَالُ لَهَا اللَّعْبَةُ كُلُّ حُورٍ الْجَنَانِ يُعَجِّنُ بِهَا يَضْرِبْنَ بِأَيْدِيهِنَّ عَلَى كَتِفَيْهَا وَيَقْلُنَّ طَوْبَى لَكَ يَا لَعْبَةُ. لَوْ يَعْلَمُ الطَّالِبُونَ لَكَ لَجْدُوا بَيْنَ عَيْنَاهَا مَكْتُوبٌ مَنْ كَانَ يَتَّبِعُنِي أَنْ تَكُونَ لَهُ مِثْلِي فَلْيَعْمَلْ بِرِضَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ (صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم، لابن أبي الدنيا، رقم الحديث ۳۰۹)

دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے ایک راوی ”حسان بن عطیہ“ کا شمار چھوٹے درجہ کے تابعین میں ہوتا ہے، جو تابعین سے احادیث کو روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس زیر بحث روایت کو حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے، جبکہ ”حسان بن عطیہ“ کا ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں، پس ابن مسعود تک اس کی سند منقطع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ”موسیٰ بن حصین“ اور ”علاء بن عبید اللہ“ ناموں کے دو عدد راوی مجہول ہیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس روایت میں ”حسن بن یحییٰ بن کثیر“ کو امام نسائی نے ایک روایت میں ”لا شئی“ اور ”ضعیف الدماغ، خفیف الدماغ“ کہا ہے۔^۱ ان وجوہات کی بناء پر اس روایت کی سند کا حضرت ابن مسعود تک پہنچنے پر بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی روایت کو ابواللیث سمرقندی (المتوفی: 373 ہجری) نے ”تنبیہ الغافلین“ میں بغیر سند کے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔

کتاب میں اس کی سند مذکور نہیں۔^۲

اور کسی حدیث کی کتاب میں اس کی سند دستیاب نہیں ہو سکی، اس لئے اس کی تصدیق نہیں کی جاسکتی۔ خلاصہ یہ کہ معتبر سند والی کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی حور کا ”لعبہ“ یا ”لاعبہ“ نام ہونا، ثابت نہیں ہو سکا۔

حجاج بن یوسف کے متعلق ایک روایت

(15- ذوالحجہ - 1446ھ)

ابوسعید اصمعی سے حجاج بن یوسف کے متعلق مروی ہے کہ حجاج نے وفات کے وقت اللہ سے معافی

۱۔ س الحسن بن یحییٰ بن کثیر العنبری المصیسی روی عن أبیه وعبد الرزاق وعلی بن یکار ومحمد بن کثیر المصیصیین وعنه النسائی فیما قال صاحب النبل وابن أبی داود وابن أبی الدنیا وقال کان من البکاتین وقال النسائی لا بأس به، وقال فی موضع آخر لا شیء ضعیف الدماغ (تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۳۲۵، باب الحاء) وقال النسائی: لا شیء، خفیف الدماغ (تہذیب الکمال، ج ۶، ص ۳۳۶، باب الحاء)

۲۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، وأنه قال: إن فی الجنة حوراء یقال لہا لعبہ خلقت من أربعة أشياء من المسک والعنبر والکافور والزعفران، وعن طینہا بماء الحیوان، فقال لہا العزیز کونی فکانت، وجمع الحور عشاق لہا، ولو بزت فی البحر بزتہ ب ماء البحر، مکتوب علی نحرہا من أحب أن یكون لہ مثلی فلیعمل بطاعة ربی (تنبیہ الغافلین بأحادیث سید الأنبیاء والمرسلین، ص ۷۷، باب: صفة الجنة وأهلها)

سے متعلق بعض اشعار پڑھے تھے۔

اور اس واقعہ کو سن کر حضرت حسن بصری نے حجاج کی نجات کی امید ظاہر کی تھی۔ ۱۔

لیکن ابوسعید اصمعی کی ولادت ایک سو بیس ہجری کے بعد کی ہے۔ ۲۔

جبکہ حجاج بن یوسف کی وفات پچانوے ہجری میں، اور حسن بصری کی وفات ایک سو دس ہجری میں، اصمعی کی ولادت سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، اس لئے مذکورہ روایت کی سند متصل معلوم نہیں ہو سکی۔

وہ الگ بات ہے کہ جب تک کسی شخص کا خاتمہ، کفر و شرک پر نہ ہو، اس وقت تک معافی کا معاملہ، اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، وہ چاہے، تو معاف کرے، اور چاہے، تو سزا دے، کوئی سی صورت بھی اللہ کی طرف سے ظلم و نا انصافی پر مبنی نہیں ہوتی۔

اور جہاں کسی مومن بندہ کی طرف سے بندوں پر کئے گئے ظلم و ستم، اور نا انصافیوں کا تعلق ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے انصاف کا بھی نہایت صاف ستھرا نظام موجود ہے، ظالم کی نیکیاں، مظلوم کو دلوانا، یا مظلوم کے گناہ ظالم کے سر لہوانا، یا پھر مظلوم کو نعم البدل عطاء فرما کر ظالم کی معافی کا انتظام کرنا، اس طرح کی سب صورتوں کا قیامت کے دن مشاہدہ کرنے کو ملے گا۔

اللہ تعالیٰ سے اس دن میں کامیابی کے حصول کی دعاء کرنی چاہیے۔

۱۔ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ وَسَعْدُ اللَّهِ قَالَا : أَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْهَرَوِيُّ، أَنَا الرِّيَاشِيُّ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتِ الْحِجَابُ الْوَفَاةَ أَنْشَأَ يَقُولُ :
يَا رَبِّ قَدْ حَلَفَ الْأَعْدَاءُ وَاجْتَهَدُوا ... بَأَنَّنِي رَجُلٌ مِنْ سَاكِنِي النَّارِ
أَيَحْلِفُونَ عَلَى عَمِيَاءٍ وَيَحْتَمِلُونَ ... مَا ظَنَّهُمْ بِكَثِيرِ الْعَفْوِ غَفَارِ
فَأَخْبِرْ بِذَلِكَ الْحَسَنُ فَقَالَ : تَاللَّهِ إِنْ نَجَا فُهِمَا (العمدة من الفوائد والأثار الصحاح والغرائب في مشيخة شهدة، ص ۱۵۸، رقم الرواية ۱۱۰)

۲۔ الْأَصْمَعِيُّ أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ (د، ت) الْإِمَامُ، الْعَلَّامَةُ، الْحَافِظُ، حُجَّةُ الْأَدَبِ، لِسَانُ الْعَرَبِ، أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَصَمِّ بْنِ مُظَهَّرٍ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ أَعْيَا بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَبْدِ بْنِ غَنَمٍ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ مَعْنٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ أَعْصَرَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ قَيْسِ عِيلَانَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ الْأَصْمَعِيِّ، الْبَصْرِيِّ، الْفُجَّوِيِّ، الْأَخْبَارِيُّ، أَخَذَ الْأَعْلَامَ. يُقَالُ : اسْمُ أَبِيهِ : غَاصِمٌ، وَلَقَبُهُ : قُرَيْبٌ. وَلِدَ : سَنَةَ بَضْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ (سير أعلام النبلاء، ج ۱۹، ص ۱۵۶)

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 55)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کوششوں پر مشتمل سلسلہ

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

(16)..... ابن خلدون:

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ عالم اسلام کے عظیم مؤرخ، فقیہ، فلسفی، مفکر، قاضی، اور علمِ عمرانیات (Sociology) کے بانی کے طور پر مانے جاتے ہیں، ان کا مکمل نام ”أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدين التونسي الحضرمي الاشبيلي المالكي“ ہے۔

آپ رمضان المبارک 732 ہجری (بمطابق 1332ء) کو تیونس (Tunisia) میں پیدا ہوئے، اور تیونس کے جلیل القدر علماء سے ہی علم حاصل کیا، چنانچہ آپ نے تیونس کے مشہور عالم ”شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن“ (متوفی: 746ھ) سے مختلف دینی علوم کی سماعت حاصل کی، عربی لغت و زبان کا علم اپنے والد سے سیکھا، اور فقہ تیونس کے ایک بڑے مالکی فقیہ و عالم اور قاضی القضاۃ ”محمد بن عبد السلام النحی التونی“ (749ھ) وغیرہ سے حاصل کیا، اور اس طرح آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن، حدیث، فلسفہ، ادب اور تاریخ میں کمال پیدا کر لیا، اور اس کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، اور کتابت میں بھی درجہ کمال کو پہنچ گئے۔

چنانچہ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی کمال علمی شہرت کی وجہ سے آپ تیونس کے سلطان ”ابوعنان“ کے وزیر مقرر ہوئے، لیکن یہاں درباری سازشوں اور سلطان کی ناراضگی کی وجہ آپ کو کچھ عرصہ قید میں بھی رہنا پڑا، جس سے تنگ آ کر آپ غرناطہ اور پھر قاہرہ (مصر) کی طرف ہجرت کر گئے، اور دنیا کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعۃ الازھر کی درس و تدریس پر مامور ہوئے، اور یہاں بھی ان کی علمی شہرت نے ان کو سلطان مصر کے دربار تک پہنچا دیا، چنانچہ وقت کے سلطان سیف الدین برقوق (م 786ھ) نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اور فقہ مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا، آپ کے عدل

وانصاف اور قانونی مہارت کی وجہ سے سلطان اور علماء سب ابن خلدون کے گرویدہ ہو گئے، یہاں تک کہ قاضی القضاہ (Chief Justice) کے عہدے تک پہنچ گئے، اور آخر عمر تک اسی عہدے پر برقرار رہے۔

علمی خدمات

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اگرچہ تاریخ، فلسفہ اور عمرانیات کے بانی کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی ان کی گہری بصیرت اور علمی خدمات موجود ہیں۔ فقہ میں آپ مالکی مذہب کے پیروکار تھے، اور فقہی لحاظ سے آپ کی یہ علمی وابستگی ہمیشہ مالکی مکتبہ فکر کے ساتھ ہی رہی، چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم مالکی فقہاء و علماء سے حاصل کی، اور بعد میں جب آپ کو مصر میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز کیا گیا، تو یہ عہدہ بھی آپ نے بطور مالکی قاضی ہی سرانجام دیا۔ اور آپ کی یہ علمی شخصیت صرف فقہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان سب علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ آپ اجتہادی بصیرت بھی رکھتے تھے، اور کتاب و سنت اور اصول شریعت پر ان کی گہری نظر تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی مشہور کتاب ”مقدمہ ابن خلدون“ میں صرف تاریخ یا فلسفہ پر ہی روشنی نہیں ڈالی، بلکہ فقہ پر بھی روشنی ڈالی، اور اس سلسلہ میں فقہ کا ارتقاء، صحابہ و تابعین کے اجتہاد اور ان کے فتاویٰ، اور مذاہب اربعہ کے وجود کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور صرف مالکی فقہ پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، حتیٰ کہ غیر مسلم اقوام کے قوانین کا بھی تجزیہ کیا، جس سے ان کی وسیع النظری اجتہادی بصیرت و صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔

تصنیف و تالیف

علامہ ابن خلدون نے مختلف علوم و فنون پر چھوٹی بڑی کتب تصانیف کیں، آپ نے منطق اور ابن رشد کے فلسفہ کا اختصار کیا، فقہ، ریاضی اور ادب میں بھی کتابیں تصانیف کیں، لیکن وہ کتاب جو ابن خلدون کی شہرت کی وجہ بنی، یا جس نے ابن خلدون کو آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا، ان کی تاریخ ”العبر“ ہے، ابن خلدون کی اس تاریخ کا پورا نام ”کتاب العبر و دیوان المبتداء والخبر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر“ ہے، جسے عام طور پر ”کتاب العبر“

بھی کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون کی یہ کتاب تین حصوں پر منقسم ہیں:

پہلا حصہ:

