

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

اکتوبر 2025ء - ربیع الآخر 1447ھ

جلد

شماره

04

23

www.idaraghufran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... عصیت کی تباہ کاریاں..... مفتی محمد رضوان
- درس قرآن (سورہ نساء: قسط 3)..... بیویوں کے حقوق اور مہر کی
- 6 ادائیگی کا حکم..... // //
- 16 درس حدیث..... حجاج بن یوسف (قسط: 3)..... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 23 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
- علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
- 26 کتب، مختصر تعارف (چوتھیاں حصہ)..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:..... عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور
- 30 میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط 12)..... مولانا محمد ریحان
- 32 پیارے بچو!..... اتحاد کی طاقت..... // //
- 32 بزمِ خواتین..... زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ 13)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... گناہ پر اعانت اور گناہ
- 37 کے سبب کی تحقیق (قسط: 3)..... ادارہ
- 46 کیا آپ جانتے ہیں؟ ”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط 8)..... مفتی محمد رضوان
- عبرت کدہ..... حضرت یوشع بن نون
- 53 علیہ السلام (دوسری و آخری قسط)..... مولانا طارق محمود
- 57 طب و صحت..... ہونٹوں کی افادیت اور امراض..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 59 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

کھ عصبيت کی تباہ کاریاں

آج دنیا بھر میں مسلم قوم، طرح طرح کی عصبيت بے جا کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے، جس کے دنیاوی نقصان کو مختلف شکلوں میں جگہ جگہ مسلمان بھگت رہے ہیں، اور آخرت کا وبال تو بہت ہی سخت ہے، اور زیادہ قابلِ تعجب بات یہ ہے کہ دنیا کے شعبے تو درکنار دین کے شعبے بھی اس عصبيت بے جا کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہ سکے، اور اس کے نتیجہ میں دین کے وہ شعبے بھی دن بدن تنزلی اور ابتری کا شکار ہیں۔

چنانچہ قومی، لسانی، صوبائی، خاندانی، اور سیاسی و غیر سیاسی پارٹی و جماعت بندی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت و نصرت، یا مخالفت و عداوت قائم کی جاتی ہے، ہر شعبہ زندگی میں اسی عصبيت کی بنیاد پر تعلقات استوار کئے جانے لگے ہیں۔

مثلاً جس شخص کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے، تو وہ اس جماعت کی ہر حق و ناحق بات کی اس بنیاد پر حمایت کرتا ہے کہ وہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری جماعت کے موقف کی اس لئے مخالفت کرتا ہے کہ اس کی اس جماعت سے وابستگی نہیں ہوتی۔

اور اس طرح سیاسی جماعتوں میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اعتبار سے جو تقسیم عمل میں آتی ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب تک کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے، تو اس کے تمام اچھے برے فیصلے درست دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے برعکس جب یہی جماعت اقتدار سے باہر ہو جاتی، اور اس کی جگہ دوسری جماعت، سیاسی اقتدار میں آ جاتی ہے، تو پھر اس سیاسی اقتدار والی جماعت کے تمام فیصلے غلط دکھائی دینے لگتے ہیں۔

اسی طرح مثلاً جس شخص کا تعلق اپنی قوم، یا برادری سے ہوتا ہے، تو اس سے وابستہ شخص، یا اشخاص کی وہ سب اچھی بری باتیں، درست معلوم ہونے لگتی ہیں، جو دوسری قوم و برادری کے خلاف ہوں۔

اور آج یہی حالت دینی مذاہب و مسالک اور دینی جماعتوں سے وابستہ بہت سے افراد و اشخاص کی بھی ہو گئی ہے، اور اس عصبيت کے مرض سے کم افراد ہی بچ رہ گئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہو، ورنہ یہ ایسا سنگین مرض ہے کہ بآسانی پیچھا نہیں چھوڑتا۔

چنانچہ آج یہ چیز بکثرت دیکھنے میں آتی ہے کہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی مختلف مسالک سے وابستہ ہیں، کوئی دیوبندی مسلک سے، کوئی بریلوی مسلک سے، کوئی جماعت اسلامی سے، کوئی الحمدیث مسلک سے، اور کوئی شیعہ مسلک سے، اور یہ سب جماعتیں اپنی اپنی جگہ ملک میں دینی نفاذ کی باتیں کرتی ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کے مقابلہ کی بات آتی ہے، تو یہاں بھی اپنی جماعت سے وابستہ افراد، اور اس جماعت کے اکابر کے تمام فیصلے اور اقوال درست معلوم ہونے لگتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی قابل اصلاح کیوں نہ ہوں۔

اسی طرح دوسری دینی و غیر سیاسی جماعتوں کی بھی قریب قریب یہی حالت ہے، جیسا کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مسالک سے وابستہ لوگ اپنے اپنے مسلک کی ہر بات کے صحیح ہونے پر صرف اس لئے زور دیتے ہیں کہ وہ بات ان کے اس مسلک و جماعت کی ہوتی ہے، جس سے ان کی وابستگی ہوتی ہے۔

اسی طرح مثلاً کوئی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، یا علمائے دین و مدارس و مساجد سے وابستہ ہے، یا خانقاہی نظام سے وابستہ ہے، یا کسی جہادی تنظیم سے وابستہ ہے، تو ہر ایک کو اپنی اپنی جماعت ہی پاکدامن نظر آتی ہے، اور وہ اپنی جماعت کی کوتاہیوں، اور قابل اصلاح باتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کوتاہی کی نشاندہی اور اصلاح کی کوشش کرنے والے کو حق کا مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ اور ہر شعبہ میں محض عصبيت کی بنیاد پر اپنے حلقہ و سلسلہ کے لوگوں کو بھرتی کرنے اور ان کو ترقی دینے کی جدوجہد کی جاتی ہے۔

اور اب تو ہر مسلک کی ذیلی شاخیں بھی اسی عصبيت کی بنیاد پر وجود میں آتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ایک ہی مسلک کی طرف اپنے آپ کو منتسب کرنے والی مختلف ذیلی جماعتوں کا طرز عمل بھی اسی نوعیت کا سامنے آتا ہے۔

اور اس سلسلہ میں عصبیت و تعصب سے بچ کر حق و سچ کو افراد کی تعداد بہت کم ہے۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر ایک نے اپنے لئے کوئی نہ کوئی بت کسی شخصیت کی شکل میں تراش رکھا ہے، جس کی وہ گویا کہ پرستش کرتا ہے، شاید ”سرپرستی“ کے نام سے اس کو وجود ملا ہو کہ جو بات اپنے عقیدت یافتہ شخص، استاذ، اپنے شیخ اور پیر و مرشد کی زبان سے نکل گئی، تو اس میں ہر طرح کی خیر و بھلائی نظر آنے لگتی ہے، خواہ وہ بات ذرا اہمیت نہ رکھتی ہو، یا خطا پر مبنی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ سوشل میڈیا، اور فیس بک وغیرہ پر اب بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مخصوص حلقے بنا کر یہ کام شروع کر رکھا ہے، جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حق و سچ کا ساتھ دینے والے افراد نہ صرف یہ کہ دنیا کے شعبوں سے عنقاء ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ دین کے شعبوں سے بھی نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان بے اعتمادی پر مبنی حالات کی بنیادی وجہ بے جا عصبیت ہے، جس کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے مبتلاء ہونے والوں کے لئے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔

اپنی قوم، اپنی جماعت اور اپنے اکابر و مشائخ سے محبت میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا ناحق باتوں میں ساتھ دینا، اور حمایت کرنا ”محبت“ کے بجائے ”تعصب و عصبیت“ کہلاتا ہے، جس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔

حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُنْصَرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ (مسند أحمد، رقم الحديث ۱۶۸۹) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آدمی کا اپنی قوم (یعنی اپنی برادری، یا خاندان و قبیلہ اور جماعت وغیرہ) سے محبت رکھنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ عصبیت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کے ظلم (یعنی ناحق کام، یا کلام) پر مدد کرے (مسند احمد)

بیویوں کے حقوق اور مہر کی ادائیگی کا حکم

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَى الْأَلَّا تَعُولُوا (3) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) (سورہ النساء)

ترجمہ: اور اگر خوف کرو تم کہ نہ انصاف کر سکو گے تم، یتیموں کے بارے میں، تو نکاح
کر لو تم ان سے جو پسند ہو تم کو عورتوں میں سے، دو دو، اور تین تین، اور چار چار، پھر
اگر خوف کرو تم کہ نہیں عدل (و انصاف) کر سکو گے تم، تو ایک ہی (سے نکاح کرو) یا وہ
جس کے مالک بنے تمہارے ہاتھ (یعنی باندی) یہ زیادہ قریب ہے کہ بے انصافی نہ کرو
تم (3) اور دیدو تم عورتوں کو ان کا مہر، عطیہ کے طور پر، پھر اگر خوشی سے دیں، وہ تم کو کوئی
چیز اس (مہر) میں سے نفس کی، تو کھاؤ تم اس کو خوشی سے، رغبت سے (4) (سورہ نساء)

تفسیر و تشریح

اس سے پہلی آیت میں یتیموں کی حق تلفی کی ممانعت کا بیان تھا کہ یتیموں کے اولیاء کو ان کے مالوں
میں خرد برد کرنا حرام ہے۔

اب مذکورہ آیت میں دوسرے انداز میں اس حکم کی مزید وضاحت کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ جن
لوگوں کی زیرِ ولایت یتیم لڑکیاں ہیں، ان سے اس خیال سے نکاح نہ کیا جائے کہ وہ اپنے ماتحت
ہیں، جتنا چاہیں گے، ان کا مہر مقرر کر لیں گے، اور پھر مہر اداء نہ بھی کریں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں،
اور جو اموال ان کی ملکیت میں ہیں، وہ بھی اپنے قبضہ میں آجائیں گے۔

اس آیت میں واضح طور پر بتلادیا گیا کہ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہانہ، ناجائز ہے
اور یتیموں کے اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا“ قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتَى الْيَتِيمَةُ، تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَتُهْوَىٰ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأَمُرُوا بِنِكَاحٍ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٥٠٦٣)

ترجمہ: انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے (سورہ نساء میں مذکور) اللہ تعالیٰ کے اس قول: ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا“ کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے! یتیم بچی اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی ہے، تو وہ اس بچی کے مال، اور اس کے حسن و جمال میں رغبت کرتا ہے، جو اس سے اس کی عادت کے مہر سے کم تر میں نکاح کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ ان کے حق میں نا انصافی نہ کریں، پس وہ ان کا پورا مہر اداء کریں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کریں (صحیح بخاری)

پس اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کرلو، خواہ ایک عورت سے نکاح کرو، یا دو عورتوں سے نکاح کرو، یا تین عورتوں سے نکاح کرو، یا چار عورتوں سے نکاح کرو، ایک وقت میں چار عورتوں تک سے نکاح جائز ہے۔

لیکن اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی صورت میں عدل و انصاف قائم نہ کرنے کا خوف ہو، تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح پر اکتفاء کرو، یا پھر شرعی باندیوں پر اکتفاء کرو، یہ طریقہ عدل و نا انصافی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ عام حالات میں نکاح کرنے کا تاکییدی حکم ہے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، ایک عورت سے نکاح کرنا کافی ہے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر ضرورت ہو، تو ایک سے زیادہ، اور چار تک نکاح کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ شرط ضروری ہے کہ تمام بیویوں کے شرعی حقوق اور اسی کے ساتھ ان عورتوں کے حقوق میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس میں عورتوں کے نان و نفقہ، کھانے، پینے، لباس اور مکان و رہائش اور ان کے پاس رات گزارنے وغیرہ جیسی سب چیزوں میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ ۱

البتہ جو چیزیں اپنے اختیار و قدرت میں نہیں، جیسا کہ صحبت وغیرہ کرنا، تو ان چیزوں میں بیویوں کے درمیان عدل و مساوات ضروری نہیں۔ ۲

آج کل بعض حضرات ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور بعض دوسرے حضرات اس سے منع کرتے ہیں۔

۱۔ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة والسكنى، وهو التسوية بينهما في ذلك.

والأصل فيه قول الله تعالى: (فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة) عقيب قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، ندب الله تعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهما في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله عز وجل: (ذلك أدنى ألا تعولوا)، أي تجوروا، والجور حرام فكان العدل واجبا ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به في قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل؛ ولأن النساء رعية الزوج، فإنه يحفظهن وينفق عليهن، وكل راع مأمور بالعدل في رعيته (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۳ ص ۱۸۳، ۱۸۵، مادة "قسم" حرف القاف)

۲۔ والعدل الواجب في القسم يكون فيما يملكه الزوج ويقدر عليه من البيتوتة والتأنيس ونحو ذلك، أما ما لا يملكه الزوج ولا يقدر عليه كالوطء ودواعيه، وكالميل القلبي والمحبة. فإنه لا يجب على الزوج العدل بين الزوجات في ذلك؛ لأنه مبني على النشاط للجماع أو دواعيه والشهوة، وهو ما لا يملك توجيهه ولا يقدر عليه، وكذلك الحكم بالنسبة للميل القلبي والحب في القلوب والنفوس فهو غير مقدور على توجيهه، وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) يعني في الحب والجماع، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني المحبة وميل القلب؛ لأن القلوب بيد الله تعالى يصرفها كيف شاء (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۳ ص ۱۸۵، مادة "قسم" حرف القاف)

لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایک ہی عورت سے نکاح پر اکتفاء کرے، تو بھی فی نفسہ گناہ نہیں، اور اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرے، تو بھی فی نفسہ گناہ نہیں۔

اور اس شرط پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا جائے، تو ان بیویوں کے حقوق میں عدل و مساوات اور انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔

اب جو شخص اس شرط کو پورا نہ کرے گا، تو وہ سب کے نزدیک گناہ گار ہوگا، اور جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا، تو وہ کسی کے نزدیک بھی گناہ گار نہ ہوگا۔

اس لئے اگر کوئی اس شرط کو پورا نہ کرنے کے ڈر کی وجہ سے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کرتا، اور ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرتا ہے، وہ بھی درست عمل کرتا ہے، اور جو شخص ضرورت کی وجہ سے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر کے، ان کے درمیان عدل و مساوات اور انصاف کو قائم کرتا ہے، وہ بھی درست عمل کرتا ہے، دونوں میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔

اس مسئلہ میں افراط و تفریط کرنے والے دونوں طرف کے لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں شامل کر کے، لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کر رکھی ہے۔

کوئی ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کی اس طرح ترغیب دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا انصافی کرنے والے لوگ بھی ایک سے زیادہ نکاح کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور کوئی اس طرح سے منع کرتا ہے کہ ضرورت و مجبوری میں بھی ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے پر جبرت نہیں ہوتی، اور یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط، اور کم علمی پر مبنی ہیں۔

اور ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ آج ظلم و نا انصافی، اور اخلاقی انحطاط عام ہو جانے، اور عدل و انصاف، اور حسن اخلاق کے کم یاب ہو جانے کے دور میں ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور قائم رکھنا، اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تحاسد و تباعض سے محفوظ رکھنا، ایک طویل مجاہدہ اور جہد مسلسل والا عمل ہے، جس پر عامۃ الناس کی طرف سے عمل کرنا آسان کام نہیں، اور نا انصافی و بد اخلاقی کے نتیجہ میں آخرت کا سخت وبال سر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں دنیا میں بھی ایسے سنگین تنازعات و فسادات جنم لیتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں بھی سخت پریشانیوں اور الجھنوں کا باعث بنتے ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بیویوں اور ان کی

اولادوں میں منتقل ہوتے ہیں، اس لئے اس بارے میں سخت احتیاط چاہیے، اور جس ملک میں قانونی طور پر اس کی اجازت نہ ہو، وہاں اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے قانونی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ بعد میں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۱۴۶۲)

”۴۶“ کتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (ایک وقت میں) نویویاں تھیں، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان باری مقرر فرماتے، تو ہر بیوی کے پاس، نویں دن ہی تشریف لاتے (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویویوں میں سے ہر بیوی کے پاس ایک رات گزارا کرتے تھے، اور اس طرح ہر بیوی کی باری کا نمبر نویں دن آتا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَغَّى بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری، رقم الحديث ۲۵۹۳، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعقها الخ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، پھر ان میں سے جس کا بھی قرعہ میں حصہ نکل آتا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور سب بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کے لئے ایک دن اور ایک رات تقسیم کرتے تھے، البتہ حضرت سودہ بنت زمعہ نے اپنے دن اور رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہبہ کر دیا تھا، وہ اس

کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھیں (بخاری)
اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ بیویوں میں سے اگر کوئی بیوی اپنی دلی رضا و خوشی سے اپنی باری
میں دوسری بیوی کے پاس رہنے کی اجازت دے دے، تو اسے یہ حق حاصل ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعِدُّلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ
هَذَا فَعَلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِئْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ (صحیح ابن حبان، رقم الحديث
۴۲۰۵، کتاب النکاح، باب القسم) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری مقرر فرماتے، اور
عدل سے کام لیتے تھے، پھر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ! یہ میرا فعل ہے، اُن چیزوں میں
جن کا مجھے اختیار ہے، تو آپ مجھے اُن چیزوں میں باعثِ ملامت قرار مت دینا، جن کا
مجھے اختیار نہیں (مثلاً دلی قلبی محبت کا کسی ایک سے زیادہ ہونا) (ابن حبان)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْقِسْمِ، مِنْ مَكْنِيهِ عِنْدَنَا (سنن أبی داؤد، رقم الحديث ۲۱۳۵، کتاب النکاح) ۲
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بعض (بیویوں) کو بعض (بیویوں)
پر باری میں اور ہمارے پاس ٹھہرنے میں فضیلت نہیں دیتے تھے (یعنی ان چیزوں میں
کمی، و زیادتی نہیں کرتے تھے) (ابوداؤد)

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

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ
لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدُ شِقَاقَيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو
الصواب (حاشية ابن حبان)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله
ثقات (حاشية سنن أبی داؤد)

(مسند احمد، رقم الحديث ۷۹۳۶) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی (مثلاً) دو بیویاں ہوں، جن میں سے وہ دوسری کے مقابلہ میں ایک کی طرف مائل ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے بدن کے آدھے دھڑ کو مفلوج یا جھکا ہوا ہونے کی حالت میں کھینچ رہا ہوگا (مسند احمد)

پھر خواہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے، اور وہ ایک ہو، یا ایک سے زیادہ عورتیں ہوں، ان کے مہر کو ٹھیک طریقہ پر اداء کرنا بہر حال ضروری ہے، یہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں داخل ہے، اور یہ بہت بنیادی حق ہے، جس میں بہت سے لوگ طرح طرح سے کوتاہیاں کرتے ہیں، اس لئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ اداء کرنے کا حکم اس طرح فرمایا کہ:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .

”اور دے دو تم عورتوں کو ان کا مہر، عطیہ کے طور پر، پھر اگر خوشی سے دیں، وہ تم کو کوئی چیز اس (مہر) میں سے نفس کی، تو کھاؤ تم اس کو خوشی سے رغبت سے“

مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو ان کا مقرر کردہ مہر، خواہ نقدی کی شکل میں طے ہوا ہو، یا زیور کی شکل میں، یا کسی جائیداد کی شکل میں، اور خواہ ایک چیز طے ہوئی ہو، یا ایک سے زیادہ چیزیں مہر میں طے ہوئی ہوں، بہر حال طے شدہ مہر کی عطیہ کے طور پر نفس کی خوشی سے ادائیگی ضروری ہے۔

اور چونکہ ”مہر“ کوئی بیوی، یا اس سے مخصوص لذت حاصل کرنے کی چیز کا حقیقی معاوضہ و اجرت نہیں، اسی لئے نہ آزاد عورت کی خرید و فروخت جائز ہے، نہ ہی اجرت وغیرہ پر کسی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، اس لئے ”مہر“ کو ”صدقات“ کہا گیا، جس میں خوش دلی کے ساتھ بغیر معاوضہ کے دینا پایا جاتا ہے۔ اور ”نحلتہ“ سے مراد ”عطیہ“ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ”فریضہ“ ہے۔

”عطیہ“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عطیہ سمجھ کر دو، جس میں دوسرے کا اعزاز و اکرام پیش نظر ہوتا ہے، اسی کو بعض نے خوش دلی سے دینے سے تعبیر کیا۔

اور ”فریضہ“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری طرف سے عورت پر احسان نہیں، بلکہ یہ تمہارے ذمہ ”فریضہ“ ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر تم اپنے فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔^۱

اور جب تم مکمل مہر خوش دلی سے عطیہ، یا فریضہ سمجھ کر بہر حال اداء کر دو، جس میں تمہاری طرف سے بیوی پر کوئی اس قسم کا دباؤ اور اثر نہ ہو کہ وہ اپنا مہر حاصل کر لے گی، تو تمہاری طرف سے اس کو ناگواری اور خفگی، یا کسی دوسرے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد اگر عورت خود اپنی ذاتی خوشی سے، جس کو ”طیب نفس“ کہا جاتا ہے، یعنی مکمل آزادانہ طریقہ پر کسی دباؤ کے بغیر، تمہیں اس مہر میں سے جو کچھ تھوڑا، یا زیادہ دینا چاہے، تو پھر ایسی صورت میں تمہارے لئے اس کو لینا اور کھانا، پینا و استعمال کرنا ”خوشی و رغبت“ سے جائز ہے، اس میں نہ کوئی گناہ والی بات ہے، نہ کوئی پریشانی والی بات ہے اسی کو ”هَنِيئًا مَرِيئًا“ فرمایا گیا، جیسا کہ دوسری آیات میں جنت میں بھی

۱۔ المسألة الثالثة: قال صاحب الكشاف: صدقاتهن مهورهن، وفي حديث شريح: قضى ابن عباس لها بالصدقة وقرأ صدقاتهن بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن وصدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة، وقرأ صدقته بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة: ظلمة، قال الواحدي: موضوع ص د ق على هذا الترتيب للكمال والصحة، فسمى المهر صداقا وصدقة لأن عقد النكاح به يتم ويكمل.

المسألة الرابعة: في تفسير النحلة وجوه:

الأول:..... قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد: فريضة، وإنما فسروا النحلة بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب، يقال: فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، ونحلته كذا أى دينه ومذهبه، فقوله: آتوا النساء صدقاتهن نحلة أى آتوهن مهورهن، فإنها نحلة أى شريعة ودين ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة.

الثاني:..... قال الكلبي: نحلة أى عطية وهبة، يقال: نحلته فلانا شيئا أنحلته نحلة ونحلا، قال القفال: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هوله، يقال: هذا شعر منحول، أى مضاف إلى غير قائله، وانتحلته كذا إذا ادعيت به وأضفته إلى نفسك، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟ فيه احتمالان: أحدهما: أنه عطية من الزوج، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهب قبله، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه، فكان في معنى النحلة التي ليس بإزائها بدل، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك، وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والنوالد مشتركا بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء.

والقول الثالث:..... في تفسير النحلة قال أبو عبيدة: معنى قوله نحلة أى عن طيب نفس، وذلك لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض، كما ينحل الرجل لولده شيئا من ماله، وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس، فأمر الله بإعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة، لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة (تفسير الرازي، ج ۹، ص ۳۹۲، سورة النساء)

اسی طرح کے الفاظ میں جنتیوں کے خوشی سے کھانے پینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ۱
لیکن عورت کی خوش دلی کے بغیر، یا دباؤ ڈال کر رسمی طور پر مہر معاف کرالینا درست نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو مہر مقرر کرتے وقت ہی معاف کرانے، اور اداء نہ کرنے کا تصور قائم کئے ہوتے ہیں، جو درست نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَغْطِهَا دِرْعَكَ، فَأَغْطَاهَا دِرْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا (سنن أبی داود، رقم

الحديث ۲۱۲۶، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا) ۲

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی رخصتی چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، تا وقتیکہ وہ پہلے حضرت فاطمہ کو کچھ (مہر) دیں، حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی زرہ ہی دے دو، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو اپنی زرہ دی، پھر حضرت علی نے (حضرت فاطمہ کے ساتھ) رخصتی کا عمل کیا (ابوداود)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا

۱ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الطور، رقم الآية ۱۹)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (سورة الحاقة، رقم الآية ۲۴)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة المرسلات، رقم الآية ۴۳)

۲ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية سنن أبی داود)

اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۲۷۲۱، کتاب الشروط،

باب الشروط فی المهر عند عقدہ النکاح)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کیے جانے کی مستحق ہیں کہ جن کے ذریعہ سے تم عورتوں کی شرمگاہوں کو (اپنے لئے) حلال کرتے ہو (بخاری)

ان شرطوں میں بیوی کا مقرر کردہ مہر بھی داخل ہے۔

حضرت میمون کردی اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى بَلَغَ عَشَرَ مَرَارٍ، أَيْمًا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ (المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحدیث ۱۸۵۱) ۱

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، اور دو مرتبہ نہیں، اور تین مرتبہ نہیں، یہاں تک کہ دس مرتبہ تک فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کسی عورت سے تھوڑے، یا زیادہ مہر پر نکاح کرے، اور اس کے دل میں عورت کو یہ مہر کا حق دینے کا ارادہ نہ ہو، اس نے عورت کو دھوکہ دیا، اور اگر وہ اس (عورت کے مہر) کا حق اداء کرنے سے پہلے مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ سے زنا کار ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا (طبرانی)

معلوم ہوا کہ بیوی کا ”مہر“ صرف زبانی کلامی، یا کاغذی کارروائی نہیں، بلکہ وہ عورت کا حق ہے، اور عورت کے عند اللہ حلال ہونے میں بھی اس کی ادائیگی کی نیت کو دخل ہے، لہذا نکاح میں مہر مقرر کرتے وقت شوہر کے دل میں مہر کی ادائیگی کا سچا ارادہ ہونا چاہئے، اور پھر بعد میں طے شدہ طریقہ کے مطابق اس کو اداء کرنے کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے، اور مروجہ طریقہ پر مہر کو معاف کر لینا، درست نہیں۔

۱۔ قال المنذرى: رواه الطبرانی فى الصغير والأوسط ورواته ثقات وتقدم حديث صهيب بنحوه (الترغيب والترهيب، تحت رقم الحدیث ۲۷۸۱)

مفتی محمد رضوان

درس حدیث



احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ



حجاج بن یوسف (قسط: 3)

”حجاج بن یوسف ثقفی“ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، جس کا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی ہی روایات میں ذکر ہے، اور حجاج کے ”مبیر“ ہونے کے ساتھ ”کذاب“ ہونے، اور زیادہ شریرو زیادہ شدید جھوٹا ہونے کا بھی بعض معتبر روایات میں ذکر ہے۔

ابو سلمان کی روایت میں ہے کہ:

”حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد، حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اللہ کے دشمن، اور حرم پاک میں الحاد (و بدعت ایجاد) کرنے والے کو قتل کیا ہے، جس پر حضرت اسماء نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے روزہ دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والے کو قتل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں کذاب، اور مبیر نکلے گا، کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور مبیر (ظالمانہ صفایا کرنے والا) تو ہی ہے، جس پر حجاج نے کہا کہ میں منافقین کا مبیر ہوں“۔ انتہی۔ ا

اے حدثنا أسلم، قال: ثنا وهب بن بقية، قال: ثنا خالد بن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن أبي سلمان صاحب راية الحجاج، قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير، دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وأنا معه، وقد كبرت وعميت، فلا تكاد تسمع. وإذا جارية تسمعها. فقال: قول لي لها: ابن يوسف أذاك، فأسمعيها. قالت: مالي ولا بن يوسف. قال: قول لي لها: إنا نسلم عليك ونسألك حاجتك. قالت: وما حاجتي إليه وقد قتل ابن الزبير. قال: قتلته فاسقا خبيثا، عدوا لله تعالى ملحدا في حرم الله تعالى. قالت بل قتلته صواما قواما برا بوالديه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سيخرج من ثقيف، أو يكون في ثقيف كذاب ومبیر. فأما الكذاب فقد رأيته. وأما المبیر فأنت. قال: أو قد قال ذاك؟ قالت: نعم. قال: أنا مبیر المنافقين (تاريخ واسط، لاسلم بن سهل بحشل، ص ٤٣، تسمية القرن الأول القادمين مدينة واسط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خدمه ورآه ونقل حديثه وسمع كلامه، من روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ابو صدیق ناجی سے بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ:

أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ دَخَلَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، بَعْدَ مَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكَ أَلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ، وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ، كَانَ بَرًّا بِالْوَالِدَيْنِ، صَوَامًا قَوَامًا، وَاللَّهِ لَقَدْ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ، الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُبِيرٌ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۶۹۶۷)

ترجمہ: حجاج بن یوسف، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، جب وہ ان کے بیٹے، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر چکا تھا، اور حجاج نے کہا کہ تیرے بیٹے نے اس بیٹے اللہ میں الحاد (اور بدعت کو ایجاد) کیا ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے، اور اس نے ایسا اور ایسا فعل کیا۔

تو (عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ کہا، وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، اور روزہ دار و عبادت گزار تھے، اللہ کی قسم! ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں دو کذاب، برآمد ہوں گے، دوسرا، پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا، اور وہ (دوسرا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ أخبرنا عبد الواحد بن إسماعيل الروياني قدم علينا ثنا أبو سهل الأبيوردی ببخارى ثنا القاضي أبو نصر أحمد بن عمرو ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي ببغداد ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي ثنا وهب بن بقية الواسطي أنا خالد بن عبد الله عن داود عن شهر بن حوشب عن ابن سلمان وكان صاحب راية الحجاج بن يوسف قال لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأنا معه وقد كبرت وعميت ولا تكاد تسمع ولها جارية تسميها فقال لها قولي لها أنا ابن يوسف فنادتها فاسمعتها فقالت خيليني مالي وابن يوسف قال قولي أتاك ليسلم عليك وينظر هل لك حاجة قالت وما حاجتي وقد قتل ابن الزبير قال قتل عدو الله ملحد في حرم الله عز وجل قالت كذبت بل قتل صواما قواما برا بوالديه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج أو يكون في ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فإنك أنت هو قال أنا مبير (المنافقين) (دلائل النبوة لإسماعيل الاصبهاني، ص ۲۱۸، ۲۱۹، رقم الحديث ۳۰۲)

کذاب شخص) ”مبیر“ (سفاک قاتل) ہے (مسند احمد)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں دو کذابوں کے خروج، اور دوسرے کے پہلے سے زیادہ شریر ہونے اور اس کے مبیر بھی ہونے کا حکم لگایا ہے، جس سے مراد ”حجاج بن یوسف ثقفی“ ہے، کیونکہ ”حجاج بن یوسف“ ہی دوسرا شخص ہے، جس کی ولادت اور وفات دونوں ہی ”مختار ثقفی“ کے بعد ہیں۔

اور اس حدیث کی سند کے راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی و صحیح ہے۔ اور بعض حضرات کا، اس روایت کے ایک راوی ”ابو صدیق ناجی“ کے تفرّد کی وجہ سے اس کے متن کو غیر محفوظ کہنا رائج نہیں، اس کے تمام راوی معتبر ہیں، اور متعدد مشاہیر محدثین نے اس کو مختلف اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۱۔

اولاً تو حضرت اسماء کی حدیث میں ”حجاج بن یوسف ثقفی“ کو جھوٹا کہنے کا ذکر ہے، اور اسی پر انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ اور جھوٹا ہونے کے ساتھ اس کے مبیر (سفاک قاتل) ہونے کا بھی ذکر ہے، جو بمقابلہ پہلے کے زیادہ شرور والا ہونے کی دلیل ہے۔

دوسرے ”صدیق ناجی“ نام کے راوی کے ثقہ ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ ۲۔

تیسرے اس کی تائید دوسری اسناد سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ امام حاکم نے ابوالصدق ناجی، اور حصین بن عبدالرحمن سلمیٰ، کی دو اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ:

لَمَّا ظَفَرَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَتَلَهُ وَمَثَلَ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَقَدْ قَتَلْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِكَ أَلْحَدَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، فَقَتَلْتَهُ مُلْحِدًا عَاصِيًا حَتَّى

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين (حاشية مسند احمد)

۲۔ ع: أبو الصديق الناجي البصري بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس. سمع: عائشة، وأبا سعيد، وابن عمر، وعنه: الوليد بن مسلم البصري، وقتادة، وزيد العمي، وعامر الأحول، وآخرون. مجمع على ثقته (تاريخ الإسلام للذهبي، ج ۳، ص ۱۹۱، ۱۹۲، تحت رقم الترجمة ۲۹۱، باب الكنى)

أَذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ
الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتَهُ صَوَامًا قَوَامًا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حَافِظًا لِهَذَا الدِّينِ،
وَلَعْنُ أَفْسَدَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ لَقَدْ أَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، وَلَقَدْ حَدَّثَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ، الْآخِرُ
مِنْهُمَا أَشْرُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْمُبِيرُ، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَجَّاجُ (المستدرک

للحاکم، رقم الحديث ۸۶۰۲، ورقم الحديث ۸۶۰۳، کتاب الفتن والملاحم)

ترجمہ: جب حجاج بن یوسف، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں
کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، جن کا نام حضرت
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہے، کے پاس آیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا
نے کہا کہ تو نے میرے پاس آنے کی کیسے اجازت طلب کی، جبکہ تو نے میرے بیٹے کو قتل
کر دیا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے حرم میں الحاد کیا تھا، تو میں
نے اس کو طعہ، گناہ گار ہونے کی حالت میں قتل کیا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ نے اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے، اور اس نے یہ کیا، اور یہ
کیا، تو (عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا
نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، اور مسلمانوں کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم! تو
نے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، اور والدین کے
ساتھ نیک سلوک کرنے والے، اور اس دین کی حفاظت کرنے والے شخص کو قتل کیا
ہے، اور اگر تو نے اس (میرے شہید بیٹے، عبداللہ بن زبیر) کی دنیا خراب کی ہے، تو
یقیناً اس (میرے شہید بیٹے، عبداللہ بن زبیر) نے تیرے لئے تیری آخرت خراب کر
دی ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں
دو کذاب، برآمد ہوں گے، دوسرا پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا، اور وہ (دوسرا شخص)
”مبیر“ (یعنی سفاک قاتل بھی) ہوگا، اور وہ ”مبیر“ اے حجاج صرف تو ہی ہے (حاکم)

امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ ۱

اس روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں دو کذابوں کے خروج، اور دوسرے کے پہلے سے زیادہ شریر ہونے اور اس کے میر بھی ہونے کا حکم لگایا ہے، اور اس روایت میں خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، اس دوسرے شخص سے ”جناح بن یوسف ثقفی“ کے مراد ہونے کی تصریح ہے۔

اور اس حدیث کے راوی ”ابو صدیق ناجی“ ثقہ ہیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے، اور حصین بن عبد الرحمن سلمی بھی حافظ، عالی سند اور ثقہ ہیں، ان کی وفات ایک سو چھتیس ہجری میں ہوئی۔ ۲

جبکہ ان کی ولادت تینتالیس ہجری میں بتلائی جاتی ہے۔

جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جناح کے دور ولایت و حکومت، اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حیات تھے۔ ۳

۱۔ فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، ثنا روح بن عباد، ثنا عوف، ثنا أبو الصديق، قال: لما ظفر الحجاج على ابن الزبير فقتله ومثله به، ثم دخل على أم عبد الله وهي أسماء بنت أبي بكر، فقالت: كيف تستأذن علي وقد قتلت ابني؟ فقال: إن ابنك ألد في حرم الله، فقتلته ملحدا عاصيا حتى أذاقه الله عذابا أليما، وفعل به وفعل، فقالت: كذبت يا عدو الله وعدو المسلمين، والله لقد قتلتته صواما قواما برا بوالديه، حافظا لهذا الدين، ولئن أفسدت عليه دنياه لقد أفسد عليك آخرتك، ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما أشر من الأول، وهو المبير، وما هو إلا أنت يا حجاج. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبا محمد بن غالب، ثنا أبو عمر الحوضي، وعمرو بن مَرْزُوق، قال: ثنا شعبة، عن حصين، فذكر الحديث بنحوه، وزاد فيه، فقال الحجاج: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت أنا المبير أبير المنافقين. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۸۶۰۲ و ۸۶۰۳، کتاب الفتن والملاحم) قال الذهبي في التلخيص: صحيح.

۲۔ ع: حصين بن عبد الرحمن السلمی أبو الهذيل الكوفي، ابن عم منصور بن المعتمر. روى عن: جابر بن سمرة، وعمارة بن ربيعة الصحابي، وزيد بن وهب، وابن أبي ليلى، وأبي وائل، وأبي ظبيان، وسعيد بن جبیر، وعمرو بن میمون الأودی، وطائفة سواهم. وعنه: شعبة، وأبو عوانة، وفضيل بن عياض، وهشيم، وعباد بن العوام، وعثر بن القاسم، وزیاد البکانی، وآخرون كثيرون آخرهم موتاً على بن عاصم. وكان ثقة حافظاً عالى السند، عاش ثلاثاً وتسعين سنة.

توفي سنة ست وثلاثين ومائة (تاريخ الإسلام للذهبي، ج ۳، ص ۶۳۳، تحت رقم الترجمة ۵۱)

۳۔ حصين بن عبد الرحمن أبو الهذيل السلمی * (ع) الحافظ، الحجة، المعمر، أبو الهذيل السلمی، الكوفي، ابن عم منصور. ولد: في زمن معاوية، في حدود سنة ثلاث وأربعين.

وحدث عن: عمارة بن ربيعة الصحابي، وجابر بن سمرة (سير أعلام النبلاء، ج ۵، ص ۴۲۲، رقم الترجمة

اور ابن سعد نے اسحاق بن یوسف ازرق سے، انہوں نے عوف بن ابی جلیہ اعرابی سے اور انہوں نے ابو صدیق ناجی، یعنی بکر بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ:

أَنَّ الْحَجَّاجَ دَخَلَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ ابْنَكَ أَلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَتْ لَهُ: كَذَبْتَ كَانَ بَرًّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَامًا قَوَامًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ (الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ۸، ص ۲۰۰، تحت ترجمة: "أسماء بنت أبي بكر الصديق" رقم الترجمة ۴۹۸، تسمية النساء المبيعات من قريش وحلفائهم ومواليهم وغرائب نساء العرب)

ترجمہ: حجاج، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس داخل ہوا، اور ان سے کہا کہ تیرے بیٹے نے، اس بیٹ اللہ میں الحاد کیا تھا، اور بے شک اللہ نے اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے، اور اس نے ایسا، ویسا کیا، تو حجاج کو حضرت اسماء نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا، وہ تو والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، اور بہت زیادہ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کی قسم! ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ عنقریب قبیلہ ثقیف میں دو کذاب، برآمد ہوں گے، دوسرا، پہلے سے زیادہ شر والا ہوگا، اور وہ (دوسرا شخص) ”مبیر“ (یعنی سفاک قاتل) بھی ہوگا (ابن سعد)

اس روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں دو کذابوں کے خروج، اور دوسرے کے پہلے سے زیادہ شریر ہونے اور اس کے مبیر بھی ہونے کا حکم لگایا ہے۔

اور حافظ ذہبی نے ”تاریخ اسلام“ میں اس حدیث کی سند کو قوی کہا ہے۔ ۱

۱۔ إسحاق الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبي الصديق الناجي، أن أسمى دخل على أسماء فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وإن الله أذاقه من عذاب أليم، قالت: كذبت، كان برا بوالديه، صواما قواما، ولكن قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذابان، الآخر منهما شر من الأول، وهو مبير، إسناده قوي (تاريخ الإسلام للذهبي، ج ۲، ص ۷۸، تحت ترجمة: "أسماء بنت أبي بكر الصديق" رقم الترجمة ۱، الطبقة الثامنة، حرف الالف)

ابو صدیق ناجی، یعنی بکر بن عمرو بالا تفاق ثقہ ہیں، جنہوں نے حضرت عائشہ، ابوسعید، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے احادیث کی سماعت کی ہے، اور ان کی وفات ایک سو ہجری کے کچھ بعد ہے۔^۱ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی وفات تقریباً اسی (80) ہجری ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت تہتر (73) ہجری میں واقع ہوئی۔ اس وقت یقینی طور پر ابو صدیق ناجی حیات تھے۔

اور ابن عساکر نے ابو صدیق ناجی سے جو حدیث روایت کی ہے، اس کے آخر میں ہے:

فقال كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذا بان الآخر منهما أشد من الأول (تاريخ دمشق، لابن عساکر، ج ۱۲، ص ۱۲۱، تحت ترجمة: الحجاج بن يوسف، رقم الترجمة ۱۲۱، حرف الحاء)

ترجمہ: تو حضرت اسماء نے (حجاج کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا، وہ تو والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، اور بہت زیادہ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی قسم! ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ عنقریب قبیلہ ثقیف میں دو کذاب، برآمد ہوں گے، دوسرا، پہلے سے زیادہ شدید (جھوٹا) ہوگا (تاریخ دمشق)

اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں دو کذابوں کے خروج، اور دوسرے کے پہلے سے زیادہ شدید ہونے کا حکم لگایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ”زیادہ شدید“ اسی چیز میں ہوگا، جس کا پہلے ذکر کیا گیا، اور وہ ”کذاب“ ہونا ہے۔ (جاری ہے.....)

۱ ع: أبو الصديق الناجي البصري بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس. سمع: عائشة، وأبا سعيد، وابن عمر، وعنه: الوليد بن مسلم البصري، وقتادة، وزيد العمي، وعامر الأحول، وآخرون. مجمع على ثقته (تاريخ الإسلام للذهبي، ج ۳، ص ۱۹۱، ۱۹۲، تحت رقم الترجمة ۲۹۱، باب الكنى) بکر "بن عمرو وقيل بن قيس أبو الصديق الناجي. روى عن ابن عمر وأبي سعيد وعائشة. وعنه قتادة وعاصم الأحول والعلاء بن بشير المزني والوليد بن مسلم العنبري ومطرف بن الشخير وهو من أقرانه وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة" قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وقال توفي سنة "108" (تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ۱، ص ۴۸۶، تحت رقم الترجمة ۸۹۴، حرف الباء، من اسمه بکر)

افادات و ملفوظات

ذکر کے مختلف مراتب

(28- ذوالحجہ - 1446ھ)

آج کل بہت سے مشائخ نے زبانی ذکر پر ہی سارا زور رکھا ہوا ہے، مختلف اذکار سب کے لئے تجویز کرتے ہیں، بلکہ سب کو ایک ساتھ بٹھا کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں، خواہ اس کی وجہ سے عمل میں تبدیلی اور بہتری آئے، یا نہ آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مرید ذکر کرتے، کرتے ہی خلافت بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے خلفاء کے عمل اور اخلاق درست نہیں ہوتے، اور ”ذکر حقیقی“ جو دراصل دین کے تمام شعبوں کو محیط ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کے یہاں سارے تصوف کا حاصل اور خلاصہ، ہفتہ وار، یا ماہوار ”مجالس ذکر“ کا قیام بن گیا ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

”جنت و دوزخ اور عذاب و ثواب کا یاد کرنا بھی اللہ ہی کی یاد ہے، کیونکہ ذکر کے مراتب مختلف ہیں۔

پس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ باوجود تقاضا کے چوری نہیں کرتے، مال گزاری اداء کرنے میں سستی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ایک چیز یاد آتی ہے، یعنی سزاء و قید وغیرہ۔

اسی طرح ایسی چیز کو یاد رکھنا، جو معاصی (گناہوں) سے روک دے، اور طاعات (نیک اعمال) پر ہمت کو چست کر دے، ذکر اللہ ہے، اب اگر کسی کو جنت و دوزخ کی یاد، معاصی (گناہوں) سے روکے، اس کے واسطے یہی ”ذکر اللہ“ ہے، اور جس کو

مراقبہ ذات، معاصی (گناہوں) سے روکے، اس کے واسطے یہی ”ذکر اللہ“ ہے۔ اور جس کو یہ چیزیں معاصی (گناہوں) سے نہ روکیں، اس کے واسطے یہ ”ذکر اللہ“ حقیقی نہ ہوگی، بلکہ صورت ذکر میں داخل ہوگی، اس کو اپنے مناسب حال ذکر حقیقی کسی محقق سے تجویز کرانا چاہیے، مثلاً بعضوں کے لئے نفس پر جرمانہ مالی کرنا، معاصی (گناہوں) سے مانع (رکاوٹ) ہوتا ہے، ان کے واسطے یہی ذکر ہے۔ یہ حقیقت ہے، ذکر کی، اور یہی جڑ ہے، تمام طریق کی، بلکہ تمام شریعت کی۔۔۔۔۔ تمام اعمال سے مقصود ذکر ہے، اور وہی تمام اعمال کی روح اور اساس ہے (وعظ ”اکبر الاعمال“، مشمولہ: خطبات حکیم الامت، ج ۲، ص ۳۷۰ و ۳۷۱، بعنوان ”علم و عمل“، ناشر: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت ۱۴۲۷ھ)

پس صرف ایک ”صورت ذکر“ کے درپے ہونا، اور حقیقی ذکر کو نظر انداز کر دینا، درست نہیں۔

آج کل کے اناڑی مشائخ کی حالت

(08- محرم الحرام- 1447ھ)

آج کل بہت سے مشائخ کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو چند دنوں تک کثرت سے ذکر واذکار کا معمول مکمل کرانے کے بعد ان کو خلافت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، پھر وہ خلفاء بھی آگے یہی کام کرتے ہیں، بس ان کا سارا زور ذکر پر ہی ہوتا ہے، کوئی کمزور ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، یا صحت مند ہو، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس ذکر پر ذکر کرائے جاتے ہیں، اور کسی کو زیادہ ذکر کی طاقت نہ ہو، اسے بھی نہیں بخشتے، کیونکہ ان کے نزدیک بس پیری مریدی ذکر کا ہی نام ہے، اگر یہ نہ کیا، تو کچھ بھی نہ کیا، بے شک وہ مرید ذکر کی کثرت کو برداشت نہ کر سکے، تب بھی اس کی جان نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اگر وہ اسی حال میں فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا رتبہ پانے کے اعزاز سے بھی نوازا دیتے ہیں۔

اسی قسم کے ایک ضعیف و کمزور مرید کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

فرماتے ہیں:

”شیخ نے فرمایا کہ چوبیس ہزار، ورد ”اسم ذات شریف“ روزانہ کیا کرو، اس (مرید) نے کہا کہ اجی حضرت! چوبیس ہزار بار ”اسم ذات“ کر کے میں کہاں کا رہوں گا، ایک ہی دن میں مریموں کا، فرمایا کچھ حرج نہیں، اگر مر گئے، تو شہید ہو گے، طلبِ خدا میں مشغول ہو، ایسے وقت کی موت، شہادت کے ثواب کی مستحق، بلکہ اعلیٰ درجہ کا شہید بنادیتی ہے۔

خوب درست فرمایا، واقعی اس بے چارے کی شہادت میں تو کچھ کلام نہیں، یہ تو ضرور شہید ہوگا، لیکن آپ بھی ہوشیار رہیں، اس کے شہید کرنے والے تم ہی ہو، اس کو تو جامِ شہادت نصیب ہوا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ایک قتلِ عمد کا جرم لکھا گیا، اور قاتل کا خطاب مل گیا۔

چنانچہ ایک شیخ تھے، دہلی میں، وہ تمام مریضوں کو ایک ہی لکڑی ہانکتے، کسی ضعیف و قوی کا کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے، ان کے ہاں جوان، بوڑھے، سب کا وظیفہ عمل یکساں تھا، چنانچہ ایک شخص مرید ہوا، اس کو آپ نے ”صلوٰۃ معکوس“ (الٹا ہو کر نماز پڑھنا) تعلیم فرمائی، اس نے شیخ کا فرمان ہرگز قابلِ روگردانی نہ سمجھا، اور بے چارے نے موافق تعلیم شیخ کے ”صلوٰۃ معکوس“ پڑھی، تو دم نکل گیا، تو جب ان سے تذکرہ ہوا، تو فرمایا، کچھ حرج نہیں، اچھا ہوا، شہید ہو گیا، تزکیہ نفس کامل طور سے ہو گیا۔.....

