

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 22 شماره 09 اپریل 2025ء - شوال المکرم 1446ھ

09

شماره

22

جلد

اپریل 2025ء - شوال المکرم 1446ھ

بشرف دعا
تقریر نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا ڈاکٹر شیخو بی احمد خان صاحب رحمہ اللہ

ناظم
مولانا عبد السلاممدیر
مفتی محمد رضوان

مجلس مشاورت

مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود
مولانا ہاجر رحمان

فی شماره..... 50 روپے

سالانہ..... 500 روپے

✉ خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959
راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلشرز

محمد رضوان

سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

قانونی مشیر

محمد شرجیل جاوید چوہدری

ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

0323-5555686

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

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

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

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پٹرول پمپ و چھڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان

فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5702840

www.idaraghufuran.org

Email: idaraghufuran@yahoo.com

www.facebook.com/Idara Ghufuran

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... دہشت گردی اور فساد فی الارض..... مفتی محمد رضوان
درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 61)..... آسمانوں و زمین کی پیدائش
8 // //..... میں نشانیاں، اور سائنس
- 15 // //..... شوال کے چھ روزوں کے فضائل.....
مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
22 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
26 کتب، مختصر تعارف (اٹھائیسواں حصہ)..... مفتی غلام بلال
تذکرہ اولیاء:..... عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور
29 میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط 6)..... مولانا محمد ریحان
31 // //..... عید کا تحفہ
- 33 بزم خواتین..... زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ 7)..... مفتی طلحہ مدثر
آپ کے دینی مسائل کا حل..... ”چشتی و اشرف علی رسول“
37 کی تحقیق (پانچویں و آخری قسط)..... ادارہ
- 42 کیا آپ جانتے ہیں؟... ”رسوم افشاء و اصول افشاء“ پر کلام (قسط 2)..... مفتی محمد رضوان
53 عبرت کدہ..... حضرت موسیٰ اور خضر (آخری حصہ: 12)..... مولانا طارق محمود
طب و صحت..... زبان کی اہمیت اور اس کے ذریعہ
55 امراض کی تشخیص..... حکیم مفتی محمد ناصر
57 // //..... اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز

کھ دہشت گردی اور فساد فی الارض

یوں تو وطن عزیز میں مختلف شکلوں میں دہشت گردی کی داستان بہت طویل ہے، لیکن گذشتہ کچھ عرصہ سے ایک نئے انداز میں دہشت گردی کا سلسلہ زور پکڑ گیا ہے، اسی دوران کوئٹہ سے روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس کے ساتھ دہشت گردی اور اغواء کاری کا انتہائی اندوہناک اور دردناک واقعہ وجود میں آیا، جس میں کئی افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔

ہمارے یہاں ایک عرصہ سے کم علم اور نام نہاد مسلمان اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، جو اس عمل کو عبادت و جہاد وغیرہ تصور کر کے اہتمام سے انجام دیتے ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کے مرتکب ہو کر اللہ کی زمین، اور بالخصوص مسلم معاشرہ میں فساد برپا کرتے ہیں، اور اوپر سے اپنے اس عمل کو صلاح و فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (سورة البقرة، رقم الآية ۶۰، و الاعراف، رقم الآية

۷۲، و ہود، رقم الآية ۷۵، و الشعراء، رقم الآية ۸۳، و العنكبوت، رقم الآية ۳۶)

ترجمہ: اور مت پھر تم زمین میں فساد کرنے والے ہو کر (سورہ بقرہ، عرف، ہود، شعراء، عنکبوت)

اور قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (سورة الاعراف، رقم الآية ۵۶)

ترجمہ: اور نہ فساد پھیلاؤ تم زمین میں، اس (زمین) کی اصلاح کے بعد (سورہ اعراف)

اور سورہ اعراف میں ہی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (سورة الاعراف، رقم الآية ۸۵)

ترجمہ: اور نہ فساد پھیلاؤ تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اگر ہو تم ایمان والے (سورہ اعراف)

مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعہ سے زمین کی اصلاح ہوگی، تو اس کے بعد زمین میں دہشت گردی اور فساد پیدا کرنا، مومن کی شان نہیں۔

اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کے متلاشی شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (سورة القصص، رقم

الآية ۷۷)

ترجمہ: اور نہ تلاش کرو زمین میں فساد کو، بلاشبہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں

کو (سورہ قصص)

معلوم ہوا کہ زمین میں دہشت گردی اور فساد پیدا کرنے والا شخص، اللہ کو پسند نہیں۔

اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں سرکشی اور فساد برپا کرنے والوں کے لیے

آخرت سے محرومی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا

فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (سورة القصص، رقم الآية ۸۳)

ترجمہ: یہ آخرت کا گھر کریں گے ہم ان لوگوں کے لیے، جو نہیں چاہتے کوئی بڑائی

زمین میں، اور نہ کوئی فساد، اور انجام متقیوں کے لیے ہے (سورہ قصص)

اور زمین میں دہشت گردی اور فساد کرنے والے، جو اپنے فعل کو صلاح و فلاح کا باعث سمجھتے

ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ

هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۱۱)

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے ان (منافقوں و فسادیوں) سے کہ فساد مت کرو تم، زمین

میں، تو کہتے ہیں وہ کہ بس ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یاد رکھو! بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ بقرہ)

معلوم ہوا کہ زمین میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنے والے، جو اپنے فعل کو باعثِ خیر و صلاح سمجھتے ہیں، یہ سراسر جہالت اور دھوکہ ہے۔

اور سخت جھگڑا اور زمین میں فساد کی سعی کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (سورۃ البقرۃ، رقم الآیۃ ۲۰۴ و ۲۰۵)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ خوش کر دیتا ہے تجھ کو اس کا قول دنیا کی زندگی میں، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے، اور جب پیٹھ پھرا کر جاتا ہے وہ، تو کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد مچائے وہ اس (زمین) میں، اور ہلاک کرے وہ کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو (سورہ بقرہ)

معلوم ہوا کہ جو لوگ سخت جھگڑا اور زمین میں فساد و دہشت گردی، اور کھیتی و نسل کو تباہ کرنے والے خوش کن باتیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے فعل پر دین کا لیبل بھی لگاتے ہیں، تو ان کی خوش کن اور دین کے رنگ کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنے کا اس طرح حکم فرمایا کہ:

وَلَا طِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

(سورۃ الشعراء، رقم الآیۃ ۱۵۱ و ۱۵۲)

ترجمہ: اور نہ اطاعت کرو تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، جو فساد کرتے ہیں زمین

میں اور اصلاح نہیں کرتے وہ (سورہ شعراء)

معلوم ہوا کہ زمین میں فساد کی سازش کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کے فساد کو اصلاح کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک مقام پر زمین میں فساد کرنے والوں کے خسارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ٢٧)

ترجمہ: اور قطع کر دیتے ہیں وہ، ان چیزوں کو کہ حکم دیا اللہ نے، ان کے جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے (سورہ بقرہ)
جن لوگوں سے حسن سلوک اور جوڑ رکھنے کا حکم ہے، ان سے مسلمان مراد ہیں، جن سے دہشت گرد اور فسادی توڑ پیدا کرتے ہیں، اور ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا و آخرت میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، بلکہ ناکام ہوں گے، جس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے دہشت گردوں اور زمین میں فساد کرنے والوں پر لعنت، اور آخرت کے برے ٹھکانہ کا اس طرح ذکر فرمایا کہ:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ
الْعٰنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (سورة الرعد، رقم الآية ٢٥)

ترجمہ: اور قطع کر دیتے ہیں وہ، ان چیزوں کو کہ حکم دیا اللہ نے، ان کے جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے لعنت ہے، اور ان کے لئے برا گھر ہے (سورہ رعد)

اور اللہ تعالیٰ نے دہشت گردوں، اور لوگوں پر ظلم کرنے اور زمین میں ناحق سرکشی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ .
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة الشورى، رقم الآية ٢٢)

ترجمہ: بس راستہ (الزام) تو (ان لوگوں) پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب الیم ہے (سورہ شوری)