”مقدمہ“ یہ اصل میں پوری کتاب کا دیباچہ تھا، مگر اپنی عظمت اور جامعیت کی وجہ سے ایک الگ علمی شاہکار بن کر ایک جداگانہ حیثیت اختیار کر گیا، جسے ”المقدمہ“ یا ”مقدمہ ابن خلدون“ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے اس مقدمہ میں جن اہم موضوعات پر گہری روشنی ڈالی اور بحث کی، اس میں ”تاریخ، فلسفہ، سیاست، معیشت، تہذیب، تعلیم، عمرانیات، انسانی معاشرت کے اصول و قوانین“ جیسے موضوعات شامل ہیں۔

اسی وجہ سے اس حصے کو دنیا بھر میں علم عمرانیات (سوشیالوجی) کی بنیاد مانا جاتا ہے۔

دوسرا حصہ:

عرب و دیگر اقوام کی تاریخ، اس حصے میں ابن خلدون نے ابتدائے آفرینش سے لے کر آٹھویں صدی ہجری کے آخر تک دنیا کی تاریخ بیان کی ہے، جس میں انہوں نے اسلام سے قبل کے عرب، انبیائے کرام کی امتوں، اور اسلامی تاریخ، خلافت راشدہ، امویہ، عباسیہ کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ”عجم، فارس، رومی، یونانی، ہسپانوی“ اور دیگر اقوام کی تاریخ بھی لکھی۔

تیسرا حصہ:

بربر اور مغربی اقوام کی تاریخ، ابن خلدون چونکہ خود بربر اور شمالی افریقہ کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس حصے میں انہوں نے بربر قبائل، اندلس، مغرب اور افریقہ کی تاریخ بڑی تفصیل سے لکھی، اور یہ حصہ ابن خلدون کی سوانح پر ختم ہوتا ہے، جو ایک مستقل کتاب کی صورت میں بھی موجود ہے، جس کا نام ”رحلة ابن خلدون في المغرب و المشرق“ ہے۔

ابن خلدون نے بربر قبائل میں زندگی بسر کی تھی، اس لیے کوئی اور عربی مؤرخ ان کے حالات سے زیادہ واقف نہیں، اور بربر یعنی شمالی افریقہ کے باشندوں کے متعلق جو معلومات ابن خلدون نے جمع کی ہیں، وہ موجودہ زمانہ تک سب سے زیادہ صحیح اور مستند مانی جاتی ہیں۔

اور اس لحاظ سے یہ حصہ ان علاقوں کی تاریخ سے متعلق دیگر تاریخی کتب سے ایک ممتاز حیثیت اختیار

کر لیتا ہے۔ ۱

اسی وجہ سے آج بھی علامہ ابن خلدون کی اس تاریخ کو مغربی اسلامی دنیا کی سب سے مستند تاریخ مانا جاتا ہے۔ ۲

وفات:..... ابن خلدون نے زندگی کے آخری ایام قاہرہ (مصر) میں اپنی سوانح عمری اور اپنی تاریخ کی تکمیل کرتے ہوئے، استاد اور راج کی حیثیت سے گزارے، اندلس اور تیونس کے لوگوں ان پر بے حد فخر تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے وطن میں آ کر رہیں، لیکن مصر کی خاک کچھ ایسی دامن گیر ہوئی کہ بالآخر 808 ہجری میں وہیں انتقال فرما گئے، اور وہیں دفن ہوئے۔ ۳

۱۔ لیکن دوسری قوموں کے متعلق ابن خلدون کی تاریخ، دوسری تاریخی کتابوں کا عکس ہی ہے، اس بنا پر جو نقص ان تاریخی کتب میں ہیں، وہ ”تاریخ ابن خلدون“ میں بھی ہیں، لیکن ابن خلدون نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ وہ مشرق کی تاریخ کے ماہر نہ تھے، اور انہوں نے ابتداء میں صرف عرب اور بربر کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہی دو قومیں تھیں، جنہوں نے افریقہ میں حکومت کے لیے طویل لڑائیاں لڑی تھیں، لیکن جب عربوں کا ان سے تعلق قائم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی تکمیل کی، اور یہ عجیب و غریب نام رکھا (ابن خلدون)، از مولانا عبدالسلام ندوی، ملخصاً، صفحہ 28)

۲۔ مقدمہ ابن خلدون کی خصوصیات: علامہ ابن خلدون کا تالیف کردہ یہ مقدمہ صرف تاریخی واقعات کو ہی بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک علم کے طور پر بھی پیش کرتا ہے، جس میں تمدن کے اصول کہ کیسے ایک معاشرہ، سلطنت اور تہذیب ولادت، عروج، زوال اور فنا کے چکر سے گزرتی ہے، انسانی سماج کے ارتقاء، تباہی و عصبیت، اور تہذیبی ارتقاء پر بھی سائنسی انداز میں روشنی ملتی ہے، اور معاشیات کی بنیادیں چسپے محنت، پیداوار، معیشت کے اصول، جو پیدا کرنا ممکن سے مشابہ ہیں، کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور آخر میں حکومت و تربیت، بچوں کی تعلیم، معاشرتی عادات اور اخلاقی تربیت کے اصول بیان کیے۔ ابن خلدون کے اس ”مقدمہ“ کا یورپ کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اہل علم اس کو دنیا کی چند بڑی کتابوں میں شمار کرتے ہیں، اور یہ مقدمہ اردو ترجمہ کے ساتھ بھی شائع ہو چکا ہے۔ چنانچہ ابن العماد حلبی (متوفی 1099ھ) ”شذرات الذہب“ میں لکھتے ہیں: ”ابن خلدون کی شہرت ان کی کتاب ”العبر و دیوان المبتدأ والخمر“ سے قائم ہوئی..... جس میں ”المقدمہ“ بھی شامل ہے، اور ”المقدمہ“ کو زرکلی (کی الاعلام) کے مطابق علم عمرانیات (یعنی سوشیالوجی) کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اس کا اور کتاب کے بعض حصوں کا ترجمہ فرانسیسی اور دیگر زبانوں میں بھی ہوا ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں ابن خلدون کے زمانے سے لے کر آج تک غیر معمولی شہرت رکھتی ہے، حتیٰ کہ ہماری امت کے محققین و اہل فکر کی لائبریریاں ہوں، یا مستشرقین کی تحقیق کا ہیں، شاذ و نادر ہی ایسی جگہ ملے جہاں یہ کتاب موجود نہ ہو۔“ (شذرات الذہب، ج ۱، ص ۱۷۱، الاعلام للزور کلی، ج ۳، ص ۳۳۰) اور یہی سچ ہے کہ آج بھی ابن خلدون کے خیالات جدید سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، اور اکنامکس کے میدان میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

۳۔ کہا جاتا ہے کہ ابن خلدون کے اہل و عیال تیونس سے سمندری جہاز میں مصر آ رہے تھے، اور ابن خلدون سالہا سال کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بے حد خوش تھے کہ سمندری طوفان آنے کی وجہ سے جہاز غرق ہو گیا، اور ابن خلدون کے اہل خانہ اس حادثہ میں جاں بحق ہو گئے، اس واقعہ کا ذکر ابن خلدون نے اپنی کتاب ”رحلۃ ابن خلدون“ میں بھی کیا ہے (ص 266)

جس کا آپ کو بہت گہرا صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، اور دن رات اپنے کاموں میں محنت سے مشغول ہو گئے، چنانچہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ابن خلدون مزید علمی و عملی طور پر سماج، تاریخ اور انسانی تقدیر کے مسائل میں زیادہ گہرائی سے غور کرنے لگے۔

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 105) مولانا محمد ریحان

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

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط 11)

نظام برید:

اسلامی ریاست کے قیام کے بعد تیزی سے فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ ایسے میں ایک منظم انتظامی ڈھانچے کی ضرورت تھی تاکہ مرکزی حکومت کو دور دراز صوبوں کی خبریں بروقت مل سکیں، فیصلے فوری طور پر پہنچائے جاسکیں اور فوجی و مالیاتی امور میں ربط قائم رہے۔ اس مقصد کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے متعدد ریاستی ادارے قائم کیے، جن میں ”نظام برید“ (Postal System) خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نظام اسلامی تاریخ کا پہلا باقاعدہ ڈاک واثلی جنس کا ادارہ تھا، جس نے بعد کے تمام مسلم حکمرانوں کو ایک بنیاد فراہم کی۔

عرب میں اسلام سے قبل کوئی باقاعدہ ڈاک کا نظام موجود نہ تھا۔ البتہ روم اور فارس کی سلطنتوں میں بادشاہی پیغامات پہنچانے کے لیے قاصد اور گھوڑ سوار موجود تھے۔ اسلامی ریاست جیتک زیادہ پختی نہیں تو تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں براہ راست پیغام رسانی کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں فتوحات کے نتیجے میں جب سلطنت کی حدود ایک طرف شام و مصر سے لے کر دوسری طرف ایران و خراسان تک پھیل گئیں تو ایک مربوط اور تیز تر ذرائع مواصلات ناگزیر ہو گئے۔

سب سے پہلے آپؓ نے ڈاک کے لئے ایک باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ اس محکمے کے ذمے دو اہم ذمہ داریاں تھیں۔ ایک یہ کہ مرکز سے صوبوں تک سرکاری خطوط اور احکامات کو بروقت پہنچایا جائے، اور دوسری یہ کہ صوبوں اور گورنروں سے متعلق خبریں اور اطلاعات مرکز تک جلد از جلد پہنچیں۔ (طبری، تاریخ الامم والملوک، دار التراث، بیروت، ج ۴ ص ۲۱۲)

یوں یہ محکمہ ایک طرف سرکاری احکامات کی ترسیل کرتا اور دوسری طرف مرکز کو ہر صوبے کی تازہ ترین

صورتحال سے باخبر رکھتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حضرت عمرؓ نے بڑے شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں کے درمیان مخصوص فاصلوں پر ڈاک کی چوکیاں قائم کیں۔ ان چوکیوں پر ہر وقت تازہ دم اور تیز رفتار گھوڑے موجود رہتے تھے تاکہ قاصد فوراً پرانا گھوڑا چھوڑ کر نیا گھوڑا لے لے اور پیغام کو مزید تیزی کے ساتھ آگے منتقل کرے۔ اس نظام کی بدولت پیغام رسانی نہ صرف مؤثر بلکہ غیر معمولی حد تک تیز ہو گئی، اور مرکز کو دونوں کے بجائے گھنٹوں یا قلیل وقت میں دور دراز صوبوں کی خبریں ملنے لگیں۔ ڈاک کے اس نظام کو عملی شکل دینے کے لیے حضرت عمرؓ نے خصوصی قاصدوں اور اہلکاروں کی ایک ٹیم مقرر کی۔ ان قاصدوں کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا بلکہ وہ صوبوں کی عمومی حالت، گورنروں کی کارکردگی، فوجی تیاریوں اور کسی بھی ممکنہ خطرے کی معلومات بھی جمع کر کے مرکز تک پہنچاتے تھے۔ یوں یہ نظام محض ڈاک تک محدود نہ رہا بلکہ ایک مربوط انٹیلی جنس اور نگرانی کا آلہ بن گیا۔ یہاں تک کہ ڈاک کے اس نظام میں ایک خفیہ پہلو بھی شامل تھا۔ قاصد نہ صرف خط و فرمان پہنچاتے بلکہ وہ براہ راست خلیفہ وقت کو صوبوں کے حالات، عوامی مسائل اور گورنروں کی پالیسیوں کے بارے میں باخبر کرتے۔ حضرت عمرؓ ان رپورٹس کی بنیاد پر فوری فیصلے کرتے اور اگر کسی گورنر کی بدانتظامی یا زیادتی کی خبر ملتی تو بروقت کارروائی کی جاتی۔ اس طرح ڈاک کا یہ نظام اسلامی ریاست کے اندر عدل و انصاف کے قیام اور حکمرانوں کے احتساب کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا۔ (شبلی نعمانی، الفاروق، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ۔ ص ۲۳۶)