اس طرح اس مرید کو اگرچہ درجہ شہادت ملا، مگر آپ کے نامہ اعمال میں ایک قاتل ناحق کا بدنامہ لگ گیا، جو مٹائے بھی نہیں مٹ سکتا“ (وعظ ”الدنيا والآخرة“، مشمولہ: خطبات حکیم الامت، ج ۱ ص ۲۱۸، ۲۱۹، بعنوان ”دنیا و آخرت“، ناشر: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ

اشاعت ۱۴۳۰ھ)

معلوم ہوا کہ سب کو یکساں ذکر کا نسخہ دینے والے مشائخ کی حالت ”نسخہ باز“ یا ”عطائی حکیموں“ کی طرح ہے، جن سے بعض مریضوں کو نفع کے بجائے، نقصان ہوتا ہے۔

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 56)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

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

(16)..... تقی الدین الفاسی:

”علامہ تقی الدین الفاسی“ جن کا پورا نام ”محمد بن أحمد بن علی، تقی الدین، أبو الطیب المکیّ الحسّنی“ ہے، ایک عظیم مالکی عالم، اصول فقہ کے ماہر، محدث و مؤرخ ہیں، جو 775 ہجری (بمطابق 1373ء) میں مکہ میں پیدا ہوئے، 832 ہجری میں مکہ میں ہی وفات پائی۔

”محمد بن احمد تقی الدین الفاسی“ اور صرف ”تقی الدین الفاسی“ کے لقب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، آپ کی سوانح حیات میں مذکور ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک، اچھا میل جول رکھنے والے، نرم خو، اور شیریں گفتگو کرنے والے، ذہین تجربہ کار، اور مختلف علوم میں گہری بصیرت و تجربہ رکھنے والے تھے، دینی و دنیاوی امور کو بھی بخوبی جانتے تھے، لطیف عبارات و اشارات کے ذریعے دلوں کو جلا بخشتے تھے۔ ا

مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، خاص طور پر حدیث اور تاریخ کے باب میں، چنانچہ آپ کی محمد ثناء تصانیف آج بھی علمائے احادیث کے لیے ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں، اسی وجہ سے علماء و محدثین میں ”حافظ الحدیث“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ۲

۱۔ وکان لطیف الذات، حسن الأخلاق، عارفاً بالأمور الدینیة والدنیویة، له غور ودهاء، وتجربة وحسن عشرة، وحلاوة لسان، یجلب القلوب بحسن عبارته ولطیف إشارته (شذرات الذهب، ج ۹، ص ۲۹۰، سنة اثنتین وثلاثین وثمانمائة)

۲۔ محمد بن أحمد بن علی، تقی الدین، أبو الطیب المکیّ الحسّنی: مؤرخ، عالم بالأصول، حافظ للحديث. أصله من فاس، ومولده ووفاته بمكة (الاعلام للزركلي، ج ۵، ص ۱۳۳، تحت الترجمة: التقی الفاسی)

الصاحف تقی الدین أبو الطیب محمد بن أحمد بن علی الفاسی ثم المکی المالکی (شذرات الذهب، ج ۹، ص ۲۸۹، سنة اثنتین وثلاثین وثمانمائة)

اور بحیثیت مؤرخ آپ کی تصنیف ”العقد الثمن فی تاریخ البلد الامین“ کا مؤرخین کے نزدیک ایک نمایاں مقام ہے، جو تاریخ مکہ میں ”ابو عبد اللہ الفاکھی“ (متوفی: 272ھ) کی ”اخبار مکہ“ اور ”الأزرقی“ (متوفی: 250ھ) کی ”اخبار مکہ“ کے بعد نہایت محققانہ و تحقیقی کتاب ہے، جو کہ امام تقی الدین الفاسی رحمہ اللہ کی طرف سے تصنیف کی گئی، اور اسی وجہ سے آپ ”مؤرخ مکہ“ کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔

تحصیل علم

امام تقی الدین الفاسی نے ابتدائی تعلیم تو مکہ مکرمہ میں ہی حاصل کی، جس کے بعد نے آپ نے علوم وفنون میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے متعدد اسفار کیے، چنانچہ 796 ہجری میں آپ حدیث اور تاریخ کے علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں آپ نے مشہور مالکی محدث و مؤرخ اور قاضی مدینہ ”ابن فرحون“ (متوفی: 799 ہجری) سے اکتساب علم کیا، اور تاریخ پڑھی، اور ”ابن فرحون“ کے بعد آپ دمشق تشریف لے گئے، جہاں آپ نے امام ذہبی (متوفی: 748 ہجری) کے فرزند رشید سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ قاہرہ (مصر) تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اس وقت کے مشہور مؤرخ ”علامہ ابن خلدون“ سے علم حاصل کیا، آپ اپنی تصانیف میں، علامہ ابن خلدون کو ”شیخنا“، یعنی ”ہمارے شیخ“ لکھتے ہیں، اور منقول ہے کہ مشہور کتاب ”حیاء الحیوان“ کے مصنف ”علامہ دیمیری (متوفی: 808 ہجری) بھی الفاسی کے اساتذہ میں سے ہیں۔

علامہ تقی الدین الفاسی کی ولادت، زمانہ کے جن ادوار میں ہوئی، وہ عہد ”علم تاریخ و مطالعہ تاریخ“ کا ایک سنہرے اور شمار ہوتا ہے، جس میں ”مشہور شارح و محدث علامہ ابن حجر عسقلانی (متوفی: 852 ہجری) علامہ ذہبی (متوفی: 748 ہجری) زین الدین العراقي (متوفی: 806 ہجری) علامہ جمال الدین مزی (متوفی: 742 ہجری) صلاح الدین الصفدی (متوفی: 764 ہجری) تقی الدین المقریزی (متوفی: 845 ہجری) ابن خلدون (متوفی: 808 ہجری)“ اور ابن فرحون مالکی (متوفی: 799 ہجری) اور آگے چل کر علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی: 911 ہجری) جیسی مایہ ناز

شخصیات موجود تھیں، ان حضرات کا شمار بیک وقت محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کے عظیم مؤرخین میں بھی ہوتا ہے۔ ۱

چنانچہ علامہ تقی الدین الفاسی کو ”تاریخ، ومطالعہ تاریخ“ سے خاص شغف حاصل، اور فطری مناسبت تھی، جو کہ اُس وقت کی ایک خاص اور فطری خصوصیت ہوا کرتی تھی، اور آپ کو شیوخ و اساتذہ میں بھی زیادہ ان ہی حضرات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، جو کہ اُس عہد کے عظیم مؤرخین میں سے شمار ہوتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے زمانہ کے جن مشہور علمائے حدیث، مفسرین اور فقہاء سے علم حاصل کیا، ان میں ”علامہ ابن حجر عسقلانی، امام زین الدین العراقي، مجد الدین فیروز آبادی (متوفی: 817 ہجری)“ اور دیگر شخصیات شامل ہیں، جبکہ احادیث کے سماع میں آپ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ساتھ شامل درس بھی رہے۔

وفات

807 ہجری میں علامہ فاسی کو قاہرہ کے مالکی علماء کی طرف سے مکہ مکرمہ کا قاضی مقرر کیا گیا، جس کے بعد آپ آخر وقت تک مکہ کے قاضی مقرر رہے، تاہم وفات سے چار سال قبل آپ بصارت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ نے عہدہ قضاء کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن بصارت سے محرومی کے باوجود آپ نے علمی مشاغل کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے علم و فضل و کردار کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور بالآخر 57 سال کی عمر میں 832 ہجری (بمطابق 1429ء) کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔

۱۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو کتب تاریخ و سوانح تصنیف کیں ان میں ”الاصابة فی تمييز الصحابة، تقریب النہذیب، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، المعجم المفہرس“ اور دیگر کتب شامل ہیں، اور کتب حدیث کی شروحات میں جو کتب تصنیف کیں وہ الگ ہیں۔

اور علامہ ذہبی نے جو کتب ترتیب دیں ان میں ”سیر أعلام النبلاء، تذکرة الحفاظ، تاریخ الاسلام، العبر فی خبر من غیر، میزان الاعتدال، مختصر تہذیب الکمال“ وغیر کتب شامل ہیں۔

اور اسی طرح علامہ جمال الدین المزی کی ”تہذیب الکمال فی أسماء الرجال“ اور صلاح الدین الصفدی کی ”الوافی بالوفیات“ اور علامہ تقی الدین المقریزی کی ”الخطط المقریزية“ اور ”مختصر الکامل فی الضعفاء“ اور ابن خلدون کی ”تاریخ ابن خلدون“ اور ابن فرحون کی ”الدلیج المذہب“ اور علامہ جلال الدین سیوطی کی ”طبقات الحفاظ“ وغیر ہذا الگ لگ بھگ اسی زمانہ میں تالیف کی گئیں۔

تصانیف:

علامہ تقی الدین الفاسی ایک کثیر التصانیف شخصیت تھے، آپ کی تصانیف زیادہ تر احادیث و تاریخ کے ابواب پر مشتمل ہیں، آپ نے دیگر کتب جیسے علامہ ذہبی کی ”سیر اعلام النبلاء“، علامہ دمیری کی ”حیاء الحیوان“، اور متعدد کتب کی تلخیص اور تکمیل بھی لکھے، لیکن آپ کی اکثر کتب مخطوطوں، یا پھر گردشِ زمانے کی نذر ہو گئیں، جن میں سے چند ایک محفوظ و مطبوع شکل میں ہیں، ان میں ”العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین“ مکہ مکرمہ کی تاریخ پر مشتمل ایک مشہور کتاب ہے، بحیثیت مؤرخ یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور تاریخ میں وجہ شہرت یہی کتاب ہے، جسے ہر زمانہ میں قبولیت حاصل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ”جواهر الاصول فی حدیث الرسول، الاربعون الحدیث المتباینة المتن والاسناد، ذیل التقیید فی رواة السنن والاسانید، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام“ مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ ۱

۱۔ الثَّقَیُّ الفَاسِی: محمد بن أحمد بن علی، تقی الدین، أبو الطیب المکی الحسني: مؤرخ، عالم بالأصول، حافظ للحدیث. أصله من فاس، ومولده ووفاته بمكة. دخل اليمن والشام ومصر مرارا. وولى قضاء المالكية بمكة مدة. وكان أعشى يملئ تصانیفه علی من یكتب له، ثم عمى سنة 828 قال المقرئى: كان بحر علم لم یخلف بالحجاز بعد مثله. من كتبه "العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین" ط "ثمانية مجلدات، علی حروف الهجاء، و "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام" ط "منتخبات منه، ومختصره " تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام - خ "وسماه أيضا "عجالة القرى للراغب فی تاریخ أم القرى - خ " ومختصر المختصر "تحصیل المرام - خ "و "المقتع من أخبار الملوك والخلفاء - ط "القسم الأول منه و "ذیل كتاب النبلاء للذهبی "مجلدان، "وسمط الجواهر الفاخر - خ "فی السيرة النبوة، مجلد ضخيم فی خزنة الرباط (1401) كنانی) و "إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك "و "مختصر حياة الحيوان "للدميمي، واشترط فی وقف كتبه ألا تعار لمكي، فسرقت أكثرها وضاع (الاعلام للزرکلی، ج ۵، ص ۱۳۳، تحت الترجمة: الثقی الفاسی. 832-775ھ)

وفیها الحافظ تقی الدین أبو الطیب محمد بن أحمد بن علی الفاسی ثم المکی المالکی مفید البلاد الحجازية وعالمها. ال ابن حجر: رافقنی فی السماع كثيرا بمصر، والشام، واليمن، وغیرها، وکت أوده وأعظمه وأقوم معه فی مهماته، ولقد سائی موته وأسفت علی فقد مثله، فله الأمر، وكان قد أصیب ببصره، وله فی ذلك أخبار، ومکن من قدحه فما أطاق ذلك ولا إفادة. انتهى.

ومن مصنفاته العقد الثمین فی أخبار البلد الامین و غایة المرام فی أخبار البلد الحرام. وتوفی بمكة فی رابع شوال (شذرات الذهب، ج ۹، ص ۲۹۰، سنة الثنتين وثلاثين وثمانمائة)

تذکرہ اولیاء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 106) 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 12)

باجامعت تراویح کا قیام:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی بنیاد خود آپ نے رکھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی چند راتوں میں مسجد نبوی میں صحابہ کرامؓ کے ساتھ باجماعت قیام کیا، مگر یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس اجتماع کو مستقل صورت نہ دی۔ یوں آپ نے تراویح کی اصل سنت جاری کی لیکن اس کا اجتماعی التزام نہیں فرمایا۔ (بخاری رقم 2012) اسی وجہ سے خلافت ابوبکرؓ کے دور میں لوگ الگ الگ اور انفرادی طور پر یا چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ (بخاری رقم 2009)

خلافت فاروقی کے آغاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رمضان کی راتوں میں لوگ مختلف ٹولیوں اور گروہوں کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دو تین افراد کے ساتھ ایک امام اور کہیں کوئی تنہا۔ اجتماعی عبادت کے تقاضے کے مطابق آپ نے اس معاملے کو منظم کرنے کا ارادہ فرمایا تا کہ مسجد نبوی میں ایک ہی جماعت قائم ہو۔

آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا اور ایک جلیل القدر قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر کے سب کو ایک ہی جماعت میں جمع کر دیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت واضح طور پر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہے۔ (بخاری رقم 2010) اس کے بعد تمام نمازیوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں باجماعت تراویح ادا کرنا شروع کی، جسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ: نِعَمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ یعنی یہ کتنی عمدہ بدعت (نیا انتظام) ہے۔

تراویح کی رکعات کی تعداد کے بارے میں اہل علم کا اجماع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے

ہی بیس رکعت پر رہا (ملاحظہ ہونماز تراویح کے فضائل و احکام مصنف مفتی محمد رضوان، ناشر کتب خانہ ادارہ غفران، چاہ سلطان، راولپنڈی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل شرعی اصطلاح میں اجتہاد تھا۔ بدعت کا لفظ انہوں نے لغوی معنی میں استعمال کیا، یعنی ایسا انتظام جو پہلے کی موجود سنت کی بنیاد پر نئے اور منظم طریقے سے کیا گیا ہو۔ چونکہ اصل قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس لیے حضرت عمر کا یہ اقدام دین میں نیا اضافہ نہیں بلکہ سنت نبوی کا احیاء اور اس کی منظم شکل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہانے اسے بدعت حسنہ یعنی اچھا اور مستحسن انتظام قرار دیا۔ ائمہ اربعہ اور محدثین نے بیس رکعت کے قیام پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس عمل کی شرعی حیثیت کو سنت مؤکدہ کہا۔ امام ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس انتظام پر تمام صحابہ متفق تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی سربراہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں امت کے لیے اجتماعی نظم قائم کرنے کا اختیار حاصل ہے

(ملاحظہ ہونماز تراویح کے فضائل و احکام مصنف مفتی محمد رضوان، ناشر کتب خانہ ادارہ غفران، چاہ سلطان، راولپنڈی)

یہ فیصلہ دینی اتحاد کے لیے سبب میل ثابت ہوا۔ رمضان کی راتوں میں اہل مدینہ ایک امام کے پیچھے متحد ہو کر عبادت کرنے لگے، جس سے اجتماعی روح اور بھائی چارے کو تقویت ملی۔ انفرادی طور پر عبادت کرنے کے بجائے ایک باوقار اجتماع قائم ہوا جو امت کے وحدت فکری اور روحانی مرکزیت کا مظہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقدام نے عبادت کو ایک باضابطہ اور مستقل نظام دیا۔ رمضان کی راتوں میں مسجد نبوی کے اجتماعی قیام نے امت کو یہ سبق دیا کہ عبادت کو منظم کرنے اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ریاستی سطح پر انتظامی اجتہاد کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ سنت کی بنیاد پر ہو۔ یہ اقدام صرف ایک عبادتی فیصلے تک محدود نہ تھا بلکہ ریاستی پالیسی کا حصہ بھی تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلامی ریاست نہ صرف انتظامی اور مالی معاملات میں بلکہ دینی شعائر کے فروغ میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس فیصلے نے آئندہ مسلم حکمرانوں کو یہ اصول دیا کہ وہ سنت نبوی اور دینی شعائر کے احیاء اور عبادت کی سہولت کے لیے اجتماعی اقدامات کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس کی اساس و اصل دین میں موجود ہو۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

اتحاد کی طاقت

پیارے بچو! گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پرانا سا گھر تھا، جہاں چار بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ حارث، ایان، سعد اور معاذ۔ والد کا سایہ ان پر بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا، اس لیے یہ سب بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہتے۔

گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے کہ یہ چاروں بھائی جیسے ایک روح کے چار جسم ہیں۔ ان کی ماں بھی انہیں ہمیشہ یہی نصیحت کرتی کہ میرے بیٹو! یاد رکھو، تمہارے درمیان محبت اور اتفاق ہی تمہاری اصل طاقت ہے۔

ایک دن گاؤں کے بڑے زمیندار نے اعلان کیا کہ جو نو جوان قریبی پہاڑی کے چشمے کا پانی گاؤں تک لانے کا انتظام کرے گا، اسے باغ کی پیداوار میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ یہ اعلان پورے گاؤں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ چشمے تک پہنچنے کا راستہ نہایت دشوار، پتھر پلا اور ڈھلوان والا تھا۔ کئی لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئے تھے۔ چاروں بھائیوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ کام اگر وہ مل کر کریں تو گاؤں والوں کو پانی کی سہولت بھی ملے گی اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔

ایک رات سب بھائی صحن میں اکٹھے بیٹھے۔ حارث نے کہا، یہ کام اکیلے کے بس کا نہیں۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو کامیابی مل سکتی ہے۔ ایان نے پر جوش لہجے میں جواب دیا، ہم سب ایک ہیں، کیوں نہ ہم یہ کام شروع کریں! سعد نے حساب لگا کر بتایا کہ کتنے اوزار درکار ہوں گے، جبکہ سب سے چھوٹا بھائی معاذ بار بار کہتا رہا، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ ان کی ماں خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہی اور پھر بولی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یاد رکھنا، ہر قدم پر ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ اگلی صبح وہ اوزار لے کر نکلے۔ سورج تیز تھا اور پہاڑی کا راستہ کٹھن۔ کبھی کوئی پھسلتا تو باقی تین بھائی فوراً سہارا دیتے۔ حارث راستہ بناتا، ایان بڑے پتھر ہٹاتا، سعد اوزار سنبھالتا اور معاذ پانی کے

بہاؤ کا اندازہ لگاتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد انہوں نے چشمے تک ابتدائی نالی بنائی۔ اگرچہ تھک کر چور گئے، مگر دل میں کامیابی کی چمک تھی۔ ماں نے ان کا استقبال کیا اور کہا، یہ صرف آغاز ہے، اصل جیت تمہارے اتحاد میں ہے۔

دوسرے دن بارش نے کام مزید مشکل کر دیا۔ کچھڑ میں پاؤں دھسنے لگے، کبھی پتھر لڑھک کر راستہ بند کر دیتا۔ ایک موقع پر معاذ کا پاؤں پھسل گیا مگر سعد نے بجلی کی طرح ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ ایان نے فوراً لکڑیوں اور پتھروں سے عارضی سیڑھی بنائی تاکہ سب محفوظ رہیں۔ ہر بھائی اپنے حصے کا کام ذمہ داری سے کرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ ان کے حوصلے پر حیران تھے اور کچھ ان کی کامیابی کو ناممکن سمجھتے تھے، لیکن بھائیوں کے دلوں میں ایک ہی بات تھی کہ ہم سب ساتھ ہیں، ہم ہار نہیں سکتے۔

ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، چشمے کا ٹھنڈا اور شفاف پانی نالی کے ذریعے گاؤں کے کھیتوں میں بہنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ بچے خوشی سے تالیاں بجاتے، عورتیں دعائیں دیتیں۔ زمیندار نے خود آ کر بھائیوں کو گلے لگایا اور کہا، تم نے تو کمال کر دیا! آج سے تم میرے باغ کی پیداوار میں شریک ہو۔ یہ صرف انعام نہیں تھا بلکہ ان کی محنت اور اتفاق کا اعتراف تھا۔

گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ بھائی ہماری نوجوان نسل کے لیے مثال ہیں۔ اگر یہ الگ الگ رہتے تو یہ کامیابی ممکن نہ تھی۔ بچے بھی ان کی باتیں سن کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر عہد کرنے لگے کہ وہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ گاؤں کے کھیت اب ہرے بھرے ہو گئے تھے اور پانی کی فراوانی نے سب کی زندگی بدل دی تھی۔

گھر واپس آ کر ماں نے سب بیٹوں کو گلے لگایا اور کہا، یہ کامیابی تمہارے اتحاد اور محبت کی بدولت ہے۔ حارث نے مسکرا کر کہا، یہ ہماری نہیں، ہماری ماں کی دعاؤں کی جیت ہے۔ ایان نے کہا، بھائیوں کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سعد نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب ہم ساتھ ہیں تو پہاڑ بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ معاذ نے ہنس کر کہا، یہ تو بس شروعات ہے، آگے بھی ہم سب ساتھ ہیں۔

زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 13)

معزز خواتین! انسانی جسم میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم حصہ چہرہ ہے۔ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، چہرہ محض جسم کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ انسان کی شخصیت کا پہلا تعارف اور اس کی باطنی کیفیت، احساسات اور جذبات کا مظہر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم بندوں کے نام بھول جاتے ہیں، لیکن باقی فیس ہمیں وہ یاد رہتے ہیں، سامنے آنے پر ہم پہچان لیتے ہیں، خوشی، غم، خوف، حیرت، غصہ، محبت، نفرت یہ سب سے پہلے چہرے پر جھلکتے ہیں اور دوسروں کو انسان کی کیفیت سے آگاہ کرتے ہیں، زبان کے ذریعہ غلط بیانی اور جھوٹ بولنا ایک اختیاری عمل ہے، لیکن چہرے کے تاثرات اکثر غیر اختیاری ہوتے ہیں، جس میں دھوکہ اور فریب کا عنصر کم ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر، قیامت کے دن کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے چہرے کی کیفیت سے ہی انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (سورة آل عمران، آیت 106)

ترجمہ: اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں

گے۔ (آل عمران)

اور اللہ تعالیٰ کا سورۃ ”قیامتہ“ میں ارشاد ہے:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَطْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. (سورة القیامة، 21 تا 25)

ترجمہ: اس دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے

ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن (مرجھائے ہوئے اور) اداس ہوں گے، ان کو

یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کر توڑ دینے والا ہے۔ (قیامتہ)

اور سورۃ ”عبس“ میں ارشاد ہے:

وُجُوۃٌ یُّوْمِئِذٍ مُّسْفِرُوۃٌ ۚ صَاحِکَۃٌ مُّسْتَبِشِرَۃٌ ۚ وَوُجُوۃٌ یُّوْمِئِذٍ عَلَیْہَا غَبَرَۃٌ
تَرٰھُنَّہَا فَنَرَۃٌ . (سورۃ العبس، آیت ۳۷-۴۱)

ترجمہ: اس دن کتنے چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے، خوش و خرم ہوں گے، اور
کتنے ہی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی (عبس)

اور سورۃ ”غاشیہ“ میں ارشاد ہے:

وُجُوۃٌ یُّوْمِئِذٍ خَاشِعَۃٌ ۚ عَامِلَۃٌ نَّاصِبَۃٌ (سورۃ الغاشیہ، ۱-۲)
ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلنے ہوئے، تھکن
سے چور (غاشیہ)

اور اس کے مقابلہ میں جنتی لوگوں کی کیفیت کے بارے میں ارشاد ہے:

وُجُوۃٌ یُّوْمِئِذٍ نَّاعِمَۃٌ ۚ لَّسَعِیۡہَا رَاضِیَۃٌ (سورۃ الغاشیہ، ۸-۹)
ترجمہ: اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری
طرح مطمئن (غاشیہ)

اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کے حالات، کیفیات کو بطور مثال کے
بیان فرمایا ہے، عربی کے علاوہ بھی ہر زبان میں چہرے کے تاثرات کے بارے میں دسیوں
محاورے اور ضرب المثل استعمال ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ انسان کی شخصیت اور وقار میں
چہرے کو مرکزی حیثیت کا حاصل ہونا ہے، لہذا جب ہم زیب و زینت اور خوبصورتی کا تذکرہ
کرتے ہیں، تو چہرے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا
اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ جائز خوبصورتی کو اختیار کرنے کا تو اسلام میں حکم ہے، اس حوالے سے
متعدد احادیث کے حوالہ جات کئی مرتبہ نقل کیے جا چکے ہیں، اسلام میں تو پانچ وقت کی نماز کے لیے
وضو ضروری ہے، اور اس میں چہرہ دھونا فرض ہے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، کہ کوئی شخص ایک
وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کے بہتر اور ثواب ہونے سے تو کوئی اختلاف ہی

نہیں لیکن یہ ضروری ہے، کہ اس میں کس حد تک تکلف سے کام لینا درست ہے، اور کتنا غیر ضروری یا لغو ہے، اس کو جان لیا جائے۔

خوبصورتی یا دھوکہ!

دیکھیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشش سے نوازا ہے، خاص طور پر مسلمان میں ایمان کی رونق کی وجہ سے ایک کشش ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کر لینا، ایک حد تک مصنوعی چیزیں اور کاسمیٹکس استعمال کر لینا برائیاں ہیں، اور اس ممانعت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر اسلام روک ٹوک کرتا ہے، اس لیے چہرے کے حوالے سے کچھ چیزوں کی اجازت ہے، کچھ چیزوں کی ممانعت جس کو ان شاء اللہ آپ تفصیل سے ملاحظہ کریں گی۔

جب ہم خوبصورتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے گورا ہونا مراد نہیں ہے، ہمارے پاکستان، انڈیا میں خواتین نے خوبصورتی کے لیے گورا ہونا لازمی سمجھ لیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے، کہ گورا ہونا خوبصورتی کا ایک حصہ ہے، نہ کہ مکمل خوبصورتی گورا ہونا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، کہ ہر گورا خوبصورت ہوگا، اور ہر سانو ابد صورت، یہ مشاہدہ کے خلاف ہے، دوسرا ایک خوبصورتی وہ ہے جو قدرتی ہے، اور ایک مصنوعی، مصنوعی خوبصورتی اب ایک دھوکہ بن چکی ہے، لفظ تھوڑا سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، سب سے بہتر میک اپ وہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ دھوکہ میں مبتلا کر دے، ایک ہی خاتون کمرے کی آنکھ سے انتہائی حسین لگے گی، جبکہ قدرتی آنکھ سے بالکل نظر انداز کرنے کو دل چاہے گا، کالے کو گورا کر دینا، موٹے نین نقش والے کو باریک بنا دینا، آنکھوں کو بڑا کر دینا، پلکوں کو ایسا بڑھا دینا، کہ گویا رابعہ بصریہ کی طرح کبھی نظر اٹھے گی ہی نہیں وغیرہ وغیرہ، آسان الفاظ میں جتنا مہنگا میک اپ اتنا بڑا دھوکہ، آپ نے چھوٹا دھوکہ دینا ہے، تو پاڑٹی میک اپ کروالیں، بڑا دھوکہ دینا ہے، تو براؤنڈل میک اپ کروالیں، سو اس حوالے سے بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن زیادہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، اسلام چہرے کے حوالے سے کیا کیا اجازت دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، اس حوالے سے تفصیلی راہنمائی کی سخت ضرورت ہے۔

(جاری ہے.....)



گناہ پر اعانت اور گناہ کے سبب کی تحقیق (قسط: 3)

آج کل گناہ پر اعانت اور گناہ کے سبب کا مسئلہ، اہل علم اور ان کے واسطے 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.....)

علامہ بدر الدین عینی نے ہدایہ کی شرح میں فرمایا کہ:

”امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں مکان کا اجارہ، دراصل گھر کی منفعت پر واقع ہوتا ہے، اور کرایہ پر لینے والا، گناہ میں فاعل مختار ہوتا ہے، اس لئے گناہ کی نسبت اس عقد سے منقطع ہوتی ہے۔

اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو سب و شتم کرنے سے منع فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فاعل مختار کے فعل کا تخلل واقع ہو، تب بھی گناہ کا سبب ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہماری (مذکورہ) بحث ”سبب محض“ میں ہے۔

لیکن جب ایسا نہ ہو (یعنی سبب محض نہ ہو) بلکہ سبب، اس عمل کی علت ہو، تو پھر گناہ ہے، اور کافر کو سب و شتم کرنے میں سبب، دراصل علت ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے لئے اس فعل قبیح کا جالب و محرک ہے، لیکن گھر کو کرایہ پر دینا، غیر مسلم کو اپنی عبادت خانہ بنانے کا جالب و محرک نہیں، اسی لئے اگر اس گھر کو سامان رکھنے کے لئے، یا محض کرایہ پر دے، تو تب بھی کرایہ دار کو اپنی عبادت کرنے کا حق ہے۔

اسی طرح اہل فتنہ کو اسلحہ فروخت کرنے کا بھی معاملہ ہے کہ یہاں فروخت کرنے والا علت کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اسلحہ کے بغیر وہ فتنہ و فساد برپا کرنے پر قادر نہیں ہوتے، اس لئے اسلحہ کی بیع، علت کی علت کے درجہ میں ہوگی (اور اسلحہ کے علاوہ

لو ہے، اور دوسری چیز کو یہ حیثیت حاصل نہیں)“ ۱۔

اور علامہ بدر الدین عینی نے مذکورہ تالیف میں ہی فرمایا کہ:

”فاعل مختار کے فعل، یعنی سبب اور حکم کے درمیان، تخیل واقع ہو گیا، جس نے حکم کی

نسبت کو سبب سے منقطع کر دیا“ ۲۔

اور ”التوضیح فی حل غوامض التنقیح“ میں ہے:

”اگر علت، سبب کی طرف مضاف نہ ہو، یا اس طور کہ علت، فعل اختیاری ہو، تو یہ

۱۔ م: (قال) ش: أى فى "الجامع الصغير": م: (ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار) ش: للمجوس م: (أو كنيسة) ش: للنصارى م: (أو بيعة) ش: لليهود م: (أو يباع فيه الخمر) ش: لأهل الذمة أو الفسقة من المسلمين م: (بالسواد) ش: يتعلق بالجميع تقديره: من أجر بيتا فى السواد ليتخذ فيه بيت نار وكذلك البواقي..... (فلا بأس به) ش: أى بما ذكر من الأشياء م: (وهذا عند أبى حنيفة - رحمه الله -) ش: أى هذا الذى ذكرناه من الجواز عند أبى حنيفة.....

(وله) ش: أى ولأبى حنيفة - رحمه الله -م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أى فى إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أى المستأجر مختار فى فعل المعصية يعنى أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أى قطع نسبة المعصية عن العقد. وفى بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شىء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى.

وقال شمس الأئمة السرخسى - رحمه الله - فى باب الإجارة الفاسدة من "الأصل": "وهو كمن باع جارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من غير المأتم لم يأثم من فعل المشتري. وكذا قوله: فيمن باع غلاما قصد الفاحشة. فإن قلت: ألا ترى أن قوله سبحانه وتعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله" الآية، حرم المسبب وإن تخلل فعل فاعل مختار.

وقلت: الكلام فى المسبب المحض، أما إذا كان سببا بعمل العلة فلا وسبب الكافر والضم كذلك، لأنه يبعث لهم ذلك على الفعل القبيح، بخلاف إجارة البيت، لأنه لا يحمل المستأجر على اتخاذه بيت نار، ولهذا لو أجر داره ليضع فيها متاعا، أو ليكن تحت الأجرة، لأنه لا يتعلق الإجارة بما قال، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن البائع يعمل العلة، لأنهم لا يتمكنون من إنارة الفتنة إلا بالسلاح ليكون البيع منهم بمنزلة علة العلة (البنية شرح الهداية، ج ۱۲، ص ۲۲۰، ۲۲۱، كتاب الكراهية، فصل فى البيع)

علة العلة: كما فى الرمي سبب للقتل من حيث إنه سبب للعلة فالموت لم يحصل بمجرد الرمي بل بالواسطة فأشبه ما لا يحصل الحكم إلا به (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۴، ص ۱۳۷، مادة "سبب" حرف السين)

۲۔ (ولأن تخلل فعل فاعل مختار) ش: بين السبب والحكم م: (يقطع النسبة) ش: أى نسبة الحكم إلى السبب م: (كما فى الحافر مع الملقى) ش: أى كما فى حافر البئر على قارعة الطريق مع الذى ألقاه، أى دفعه إلى البئر حيث يضاف الضمان إلى المدافع لا إلى الحافر (البنية شرح الهداية، ج ۱۳، ص ۲۳۹، كتاب الديات، باب ما يحدثه الرجل فى الطريق)

”سبب حقیقی“ ہوتا ہے، جس کی طرف حکم کی اضافت نہیں کی جاتی“ ۱۔

اور ”الفتاویٰ الہندیہ“ میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم کے مسلمان کا گھر شراب بیچنے کے لئے کرایہ پر لینے کے جائز ہونے کی تصریح ہے۔ ۲۔

اسی طرح فتاویٰ سراجیہ میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسلمان کے گھر کو غیر مسلم کے گرجا گھر بنانے، اور شراب فروخت کرنے کے لئے کرایہ پر لینے، اور اسی طرح، یہودی کے عبادت خانہ کی تعمیر کے لئے مسلمان کے اجرت پر کام کرنے، اور کافر کے لئے محض شراب اٹھا کر لے جانے کی مزدوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ۳۔

چونکہ گرجا گھر بنانے اور شراب فروخت کرنے، اور اجارہ پر شراب کو منتقل کرنے کے افعال زیادہ تر غیر مسلموں کی طرف سے سرانجام دیئے جاتے ہیں، اس لئے بعض حضرات نے غیر مسلموں کے الفاظ کے ساتھ ان مسائل کو بیان کر دیا، اور بعض نے مطلق الفاظ میں بیان کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ قید احترازی نہیں، اور جواز کی علت بھی عموم کی مقتضی ہے۔

جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض حضرات نے جو مذکورہ معاملات کے جواز کو ذمی اور غیر مسلم کے ساتھ مختص رکھا ہے، یہ راجح قول پر مبنی نہیں۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک کرایہ و اجارہ کا معاملہ کرنا، نہ تو معصیت ہے، اور نہ معصیت کا سبب ہے، البتہ گناہ کی نیت، یا تصریح کرنا، گناہ ہے، اور جو شخص بھی گناہ کی نیت، یا گناہ کی تصریح کرے

۱۔ (وان لم تکن مضافة إليه) أى العلة مضافة إلى السبب. (نحو أن تكون) أى العلة (فعلا اختياريا فسبب حقیقی) لا یضاف الحکم إليه (التوضیح فی حل غوامض التنقیح لصدار الشریعة المحبوبة، ج ۲، ص ۲۷۵، القسم الثانی من الكتاب فی الحکم، باب فی الحکم، القسم الثانی من الحکم وهو الذى یكون حکما بتعلق شیء بشیء آخر)

۲۔ إذا استأجر الذمی من المسلم بیتا لیبيع فیہ الخمر جاز عند أبی حنیفة -رحمه الله تعالى - خلافا لهما. کذا فی المضمورات (الفتاویٰ الہندیہ، ج ۳، ص ۳۹، کتاب الاجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع فی الاجارة)

۳۔ آجر بیتا لیخذ فیہ بیت نار اور بیعة، او کیسے، او بیاع فیہ الخمر لابس به عند ابی حنیفة خلافا لهما، آجر نفسه لیعمل له فی الكنيسة ویعمرها لابس به، یہودی استاجر مسلما لیحمل له خمرًا جاز (الفتاویٰ السراجیہ، ص ۱۱۳، کتاب الاجارات، باب ما یکره من الاجارة وما لا یکره، مطبوعة: ایچ، ایم، سعید کمپنی، کراچی)

گا، وہ اپنی نیت اور تصریح کے حسبِ حال گناہ گار ہوگا، اگر کافر ہو، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔
اور فتاویٰ سراجیہ ہی میں ہے کہ:

لاباس بان یختلف الرجل الى ارض الحرب للتجارة مالم يحمل سلاحا
او كراعا (الفتاویٰ السراجیہ، ص ۷۴، كتاب الكراهة والاستحسان، باب باب البيع
والشراء، مطبوعة: ایچ، ایم، سعید کمپنی، کراچی)

ترجمہ: کوئی حرج نہیں کہ آدمی، اہل حرب کے ملک میں تجارت کے لئے جائے،
بشرطیکہ اسلحہ اور گھوڑوں کو (جو اس زمانہ میں، آج کل کے ٹیکوں وغیرہ کی طرح قتال کا
ذریعہ تھے) وہاں لے کر نہ جائے (فتاویٰ سراجیہ)

اسی بات کی تائید حنفیہ کی بعض دیگر کتب معتبرہ سے بھی ہوتی ہے، جن میں اہل حرب کے ساتھ
حلال چیزوں کی تجارت و معاملات کو جائز قرار دیا گیا ہے، سوائے ان کو اسلحہ فروخت کرنے کے۔
البتہ بعض مخصوص معاملات، کافر کے ساتھ ممنوع، یا مکروہ ہیں، جیسا کہ شرکتِ مفاوضہ وغیرہ،
اگرچہ وہ ذمی کافر کیوں نہ ہو، چہ جائیکہ حربی کافر ہو۔ ۱

اور چونکہ گناہ کی نیت، یا تصریح کرنا، گناہ ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بات نہ پائی جائے، البتہ
قرآن، یا حالات سے یہ معلوم ہو کہ شیرہ کو خریدنے، یا مکان کو کرایہ پر لینے، والا اس شیرہ سے
شراب بنائے گا، یا اجارہ پر دیئے گئے مکان و دوکان میں کنیسہ، و گر جاگھر وغیرہ بنائے گا، تو اس میں
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گناہ بھی لازم نہیں آتا، اس صورت کو بھی فقہائے کرام نے الگ
سے بیان کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ دوسرے فقہاء جو اس صورت میں گناہ کی اعانت کے قائل
ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں، اور اس میں گناہ پر اعانت کرنا، یا گناہ کا سبب بننا نہیں
پایا جاتا، کیونکہ اس کا مقصد تو تجارت اور بیع و شراء ہے، اور شیرہ کی بیع کے مسئلہ میں گناہ، بعینہ اس شیرہ
پر قائم نہیں ہوتا، مگر اسی وقت جبکہ اس میں تغیر کر لیا جائے۔

۱۔ قال: (ولا تجوز المفاوضة بين المسلم والذمي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) وقال أبو
يوسف - رحمه الله -: يجوز ذلك، وهي مكروهة (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسی،
ج ۱، ص ۹۶، كتاب الشركة، باب خصومة المفاوضين فيما بينهما، المفاوضة بين المسلم والذمي)

اور کرایہ پر دینے کے مسئلہ میں گناہ دوسرے فاعل مختار کے فعل کے ساتھ قائم ہے، اس لئے اس گناہ کی نسبت، بیچنے اور کرایہ پر دینے والے کی طرف نہیں کی جائے گی، اور وہ دوسرے کے قصد و عمل کا بوجھ اٹھانے والا شمار نہیں ہوگا، اور یہاں معقود علیہ گناہ والا فعل نہیں۔

چنانچہ صاحب شرح وقایہ، صاحب مجمع الانہر، صاحب الاختیار، صاحب ہدایہ، اور دیگر بہت سے فقہائے حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ ۱۔

ابوبکر بھصا ص نے بھی ”شرح مختصر الطحاوی“ میں محارب اہل فتنہ اور کفار کو اسلحہ فروخت کرنے کے مکروہ ہونے کا حکم بیان کیا ہے، جیسا کہ پہلے گذرا۔ ۲۔

اور پھر ابوبکر بھصا ص نے دوسرے مقام پر انگور کا شیرہ فروخت کرنے کے جائز و مباح ہونے کا حکم بیان کیا ہے، خواہ دوسرے کے اس سے شراب بنانے کا خوف ہو، یا نہ ہو، اور گناہ کا ذمہ دار اس شیرہ

۱۔ (وبيع العصير ممن يتخذ خمرا)، فإن المعصية لا تقوم بعين العصير، بخلاف بيع السلاح ممن يعلم أنه من أهل الفتنة، فإن المعصية تقوم بعينه.

(وحمل خمر ذمی بأجر هذا عند أبي حنيفة -رضی اللہ عنہ-، وعندہما: لا يجوز، ولا يحل له الأجر) (وإجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة -رضی اللہ عنہ- لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالوا: لا يجوز (شرح الوقاية، ج ۵ ص ۱۰۴، كتاب الكراهية، فصل في البيع) (ويجوز بيع العصير) أي عصير العنب (ممن) يعلم أنه يتخذ خمرا)؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغييره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه (مجمع الانهر، ج ۲، ص ۵۳۸، كتاب الكراهية)

قال: (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغييره..... وعلى هذا الخلاف إذا أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة في السواد. لهما أنه أعانه على المعصية، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك (الاختيار لتعليل المختار، ج ۴، ص ۱۶۲، كتاب الكراهية، فصل في الإحتكار) ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمرا؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه.

قال ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به "وهذا عند أبي حنيفة، وقالوا: لا ينبغي أن يكره لشيء من ذلك؛ لأنه إغانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه (الهداية، ج ۴، ص ۳۷۸، كتاب الكراهية، فصل في البيع)

۲۔ وكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا بأس ببيعه في الأمصار، وممن لا نعرفه من أهل الفتنة. وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليها، كما يكره بيع السلاح من أهل الحرب (شرح مختصر الطحاوی، ج ۸، ص ۵۶۰، كتاب الكراهية، مسألة: بيع السلاح لأهل الفتنة)

سے شراب بنانے والے کو قرار دیا ہے، اور ریشم اور زیور کے مرد کو فروخت کرنے کو بھی جائز و مباح قرار دیا ہے، خواہ مرد اس کو خود پہنے، جبکہ مرد کو ریشم اور زیور کا پہننا حرام ہے۔

اور فرمایا کہ اہل فتنہ کو اور عساکر فتنہ میں اسلحہ کی بیع اس لئے مکروہ ہے کہ اسلحہ سے اسی حالت میں قتال کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصود قتال ہی ہوتا ہے، اور اہل فتنہ کی طرف سے اس اسلحہ کا استعمال، فتنہ برپا کرنے کے ساتھ مختص ہے، اور دوسرے طریقہ سے انتفاع بظاہر منہی ہے، جبکہ شیرہ سے اسی حالت میں انتفاع جائز ہے، اور شراب معقود علیہ نہیں۔ ۱

اور علامہ قاضی زادہ آفندی (المتوفی: 988ھ) نے ہدایہ کی شرح ”تکملة فتح القدیر“ میں فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ اگر کسی نے مکان رہنے، اور جائز کام کے لئے کرایہ پر دیا، اور پھر کرایہ دار نے اس میں

قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذ المشتري خمرًا، أو أمن ذلك) وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذ خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز. فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنه، وفي عساكر الفتنه، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذ خمرًا؟ قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنه: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنه من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحذور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال. فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه، لأجل إمكان الانتفاع به على هذه الهيئة في الوجه المحذور، دون أن تكون الحال دالة عليه، وهو إن يكون في عسكر الفتنه، أو زمان الفتنه مع ما وصفنا من حاله. وأما الحرير والحلي، فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان الانتفاع بهما ممكنًا على الوجه المحذور، وبيع العصير يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال، إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرًا، فوجب أن لا يمنع بيعه.

وَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمَعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَبَيْعَهَا": فَمَا ذَكَرَ فِي الْخَبَرِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَارِدٌ فِي الْخَمْرِ، وَكَأَمَّا فِي عَصِيرِ لَيْسَ بِخَمْرٍ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا عَنِ عَاصِرِ الْعَنْبِ لِلْخَمْرِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَاطِلٌ لِلْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: قَوْلُكَ إِنَّهُ عَنِ عَاصِرِ الْعَنْبِ لِلْخَمْرِ: دَعَاؤٌ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَبَرِ، لِأَنَّ الْخَمْرَ نَفْسَهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْصَرَ، بَأَن يَطْرَحَ الْعَنْبُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَنْشَى وَيَغْلَى، ثُمَّ يَعْصَرُ، فَيَكُونُ عَاصِرًا

للخمر، وهذا الذي اقتضاه ظاهر الخبر؛ لأنه لعن عاصر الخمر، فينبغي أن يكون خمرًا في حال العصير. وعلى أننا ننهي أيضًا عن عصير العنب للخمر، ومن فعل ذلك فهو عاصر، وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره، وإنما خاف أن يعصره المشتري، فلا يكون البائع منهيا عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره (شرح مختصر الطحاوي، ج ٦، ص ٣٩١ و ٣٩٢، كتاب الأشربة وأحكامها، مسألة: بيع عصير العنب ممن يجعله خمرًا)

گر جا گھر بنایا، یا شراب فروخت کی، تو یہ بلا اختلاف جائز ہے، اور اگر ابتداء میں ہی اس مقصد کے لئے کرایہ پر دیا، تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے۔

اور یہ سمجھنا کہ یہ آخری صورت امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی ممنوع، یا مکروہ ہے، یہ درست نہیں۔

کیونکہ امام محمد نے ”الجامع الصغیر“ میں تصریح کی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اپنے مکان کو اس مقصد کے لئے کرایہ پر دینا، تاکہ کرایہ پر لینے والا، اس میں گر جا گھر بنائے، یا شراب کو فروخت کرے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں فاعل مختار کے فعل کا تحمل موجود ہے۔

اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف و امام محمد کے اختلاف کو نظر انداز کر کے، جن حضرات نے دونوں اقوال کو غلط ملط کر دیا، وہ درست نہیں۔ ۱۔

اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”رد المحتار“ میں ہے کہ:

(قوله: لأنه إعانة على المعصية)؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره

۱۔ قال شيخ الإسلام: وأراد بهذا إذا استأجرها الدمي ليسكنها، ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيها، فأما إذا استأجرها في الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا يجوز إلى هنا لفظ الذخيرة والمحيط. قال: بعض المتأخرين بعد نقل ذلك عن صاحب المحيط: ولا خفاء فيما بينه وبين ما ذكره المصنف من التنافي. أقول: إن التنافي بينهما ممنوع. إذ يجوز أن يكون بناء قول شيخ الإسلام فأما إذا استأجرها في الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا يجوز على قول أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة، لكون مختار نفسه قولهما، وإنما يلزم التنافي بينهما. أن لو قال لا يجوز عند أبي حنيفة أو قال لا يجوز عندهم جميعا وليس فليس. وذكر أحد القولين في المسألة الخلافية بدون بيان الخلاف ليس بعزيز في كلام الثقات. وعن هذا نرى كثيرا من أصحاب المتن يذكرون قول أبي حنيفة في كثير من المسائل الخلافية بدون بيان الخلاف. ثم الشراح يبينون الخلاف الواقع في ذلك، وكيف لا يكون مراد شيخ الإسلام بقوله المزبور ما ذكرناه.. وقد صرح محمد -رحمه الله- في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة أن تؤجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع الخمر فيه بالسواد. وهل يليق بمثل شيخ الإسلام أن يغفل عن مسألة الجامع الصغير. ثم قال ذلك البعض: ثم كلام المصنف صريح في أن إجارة البيت لبيع فيه الخمر مع كونه معصية إنما صحت عند أبي حنيفة لتخلل فعل فاعل مختار (تكملة فتح القدير لقاضي زاده آفندی، ج ۱۰، ص ۶۰، كتاب الكراهية، فصل في البيع)

بیع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛
لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحذور ۱۰۰ھ۔
قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود
الأصلي منها، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين
المنكر، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان
عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان
عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست
عين المنكر، ونحو الحديد والعصير؛ لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر
لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه.

وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم
المعصية بعينه، خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر
والإباحة، ويأتى تمامه قريبا (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه
عن الفتوح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفى كراهة التحريم والمثبت
كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه
ممن يعمل به سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل (رد المحتار، ج ۴، ص ۲۶۸، كتاب
الجهاد، باب البغاة)

ترجمہ: اور یہ کہنا کہ دشمنوں کو اسلحہ کی بیچ میں گناہ پر تعاون کرنا، پایا جاتا ہے، اس کا
مطلب یہ ہے کہ یعنی اس اسلحہ سے قتال کیا جاتا ہے، برخلاف اس چیز کے، جس سے
قتال، ایسی صنعت کے بعد کیا جاتا ہے، جو اس میں پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ لوہا، تو وہ ممنوع
نہیں، اور اس کی مثال معازف (باجوں کے آلات) کی بیچ مکروہ ہونے کی ہے،
کیونکہ گناہ اس (اسلحہ) کی عین وذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لیکن اس لکڑی کی بیچ
مکروہ نہیں، جس سے معازف (باجوں کے آلات) کو بنایا جاتا ہے، اور یہی حکم شراب
کی بیچ کا بھی ہے کہ وہ صحیح نہیں، لیکن انگور (اور اس کے شیرہ) کی بیچ صحیح ہے، اور ان
سب چیزوں میں فرق وہی ہے، جو ہم نے ذکر کیا، فتح القدیر، اور اس کے مثل بحر میں
بدائع سے نقل کیا گیا ہے۔

اور اسی طرح زلیعی میں ہے، لیکن اس کے بعد زلیعی نے فرمایا کہ گانے والی باندی، اور

مقابلہ کرنے والے مینڈھے (بیل) اور لڑائی والے مرغ، اور لڑنے والے کبوتر کی بیچ بھی مکروہ نہیں، کیونکہ یہ بذات خود منکر نہیں، بس منکر تو ان کا ناجائز طریقہ پر استعمال کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی ذات کے ساتھ گناہ تو قائم ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے گناہ مقصود اصلی نہیں ہوتا، کیونکہ باندی کا عین تو مثلاً خدمت کے لئے ہوتا ہے، اور گانا، عارض ہے، اس لئے یہ عین منکر نہیں، برخلاف اسلحہ کے، کیونکہ اس کا مقصود اصلی لڑائی کرنا ہے، اس لئے اس کی ذات منکر کہلائے گی، جبکہ اہل فتنہ کو فروخت کیا جائے، پس جس چیز کے ساتھ گناہ قائم ہو، اس سے مراد یہ ہوا کہ اس کی ذات اس طرح منکر ہو کہ اس میں کوئی فعل صنعت نہ ہو، پس اس سے گانے والی باندی خارج ہوگئی، کیونکہ وہ عین منکر نہیں، اور لوہا، اور شیرہ وغیرہ بھی خارج ہوگیا، کیونکہ اگرچہ اس سے عین منکر والا عمل سرانجام دیا جاتا ہے، لیکن وہ جدید صنعت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، اس لئے اس کا عین بھی منکر نہیں۔

اور اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ امر د (غلام وڑکے) کی اس شخص کو بیع کرنا، جو اس کے ساتھ لواطت کرے، وہ گانے والی باندی کی طرح ہے، پس وہ ان چیزوں میں سے نہیں، جن کے عین کے ساتھ گناہ قائم ہوتا ہے، برخلاف اس کے، جس کو شارح نے باب خطر و اباحہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ سب، قریب میں آتا ہے۔

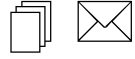
یہ کہنا کہ اہل حرب کو لوہا فروخت کرنا، مکروہ ہے، ہم نے فتح القدیر سے جو نقل کیا ہے، وہ مکروہ نہ ہونا ہے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مکروہ تحریمی کی نفی، اور کراہت تنزیہی کا اثبات ہے، کیونکہ لوہے کے عین کے ساتھ اگرچہ گناہ قائم نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی بیع اس (حربی) شخص کو کی جائے، جو اس سے اسلحہ بنائے، تو اس میں ایک قسم کی اعانت پائی جاتی ہے، غور کر لو (ردالمحتار)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی اعانت حرام، یا مکروہ تحریمی نہیں کہلاتی، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک جو گناہ فاعل مختار کے اپنے فعل سے قائم ہو، اس کا گناہ بھی اسی فاعل مختار کے ذمہ ہے۔ (جاری ہے.....)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجویزات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ



”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 8)

دو صورتوں میں دیگر فقہاء کے قول پر عمل و فتویٰ کا تصور

اس کے بعد فاضل موصوف نے لکھا کہ:

”البتہ صرف دو صورتوں میں دوسرے فقہاء کرام کے قول پر عمل کرنے، یا فتویٰ دینے

کی گنجائش ہے“ (کیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۲، مطبوعہ: مکتبہ معارف السنۃ، کمیٹی

چوک، راولپنڈی، طبع اول ۲۰۲۳ء)

تبصرہ:..... فاضل موصوف نے خود فقہائے حنفیہ کی طرف سے مجتہدین و مقلدین کی اقسام اور ان کے وظائف کی تشریح و تعیین کئے بغیر نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے تئیں، اپنے اور اپنے چند متبوعین کے بیان کردہ چند اقوال کو فتوے کے اصول سمجھ کر دنیا کے تمام مقلدین کو دوسرے فقہائے کرام کے قول پر عمل کرنے، یا فتویٰ دینے کی گنجائش ہونے کا حکم صادر فرمایا۔