معلوم ہوا کہ دہشت گردوں اور فساد یوں کا گروہ، دراصل باغی ہوتا ہے، جو حکومتِ وقت کے خلاف، خروج کر کے فساد برپا کرتا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج نے کیا تھا۔

اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی سزا کا اس طرح ذکر فرمایا کہ:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة

الماندة، رقم الآيات ۳۳ و ۳۴)

ترجمہ: بس جزاء ان لوگوں کی جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور سعی کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کی، یہ ہے کہ قتل کیا جائے ان کو، یا سولی پر لٹکا دیا جائے ان کو، یا کاٹ دیا جائے، ان کے ہاتھوں کو، اور پاؤں کو مخالف (سمت) سے، یا جلا وطن کر دیا جائے ان کو، یہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں عذابِ عظیم ہے، مگر وہ لوگ کہ توبہ کر لی انہوں نے اپنے اوپر تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ غفور رحیم ہے (سورہ مانده)

اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی دنیا میں سزا بھی انتہائی موذی اور ذلت آمیز ہے، اور ان کے لئے آخرت میں عظیم عذاب الگ ہے، البتہ جو لوگ فساد کرتے ہوئے پکڑے نہ جائیں، اور وہ فساد سے توبہ کر لیں، تو ان کی توبہ قبول ہے، لیکن فساد کرتے ہوئے پکڑے جانے پر چھوٹ نہیں، بلکہ ان کو دردناک و ذلت آمیز طریقہ پر قتل کرنے کا حکم ہے۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیات میں زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے لئے کھلا سبق ہے۔

لیکن افسوس کہ نفس و شیطان اور دشمنانِ اسلام کے بہکاوے و پھسلاوے میں آ کر بعض مسلمان، دہشت گردی اور فساد برپا کر کے، ان سب آیات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

آسمانوں وزمین کی پیدائش میں نشانیاں، اور سائنس

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (۱۹۰) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۱) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (۱۹۲) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (۱۹۳) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (سورة آل عمران)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے (۱۹۰) وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر اور تفکر کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور کہتے ہیں وہ کہ) اے ہمارے رب! نہیں پیدا کیا تو نے یہ (سب کچھ) بے کار، پاک ہے تو (ہر عیب سے) پس بچائیے ہمیں آگ کے عذاب سے (۱۹۱) اے ہمارے رب! بے شک تو جس کو داخل کر دے تو آگ میں، تو یقیناً رسوا کر دیا تو نے اس کو، اور نہیں ہے ظالموں کے لئے کوئی نصرت کرنے والا (۱۹۲) اے ہمارے رب! بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، جو پکار رہا تھا ایمان کے لئے کہ ایمان لاؤ تم اپنے رب پر، پس ایمان لے آئے ہم، اے ہمارے رب! پس مغفرت کر دیجیے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی اور مٹا دیجیے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور وفات دیجئے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ (۱۹۳) اے ہمارے رب! اور عطا کر دیجیے ہمیں وہ چیزیں، جن کا

وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسول پر اور رسوا نہ کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں مخالفت کرتا میعاد کی (۱۹۴) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں اللہ کی وحدت و قدرت کی نشانیوں کا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لئے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفت کے دلائل موجود ہیں، اور اہل عقل وہ ہیں، جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور آسمان و زمین کی پیدائش اور رات و دن کے الٹنے پلٹنے میں غور و فکر کر کے وہ اللہ کے بارے میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے اس ساری عظیم مخلوق کو، بے کار اور فضول میں پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز کو بے کار اور فضول میں پیدا کرنا، عیب کی بات ہے، اور تیری ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، پس اے ہمارے رب ہمیں آگ، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، کیونکہ جس شخص کو تو آگ و جہنم میں داخل کر دے گا، تو یقیناً اس کو تو نے رسوا کر دیا، کیونکہ جہنم کے عذاب سے بڑی رسوائی کی جگہ کوئی نہیں، اور ظالموں کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی نصرت کا رو مددگار کھڑا نہیں ہو سکتا۔

اور اے ہمارے رب! تیری مخلوق میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمان اور دعوت کو بھی سن لیا، جس نے ہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔

پس اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اور ہماری برائیوں کو مٹا دیجیے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت و وفات دیجیے، اور اے ہمارے رب تو نے اپنے رسول کے ذریعہ ایمان لانے پر جس اجر و انعام کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں عطا فرمائیے اور اس کا ہمیں مستحق بنائیے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے، بے شک تو اپنے کئے ہوئے وعدہ کی مخالفت نہیں کیا کرتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

بِئْسَ فِئْتٌ مِّمُّونَةٌ لَيْسَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لَا نُظَرُ

كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضَهُ قَعَدَ فَظَنَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ :

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لِأُولَى الْأَنْبَابِ“

تُوْمَ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْنَ ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِالْبَلَاءِ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۴۵۲، كتاب التوحيد، باب ما جاء فى تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق)

ترجمہ: میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزارى، اور نبى صلى الله عليه وسلم (اس رات میں) حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، تاکہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی رات کی نماز کو دیکھوں، تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ دیر گفتگو فرمائی، پھر لیٹ گئے، پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا، یا تہائی کا بعض حصہ ہوا، تو آپ بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کر کے یہ آیت پڑھی کہ:

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولَى الْأَنْبَابِ“

پھر کھڑے ہو کر وضو کیا اور مسواک کی، پھر گیارہ رکعتیں پڑھیں (یعنی تہجد اور وتر) پھر حضرت بلال نے فجر کی نماز کی اذان دی، تو آپ نے (فجر کی) دو رکعتیں (سنت کی) پڑھیں، پھر آپ گھر سے باہر نکلے، اور (مسجد میں جا کر) لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی (بخاری)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

لَمَّا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي قَالَ "يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعْبُدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي" قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ فُرُبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ حِجْرَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ لِحِيَّتَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ الْأَرْضَ فَجَاءَ بِالْبَلَاءِ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَاهُ يَبْكِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيَلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ) الْآيَةَ كَلِمَا (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۲۲۰) ۱
 ترجمہ: جب میری (باری کی) راتوں میں سے ایک رات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے چھوڑ دیجیے، تاکہ میں رات میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو بھی پسند کرتی ہوں، اور اس چیز کو بھی پسند کرتی ہوں، جس سے آپ کو خوشی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر پاکی حاصل کی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار تر ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور نماز فجر کی اطلاع دی، پھر جب حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیوں رورہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی اگلی چھیلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، بے شک میرے اوپر رات کو ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس شخص کے لئے ویل و ہلاکت ہے، جو اس آیت کی قرائت کرے، اور اس میں تکرر نہ کرے، وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

آخِرَ آيَاتِ تِلْكَ (ابن حبان)

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

قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَرُقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ

۱ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية صحيح ابن حبان)

فِي الْأُفُقِ، فَقَالَ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا" حَتَّى بَلَغَ "إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
الْمِيعَادَ" ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ
مِنْهُ سِوَاكًا، ثُمَّ أَفْرَعُ فِي قَدَحٍ مِنْ إِذَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنْتَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرًا مَّا نَامَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ نَامَ قَدْرًا مَّا
صَلَّى، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَفَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ (السنن
للنسائي، رقم الحديث ۱۶۲۶)

ترجمہ: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کی
قسم، میں (رات کے وقت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انتظار کروں گا، تاکہ
میں آپ کی نماز کے طریقہ کو دیکھ لوں، پھر جب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو
نماز عشاء پڑھی، تو رات کو تھوڑی دیر کے لئے لیٹ گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، تو آپ
نے آسمان کی طرف دیکھا اور (سورہ آل عمران کی) یہ آیت تلاوت کی کہ:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

یہاں تک کہ:

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ

تک پہنچے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف جھکے، پھر وہاں سے مسواک
کو لیا، پھر اپنے پاس برتن میں سے ایک پیالہ میں پانی نکال کر اپنے ہاتھوں پر ڈالا، پھر
مسواک کی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، میں نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر نماز پڑھی، جتنی
دیر تک آپ سوئے، پھر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آپ اتنی دیر
سوئے، جتنی دیر تک نماز پڑھی تھی، پھر آپ بیدار ہوئے، اور پہلی مرتبہ کی طرح کا عمل
کیا، اور (سورہ آل عمران کی) وہی آیت تلاوت کی، جو پہلے تلاوت کی تھی، پس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے یہ عمل تین مرتبہ کیا (سنن نسائی)

حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، وَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ (حلیۃ الأولیاء، لابی نعیم

الاصبہانی، ج ۶، ص ۶۶، تحت الترجمة: شہر بن حوشب) ۱

ترجمہ: تم اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، بلکہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو (ابونعیم)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت میں جو کھڑے ہو کر، اور بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کا بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ ۲

بہر حال آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات و دن کے لٹنے پلٹنے، یعنی فلکیاتی چیزوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کی عظیم نشانیاں اور دلائل موجود ہیں، جو بندوں کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور اللہ کی بے پناہ قدرت کا پتہ دیتی ہیں، اور انسانوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر حالت میں اس کو یاد کریں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے، فرق اتنا ہے کہ ذکر، تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے اور تفکر و تدبر اس کی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر حیرانی و پریشانی کا سبب ہے، بلکہ بعض اوقات حق جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لئے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، جس طرح سورج کی روشنی میں تو ہر چیز کو دیکھا جاسکتا ہے، مگر خود سورج کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔

۱ قال الابانی: قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد، وعبد الجليل وشهر وهو ابن حوشب صدوقان سينا الحفظ. وسائر الرجال ثقات. وفي الباب عن أبي ذر وابن عباس (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ۱۷۸۸)

۲ عن ابن المبارك، قال: سمعت إبراهيم بن طهمان، وتلا قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم) (آل عمران): فقال: حدثني المكنب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه كان به البواسير فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلني على جنب (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۳۱۷۲)

قال الحاکم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم

غور و فکر اور عقل کی دوڑ دھوپ کا میدان، دراصل اللہ کی مخلوقات ہیں، جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے حقیقی خالق کی معرفت ہے، اتنا عظیم الشان وسیع و عریض آسمان اور اس میں آفتاب و مہتاب اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ثابت، کچھ متحرک ہیں، جو دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں، کوئی تیز اور بہت آہستہ حرکت کرتا ہے، اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ایسے ہیں، جو نظام شمسی کے ساتھ نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین نظر آتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ گھستا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے، ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی محکم نظام اور معین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات، درخت اور جانور اور زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والی بارش اور سال کے مخصوص دن و رات کے اوقات، یہ سب کے سب سوچنے، سمجھنے والے کے لئے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں، جو وحدانیت اور علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالاتر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے، تو یہ غور و فکر معرفتِ الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بڑی عبادت ہے۔

لیکن افسوس کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے اس سائنس اور فلکیات کے علوم سے غفلت اختیار کی، اور اس شعبہ پر نااہل کا فرقاً بلض ہو گئے، جس کے نتیجے میں مقصد فوت ہو گیا، اور رفتہ رفتہ یہ شعبہ گمراہی مادیت پرستی کی نظر ہوتا چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک گروہ تو موجودہ سائنس و فلکیات کی ہر رطب و یابس اور صحیح و غلط بات پر ایمان لانے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا، جس کی خاطر وہ قرآن و سنت میں بھی کتر بیونت اور بے جاتا و ایل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔

اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے، جو موجودہ سائنس و فلکیات کا ہی منکر ہو گیا۔

جبکہ اعتدال والا راستہ ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ہے، جس میں قرآن و سنت کے موافق باتوں کی حقانیت اور اس کے برعکس چیزوں کے باطل ہونے پر عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے مطابق عقلی دلائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

شوال کے چھ روزوں کے فضائل

رمضان کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینہ میں روزے رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اور خاص طور پر رمضان کے روزے رکھ کر عید کے بعد شوال کے مہینہ میں چھ نفلی روزے رکھنے کی عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (صحيح مسلم، رقم الحديث 1163 "204"، كتاب

الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتياعاً لرمضان)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ (نفلی) روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے، تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا، اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا، تو) ایسا ہوگا، جیسا کہ اس نے ساری عمر روزے رکھے (صحیح مسلم)

اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا (مسند احمد، رقم الحديث 14302) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے (مسند احمد)

اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كُلُّ يَوْمٍ عَشْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ (المعجم الكبير للطبرانی، ج ۴ ص ۱۳۴، رقم الحديث ۳۹۰۲) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو یہ پورے زمانے (یعنی سال بھر) کے روزے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہر ایک دن، دس (دن کے روزوں کے ثواب) کے برابر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک (طبرانی) حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ ”سنن ترمذی“ میں فرماتے ہیں کہ:

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ (سنن الترمذی، تحت رقم الحديث ۷۵۹، ابواب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال)

ترجمہ: حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے علماء کی جماعت نے شوال کے چھ روزوں کو مستحب قرار دیا ہے (سنن ترمذی) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۳۶۳۵، كتاب الصوم، باب صوم التطوع) ۲

ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے، تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے (صحیح ابن حبان)

اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَامُ شَهْرٍ بَعَشْرَةَ أَشْهُرٍ،

۱ قال الهيثمي: رواه الطبرانی في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ج ۳ ص ۱۸۴، تحت رقم الحديث ۵۱۰۳، باب فيمن صام رمضان وستة أيام من شوال)
۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةِ يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ،
وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ (سنن الدارمی، رقم الحدیث ۱۷۹۶، مسند احمد، رقم الحدیث
۲۲۴۱۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے
(ثواب میں) دس مہینوں کے برابر ہیں، اور ان کے بعد (عید الفطر کے بعد) چھ دنوں
کے روزے، دو مہینوں کے روزوں کے (ثواب کے) برابر ہیں، پس یہ پورے ایک
سال کے روزوں کے برابر ہیں، یعنی ماہ رمضان کے روزے اور اس کے بعد چھ
روزے (سنن دارمی، مسند احمد)

اور حضرت ثوبان سے سنن کبریٰ نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ
أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ (السنن
الكبرى للنسائي، رقم الحديث ۲۸۷۳، كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال)
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے دس مہینوں
کے (اجرو ثواب کے) برابر ہیں اور شوال کے چھ دنوں کے روزے دو مہینوں کے
(اجرو ثواب کے) برابر ہیں، پس یہ (دونوں قسم کے روزے) پورے سال کے روزوں
کے برابر ہیں (سنن کبریٰ)

اور حضرت ثوبان کی ایک روایت میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے کہ:
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ
بِعَشْرِ فَشَهْرٍ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامَ السَّنَةِ (السنن الكبرى
للنسائي، رقم الحديث ۲۸۷۴، كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، مسند
احمد، رقم الحديث ۲۲۴۱۲) ۲

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اللہ نے نیکی کو دس نیکیوں

۱ قال المحقق حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح (حاشية سنن الدارمی)
وقال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده حسن (حاشية مسند احمد)
۲ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

کے برابر کر دیا ہے، پس (رمضان کا) ایک مہینہ دس مہینوں کے (اجرو ثواب کے) برابر ہے اور عید الفطر کے بعد چھ دن (کے روزے ملا کر) پورے سال کے برابر (اجرو ثواب) ہے (سنن کبریٰ، مسند احمد)

اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۱۷۱۵، کتاب الصیام، باب صیام ستة أيام من شوال) ۱

ترجمہ: جس نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھے، تو یہ (رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر) اجرو ثواب میں (پورے سال کے برابر ہو جائیں گے، جو شخص ایک نیک عمل کرے گا، تو اسے اُس کے دس کے برابر اجرو ثواب حاصل ہوگا (سنن ابن ماجہ)

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

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ (مستخرج ابی عوانہ، رقم الحدیث ۲۷۰۲، کتاب الصیام، مسند البزار، رقم الحدیث ۸۳۳۴) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو یہ (ثواب کے اعتبار سے) پورے زمانے (یعنی سال بھر) کے روزے ہیں (مستخرج ابی عوانہ، مسند بزار)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَسَاتَّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَانَ صَامَ السَّنَةِ كُلِّهَا (مسند أحمد، رقم الحدیث ۱۴۳۰۲) ۳