حضرت عمرؓ کے قائم کردہ ڈاک کے نظام کی چند نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ یہ نظام تیز رفتار اور بروقت اطلاع رسانی پر مبنی تھا۔ قاصد گھوڑے بدل بدل کر دن رات سفر کرتے اور مختصر وقت میں پیغام پہنچا دیتے۔ اس پورے نظام کا براہ راست کنٹرول خلیفہ کے پاس تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کی بدعنوانی یا رکاوٹ کی گنجائش کم سے کم رہتی۔ اس نظام کی ایک اور اہم خوبی یہ تھی کہ اس کے ذریعے پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ صوبائی حالات کی رپورٹنگ بھی کی جاتی تھی، جس سے حکومت کا دائرہ اختیار ہر وقت زندہ اور متحرک رہتا۔ شفافیت اور احتساب کا یہ پہلو گورنروں کے لیے ایک مستقل یاد دہانی تھا کہ وہ عوام کے ساتھ انصاف کریں اور ریاستی وسائل میں خیانت سے باز رہیں۔ اس نظام کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

موسمیاتی تبدیلی اور بادل کا غصہ

پیارے بچو! خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ گاؤں کے ارد گرد سبز درخت، کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں اور صاف شفاف چشمے بہتے تھے۔ بچے صبح سویرے اسکول جاتے اور شام کو کھیل کود کرتے۔ جانور کھیتوں میں چرنے جاتے اور ہر طرف خوشحالی کا منظر ہوتا۔ لیکن ایک دن اسکول کے استاد نے بچوں کو بتایا کہ دنیا بدل رہی ہے۔ گرمی بڑھ رہی ہے، برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور بارشوں کا نظام بھی بدل گیا ہے۔ اگر ہم نے ماحول کا خیال نہ رکھا تو بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ بچوں نے حیرت سے پوچھا: ”استاد جی! کیا یہ سب واقعی سچ ہے؟“ استاد نے کہا: ”ہاں بیٹا، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ اگر ہم درخت کاٹیں گے، دھواں پھیلائیں گے اور پانی ضائع کریں گے تو قدرت ناراض ہو جائے گی۔“

کچھ دن بعد گاؤں کے اوپر کالے بادل چھا گئے۔ گاؤں کے بزرگ کہنے لگے ”یہ بارش عجیب لگ رہی ہے، بادل بہت قریب اور بھاری ہیں۔“

اچانک شام کے وقت آسمان سے زوردار گرج اور بجلی کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے آسمان سے پانی کے بڑے بڑے ڈول گر رہے ہوں۔ پہاڑوں کے اوپر جمع پانی اچانک ندی نالوں میں آیا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ کھیتوں کی فصلیں برباد ہو گئیں، کئی کچے مکانات زمین بوس ہو گئے اور کچھ گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ بچے اور بڑے سب خوفزدہ ہو گئے۔ یہ ایک کلاوڈ برسٹ تھا، یعنی اچانک اور شدید بارش جس نے لمحوں میں تباہی مچا دی۔

نہی عائشہ نے روتے ہوئے کہا: ”امی! ہمارا گھر کیوں ڈوب گیا؟ ہم کہاں جائیں گے؟“ امی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا: ”بیٹی، یہ سب ہماری زمین کے ساتھ کی گئی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے درخت کاٹ دیے، ندی نالوں کو بند کر دیا، اور زمین کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔“

بارش کے بعد پورا گاؤں افسردہ تھا۔ لیکن گاؤں کے اسکول کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ حمزہ، احسن، اور ان کے دوستوں نے استاد کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی مہم شروع کی۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو کہا: ”ہم دوبارہ اپنے گاؤں کو آباد کریں گے۔ لیکن اب ہم قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بچوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے پودے لگانا شروع کیے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھایا کہ درخت بارشوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور زمین کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب درخت ہوں تو پانی آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہوتا ہے اور ندی نالے نہیں ابلتے۔ پھر بچوں نے گھروں میں جا کر سب کو بتایا کہ دھواں اور فضول آگ جلانا ماحول کو نقصان دیتا ہے۔ انہوں نے کہا: ”ہم سب کو کم دھواں پیدا کرنے والے چولہے استعمال کرنے چاہئیں، کچرا جلانے کے بجائے مناسب جگہ پھینکنا چاہیے، اور پانی بچا کر استعمال کرنا چاہیے۔“ گاؤں کے بڑے بھی بچوں کی ہمت دیکھ کر حیران ہوئے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ دنوں میں گاؤں کے پہاڑوں پر سینکڑوں پودے لگ گئے، ندی نالوں کو صاف کر دیا گیا، اور سب نے وعدہ کیا کہ اب وہ زمین کے ساتھ محبت کریں گے۔ بچوں نے اس مہم کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔

کچھ سالوں بعد کے بعد جب پھر بارش ہوئی تو گاؤں کے لوگ گھبرائے، لیکن اس بار بارش نے نقصان نہیں پہنچایا۔ درختوں نے پانی کو سنبھال لیا، نالے کھلے رہنے کی وجہ سے پانی بہہ گیا اور کوئی بڑی تباہی نہ ہوئی۔ استاد نے سب کو جمع کر کے کہا: ”یہی ہے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کا طریقہ۔ اگر ہم قدرت کے اصولوں پر چلیں تو زمین بھی خوش ہوگی اور ہمیں محفوظ رکھے گی۔

یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات ہمارے گاؤں، کھیتوں اور گھروں پر براہ راست پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب مل کر درخت لگائیں، پانی بچائیں، دھواں اور فضول چیزیں کم کریں اور زمین کے ساتھ انصاف کریں تو ہم ان خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے گاؤں کے بچوں نے ہمت سے کام لیا اور اپنے گاؤں کو بچایا، ویسے ہی ہمیں سب کو مل کر اپنے ملک اور زمین کو بچانا ہوگا۔

بزمِ خواتین

(عورت کا تقدس اور حقوق نسواں کا فریب: قسط 94)

مفتی طلحہ مدثر

زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 12)

معزز خواتین! کسی بھی معاشرے میں آمدنی، بچت، رہائش اور وسائل و طرز زندگی کے لحاظ سے تین قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ اشرافیہ اور اپر کلاس کہلاتا ہے، اس طبقہ کے پاس دولت، مقام اور حکومتی و نجی اداروں میں اچھی خاصی رسائی ہوتی ہے، اور ایک طبقہ لوئر کلاس کہلاتا ہے، جو اپنی روزمرہ کی بنیادی ضروریات لباس، خوراک، رہائش کو حاصل کرنے میں اتنا پس رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مزید کچھ کرنے اور سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی، جبکہ اس کے درمیان ایک طبقہ مڈل کلاس کا ہوتا ہے، جو نہ تو اپر کلاس کی طرح کے وسائل اور دولت رکھتا ہے، اور نہ ہی لوئر کلاس کی طرح بنیادی ضروریات کو ترس رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کے درمیان کی ایک صورت ہوتی ہے، اس طبقہ کو معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس طبقہ کے پاس ترقی اور تنزلی دونوں قسم کے چانسز ہوتے ہیں، (اگرچہ پاکستان میں یہ زیادہ تر تنزلی کی طرف ہی گامزن ہیں اور مڈل کلاس سے اپر کلاس میں شامل ہونے کی نسبت لوئر کلاس میں ہی شامل ہو رہا ہے)، یہ طبقہ ایک کشمکش اور خود فریبی کی کیفیت میں رہتا ہے۔

مڈل کلاس کا طرزِ عمل

اپر کلاس جو کچھ رکھتا ہے، مثلاً گھر، گاڑی، آفس اور ملبوسات وغیرہ وہ کسی کے سامنے اپنی حیثیت منوانے اور خود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں سے زیادہ ان کا اعتماد اور مقام ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، عام طور پر وہ دکھاوے کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کا طرزِ زندگی ہی ایسا ہوتا ہے، وہ بچپن سے ہی ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپر کلاس کی طرح دکھنے کی بیماری ہوتی ہے، اس طور پر کہ ان کی اصل حقیقت پوشیدہ رہے، چنانچہ اس کے لیے وہ بہت تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، یہ رویہ اگرچہ معاشیات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن زیب و زینت کا معاملہ

بھی اس سے جڑا ہوا ہے، مہنگے ملبوسات، فیشن کی بے شمار مصنوعات، کی طرف رغبت اور شوق مڈل کلاس میں اپر کلاس کو دیکھ دیکھ کر ہی پروان چڑھتا ہے۔

دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ایک خاتون کا باپ یا خاوند اب پتی ہے، ماہانہ آمدن کڑوڑوں یا کئی لاکھ میں ہے، ایسے میں اگر وہ ایک لاکھ کا بھی سوٹ خرید لے، یا بیوٹی سیلون میں پچاس پچاس ہزار میک اپ اور مئیرکنگ پر خرچ کر لے، تو اس کی بنیادی ضروریات اور خواہشات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مڈل کلاس بھی اس کی پیروی کرے گا، تو وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ گنوا دے گا، مہینہ کا سارا بجٹ آوٹ ہو جائے گا، پھر قرض لینا پڑے گا، اور عادت پختہ ہو جانے پر اپنی عزت اور تہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

میں یہ نہیں کہہ رہا ہے، کہ امیروں کا یہ طرز عمل ٹھیک ہے، میں صرف ایک حقیقت بتا رہا ہوں، دوسرے کے گال کو لال دیکھ کر اپنا منہ کو لال نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف معاشی نہیں اسلامی مسئلہ ہے، دکھاوا، ریا کاری، شہرت، اسراف، ہوس، لالچ، خود پسندی، کونسا ایسا گناہ ہے، جو اس طرز عمل میں موجود نہ ہو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کہ یہ سب کچھ کر کے بھی آپ اپر کلاس دکھ سکتے ہیں، ہونہیں سکتے، اور جب عرصہ تک یہی طرز پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر آخر میں ناشکری اور ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، کہ آپ مصنوعی چیزوں کے بجائے قناعت اختیار کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل میں خوش رہنا سیکھ لیں۔

خوش رہنا ایک فن ہے، جس کو سیکھنا پڑے گا، یہ سب چیزیں خوشی کی ضمانت نہیں ہیں، ایسے بہت سے افراد ہیں، جو اب بقی ہیں، لیکن فیملی کے ساتھ ایک کار میں سفر نہیں کر سکتے کہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور ایک فیملی کے پاس صرف بانیک ہوتی ہے لیکن وہ اسی میں اتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں، سو خوشی کا تعلق آپ کے سوچنے سمجھنے کے زاویہ سے ہے، چیزوں سے نہیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، خوش رہنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت کا بیج ہے، خوش رہنے سے نعمت کا احساس ہوتا ہے، اور یہی احساس شکر ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

بخل اور کنجوسی

جہاں خود کو برتر دکھانے کی ایک جستجو اور کوشش نظر آتی ہے، وہاں ہی ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، جو اپنے لباس پہناوے، کھانے پینے اور طرز زندگی میں اپنی حیثیت اور معیار سے نیچے زندگی گزارتا ہے، (ہمارے پاکستان میں شیخ برادری کو اس سلسلہ میں بدنامی کی سند ملی ہوئی ہے، کنجوس آدمی کو دیکھتے ساتھ پہلا خیال شیخ ہونے کا ہی آتا ہے، اور یہ لفظ طنز و مزاح میں بھی عموماً کنجوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)، سنت اور اسلام کی بنیاد پر سادہ زندگی گزارنا الگ بات ہے، لیکن مال کے کم ہو جانے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے خرچ نہ کرنا بالکل الگ ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، مالی وسعت کے باوجود گھروالوں کو سہولیات فراہم نہ کرنا، مال کو سینت سینت کر رکھنا، مال سے بے انتہاء محبت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کو ضرورت میں استعمال کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ جمع کر کے رکھنے کے لیے، بخل اور کنجوسی کی واضح طور پر قرآن مجید میں ممانعت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے:

”جو لوگ بخل (کنجوسی) کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل (کنجوسی) کو حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، اسے چھپاتے ہیں، سو ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے“۔ (نساء 37)

اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 180 کا ترجمہ ہے:

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، عنقریب قیامت کے دن ان کنجوسی کی ہوئی چیزوں کے طوق، ان لوگوں پر ڈالے جائیں گے“۔ (آل عمران 180)

چنانچہ ہمیں ان دونوں طریقوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، نہ تو اپنی حیثیت سے بڑا دکھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور نہ اپنی حیثیت سے گر کر کنجوسی کی وجہ سے خود کو بے وقعت، اور بے چارہ دکھانا ہے، اپنی وسعت اور وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے، خود پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔

ادارہ

آپ کے دینی مسائل کا حل

گناہ پر اعانت اور گناہ کے سبب کی تحقیق (قسط: 2)

آج کل گناہ پر اعانت اور گناہ کے سبب کا مسئلہ، اہل علم اور ان کے واسطہ سے، عوام میں زیر بحث آتا ہے، اور اس پر موجودہ دور میں مختلف مسائل کو متفرع کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی اصل حقیقت کی افہام و تفہیم میں چند علمی تسامحات کی اتباع کی جاتی ہے۔

اس موضوع پر مفتی محمد رضوان صاحب نے اپنی ایک مفصل علمی و تحقیقی تالیف کے ضمن میں بحث کی ہے، اس تالیف کے مخصوص حصہ کو ذیل میں قسط وار شائع کیا جا رہا ہے (..... ادارہ.....)