اور یہ تک واضح نہیں کیا کہ وہ خود اور ان کے متبوعین، مقلدین کی کونسی قسم میں داخل ہیں، گویا کہ دنیا جہاں میں بسنے والے تمام مقلدین احناف کے لئے دو صورتوں کے علاوہ، دوسرے فقہائے کرام کے قول پر عمل کرنے، یا فتویٰ دینے کی قطعی گنجائش نہیں۔

اور گویا کہ فاضل موصوف کو فقہ پر زبردستی کا قبضہ جما کر بیٹھ جانے کا دنیا جہاں کے تمام مقلدین نے استحقاق فراہم کر دیا ہو۔

جبکہ واقعہ یہ ہے کہ موصوف اور ان کے متبوعین عامی شخص کے لئے بھی جمہور حنفیہ کی طرف سے مذہب معین کی پابندی واجب نہ ہونے کے راجح قول کے ترک کرنے پر موثر دلائل قائم نہیں کر سکے، اور مرجوح اقوال پر مبنی اقوال کو اختیار کر کے، اپنے اور پرائے فقہائے کرام، اور اپنے اور غیر مذاہب

کی تقسیم، اور اس کے لیے خود اپنی طرف سے اس طرح کی شرائط در شرائط عائد کر کے، لوگوں کے لئے دین میں تنگی اور حرج پیدا کئے ہوئے ہیں، اوپر سے جو شخص ان کو سیدھی راہ دکھائے، اس کے خلاف اس طرح کی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کی دلائل کے تناظر میں زیادہ اہمیت نہیں۔

اس لئے فاضل موصوف نے جو صرف دو صورتوں میں دوسرے فقہائے کرام کے قول پر عمل کرنے، یا فتویٰ دینے کا حکم صادر فرمایا، ہم نہ اس کو اپنے اوپر حجت سمجھتے، اور نہ ہی عوام پر حجت سمجھتے، اور جن حوالہ جات کے تناظر میں فاضل موصوف اس قسم کی چیزوں کا استخراج کرتے ہیں، ہم ان کو بھی ان سے بڑے درجہ کے محققین و مجتہدین کے سینکڑوں حوالہ جات کے تناظر میں افتاء کے اصول نہیں سمجھتے، بلکہ وہ خود ہی محل کلام اور اصل اصول افتاء سے متصادم ہیں۔

اور ہم الحمد للہ تعالیٰ اس موقف کو مدلل انداز میں بیان و نقل کرنے میں بھی خیانت کی ضرورت اور خوف ملامت نہیں رکھتے، جو ہماری بیسیوں کتب میں مبسوط و مطبوع ہیں، فاضل موصوف جو چاہیں، کہتے پھریں، اور جس طرح کی چاہیں، اپنے حواریین کے ساتھ مجالس قائم کر کے چہ میگوئیاں کرتے رہیں، وہ سب ان شاء اللہ اپنے منہ کے بل الٹی ہی پڑتی رہیں گی، اور اجتہادی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت وسط کے لئے جو جو سہولتیں اور رخصتیں، عطاء فرمائی گئی ہیں، اور ان کی سلف سے لے کر خلف تک ہر دور کے محققین بیان و نقل کرتے رہے ہیں، وہ ان کو کسی قفل میں چھپا کر نہیں رکھ سکیں گے۔

ضرورت و حاجت میں مذہب غیر پر فتویٰ کا تصور

اس کے بعد فاضل موصوف اپنی حصر کردہ دو وجہوں میں سے پہلی وجہ کو بیان کرتے ہوئے، اس طرح رقمطراز ہوئے:

(۱) ضرورت، یا حاجت کی وجہ سے، یعنی جب کسی مسئلہ میں اپنے مذہب پر عمل کرنے

میں جان، یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، یا ایسی سخت تنگی اور حرج شدید لازم

آئے، جو ناقابل برداشت ہو، (کمیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۲، مطبوعہ: مکتبہ معارف

السنیہ، کمیٹی چوک، راولپنڈی، طبع اول ۲۰۲۳ء)

تبصرہ:..... فاضل موصوف سخت تنگی اور حرج شدید اور ناقابل برداشت کی جتنی چاہیں رٹ لگالیں، بات وہی معتبر ہوگی، جو فقہائے محققین کی تصریحات و ترجیحات سے ثابت ہوگی۔

اور سلف محققین نے اجتہاد و ترجیح کی صلاحیت رکھنے والے مجتہد، اور نہ رکھنے والے، عامی و مقلد سب کے لئے اپنے اپنے وظائف متعین کر کے سب کچھ بحمد اللہ تعالیٰ منبج و طے فرما دیا ہے، اور جس طرح کی ضرورت و حاجت کا فاضل موصوف نے اب تک سبق پڑھا اور پڑھایا ہے، اس کا فاضل موصوف کا نہ تو مجتہدین کے وظیفہ میں دور دور تک ذکر ملے گا، بلکہ وہاں اجتہاد سے ترجیح دینے کا ذکر ملے گا، اور نہ ہی غیر مجتہدین، یعنی عامی کے وظیفہ میں ذکر ملے گا۔

مجتہدین عظام، مجتہد کا اصل مذہب اس کے اجتہاد پر مبنی ہونے، اور غیر مجتہد و عامی کا کوئی مذہب نہ ہونے، اور اس کے لئے تمام مذاہب برابر ہونے اور کسی بھی مسئلہ میں کسی مذہب پر عمل پیرا ہو کر بری الذمہ ہونے کی خود ہی تصریح فرما چکے ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

وَقَدْ شَاعَ أَنَّ الْعَامِيَ لَا مَذْهَبَ لَهُ (رد المحتار علی الدر

المختار، ج ۱، ص ۴۸، مقدمہ)

ترجمہ: اور یہ اصول (فقہاء میں) شائع و ذائع ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا (رد المحتار)

اور علامہ ابن عابدین شامی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

وَقَدْ عَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَذْهَبَ الْعَامِيَ فَتَوَى مُفْتِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ

بِمَذْهَبٍ (رد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۴۱۱، کتاب الصوم، باب ما یفسد

الصوم وما لا یفسده)

ترجمہ: اور اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ (کسی بھی مسئلہ میں) عامی کا مذہب، اس کو فتویٰ دینے والے کا مذہب ہوتا ہے، کسی مذہب کی قید کے بغیر (رد المحتار)

ایک اور مقام پر علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

قَالُوا الْعَامِّي لَا مَذْهَبَ لَهُ، بَلْ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُ مُفْتِيهِ (رد المحتار علی الدر

المختار، ج ۴، ص ۸۰، کتاب الحدود، باب التعزیر)

ترجمہ: فقہاء فرما چکے ہیں کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہوتا ہے (رد المحتار)

اور علامہ ابن عابدین شامی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ:

قَوْلُ الْمُفْتِي فِي حَقِّ الْجَاهِلِ بِمَنْزِلَةِ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ (رد المحتار علی الدر

المختار، ج ۲، ص ۶۹، کتاب الصلاة، بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِدِ)

ترجمہ: مفتی کا قول جاہل کے حق میں اس کی رائے اور اجتہاد کے درجہ میں ہوتا ہے (رد المحتار)

اس قسم کی مزید تصریحات آگے بھی آتی ہیں۔

اس لئے فاضل موصوف کے ذمہ ہے کہ سلف محققین کی تصریحات کی روشنی میں پہلے ہمارے مجتہد، یا عامی ہونے کی کوئی صورت متعین کر کے، ہمارے مذہب کی تعیین کریں، پھر اس سے خروج و دخول کا حکم لگائیں۔

اور ہمیں کسی کی طرف سے اپنے متعلق مجتہد ہونے کی سند، یا اس کے لقب کو حاصل کرنے کی بجز اللہ تعالیٰ ہرگز اور ادنیٰ درجہ کی بھی خواہش نہیں، اگر ہمیں عامی کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، تب بھی الحمد للہ تعالیٰ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو اجتہادی و اختلافی مسائل میں اجتہاد و ترجیح کی جدوجہد سے نجات پا کر بے شمار مجتہدین عظام، اور فقہائے کرام میں سے کسی کی پیروی و اتباع کر کے، اور اسی طرح اس مجتہد کے قول، یا اقوال کو نقل کر کے، نجات کا آسان راستہ ہمارے لئے موجود ہے۔

اور اس کے باوجود ہمیں جس قدر اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، تمام تر طعن و تشنیع کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بروئے کار لانے کی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش جاری رہے گی، جس کے لئے فاضل موصوف، یا ان کے حلقہ کے لوگوں سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

اور ہمیں جہاں مذہب کے رائج قول پر عمل کی ضرورت و حاجت لاحق ہوگی، وہاں ہمارے لئے مذہب کے ضعیف اقوال کی شکل میں راستہ موجود ہوگا، وہ بھی اس تفصیل کے بغیر، جس کے فاضل موصوف قائل ہیں، جیسا کہ گذرا، اور مزید ان شاء اللہ آگے آتا ہے۔

اور اس صورت میں سخت تنگی اور ناقابل برداشت حرج شدید، وغیرہ وغیرہ جیسی جملہ پریشانیوں کے متحقق ہونے، نہ ہونے کا تعلق فاضل موصوف اور ان کے ہم نوا، اور ان کے مستفتی حضرات کے لئے ہوگا، جو ایک طرف تو اجتہاد و ترجیح کے تمام راستے بند ہونے اور تقلید محض کے باقی رہ جانے کے مدعی ہیں، اور دوسری طرف غیر مجتہد اور عامی کے مخصوص مذہب کے متعین کرنے، اور پھر اس کے عمر بھر کے لئے پابند رہنے کے قائل ہیں، اور اس مذہب کی بھی جو ترجیحات پہلے سے طے ہو چکی ہیں، ان سب کی پابندی عائد کئے بیٹھے ہیں۔

ہم ان سب پریشانیوں کے حصہ دار اور شریک و سہم نہیں، نہ ہی فاضل موصوف کو ہمیں ان میں کچھنے کی ضرورت ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے مجتہدین عظام و فقہائے کرام کی مکتوں سے ہمیں نجات بخشی ہوئی ہے ”فلله الحمد والشکر“۔

تبصر، فقیہ و مفتی کے لئے ترک تقلید اور حدیث پر عمل کا تصور
پھر فاضل موصوف نے اپنی حصر کردہ دوسری وجہ کو اس طرح بیان کیا:

(۲) کوئی تبصر فقیہ اور مفتی ہو، جس کی قرآن کریم، اور احادیث مبارکہ کے ذخیرہ پر گہری اور وسیع نظر ہو، اور اس کو کوئی صحیح اور صریح حدیث اپنے امام کے مذہب کے خلاف مل جائے، اور مکمل تحقیق اور تلاش کے باوجود، اس کو اس حدیث کے معارض کوئی ایسی حدیث نہ ملے، جو اپنے امام کے قول کے مطابق ہو، بلکہ اس کے خلاف امام کا قول ہی ہو، جو قیاس پر مبنی ہو، تو ایسی صورت میں وہ مفتی، دوسرے مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہے (کیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۲، مطبوعہ: مکتبہ معارف السنۃ، کئٹی چوک، راولپنڈی، طبع

اول ۲۰۲۳ء)

تبصرہ:..... فاضل موصوف کے موقف کے برخلاف فقہ حنفی کی معتبر تصریحات پہلے نقل کی جا چکی

ہیں، جن میں غیر متبحر، بلکہ عامی اور نہایت عامی، اور اپنے آپ کو مقلد سمجھنے اور کہنے والے کے لئے بھی متعین مذہب کے لازم نہ ہونے کے رائج ہونے کی بھرپور تصریح موجود ہے۔

تبحر کو حدیث پہنچنے کی صورت میں اس پر عمل کا درجہ تو بعد میں ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تو عامی کو کوئی حدیث پہنچ جائے، اور اس کو اس کے متعلق مجتہد کا قول بھی نہ پہنچے، تب بھی وہ حدیث پر عمل کرنے میں حق بجانب ہے۔

اور ہمارے پاس اس مسئلہ کی بہت سی تصریحات موجود ہیں، پہلے ماضی قریب کی ایک ایسی شخصیت، یعنی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالہ جات پر اکتفاء کیا جاتا ہے، جن کی طرف موجودہ مسلک دیوبند کی علمی سند و نسبت پہنچتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی (المتوفی: 1176ھ) رحمہ اللہ ”عقد الجید“ میں فرماتے ہیں کہ:

”اگر مفتی سے فتویٰ طلب کیا، تو وہ معذور شمار ہوگا، اگرچہ مفتی خطا کار کیوں نہ ہو، اور اگر اس نے فتویٰ طلب نہیں کیا، لیکن اسے حدیث پہنچ گئی، لیکن اس نے نہ تو اس حدیث کے منسوخ ہونے کو جانا، اور نہ اس کی تاویل کو جانا، تو بھی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں، کیونکہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ عامی کے لیے خود سے حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اسے نسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا۔“ انتہی۔ اے

اے اعلم أن العامی الصرف لیس له مذهب وإنما مذهبه فتوی المفتی.

فی البحر الرائق لو احتجتم أو اغتاب فظن أنه یفطره ثم أكل إن لم یستفت فقیها ولا بلغه الخبر فعليه الکفارة لأنه مجرد جهل وأنه لیس بعذر فی دار الإسلام وإن استفتی فقیها فأفتاه لا کفارة علیه لأن العامی یجب علیه تقلید العالم إذا کان يعتمد علی فتواه فکان معذورا فیما صنع. وإن کان المفتی منخطئا فیما أفتی.

وإن لم یستفت ولكنه بلغه الخبر وهو قوله صلی الله علیه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وقوله علیه الصلاة والسلام الغیبة تفطر الصائم ولم یعرف النسخ ولا تأویلہ لا کفارة علیه عندهما لأن ظاهر الحدیث واجب العمل به. خلافاً لأبی یوسف لأنه لیس للعامی العمل بالحدیث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس عبارت میں سب کچھ وضاحت موجود ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ (جاری ہے.....)

﴿گزشتہ صفحے کا بیجا شیعہ﴾ ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل فظن أن ذلك يفطر ثم أفطر عليه الكفارة إذا استفتى فقيها فافتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه. ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت عند قوله ويسقط لضيق الوقت والنسيان إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتى حنفى أعاد العصر والمغرب وإن افتاه شافعى فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه، وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى.

وفى شرح منهاج البیضاوی لابن امام الکاملیة فإذا وقعت لعامی حادثة فاستفتی فیها مجتهدا وعمل فیها بفتوی ذلک المجتهد فلیس له الرجوع عنه إلی فتوی غیره فی تلك الحادثة بعینها بالإجماع كما نقله ابن الحاجب وغیره وفى جمع الجوامع الخلاف فيه وإن كان قبل العمل فقال النووی المختار من نقله الخطیب وغیره أنه إن لم یکن هنالك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسکن نفسه وإن كان هناك آخر لم یلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن یسأل غیره وحینئذ فقد بخالفه فیجیء فیہ الخلاف فی اختلاف المفتین أما إذا وقعت له حادثة غیر ذلک فالأصح أنه یجوز له أن یتستفتی فیها غیر من استفتاه فی الحادثة السابقة وقطع الکیا الهراسی بأنہ یجب علی العامی أن یلزم مذهبا معینا واختار فی جمع الجوامع أنه یجب ذلک ولا یفعله لمجرد التشهی بل یختار مذهبا یقلده فی کل شیء یعتقدہ أرجح أو مساویا لغيره لا مرجوحا وقال النووی الذی یقتضیه الدلیل أنه لا یلزمه التمدد بمذهب بل یتستفتی من شاء لکن من غیر تعلق للخص ولعل من منعه لم یبق بعدم تلقظه وإذا التزم مذهبا معینا فیجوز له الخروج عنه علی الأصح (عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید، ص ۳۰، ۳۱، باب اختلاف الناس فی الأخذ بهذه المذاهب الأربعة وما یجب علیهم من ذلک، فصل فی العامی)

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 و ہدایات، قیامت کی بعید، 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 بعید، 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

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 (دوسری و آخری قسط)

﴿ارض مقدس میں داخلے کا واقعہ﴾.....: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ”ارض مقدس“ میں داخل ہونے کا حکم دیا، تو ساری قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، صرف دو حضرات نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا ارادہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ (سورة المائدة، رقم الآية ۲۳)

یعنی ”دو آدمیوں نے کہا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ دروازے سے ان پر حملہ کر دو، جب تم داخل ہو گے تو یقیناً غالب آؤ گے۔“

مفسرین کے نزدیک یہ دو حضرات حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یو قتا تھے۔ ۱۔
﴿حضرت موسیٰ کے بعد قیادت﴾.....: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو بنی اسرائیل کی قیادت عطا فرمائی۔ ۲۔

۱۔ وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما اى فلما نكل بنو اسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف امر الله ويخشى عقابه، وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون اى ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال انهما يوشع بن نون، وكالب بن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وعطية والسدي، والربيع بن انس، وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله (تفسير ابن كثير، ج ۳ ص ۲۹، سورة المائدة)