اس اصول کی بناء پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک مذکورہ مقاصد کے لئے اپنے گھر، یا گاڑی، یا اپنے آپ کو کرایہ و مزدوری پر دینا ”سبب محض“، یعنی گناہ تک پہنچنے کا محض راستہ ہے، اور جس طرح اس گناہ کی نسبت، کرایہ پر گھر دہندہ، اور اس کی اجرت کی طرف نہ ہوگی، اسی طرح مندر، گر جا گھر وغیرہ کے تعمیر کنندہ اور اس کی اجرت کی طرف بھی درست نہ ہوگی، اور اسی طرح شراب کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کنندہ اور اس کی اجرت کی طرف بھی نہ ہوگی، اور یہ سب امور گناہ تک پہنچنے کا صرف راستہ ”سبب محض“ ہیں، اور ان سب صورتوں میں کرایہ پر دینے والے اور مزدور کے فعل، اور گناہ کرنے کے درمیان میں فاعل مختار کا اپنا فعل درمیان میں موجود و حائل ہونے کی وجہ سے، موجودہ مزدور کی حیثیت گناہ کا صرف راستہ ”سبب محض“ ہونے کے اعتبار سے یکساں ہے۔

اور اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

چنانچہ ”بدائع الصنائع“ میں ہے کہ:

”شراب اٹھانے پر اجرت لینا، امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔“

صاحبین کے نزدیک یہ گناہ پر اعانت ہے، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اٹھانا، گناہ پر اعانت، اور گناہ کا سبب نہیں، اور گناہ، فاعل مختار کے فعل سے واقع ہوتا ہے، اس لئے

یہ سبب محض ہے، جس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، اور یہ شراب کا اٹھانا، انکوار کا شیرہ نکالنے کی طرح ہے۔

البتہ شراب پینے کی نیت سے اٹھانا، گناہ ہے، اور اس کی اجرت مکروہ ہے“ ۱۔
اور امام زیلیعی نے شراب اٹھانے کی اجرت کے جواز سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب اٹھانے پر اجارہ، نہ تو معصیت ہے، اور نہ محصیت کا سبب ہے، اور معصیت تو فاعل مختار کے فعل کے ساتھ وابستہ ہے، البتہ شراب پلانے کی نیت و قصد ہو، تو یہ گناہ ہے۔ ۲

اور ”الاختیار لتعلیل المختار“ میں ہے کہ جس مسلمان نے ذمی کی شراب اٹھائی، تو صاحبین کے نزدیک یہ گناہ پر تعاون ہے، اس لئے جائز نہیں، اور حدیث میں اٹھانے والے پر لعنت آئی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو اجرت لینا، حلال ہے، کیونکہ گناہ تو شراب کا پینا ہے، اور اٹھانے کے لئے پینا لازم نہیں، بلکہ پینا، فاعل مختار کے فعل پر قائم ہے، اور حدیث میں لعنت سے مراد وہ شخص ہے، جو پلانے کے لئے اٹھائے، اسی وجہ سے اگر بہانے، یا سرکہ بنانے کے لئے اٹھائے، تو جائز ہے، جس سے معلوم ہوا کہ گناہ، بذات خود اٹھانے میں نہیں، اس لئے اس کی

۱۔ ومن استأجر حملاً يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره. لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة: ۲) ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه. ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضاً فلا حكم له كعصر العنب وقطفه.

والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ۳، ص ۱۹۰، كتاب الإجارة، فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة)

۲۔ وله أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية، وعلى هذا الخلاف إذا أجره دابة لينقل عليها الخمر أو أجره نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة - رحمه الله (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ۶، ص ۲۹، كتاب الكراهية، فصل في البيع)

اجرت جائز ہے، اور پلانے کی نیت سے اٹھانا الگ گناہ ہے۔ ۱

مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک محض شراب اٹھانے پر اجرت جائز ہے۔ البتہ اگر شراب پلانے کی نیت ہو، تو پھر مکروہ و ممنوع ہے، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شراب کو محض پہنچانے کے بجائے، مثلاً کسی ہوٹل وغیرہ میں شراب پلانے کے لئے اجرت پر کام کرنا، تو اس مخصوص صورت میں گناہ ہوگا، اور امام ابوحنیفہ نے شراب اٹھانے پر لعنت کی حدیث کو اسی طرح شراب پلانے کے لئے اٹھانے پر محمول کیا ہے، خواہ کوئی بغیر اجرت کے یہ عمل کرے، تب بھی باعث لعنت عمل ہے۔ ۲

اور ”المحیط البرہانی“ کی ”کتاب البیوع“ میں ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک شیرہ کا ایسے شخص کو فروخت کرنا، جائز ہے، جو اس سے شراب بنائے، اور یہ ایسا ہی ہے، جیسا کہ شراب بنانے والے کو انگور کا پھل، یا انگور کی بیل فروخت کرنا، کیونکہ یہاں گناہ اور فتنہ و فساد، معقود علیہ میں تغیر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جس کی بناء پر گناہ، فاعل مختار کے فعل کی طرف منسوب کہلاتا ہے۔

اور صاحبین کے نزدیک مذکورہ بیع جائز نہیں، یہ حضرات اس کو اہل فتنہ کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کی طرح قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خریدار کی طرف سے فتنہ و فساد بعینہ اس چیز سے حاصل ہوتا ہے، جس کو مذکورہ معاملہ و عقد شامل ہے، اور انگور کے پھل، یا بیل کا شراب بنانے والے کو فروخت کرنے کا جواز اس لئے ہے کہ اس کا فساد بعینہ اس چیز سے حاصل نہیں ہوتا، جس کو مذکورہ معاملہ

۱۔ قال: (ومن حمل خمرا لذي طاب له الأجر) وقالوا: يكره لأنه أعانته على المعصية. وفي الحديث: لعن الله في الخمر عشرا "وعد منهم" حاملها.

وله أن المعصية شربها، وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها يريقها أو ليخللها جاز (الاختيار لتعليل المختار، ج ۴، ص ۱۶۲، كتاب الكراهية، فصل في الإحتكار)

۲۔ قالوا: روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (لعن الخمر وحاملها).

قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة (التجريد للقنوري، ج ۷، ص ۳۶۸۸، كتاب الاجارة، مسألة: الاستئجار لحمل الخمر لغیر الإراقة)

وعقد شامل ہے۔ ۱۔

اور ”المحیط البرہانی“ کے ”کتاب الاجارات“ میں ہے کہ جب کسی آدمی نے مزدوروں کو شراب اٹھانے کے لئے اجارہ پر لیا، تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کام کی اجرت جائز ہوگی، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک، یہ گناہ ہے، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک شراب کا اٹھانا، گناہ نہیں، اور فتاویٰ ابوليث سمرقندی میں ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو مجوسی کے عبادت خانہ کی آگ جلانے کے لئے اجرت پر دے، تو اس میں حرج نہیں، امام ابوحنیفہ نے مذکورہ دونوں مسئلوں میں فرق نہیں کیا، کیونکہ آگ میں تصرف کرنا، اور فی الجملہ اس سے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح شراب اٹھانے کا بھی معاملہ ہے کہ اس میں بھی فی الجملہ جائز تصرف و انتفاع ممکن ہے، مثلاً دواء کے طور پر استعمال کیا جائے، یا سرکہ وغیرہ بنایا جائے، یا بہایا جائے، لیکن صاحبین نے دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے۔ ۲۔

اور ”المحیط البرہانی“ کے ”کتاب الاجارات“ میں ہی ”فتاویٰ اہل سمرقند“ کے حوالہ

۱۔ إذا باع العصير ممن يتخذ خمرًا فلا بأس به، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: يكره، وأجمعوا على أنه إذا باع العنب أو الكرم ممن يتخذ خمرًا إنه لا بأس به. فوجه قولهما وهو الفرق بين العنب والعصير والفساد والفتنة من المشتري يحصل بعين ما يتناول العقد. فصار كبيع السلاح من أهل الفتنة في أيام الفتنة، وفي فصل العنب الفساد والفتنة من المشتري لا يحصل بعين ما يتناول العقد، بل يحصل بعين آخر، فإن ما يتناول العقد يتبدل العقد، فكان بمنزلة ما لو باع الحديد من أهل الفتنة. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الفتنة والفساد لا تقع إلا بعد تغير المعقود عليه في نفسه، فلا يكره كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد (المحيط البرہانی فی الفقہ النعمانی، ج ۷، ص ۱۴۱، کتاب البيع، الفصل الخامس والعشرون)

۲۔ إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمرًا، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له. فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخلييل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه..... وفي فتاوى أبي الليث: إذا أجر نفسه من المجوسى ليوقل له ناراً فلا بأس به، فأبو حنيفة سوى بين هذا وبينما إذا أجر نفسه من ذمى ليحمل له خمرًا، وهما فرقا بين المسألتين.

ووجه الفرق: أن التصرف في النار والانتفاع بها جائز في الجملة، ولا كذلك التصرف في الخمر والانتفاع بها (المحيط البرہانی فی الفقہ النعمانی، ج ۷، ص ۲۸۱، کتاب الاجارات، الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجازات، وما لا يجوز)

سے منقول ہے کہ اگر ذمی (غیر مسلم) نے مسلمان کو شراب اٹھانے کے لئے اجرت پر لیا، اور اس ذمی نے شراب کو پینے کی تصریح کی، یا نہیں کی، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں اجارہ جائز ہے۔

اور اسی طرح اگر ذمی نے مذکورہ طریقہ پر مسلمان سے گھر کو شراب بیچنے کے لئے کرایہ پر لیا، تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ ذمی کے لئے شراب پینا، اور فروخت کرنا، حرام نہیں۔

اور صاحبین کے نزدیک دونوں صورتیں جائز نہیں۔ ۱۔

فتاویٰ ہندیہ میں بھی محیط کے حوالہ سے یہی بات مذکور ہے۔ ۲۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فریق دوم، غیر مسلم ہو، اور وہ گناہ کی تصریح کرے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اجارہ جائز ہوتا ہے۔

اور اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر فریق دوم مسلمان ہو، تو اجارہ جائز نہ ہوگا۔

لیکن یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ مذکورہ قول بعض مشائخ سمرقند کے مذہب پر مبنی ہے، جن کے نزدیک

۱۔ قال (فی فتاویٰ اہل سمرقند) وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمرًا ولم يقل ليشرّب، أو قال ليشرّب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما.

وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم لبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرّب. إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي. أو وقعت على الدار لبيع الذمي وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه.....