۲۔ يوشع بن نون وهو صاحب موسى وولى عهده بعد وفاته (تفسير الرازى، ج ۲ ص ۲۷، سورة الكهف) ولما مات موسى بعث الله تعالى اليهم يوشع نبيا فأخبرهم انه نبي الله وأن الله أمرهم بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه فتوجه بنو اسرائيل إلى أريحا (تفسير الثعلبي، ج ۴ ص ۴، سورة المائدة)

﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

﴿احادیث میں حضرت یوشع کا ذکر﴾.....: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیادت کا بار حضرت یوشع علیہ السلام کے سپرد ہوا، آپ نے بنی اسرائیل کو منظم کیا، اور چالیس برس کی سرگردانی کے بعد ارض مقدس میں داخل کرایا، احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے شہر ”اریحا“ کو فتح کیا۔

صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ایک نبی نے جہاد کے وقت سورج کو روکنے کی دعا کی تاکہ معرکہ مکمل ہو جائے، اور محدثین نے اسے حضرت یوشع علیہ السلام پر محمول کیا ہے۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ إِلَّا

لِيُوشَعَ لَيْلَى سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (مسند احمد، رقم الحديث ۸۳۱۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا،

مگر یوشع کے لیے، جب وہ بیت المقدس کی طرف لشکر لے کر جا رہے تھے (مسند احمد)

یہ روایت صحیح بخاری میں بھی نام کی تصریح کے بغیر مروی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک اس سے حضرت یوشع بن نون ہی مراد ہیں، اور اس میں سورج کے روکنے کے واقعہ کے ساتھ مال غنیمت کے بارے میں بھی حکم مذکور ہے کہ اس زمانے میں جب شرعی جہاد کے ذریعے سے کوئی مال حاصل ہوتا تھا، تو اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اور اس کو کھا جاتی تھی، اور مال غنیمت، لشکر وغیرہ کو استعمال کی اجازت نہیں تھی۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے نبی صلی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ حدثنا به محمد بن حميد قال، حدثنا سلمة بن الفضل قال، حدثني محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه قال: خلف بعد موسى في بني إسرائيل يوشع بن نون، يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله. ثم خلف فيهم كالب بن يوفنا يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى. ثم خلف فيهم حزقيال بن بوزي، وهو ابن العجوز. ثم إن الله قبض حزقيال، وعظمت في بني إسرائيل الأحداث، ونسوا ما كان من عهد الله إليهم، حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله. فبعث الله إليهم إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيا. وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى، يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة.. الخ (تفسير الطبري، ج ۵ ص ۲۹۴، سورة البقرة) ۱

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

اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کے استعمال کو حلال قرار دیا گیا۔ ۱
یہ واقعہ ”بتک اریحا“ کے موقع پر پیش آیا تھا، جب اللہ نے یوشع کی دعاء سے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، تاکہ فتح مکمل ہو سکے۔ ۲

محدثین کے نزدیک اس روایت میں حضرت یوشع بن نون مراد ہیں۔ ۳
تبلیغی اور اصلاحی زندگی ﷺ.....: تاریخی روایات میں ہے کہ آپ نے طویل عرصے تک بنی اسرائیل کو سنبھالا اور انہیں اللہ کی اطاعت پر قائم رکھا، ان کی تبلیغی زندگی کی اساس توحید، اطاعت الہی اور جہاد فی سبیل اللہ تھی، آپ نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی کہ کامیابی اللہ کی مدد اور ایمان و عمل صالح پر موقوف ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں:

ولما استقرت يد بنی اسرائیل علی بیت المقدس استمروا فیہ، و بین أظهرهم نبی اللہ یوشع یحکم بینہم بکتاب اللہ التوراة حتی قبضہ اللہ الیہ (قصص الانبیاء، ج ۲ ص ۲۱۳، ذکر نبوة یوشع و قیامہ بأعباء بنی اسرائیل بعد موسی و ہرون علیہما السلام) ۴

۱۔ عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: غزانی من الانبیاء، فقال لقومه: لا یتبعننی رجل ملک بضع امراء، و هو یرید أن ینی بہا، ولما ین بہا ولا أحد بنی بیوتا ولم یرفع سقوفہا، ولا أحد اشتری غنما أو خلفات، و هو ینتظر ولادہا، فغزا، ففنا من القرية صلاة العصر، أو قریبا من ذلك، فقال للشمس: إنک مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسہا علینا، فحبست حتی فتح اللہ علیہ، فجمع الغنائم فجاءت یعنی النار لنا کلہا فلم تطعمہا، فقال: إن فیکم غلولا، فلیبا یعنی من کل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل یدہ، فقال: فیکم الغلول، فلیبا یعنی قبیلتک، فلزقت يد رجلین أو ثلاثة یدہ، فقال: فیکم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأکلتها، ثم أحل اللہ لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا (صحیح البخاری، رقم الحديث ۳۱۲۲)

۲۔ قوله: (فدنا من القرية) هی أریحا بفتح الهمزة و کسر الراء بعدها تحتانیة ساکنة و مهملة مع القصر، سماها الحاکم فی روايته عن کعب، و فی رواية مسلم فأدنی للقرية أى قرب جیوشہا لها (فتح الباری لابن حجر، ج ۶ ص ۲۲۲، کتاب فرض الخمس، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أحلت لكم الغنائم)

۳۔ قوله: (غزانی من الانبیاء) أى: أراد أن یغزو، و هذا النبی هو یوشع بن نون کما رواه الحاکم من طریق کعب الأحبار، و بین تسمیة القرية کما سیأتی، و قد ورد أصله من طریق مرفوعة صحیحة، أخرجهما أحمد من طریق هشام، عن محمد بن سیرین، عن أبی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن الشمس لم تحبس لیشر إلا لیوشع بن نون لیالی سار إلى بیت المقدس (فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج ۶ ص ۲۲۱، کتاب فرض الخمس، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أحلت لكم الغنائم)

۴۔ لما مات موسی علیہ السلام خلف من بعده فی بنی اسرائیل یوشع بن نون یقیم فیہم أمر اللہ تعالیٰ. و یحکم بالتوراة حتی قبضہ اللہ تعالیٰ (تفسیر الخازن، ج ۱ ص ۷۸، سورة البقرة)

یعنی ”جب بنی اسرائیل کا قبضہ بیت المقدس پر مستحکم ہو گیا، تو بنی اسرائیل وہیں مقیم ہو گئے، اور ان کے درمیان اللہ کے نبی یوشع موجود تھے، جو ان کے درمیان اللہ کی کتاب تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روح قبض فرمائی۔“

﴿وفات﴾.....: مورخین و مفسرین کے نزدیک حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات 126 سال کی عمر میں ہوئی، اور تدفین کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض حضرات کے نزدیک آپ کی تدفین ”جبال الشراة“ اور بعض کے نزدیک ”جبل کنعان“ اور بعض کے نزدیک ”جبل افرائیم“ میں ہوئی۔ ۱

﴿عمرت و نصیحت﴾.....: حضرت یوشع کی زندگی سے ہمیں مندرجہ ذیل عبرتیں و نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں:

- (1)..... ایمان اور توکل کے ساتھ قیادت کامیاب ہوتی ہے۔
- (2)..... بزدلی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔
- (3)..... اللہ کی نصرت صبر و جہاد کے ساتھ وابستہ ہے۔
- (4)..... نیک صحبت انسان کو عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔
- (5)..... شاگردی اور استقامت، اور استاد کا ادب و احترام، مستقبل کی قیادت کی بنیاد ہے۔
- (6)..... قیادت میں صبر و عدل، اور توکل علی اللہ، کامیابی کی ضمانت ہے۔
- (7)..... مال غنیمت میں دیانت، انسان کے کامل ایمان کی دلیل ہے۔

۱ ذکر وفاة يوشع: قال ابن إسحاق: ولما احتضر يوشع استخلف كaleb بن يوفنا وأوصى إليه، ودفن يوشع في جبال الشراة، وقيل: بجبل يقال له: جبل كنعان، وقيل: أفرائيم. واختلفوا في سنه: ذكر جدى في "أعمار الأعيان" أنه عاش مئة وعشر سنين، وكذا الحسن بن عرفة. وقال أبو جعفر الطبرى: عاش مئة وستا وعشرين سنة. وقيل: مئة وعشرين سنة مثل موسى عليه السلام، وكانت مدة بقائه بعد موسى عليه السلام سبعا وعشرين سنة، في زمان منو شهر عشرين سنة، وفي زمان أفراسياب سبع سنين (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لسيوطى، ج ۲ ص ۱۲۰، و ص ۱۲۱، فصل فى قصة يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف) ثم مات يوشع ودفن فى جبل أفرائيم، وكان عمره مائة وستا وعشرين سنة (تفسير البغوى، ج ۲ ص ۳۸، سورة المائدة) ثم مات يوشع عليه السلام ودفن فى جبل أفرائيم، وكان عمره مائة وستا وعشرين سنة، وتديره أمر بنى إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام سبعا وعشرين سنة (تفسير الثعلبى، ج ۱ ص ۳۶۹، سورة المائدة)

طب و صحت

حکیم مفتی محمد ناصر

ہونٹوں کی افادیت اور امراض

انسانی جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں، انہی اعضاء میں ہونٹ ایک ایسا عضو ہیں جو نہ صرف جسمانی ضرورت بلکہ حسن و جمال کا بھی اہم حصہ ہیں۔ ہونٹوں کا تعلق جلد اور منہ دونوں سے ہے، یہ نرم و نازک بافتوں (Tissues) پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے اندر بے شمار اعصاب اور خون کی باریک نالیاں پائی جاتی ہیں، جو انہیں سرخی مائل رنگت عطا کرتی ہیں۔

ہونٹ کے ذریعہ اظہار گفتگو: ہونٹ بولنے، الفاظ کی درست ادائیگی اور لہجے کی وضاحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بغیر ہونٹوں کے "ب"، "پ" وغیرہ جیسے حروف کی ادائیگی ممکن نہیں۔ جمالیاتی حسن: ہونٹ انسانی چہرے کے حسن اور دلکشی کا مرکز ہیں، صحت مند اور خوبصورت ہونٹ شخصیت کو جاذب نظر بناتے ہیں۔

کھانے پینے میں مدد: ہونٹ چبانے اور نگلنے کے عمل میں ابتدائی رکاوٹ اور مدد فراہم کرتے ہیں، اور خوراک کو منہ کے اندر رکھنے اور پانی وغیرہ جیسی مائع چیزوں کے پینے میں معاون بنتے ہیں۔ حسی اعضاء کا کردار: ہونٹوں پر موجود اعصاب چھونے اور حرارت کو فوراً محسوس کرتے ہیں، اس لیے یہ حسی اعتبار سے نہایت حساس عضو ہیں۔

جذباتی اظہار: ہونٹ مسکرانے، خفگی یا غصہ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ محبت اور پیار کے اظہار کا بھی ذریعہ ہیں۔

ہونٹوں کے امراض طبی نقطہ نظر سے

ہونٹ ایسا عضو ہے، جو نازک ہونے کے ساتھ ساتھ بیرونی عوامل کے اثرات کا شکار رہتے ہیں، ان پر مختلف امراض اور عوارض پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

ہونٹوں کی خشکی اور پھٹن (Chapped Lips)

ہونٹوں کا سب سے عام مسئلہ خشکی ہے جو زیادہ تر سردی، پانی کی کمی یا بار بار زبان پھیرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس تکلیف میں ہونٹ عرصاً متوازی پھٹ جاتے ہیں، اور ان پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں،

اور بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے، ہونٹوں کی اس طرح کی پھٹن میں مریض کے لئے ہنسنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

اس کا سبب عام طور پر متوازن غذاء کی کمی یا پانی کی کمی ہے، جس سے پہلے معدہ کی فطری حالت خراب ہوتی ہے، اور معدہ کی خرابی کے اثرات ہونٹوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
علاج اس کا ظاہر ہے کہ معدہ کی اصلاح کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خشک اور گرم غذاؤں یعنی تیز مرچ مصالحہ دار غذائیں اور کھانوں سے پرہیز کیا جائے، اور زود ہضم ہلکی غذائیں استعمال کی جائیں، مثلاً دودھ والی سویاں، دودھ جلیبی، مغزیات کا حریرہ، گجر پیلا، کھیر، دلیا اور سبز یوں میں ہر قسم کا کدو، گاجر، گھیا توری، شلغم، اور پھلوں میں امرود، گرما، سردا، کیلے کا ملک شک، اور فرنی جیسی غذائیں استعمال کی جائیں، ان غذاؤں کے استعمال سے صفراء بذریعہ بول و براز خارج ہوگا، اور معدہ کی اصلاح ہو کر ہونٹ اپنی قدرتی اور فطری حالت پر لوٹ آئیں گے۔

باچھیں پھٹنا Angular Cheilitis

ہونٹوں کے کنارے پھٹنے کے مرض کو طبعی زبان میں "Angular Cheilitis" کہا جاتا ہے، اسے ہونٹوں کے کونوں کا پھٹ جانا یا کونے پر زخم بن جانا بھی کہا جاتا ہے۔
یہ بھی تکلیف دہ مرض ہے، جس میں ہونٹوں کے کناروں (mouth corners) پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کنارے سرخ ہو جاتے ہیں، اور مناسب علاج نہ کرنے سے زخم بھی بن جاتے ہیں، خاص طور پر منہ کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کناروں پر پیپ یا سفید تہہ (fungal infection) بن جاتی ہے، یہ مرض ہونٹوں کے ایک یا دونوں کناروں پر ہو سکتا ہے۔

باچھیں پھٹنے کے مختلف اسباب (Causes) ہو سکتے ہیں، جن میں ہونٹوں یا ان کے کناروں پر لعاب بار بار لگنے کی وجہ سے نمی کا جمع رہنا، یا کمزور اور ڈھیلے یا مصنوعی دانتوں کے صحیح طرح نہ لگنے کے باعث تھوک کناروں پر رہنا ہے، جس کی وجہ سے ہونٹوں کے کناروں پر جراثیم بڑھ کر انفیکشن یا خمیر نما فنگس ہو جاتا ہے، اور یہ تکلیف نمودار ہو جاتی ہے۔

﴿بقیہ صفحہ ۵۹ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر



ادارہ کے شب و روز



□..... 13 / ربیع الاول، بروز اتوار، بعد نماز عشاء، چوہدری جاوید صاحب (قدیم متعلق مفتی صاحب مدیر) کے نماز جنازہ میں شرکت کے لئے مفتی صاحب کے ساتھ بعض اراکین گئے، واپسی پر ڈاکٹر مفتی منظور صاحب (خطیب: جامع مسجد عثمان، بحریہ فیزہ 8) سے ملاقات کے لئے بھی جانا ہوا، مفتی صاحب موصوف کے ساتھ علمی مجالست ہوئی۔

□..... 20 / ربیع الاول، بروز اتوار، طالب علم علین سراج کے تکمیل حفظ قرآن کے موقعہ پر دعائے تقریب ہوئی

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ 58 ”ہونٹوں کی افادیت اور امراض“﴾

ایسی حالت میں ہونٹوں کو لعاب سے خشک رکھا جائے، کیونکہ انسانی لعاب میں ایسے تیز اثر اجزاء پائے جاتے ہیں، جو خوراک کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، یہی لعاب جب زبان کے ذریعہ بار بار ہونٹوں اور ان کے کناروں پر لگایا جائے، تو ہونٹ اور ان کے کنارے پھٹ کر تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے لئے ہونٹوں اور ان کے تکلیف زدہ کناروں پر شہد لگانا بہتر ہے، کیونکہ شہد بیک وقت اینٹی بائیونک اور اینٹی فنگل، دونوں کام کرتا ہے، اور زخم کو جلد بھرنے میں مدد کرتا ہے، یا ہلدی کا لپ کرنا بھی فائدہ مند ہے۔

اس کے لئے ایک آسان گھریلو مرہم بنائی جاسکتی ہے، جو قدرتی طور پر اینٹی فنگل اور اینٹی بائیونک دونوں طرح سے کام کرتی ہے۔

اس کے اجزاء میں شہد 1 چائے کا چمچ، ناریل کا تیل (Coconut Oil) 1 چائے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر (Turmeric powder) چوتھائی چائے والا چمچ۔

ایک صاف شیشی یا برتن میں شہد اور ناریل کا تیل اچھی طرح کس کریں، اس میں ہلدی ڈال کر یکجان کر لیں تاکہ ہلکا سا گاڑھا پیسٹ بن جائے، اور اسے ڈھکن والی چھوٹی بوتل میں رکھ لیں (کمرے کے عام درجہ حرارت پر یہ تقریباً 7 دن تک محفوظ رہ سکتا ہے)

ہونٹ کے کنارے صاف اور خشک کر کے دن میں دو، سے تین بار یہ مرہم لگائیں، اور کھانے پینے کے بعد منہ اور دانت صاف کر کے یہ مرہم دوبارہ لگائیں۔