وفيما إذا لم ينص على الشرّب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرّب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على الشرّب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج ۷، ص ۴۸۲، ۴۸۳، كتاب الاجارات، الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الاجارات، وما لا يجوز)

۲۔ إذا استأجر رجلاً ليحمل له خمرًا فله الأجر في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى- لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلماً ليحمل له خمرًا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- خلافاً لهما، وإذا استأجر الذمي ذمياً لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا. كذا في المحيط (الفتاوى الهندية، ج ۴، ص ۴۹، كتاب الاجارة، الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة)

صرف مسلمان، مخاطب بالفروع ہیں، کفار، مخاطب بالفروع نہیں ہیں۔

جبکہ قرآن و سنت کی ظاہری نصوص سے کفار کے مطلقاً مخاطب بالفروع ہونے کے موقف کی تائید ہوتی ہے، اور جمہور امت کا بھی یہی مسلک ہے۔

اور متعدد محققین حنفیہ نے بھی دیگر جمہور فقہاء کی طرح کفار کے مطلقاً مخاطب بالفروع ہونے کے قول کو رائج قرار دیا ہے، حنفیہ میں سے مشائخ عراقیین کا یہی قول ہے، جن میں ابوالحسن کرخی اور ابوبکر بھصا وغیرہ شامل ہیں، نیز علامہ ابن نجیم، علامہ شامی اور متعدد حنفیہ نے اسی قول کو رائج و مختار قرار دیا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک کفار کو آخرت میں شرعی احکام کی خلاف ورزی پر بھی عذاب دیا جائے گا، جو کہ مومنوں کے ان اعمال کو ترک کرنے کے مقابلہ میں کفر اور ترک عقیدہ و ترک عمل کے مجموعہ کی وجہ سے زیادہ شدید ہوگا۔ ۱

۱۔ الذی تحرر فی المنار و شرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب، والمعاملات وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقاداً قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد. اهـ. (ح. رد المحتار على الدر المختار، ج ۴، ص ۲۸، كتاب الجهاد، مطلب في أن الكفار مخاطبون) الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع، وهي محرمات، فكانت ثابتة في حقهم أيضاً (رد المحتار على الدر المختار، ج ۵، ص ۲۸، كتاب البيوع، باب المتفرقات من أبوابها، مطلب في النداء بالمحرم)

(قوله وقد حققناه إلخ) حاصل ما ذكره هناك: أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة مذاهب مذهب السمرقنديين غير مخاطب بها أداء واعتقاداً والبخاريين مخاطب اعتقاداً فقط والعراقيين مخاطب بهما فيعاقب عليهما قال: وهو المعتمد كما حرره ابن نجيم لأن ظاهر النصوص يشهد لهم وخلافه تأويل ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجع إليه اهـ (رد المحتار، ج ۲ ص ۵۴۸، كتاب الحج)

وما قلناه أولى. اهـ. وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في الأصول فلا يخرج بالتكليف (رد المحتار على الدر المختار، ج ۳، ص ۷۰۴، كتاب الأيمان)

وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم (رد المحتار على الدر المختار، ج ۶، ص ۳۹۱، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره)

وهو مكلف بحقوق العباد والعقوبات اتفاقاً، وبالعبادات أداء واعتقاداً، وهو المعتمد عندنا، فيعاقب على ترك الأمرين، وتامه في ح (رد المحتار على الدر المختار، ج ۱، ص ۵۲۹، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة)

والعجب كيف خفي على مشايخ سمرقند؟! وهذا ما ذهب إليه العراقيون والشافعية، ويؤيده ظواهر الآيات

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اسی وجہ سے علامہ شامی نے امام ابو حنیفہ کے نزدیک شراب بنانے والے کے ہاتھ شیرہ فروخت کرنے کے مسئلہ کے حکم میں مسلم، وغیر مسلم کے درمیان فرق کرنے کو اصح قول کے خلاف کہا ہے، اور فرمایا کہ متون میں یہ مسئلہ مسلم وغیر مسلم کی قید کے بغیر مذکور ہے، اور اصح قول یہ ہے کہ کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں۔ ۱

اور علامہ کاسانی نے ”بدائع الصنائع“ میں فرمایا کہ:

”کفار، شریعت کے محرمات کے مخاطب ہیں، ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب یہی ہے، لہذا شراب کی حرمت، کفار کے حق میں بھی ثابت ہوگی، لیکن ان کو شراب کی بیع سے اس لیے منع نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور اس کو مال تصور کرتے ہیں۔“ ۲

پھر کفار کے مخاطب بالفروع نہ ہونے کے قول کی توجیہ بھی شراب فروخت کرنے کے لئے گھرا یہ

﴿گزشتہ صفحے کا نتیجہ حاشیہ﴾ کقولہ تعالیٰ: وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وقولہ سبحانہ: ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وذهب البخاریون إلی أنهم مکلفون فی حق الاعتقاد فقط، وأبو حنیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم ینص ظاہراً علی شیء فی المسألة (روح المعانی، للألوسی، ج ۱، ص ۸۶،، سورة البقرة)

و کذا یتناولہم الخطاب بالمعاملات کالبيع لوجود التزامہم قال: ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع یتناولہم فی حکم المؤاخذاة فی الآخرة؛ لأن موجب الأمر اعتقاد لزوم المأمور به وهم ینکرون اللزوم وذلك کفر منهم بمنزلة إنکار التوحید؛ لأن صحة التصديق والإقرار بالتوحید لا یتوقفان مع إنکار شیء من الشرائع. وفي المیزان قال بعض مشایخ سمرقند: لا یتناولہم الخطاب أصلاً لا فی حق المحرمات ولا فی حق العبادات إلا ما قام دلیل شرعی علیہ نصاً، وقال بعض أهل التحقيق منهم إنهم مخاطبون بالحرمت والمعاملات دون العبادات وفي المحصول قال الأكثرون منا، ومن المعتزلة الأمر (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ۲، ص ۱۶۰، کتاب النکاح، باب المهر)

۱ (قوله أما بیعه من المسلم فیکره) لأنه إغانة علی المعصية قهستانی عن الجواهر. أقول: وهو خلاف إطلاق المتن وتعلیل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا یظهر إلا علی قول من قال إن الکفار غیر مخاطبین بفروع الشریعة والأصح خطابهم وعلیه فیکون إغانة علی المعصية، فلا فرق بین المسلم والكافر فی بیع العصیر منهما فتدبر اه ولا یرد هذا علی الإطلاق والتعلیل المار (رد المحتار، ج ۶، ص ۳۹۱، کتاب الحظر والاباحه، فصل فی البیع)

۲ الکفار مخاطبون بشرائع ہی حرمت هو الصحیح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة فی حقهم لكنهم لا یمنعون عن بیعها؛ لأنهم لا یعتقدون حرمتها، ویتمولونها.

ونحن أمرنا بترکهم، وما یدینون (بدائع الصنائع، ج ۵ ص ۱۳۳، کتاب البیوع، فصل فی الشرط الذی یرجع إلی المعقود علیہ)

پردینے کے مسئلہ میں موثر ہوگی، جہاں تک غیر مسلم کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے لئے مکان کرایہ پردینے، یا مسلمان کو گرجا گھر کی تعمیر کے لئے اجرت پر کام کرنے کے جواز کا تعلق ہے، اس پر یہ توجیہ بھی صادق آنا مشکل ہے۔

جبکہ فقیہ ابوالیث سمرقندی نے امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسلمان کے لئے کنیسہ کی تعمیر کرنے کے عمل پر اجرت لینے کو، اور اسی طرح گرجا گھر بنانے، اور شراب فروخت کرنے کے لئے اپنا گھر کرایہ پردینے کو جائز کہا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

ومن استاجر مسلماً لبیعة والکنیسة، لابس به، لانه اخذ الاجرة علی عمله (فتاویٰ النوازل، ص ۳۸۲، کتاب الاجارات، مسائل متفرقة)

ترجمہ: اور جس نے مسلمان کو اجرت پر لیا، تاکہ وہ عیسائی، یا یہودی کے عبادت خانہ کو تعمیر کرے، تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس نے اپنے کام پر اجرت کو لیا ہے (فتاویٰ نوازل) اور ابواللیث سمرقندی مزید فرماتے ہیں:

ولو أجرة بيتا (لیباع) فیہ خمر، اویتخذ فیہ بیت نار، أو بیعة أو کنیسة لا بأس به عند أبی حنیفة رحمه الله، لان الإجارة ترد علی منفعة البیت، ولا معصية فیہ، وانما المعصية بفعل المستأجر. وهو المختار، وعندهما بکراه لانہ اعانة علی المعصية، ولو حمل المسلم خمرًا للذمی یطیب الاجرة عنده (فتاویٰ النوازل، ص ۲۸۹، کتاب الکراهية، فصل فی البیع)

ترجمہ: اور اگر گھر کو شراب فروخت کرنے، یا آتش پرست کے عبادت خانہ، یا عیسائی، یا یہودی کے عبادت خانہ بنانے کے لئے کرایہ پردیا، تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں حرج نہیں، کیونکہ اجارہ، گھر کی منفعت پر منعقد ہوتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں، اور گناہ تو کرایہ پر لینے والے کے فعل میں ہے، اور یہی مختار ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ (ان کے نزدیک) یہ گناہ پر اعانت ہے، اور اگر ذمی کے لئے شراب کو اٹھایا، تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی اجرت جائز ہے (فتاویٰ نوازل)

اور یہاں پہنچ کر ہمیں علامہ قاضی زادہ آفندی (المتوفی: 988ھ) سے تائید دستیاب ہوئی، چنانچہ انہوں نے ہدایہ کی شرح ”تکملة فتح القدیر“ میں فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسلمان کے لئے

ذمی (یعنی غیر مسلم) کو آتش پرستی خانہ اور ”کنیسہ“ (یعنی یہودی کا عبادت خانہ) اور ”بیچہ“ (یعنی عیسائیوں کا عبادت خانہ) بنانے، اور اسی طرح شراب فروخت کرنے کے لئے مکان کرایہ پر دینے کا جو جواز مذکور ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان سب کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ معصیت اور گناہ، دوسرے فاعل مختار کے فعل کے ساتھ وابستہ ہے، اس لئے مکان کرایہ پر دینے والے کے ساتھ اس گناہ کی نسبت منقطع ہے، اور بعض حضرات کا اس کی وجہ یہ قرار دینا درست نہیں کہ ذمی (غیر مسلم) گناہ گار نہیں ہوتا، اور اس توجیہ کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آتش پرستی، اور یہود و نصاریٰ کے عبادت خانوں کا تعلق ایمان اور اصول سے ہے، اور کفار بالاتفاق مخاطب بالایمان، وبالاصول ہیں۔

البتہ شراب فروخت کرنے کے لئے کرایہ پر دینے کے مسئلہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی حرمت غیر مسلم کے حق میں نازل نہیں ہوئی، اور یہ اس قول پر مبنی ہوگا کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں صاحب محیط نے شراب فروخت کرنے کے جواز کی صورت کو جو ذمی (غیر مسلم) کے ساتھ مختص کر کے بیان کیا ہے، تو وہ کفار کے مخاطب بالفروع نہ ہونے کے قول پر مبنی ہوگا (اور راجح قول اس کے برخلاف ہے، جیسا کہ گذرا) ۱۔

۱۔ قال (فی فتاویٰ اہل سمرقند) وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمرًا ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما.

وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم لبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب. إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي. أو وقعت على الدار لبيع الذمي وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج ۷، ص ۴۸۲، كتاب الاجارات، الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الاجارات، وما لا يجوز).

وقد صرح صاحب المحيط بأن صحتها لعدم كون بيع الخمر معصية للذمي كشربه، لأن خطاب التحريم غير نازل في حقه، ولا خفاء فيما بينهما أيضاً من التناهي انتهى ..

أقول: كون كلام المصنف صريحاً فيما ذكره ممنوع لجواز أن يكون قول المصنف وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه خارجاً عن مخرج التغليب. فإن في المسألة المذكورة صوراً: إيجار البيت لأن يتخذ فيه بيت نار وإيجاره لأن يتخذ فيه كنيسة، وإيجاره لأن يتخذ فيه بيعة. وإيجاره لأن يباع فيه الخمر.

ولا شك أن اتخاذ بيت النار واتخاذ الكنيسة واتخاذ البيعة معصية للذمي أيضاً لكون الكفار مخاطبين

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس سے معلوم ہوا کہ تصریح کے مسئلہ کو غیر مسلم کے ساتھ مختص کر کے جواز کا حکم کرنا راجح نہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ اگر اپنے مکان، یا اپنے آپ، یا اپنی سواری کو اجارہ پر دینے والا مسلمان، نہ تو گناہ کی نیت کرے، اور نہ خود سے تصریح کرے، بے شک دوسرا فریق کرے، تو مسلمان گناہ گار نہیں ہوتا، اور اگر وہ نیت، یا تصریح کرے، تب بھی وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نیت، یا تصریح کے گناہ کا مستحق ہوتا ہے، اجارہ پھر بھی درست و منعقد ہو جاتا ہے۔

کفار کے اصول و فروع کے مخاطب ہونے کے مسئلہ کی تفصیل ہم نے اپنے رسالہ ”کفار کے مخاطب بالفروع ہونے کا حکم“ میں بیان کر دی ہے، جو علمی و تحقیقی رسائل میں شائع ہو چکا ہے۔ (جاری ہے)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بالایمان بلا خلاف . واتخاذ تلك الأمور ينافي الإيمان فكانت معصية قطعاً، وإن لم يكن بيع الخمر معصية للكافر بنائعلي القول بأن خطاب التحريم غير نازل في حق الكفار . فيجوز أن تكون الصور الثلاث الأولى مغلبة على صورة بيع الخمر في قول المصنف، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه قطعاً فقطع نسبتة عنه، فكأنه قال : وإنما المعصية في صورة اتخاذ المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك الفعل عن المؤجر . وأما في غير صورة اتخاذ المعصية وهي صورة بيع الزمى الخمر فالأمر بين، فحينئذ لا يتحقق التنافي بينه وبين ما صرح به صاحب المحيط كما لا يخفى . ثم إنه لو سلم دلالة كلام المصنف على كون بيع الخمر أيضاً معصية للزمى فلا ضير فيه؛ لأن في نزول خطاب التحريم في حق الكفار قولين من مشايخنا، فعند بعضهم غير نازل وعند بعضهم نازل كما عرف في أصول الفقه في فصل أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا، فيجوز أن يكون مبنى كلام صاحب المحيط على القول الأول ومبنى كلام المصنف على القول الثاني، ولكل وجهة هو موليها (تكملة فتح القدير لقاضی زاده آفندی، ج ۱۰، ص ۶۱، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع)

جامع السیر

مجموعہ ارشادات: حضرت اقدس مولانا یوسف متالا صاحب قدس سرہ

بانی و شیخ الحدیث: دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ، بری، انگلینڈ

خلیفہ اجل: شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ

عام قیمت: 1450 روپے علماء و طلباء کے لیے خصوصی 50% رعایت

ناشر: زمزم پبلشرز، شاہ زیب سنٹر، نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی

موبائل نمبر: 0321-8204770-0309-8204773

www.idaraghufuran.org

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 7)

علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں:

ثم قال بعد ذكر فروع من أهل المذهب صريحة بالجواز وكلام طويل: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض .

وقال أيضا: إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى طائفا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزى بتلك الصلاة على ما قال في البرازية: إنه روى عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا (رد المحتار على الدر المختار، ج 1 ص 5، المقدمة، مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه)

ترجمہ: پھر علامہ شرنبالی نے اہل مذہب کی جواز سے متعلق چند صریح فتوے نقل کرنے اور طویل کلام کے بعد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر مذہب معین کا التزام واجب نہیں، اور اسے اس کے خلاف عمل کرنا جائز ہے،

جس کے مذہب کے مطابق وہ پہلے عمل کر چکا ہے، دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے، اور اس کی شرائط کو جمع کرتے ہوئے، اور دو متضاد مسائل اور الگ الگ واقعات میں عمل کرنا جائز ہے، جن میں سے ایک کا دوسرے سے تعلق نہ ہو، اور اس کو خاص اس فعل کا باطل کرنا جائز نہیں، جو وہ دوسرے امام کی تقلید کر کے فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ کسی فعل کو جاری کر دینا (اور اس پر عمل کر چکنا) قاضی کے فیصلہ کی طرح ہے، جس کو توڑا نہیں جاسکتا۔

نیز علامہ شربلالی نے یہ بھی فرمایا کہ عمل کے بعد اس کو تقلید کرنا جائز ہے، جیسا کہ جب ایک مذہب کے مطابق نماز کی صحت کا گمان کرتے ہوئے نماز پڑھی، پھر اس مذہب کے مطابق اس کا بطلان ظاہر ہو گیا (مثلاً حنفیہ کے مطابق نماز پڑھی، مگر نماز کے بعد خون نکلنے سے نماز کا باطل ہونا معلوم ہوا) لیکن دوسرے کے مذہب کے مطابق یہ نماز صحیح ہے (مثلاً امام شافعی کے نزدیک یہ نماز صحیح ہے، کیونکہ ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا) تو اس کو دوسرے کی تقلید کرنا (اور مثلاً مذکورہ صورت میں امام شافعی کے مطابق نماز کو صحیح سمجھنا) جائز ہے، اور اس کو مذکورہ نماز پر اکتفاء کرنا جائز ہے، جیسا کہ بزازیہ میں فرمایا کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز، حمام سے غسل کر کے پڑھی، پھر ان کو خبر دی گئی کہ حمام کے کنویں میں مردہ چوہا موجود تھا، تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہم اہل مدینہ کے اپنے بھائیوں کے قول کو لیتے ہیں کہ جب پانی دو ”قلوں“ کو پہنچ جائے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا (امام ابو یوسف نے نماز اداء کر لینے کے بعد یہ بات فرمائی) (رد المحتار)

علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ ہی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

(قوله يكتب جواب أبي حنيفة) هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيره بخلاف ذلك، وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضل مع وجود الأفضل، والحق

جوازہ، وهذا الاعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد، فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اهـ . ط ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق لأستاذ عبد الغنى النابلسي قدس الله سره (رد المحتار، ج ٦ ص ٢١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس)

ترجمہ: صاحب درمختار کا یہ کہنا کہ (مفتی ناقل) امام ابوحنیفہ کا جواب لکھے، یہ ان حضرات کے قول پر مبنی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے متعلق صواب، محتمل الخطاء اور دوسرے کے مذہب کے متعلق اس کے برعکس (یعنی خطاء، متحمل الصواب کا) عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور یہ عقیدہ بھی اس پر مبنی ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی تقلید جائز نہیں، حالانکہ حق بات یہ ہے کہ جائز ہے (یعنی افضل کی موجودگی میں مفضول کی تقلید جائز ہے، اور مفتی ناقل کو خاص امام و مذہب کا قول لکھنا ضروری نہیں) نیز یہ اعتقاد صرف مجتہد کے حق میں تو (ظنی درجہ میں) پایا جاسکتا ہے، لیکن اس کے مقلد تابع کے حق میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ مقلد فروع میں کسی بھی مجتہد کی تقلید کر لینے سے نجات پالیتا ہے، اور اس پر کسی مجتہد کی ترجیح واجب نہیں، اسی کے مثل استاذ عبد الغنی نابلسی قدس اللہ سرہ کی تالیف ”خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق“ میں ہے (رد المحتار)

امام شیخ عبد الغنی نابلسی دمشقی حنفی کے جس رسالہ کا علامہ شامی نے حوالہ ذکر کیا ہے، اس رسالہ میں ہی عبد الغنی نابلسی نے فرمایا:

والمجتهد المقيد في المذهب له أن يجتهد في أصول غير إمامه، لأنه في معنى المقلد الذي لا يلزمه التزام مذهب معين كما سبق، إذ هو ليس بمجتهد مطلق صاحب مذهب مستقل حتى يمتنع عليه

ذلک) خلاصۃ التحقيق فی بیان حکم التقليد والتلفیق، ص ۵، مطلب: حکم التقليد
(بعد الفعل)

ترجمہ: ”مجتہد مقید فی المذہب“ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے امام کے علاوہ، دوسرے (مجتہد) کے اصول میں اجتہاد کرے، اس لیے کہ وہ اس مقلد کے درجے میں ہے، جس پر مذہب معین کا التزام واجب نہیں، جیسا کہ گزرا، کیونکہ وہ ایسا مجتہد مطلق نہیں، جس کا مستقل مذہب ہو کہ اس کے لیے اس کو ممنوع قرار دیا جائے (خلاصۃ التحقيق) نیز عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی (المتوفی: 1143ھ) اپنے رسالہ ”خلاصۃ التحقيق فی بیان حکم التقليد والتلفیق“ میں فرماتے ہیں:

الواجب علی المقلد المطلق اتباع مجتہد فی جميع المسائل، فلا يجوز له العمل فی واقعة إلا بتقليد مجتہد، أى مجتہد کان .

وأما إذا کان مجتہداً فی البعض فقد اختلف فیہ، فقيل :

يقلد فی الكل کالمطلق بناء علی عدم التجزی فی الاجتهاد، وقيل: يقلد فیما یعجز فیہ عن الاجتهاد ویجتہد فیما لا یعجز بناءً علی التجزی فی الاجتهاد وهو الراجع عند اکثر.

والمقلد إذا اتبع أحد المجتہدين وأخذ بقوله، وعمل بموجبه، يجوز له أن يقلد غیر ذلک المجتہد فی حکم آخر يعمل به، کمن قلد أبا حنیفة -رحمه الله تعالى - أولاً فی مسألة، وثانياً الشافعی -رحمه الله تعالى - فی أخرى، کذا صرح ابن الهمام فی کتابه ”التحریر“ فی علم الأصول؛ وبه قال الآمدی وابن الحاجب . قال ابن الهمام: وذلك للقطع بأنهم فی کل عصر کانوا يستفتون مرةً واحداً، ومرةً غیره، غیر ملتزمین مفتياً معیناً.....

واعلم أن مذہب الجمهور، والذي اختاره ابن الهمام، أن أصل الالتزام

لیس بواجب ابتداءً، بل يجوز لكل أحد أن يستفتی فی کل واقعة عند
أی مفت اختاره، ويعمل بحكمه كما كان فی القرون الفاضلة من
الصحابة والتابعین رضوان الله علیهم أجمعین۔

ونقل صاحب ”العقد الفريد“ عن الإمام النووی ما يعضد هذا المذهب
حيث قال: والذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين،
بل يستفتی من شاء ه من اتفق، لكن من غير تعلق الرخص، فلعن من
منعه شاء لم يثق بعدم تعلقه. انتهى كلام النووی ۔

وقال ابن الهمام فی كتابه ”التحرير“: فلو التزم المقلد مذهباً معيناً
كأبى حنيفة والشافعي، فقليل: يلزمه انتهى. يعنى الاستمرار عليه فلا
يعدل عنه فى مسألة من المسائل من مذهب آخر، لأنه بالتزامه يصير
ملزوماً به كما التزم مذهبه فى حادثة معينة ولأنه اعتقد أن المذهب
الذى انتسب إليه هو الصواب فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، كذا فى
”شرح التحرير“ لابن أمير حاج۔

وقيل: لا يلزمه وهو الأصح لما وجهه الرافعى وغيره، بأن التزامه غير
ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله تعالى
ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب لرجل ﴿رجل﴾ من الأمة
فيقلد دينه فى كل ما يأتى ويذر غيره، ولا قائل ﴿قال﴾ به أحد من
المجتهدين، أن من تبعنى فلا يتبع أحداً غيرى (خلاصة التحقيق فى بيان حكم
التقليد والتلفيق، لعبد الغنى النابلسى، أما المقصد الأول: فهل على الإنسان التزام
مذهب معين أم لا؟)

ترجمہ: مقلدِ مطلق پر (یعنی جو مقلدِ محض ہو) تمام مسائل میں کسی بھی مجتہد کی اتباع
واجب ہے، لہذا اس کو کسی واقعہ میں مجتہد کی تقلید کیے بغیر عمل کرنا ناجائز نہیں، وہ مجتہد کوئی

بھی ہو (جس کی تقلید کی جا رہی ہو، خواہ امام شافعی، یا امام ابوحنیفہ وغیرہ) اور جب کوئی شخص بعض مسائل میں مجتہد ہو (تمام مسائل میں مجتہد نہ ہو) تو اس کے متعلق اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ تمام مسائل میں تقلید کرے گا، جو اس بات پر مبنی ہے کہ اجتہاد میں تجزی جائز نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد سے عاجز ہوگا، ان میں تقلید کرے گا، اور جن مسائل میں اجتہاد سے عاجز نہیں ہوگا، ان میں اجتہاد کرے گا، یہ اس قول پر مبنی ہے کہ اجتہاد میں تجزی جائز ہے، اکثر حضرات کے نزدیک یہی رائج ہے (اور اس سلسلہ میں دوسرے اقوال رائج نہیں ہیں)

اور مقلد جب مجتہدین میں سے کسی ایک کی اتباع کر لے، اور اس کے قول کو لے لے، اور اس کے حکم پر عمل کر لے، تو اس کو جائز ہے کہ وہ اس مجتہد کے علاوہ کسی دوسرے حکم میں تقلید کر کے عمل کرے، جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی پہلے کسی مسئلہ میں تقلید کی، اور پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسرے مسئلہ میں تقلید کی، اسی طرح سے علامہ ابن ہمام نے علم اصول سے متعلق اپنی کتاب ”التحریر“ میں تصریح کی ہے، اور یہی قول آمدی اور ابن حابط کا ہے، علامہ ابن ہمام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہر زمانہ میں لوگ ایک مرتبہ کسی سے اور دوسری مرتبہ کسی اور سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے، ایک متعین مفتی کا التزام نہیں کیا کرتے تھے (ان مفتیان میں ایسے مجتہد، یا ان کے مقلد بھی ہوا کرتے تھے، جن کا اجتہادی مسائل میں باہم اختلاف ہوا کرتا تھا).....

اور یہ بات جان لیجیے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے، جس کو علامہ ابن ہمام نے بھی اختیار کیا ہے کہ ابتدائی طور پر کسی مذہب کا اصل التزام واجب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر واقعہ میں جس مفتی سے چاہے، فتویٰ طلب کرے، اور اس کے مطابق عمل کرے، جیسا کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانوں میں اسی طرح عمل ہوا کرتا تھا۔

اور صاحب ”العقد الفرید“ نے امام نووی سے جہور کے اسی مذہب کی تائید میں بات نقل کی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ جس بات کا دلیل تقاضا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مذہب معین کی پابندی لازم نہیں، بلکہ وہ جس سے چاہے اور جس سے اتفاق ہو، فتویٰ طلب کر سکتا ہے، لیکن رخصتوں کو چن کر نہ اٹھائے، تو غالباً جس نے منع کیا ہے، اس نے رخصتوں کو چن کر اٹھانے پر اعتقاد نہیں کیا، امام نووی کا کلام ختم ہوا۔

اور ابن ہمام نے اپنی کتاب ”التحریر“ میں فرمایا کہ اگر کسی متعین مذہب کی تقلید کر لی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی، تو ایک قول یہ ہے کہ اس پر لازم ہو جائے گا، ابن ہمام کی بات ختم ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر برقرار رہنا لازم ہو جائے گا، اور اس کو کسی مسئلہ میں دوسرے مذہب کی طرف متوجہ ہونا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے التزام کرنے سے وہ لازم ہو جائے گا، جیسا کہ کسی مخصوص واقعہ میں کسی مذہب کا التزام کر لے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف منسوب ہے، وہ مذہب صواب ہے، لہذا اس کے عقیدہ کے مطابق اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا، ابن امیر حاج کی ”شرح التحریر“ میں اسی طرح سے ہے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ لازم نہیں ہوگا، یہی زیادہ صحیح قول ہے، جس کی رافعی وغیرہ نے یہی توجیہ کی ہے کہ اس کا التزام کرنا، اس پر لازم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ واجب تو وہی ہوا کرتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب کیا ہو، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے اور نہ اس کے رسول نے لوگوں میں سے کسی پر امت کے کسی آدمی کے مذہب کو اختیار کرنا واجب نہیں کیا کہ وہ اپنے دین میں اس کی ہر بات کی تقلید کیا کرے، اور اس کے علاوہ کو ترک کر دے، اور نہ ہی مجتہدین میں سے کوئی اس کا قائل ہے کہ جو میری اتباع کرے گا، تو اسے میرے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا جائز نہیں ہوگا (خلاصۃ التفتیق)

اسی تالیف میں عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی، تفصیلی بحث کے بعد فرماتے ہیں:

والحاصل : أن العلماء اختلفوا فی لزوم مذہب معین، و صحیح کل

أحد منهم ما ذهب إليه، وعدم اللزم وهو الراجح كما ذكرنا بعد أن لا يخرج عن المذاهب الأربعة، والله ولي التوفيق (خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد، لعبد الغنى النابلسي، ص 9، أما المقصد الأول: فهل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا؟)

ترجمہ: اور خلاصہ یہ ہے کہ علماء کا مذہب معین کے لزوم میں اختلاف ہے، اور ہر ایک نے اپنے اختیار کردہ قول کی تصحیح کی ہے، لیکن مذہب معین کا لازم نہ ہونا رائج ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بعد اس کے کہ مذاہب اربعہ سے خروج نہ کرے، واللہ ولی التوفیق (خلاصۃ التحقيق)

اس طرح کی اور بھی بہت سی عبارات ہیں، جو مذکورہ مدعی کو ثابت کرتی ہیں، جن کی تفصیل ہماری اس موضوع پر مطبوعہ دوسری تالیف میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مجتہد ہو، خواہ ایک مسئلہ میں، یا زیادہ مسائل میں، تو اس کا اصل مذہب اس کا اجتہاد ہوتا ہے، اور غیر مجتہد کا کوئی مذہب متعین نہیں ہوتا، اس کے لئے تمام معتبر مجتہدین کے مذاہب برابر ہوتے ہیں، اس لئے اس کو کسی بھی مذہب پر عمل کرنا، یا عمل کرنے والے کے لئے کسی بھی مذہب کو نقل کر کے پیش کرنا، بلکہ ایک سے زیادہ مذاہب کو نقل کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جس کے بعد غیر مجتہد کو ان میں سے کسی بھی مذہب پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، خواہ وہ آسان، مذہب ہو، یا مشکل، اور غیر مجتہد کو عمل، یا فتوے کے لئے کسی مذہب کے مسئلہ کو ترجیح دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، البتہ اگر وہ ترجیح کی اہلیت رکھے، تو ترجیح دینا بھی جائز ہوتا ہے۔

اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرنے کی جرات و ہمت کرے کہ مذکورہ عبارات میں بیان کیا گیا موقف اگرچہ حنفیہ کے تو موافق ہے، لیکن بہت سے اکابر و مشائخ دیوبند کے برخلاف ہے، اس لئے قابل قبول نہیں؟

تو اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ پھر تمہارے دعوے کے مطابق مذکورہ اکابر و مشائخ دیوبند کا یہ موقف بھی ان کے اکابر و مشائخ حنفیہ، اور بالخصوص دیوبند کے منتسب اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی کے کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں۔

اور اگر کوئی پھر بھی اعلیٰ، اور مجتہدین حنفیہ کو چھوڑ کر، ادنیٰ وغیرہ مجتہدین حنفیہ کے موقف کو ترجیح دے، تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو جائز نہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق ادنیٰ وغیرہ مجتہدین حنفیہ کے موقف کو چھوڑ کر اعلیٰ و مجتہدین حنفیہ کے ترجیح دیے گئے موقف کو اختیار کرنے پر اس کو حنفیت سے خارج قرار دینے کی جرات کرے، کیونکہ ایک تو وہ اس پر دلائل کی رو سے کوئی راستہ نہ پاسکے گا، دوسرے اس کو پہلے اپنے مذکورہ اکابر و مشائخ کو، اور پھر اپنے آپ کو حنفیت، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سلسلہ سے خارج قرار دینا ضروری ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے کے خارج کرنے کا عمل شروع کرنا پڑے گا ”وہ نہ خطر الفتاد“

اور مذکورہ گفتگو مقلدین کے حوالہ سے تھی، جہاں تک مجتہدین کے انقطاع و استمرار کا تعلق ہے، تو اس سے متعلق گفتگو آگے آتی ہے۔

جبکہ ہم نے اجتہاد و تقلید سے متعلق مزید تفصیلی بحث اپنی مفصل و مدلل تالیف ”شاہ ولی اللہ کے فقہی افکار“ اور دوسری تالیف ”عمل بالحديث“ میں بیان کر دی ہے۔

اب فاضل موصوف کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنی عبارت میں جو دعویٰ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، اور حنفیہ کے اصحاب اجتہاد و ترجیح کے برخلاف تحریر کیا ہے، اس کا مذکورہ پایہ کے حضرات سے ثبوت پیش فرمائیں، اور ہمارے سامنے چند متاخرین کے تسامحات، یا ان حضرات کے اقوال کو پیش کرنے سے اجتناب فرمائیں، جو مذکورہ پیش کردہ حضرات کے مقابلہ اور پایہ کے شمار نہیں ہوتے، بلکہ فاضل موصوف کے اپنے دعوے کے مطابق وہ مجتہدین کے منقطع ہونے اور مقلدین محض کے باقی رہ جانے کے دور کے بعد کی شخصیات ہیں، جس کی رو سے نہ ان کے اجتہاد کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ان کے اجماع کی کوئی حیثیت ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، جیسا کہ ظاہر ہے، تو پھر ہم سے ایسے مطالبات کی تکمیل کی خواہش کو ترک کر دینا چاہیے، جس کے ہم سرے سے قائل ہی نہیں۔

(جاری ہے.....)

عبرت کدہ

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام (قسط 1)

حضرت یوشع بن نون کا ابتدائی تعارف

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ ۱

قرآن و حدیث اور تاریخی کتب میں آپ کی شخصیت کو قیادت، صبر اور جہاد کے حوالے سے نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

حضرت یوشع کا نسب، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے جڑتا ہے، اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ ”افرائیم“ سے تھا، اور حضرت یوسف کے پوتے، یا نواسوں میں سے شمار ہوتے تھے۔

آپ کا نسب اس طرح ہے:

۱۔ قال یزید بن ہارون، عن أصبغ بن زید، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبیر: سألت ابن عباس عن قوله: ”فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض“ الآية قال: فثأهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسبيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا قطعة من حديث الفتون، ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة ثلاث سنين وفاة موسى عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام، نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بنی اسرائیل هناك في تلك المدة، ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب، ومن ها هنا قال بعض المفسرين في قوله: ”فإنها محرمة عليهم“ هذا وقف تام (تفسير ابن كثير، ج ۳ ص ۷۱، سورة المائدة)

(یوشع) بضم الياء المثناة التحتانية وفتح المنطقة والبعين المهملة (ابن نون) بالنونين والأولى مضمومة وهو منصرف على اللغة الفصحى كنوح وفي بعضها قال ابو عبد الله يقال بالسين وبالشين يوسع ويوسع (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرمانی، ج ۲ ص ۱۴۲، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الناس أعلم فيكمل العلم إلى الله)

”یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہم السلام“ ۱۔

احادیث میں ان کے اہم واقعات، بالخصوص سورج کے ٹھہرنے کا معجزہ اور غنیمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مذکور ہے۔

ولادت اور ابتدائی زندگی

حضرت یوشع کی ولادت مصر میں اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل فرعونی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اس ابتدائی زندگی کا بڑا حصہ سختیوں اور غلامی کے ماحول میں گزرا، جس نے آپ کے صبر و استقلال کو جلا بخشی، آپ بچپن ہی سے ذہین، صالح اور دین دار نوجوان تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، تو حضرت یوشع ان کے قریب ترین شاگردوں اور خادموں میں شامل ہو گئے۔ ۲۔

ابتدائی جوانی میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، قرآن کریم میں واقعہ خضر کا ذکر کرتے ہوئے ”قتی“ کا لفظ آیا ہے، جسے اکثر مفسرین نے حضرت یوشع پر محمول کیا ہے۔

۱۔ ہو یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل علیہم السلام وأهل الكتاب يقولون یوشع ابن عم هود.

وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما تقدم من قوله ”وإذ قال موسى لفتهاه“..... ”فلما جاوزا قال لفتهاه“ وقد ما ثبت في الصحيح من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يوشع بن نون وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب فان طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون بما ورائه وهو الحق [مصدقاً لما معهم] من ربهم فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة (البداية والنهاية لابن كثير، ج ۱، ص ۳۷۲، كتاب المبتدأ وقصص الانبياء، ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون)

۲۔ قال محمد بن إسحاق: وهو فسي موسى الذي كان معه، صاحب أمره، نبأه الله - عز وجل في زمن موسى، وكان بعده نبياً. وهو الذي افتتح أريحا، وقتل من بها من الجبابرة، واستوقف الشمس في يومه الذي فتح الله له فيه، لبقية بقيت من الجبابرة، ليستأصلهم، خشى أن يحول الليل بينه وبين ذلك، فوَقَّتْ له الشمس بإذن الله - عز وجل حتى استأصلهم. ثم خلف بعد موسى على بني إسرائيل بأمر الله - عز وجل يقيم فيهم التوراة، وأحكام الله التي حكم بها فيهم (تاريخ دمشق، ج ۷، ص ۲۶۵، تحت ترجمة ”يوشع بن نون“ رقم الترجمة ۱۰۲۱۳)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگردِ خاص اور خادم تھے، اسی قربت اور صحبت نے آپ کو قیادت کے لئے تیار کیا۔

چنانچہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا (سورة الكهف، رقم الآية ٦٠)

یعنی ”اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا لمبا زمانہ طے کر لوں“۔

اکثر محدثین و مفسرین نے اس آیت میں ”فتی“ سے حضرت یوشع بن نون کو مراد لیا ہے۔ ۱

۱۔ صحیح بخاری کی روایت میں، حضرت موسیٰ کی معیت میں جو نوجوان تھے، ان کا نام ”یوشع“ ذکر کیا گیا ہے۔

حدثنا الحمیدی، حدثنا سفیان، حدثنا عمرو بن دینار قال: أخبرني سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس: إن نوحا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنی اسرائیل، فقال ابن عباس: كذب عبدو الله، حدثني أبي بن كعب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بنی اسرائیل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكن، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكن، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، الخ (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٤٢٥، كتاب تفسير القرآن، سورة الكهف، صحيح مسلم ٢٣٨٠ ”١٤٣“)

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم (وانطلق معہ فتاه) وہو یوشع بن نون معنی فتاہ صاحبہ ونون مصروف کنوح وھذا الحدیث یرد قول من قال من المفسرین ان فتاہ عبد لہ وغیر ذلک من الأقوال الباطلة قالوا وہو یوشع بن نون بن إفرائیم بن یوسف صلی اللہ علیہ وسلم (شرح النووی علی مسلم، ج ۱ ص ۱۳۸، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر)

الثالثة- قوله تعالى: ”وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ“ للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدهما- أنه كان معه يخدمه والفتى فى كلام العرب الشاب ولما كان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم: فتى على جهة حسن الأدب وندبت الشريعة إلى ذلك فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يقل أحدكم عبدي ولا أمي وليقل فتى وفتاتى) فهذا ندب إلى التواضع، وقد تقدم هذا فى (يوسف) والفتى فى الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفرائيم ابن يوسف عليه السلام. ويقال: هو ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل: إنما سمى فتى موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حرا، وهذا معنى الأول. وقيل: إنما سماه فتى لأنه قام مقام الفتى وهو العبد قال الله تعالى: ”وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ“ وقال: ”تراود فتاهنا عن نفسه“ قال ابن العربى: فظاهر القرآن يقتضى أنه عبد وفى الحديث: أنه كان يوشع بن نون. وفى (التفسير) أنه ابن أخته وهذا كله مما لا يقطع به والتوقف فيه أسلم (تفسير القرطبي، ج ۱ ص ۱۱، سورة الكهف)

زبان (Tongue) کے امراض

قدرت نے انسانی جسم کے ظاہر میں نظر آنے والے اور بیرونی اعضاء میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ ظاہر میں نظر آنے والے اعضاء جسم کے اندر چھپنے ہوئے اعضاء کی صحت اور خرابی کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، انہی ظاہری اور نظر آنے والے اعضاء میں سے ایک عضو زبان بھی ہے۔

زبان کے امراض اور بیماریاں جیسے زبان کی پھٹن (شقاق اللسان، Fissures of the tongue)، زبان سے ذائقہ یا چیزوں کا مزہ اور لذت محسوس نہ ہونا، یا ذائقہ خراب ہونا، زبان کی لکنت (Stuttering) یا زبان کا ہکلا پن، یعنی الٹک الٹک کر اور ہکلا کر بولنا، زبان کی حرکت میں دشواری (Tongue Tie/Ankyloglossia) ہونا، یا زبان کا کینسر (Tongue Cancer) ہونا، یہ سب حقیقت میں زبان کے اپنے امراض نہیں بلکہ جسم کے اندرونی اہم اعضاء رئیسہ کی خرابی کی علامات ہیں، جو مرض کے سبب کا مناسب علاج نہ ہونے اور مرض کے سبب کو زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے دوسرے اعضاء مثلاً زبان کو بھی مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔

اگر بیماری کی اصل اور حقیقت کو سمجھ کر بیماری کا علاج کیا جائے، اور بیماری کے اصل سبب کو دور کیا جائے، تو ظاہری اعضاء پر نمودار ہونے والی علامات خود بخود دھیک ہونے لگتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اگر بیماری کے سبب کا جلدی علاج شروع ہو جائے، تو جلدی شفاء مل جاتی ہے، اور اگر بیماری کے سبب کا علاج دیر سے شروع کیا جائے، تو عموماً علاج مکمل ہونے میں بھی وقت لگ جاتا ہے۔

صحت مند انسان کی زبان کی حالت

صحت مند انسان کی زبان کی رنگت ہلکی گلابی یا ہلکی سرخی مائل ہوتی ہے، یہ رنگت خون کی مناسب روانی اور جسم کی صحت کی علامت ہے، ایسی زبان کی سطح قدرتی اور فطری طور پر صاف اور ہموار، ہلکی سی نمی والی اور نرم ہوتی ہے، نہ زیادہ خشک اور نہ زیادہ گیلی، زبان پر باریک چھوٹے چھوٹے ذائقہ چکھنے والے ذرات (Taste Buds) ابھرے ہوتے ہیں، صحت مند زبان آزادانہ اور بغیر کسی

رکاوٹ کے حرکت کرتی ہے، اور بولنے، چبانے اور نگلنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اگر زبان کی مذکورہ صفات میں سے کوئی صفت ختم ہو جائے، تو اسے بیماری کی علامت سمجھنا چاہئے۔

زبان کی پھٹن اور اس کے اسباب

بعض اوقات جسم میں پانی کی کمی یا خون میں گرمی اور خشکی کی زیادتی سے زبان کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے، اور زبان پھٹ جاتی ہے، اور غیر صحت مند غذا استعمال کرنے والے افراد کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ زبان پر لکیریں اور زبان کے پھٹنے کے امکانات بڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ زبان کی پھٹن کے دیگر مختلف اسباب بھی ہیں۔

پان، سگریٹ اور دیگر تیز اثر رکھنے والی چیزوں کے کھانے پینے سے بھی بعض اوقات معدہ کی خرابی سے اور بد ہضمی سے، یا بعض اوقات گرم چائے یا دودھ پینے سے بھی زبان پھٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں زبان کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، بات کرنے اور کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو چاہئے کہ سب سے پہلے اپنے نظام ہضم کا خیال رکھے، قبض نہ ہونے دے، اور ترش و مصالحہ دار چیزیں کھانے سے پرہیز کرے، اور غذا میں دودھ سا گودانہ، فیرنی، مونگ کی کھچڑی، ٹھنڈے مزاج والی سبزیاں مثلاً کدو، ٹیٹڈے، شلجم جیسی سبزیاں استعمال کرے، عموماً مناسب غذا کے استعمال اور پرہیز کرنے سے دو، تین دنوں میں ہی شفاء حاصل ہو جاتی ہے۔

زبان کا ذائقہ خراب ہونا، یا مزہ اور لذت محسوس نہ ہونا

زبان کا ذائقہ خراب ہونے کی بیماری میں زبان کی حس کمزور ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور مریض کو کسی چیز کا ذائقہ اور مزہ معلوم نہیں ہوتا، زبان کا ذائقہ محسوس نہ کر سکنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی نزلہ، زکام اور ناک بند رہنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے، جس سے زبان کا ذائقہ بھی متاثر ہوتا ہے، کبھی زبان پر چھالے اور منہ خشک رہنے یا دانتوں اور مسوڑھوں کی کسی بیماری سے زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی تیز دواء یا اینٹی بائیوٹکس کے کھانے سے بھی منہ کا ذائقہ متاثر ہو جاتا ہے، غرضیکہ زبان کا ذائقہ خراب ہونا یا زبان سے کسی چیز کا مزہ اور لذت محسوس نہ ہونا، یہ خود کوئی مرض اور بیماری نہیں، ﴿بقیہ صفحہ ۵۹﴾ پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□..... 8/ صفر المظفر بروز اتوار، طالب علم الرحمن بن گل محمد اور محمد عبداللہ بن شاسم خان کے تکمیل حفظ قرآن کے موقعہ پر دعائے تقریب ہوئی، جس میں مولانا طلحہ مدثر صاحب نے طلبہ حفظ میں بیان بھی کیا۔

□..... 18/ صفر المظفر بروز بدھ شعبہ حفظ میں سہ ماہی امتحان منعقد ہوئے، مولانا بلال صاحب اور بندہ محمد ناصر نے طلبہ حفظ کا امتحان لیا۔

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ ۵۸ ”زبان (Tongue) کے امراض“﴾

بلکہ کسی دوسری بیماری کی علامت ہے۔

لہذا زبان کے ذائقہ کی حس خراب ہونے کی صورت میں اس کے سبب کا علاج کرنا چاہئے، اور معدہ کی اصلاح کا خاص خیال رکھنا چاہئے، اور دیر ہضم چیزیں مثلاً گوہی، مٹر، اروی، ماش کی دال، اور دودھ دہی سے پرہیز کرنا چاہئے، مزید براں منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، اور نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا، اور گرم پانی سے بھاپ لینا، بھی مذکورہ تفصیل کی روشنی میں مفید ہے۔

زبان کی لکنت (Stuttering) یا زبان کا ہکلا پن

زبان کی لکنت اور انک انک کر بولنے کی بیماری بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتی ہے، پھر اس بیماری کے اسباب بھی مختلف ہیں، بچپن میں بہت تیز بولنے اور الفاظ صحیح طرح ادا نہ کرنے کی عادت، یا والدین اور دوسروں کی سختی سے بچہ دباؤ میں آ کر لکنت کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح نفسیاتی اسباب مثلاً ڈر، خوف، گھبراہٹ، بیرونی دباؤ اور اعتماد کی کمی سے زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات دماغی و اعصابی کمزوری، یا فالج کے حملے سے بھی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔

لکنت کے علاج میں سب سے مؤثر اور مفید طریقہ بولنے کی مشق کرنا ہے، جس کے مختلف طریقے ہیں، آہستہ اور سکون سے بولنے کی مشق کرنا، مشکل الفاظ کو بار بار دہرانا، گہرا سانس لے کر صحیح طرح الفاظ ادا کرنا، یا پھر آسنے کے سامنے بولنے کی مشق کرنا، اعتماد بڑھانا، اسٹریس اور گھبراہٹ کم کرنے کی مشق کرنا، اونچی آواز میں کوئی کتاب یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، حمد و نعت پڑھنا، نیز خشک میوہ جات اور بادام، اخروٹ وغیرہ کا استعمال کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