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

۲ قال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ج ۳ ص ۸۳، تحت

رقم الحدیث ۵۰۹۹، باب فیمن صام رمضان وستة أيام من شوال)

۳ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے (ثواب کے اعتبار سے) پورے سال کے روزے رکھے (مسند احمد)

یہی مضمون براء بن عازب، حضرت غنام، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی سندوں سے مروی احادیث میں بھی آیا ہے، جن میں سے بعض سندیں ضعیف بھی ہیں، لیکن گذشتہ صحیح و حسن درجہ کی احادیث کے ہوتے ہوئے، ان کے ضعیف ہونے سے، شوال کے چھ روزوں کی فضیلت پر فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے کہ:

”جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا، جیسا کہ اس کی ماں سے پیدا ہونے کے وقت تھا“ ۲

۱۔ حدثنا الحسن، ثنا عمر بن علی الحافظ، ثنا إبراهيم بن محمد المشرقي، ثنا أبو همام، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، قال: حدثني سعد بن سعيد، عن عدی بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن النبي، صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله (المجالس العشرة الأمامي للحسن الخلال، ص ۶۳، رقم الحديث ۶۷)

حدثنا علي بن أحمد أبو الحسن المقدسي، بمكة، حدثنا الحسن بن الفرج الغزوي، ثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا إسماعيل، مولى المؤذن، قال: أخبرني عبد الرحمن بن غنم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " من صام ستا بعد يوم الفطر، فكأنما صام الدهر " " أو قال " " : السنة (معرفة الصحابة، لابی نعیم، ج ۳ ص ۲۲۷، رقم الحديث ۵۶۳۱، باب الغين)

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وعبد الرحمن بن غنم لم أعرفه (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۵۱۰۳، باب فيمن صام رمضان وستة أيام من شوال)

حدثنا عبيد الله بن محمد بن شيبان القرشي قال: نا أبي قال: نا بكار بن الوليد الضبي قال: نا يحيى بن سعيد المازني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس، وجابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال، صام السنة كلها.

لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن سعيد المازني، تفرد به: بكار بن الوليد الضبي، وأبو العباس بن بكار (المعجم الأوسط، للطبراني، رقم الحديث ۳۶۳۲، باب العين)

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۵۱۰۱، باب فيمن صام رمضان وستة أيام من شوال)

۲۔ حدثنا مسعود بن محمد الرمي، ثنا عمران بن هارون، نا مسلمة بن علي، ثنا أبو عبد الله الحمصي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو عبد الله الحمصي، تفرد به مسلمة بن علي " (المعجم الأوسط، للطبراني، رقم الحديث ۸۶۲۲، باب الميم)

لیکن اس حدیث کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ۱۔
 بہر حال گذشتہ تفصیل سے شوال کے چھ روزوں کے عظیم فضائل ثابت ہوئے۔
 ثواب دینے کے بارے میں اللہ عزوجل نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم دس گنا مقرر فرمایا، جب کسی نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور پھر چھ روزے اور رکھ لئے، تو یہ چھتیس روزے ہو گئے، چھتیس کو دس میں ضرب دینے سے تین سو ساٹھ ہو جاتے ہیں، قمری سال کے حساب سے ایک سال میں عموماً تین سو چوٹان دن ہوتے ہیں، لہذا چھتیس روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال کا ثواب شمار ہوگا اور ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ ۲۔
 بعض حضرات نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان چھ نفل روزوں کو وہی نسبت اور مقام حاصل ہے، جو فرضوں کے ساتھ سنت و نفل نماز کو حاصل ہوتا ہے۔
 چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوگی، تو وہ سنت و نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔

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

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ. قَالَ: أَنْظَرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكْمَلُ لَهُ مَا صَبَّحَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَعْمَالَ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ (سنن النسائي، رقم الحديث ۴۶۶، كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، سنن ابى داؤد،

رقم الحديث ۸۶۴) ۳

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن (اعمال میں) سب سے پہلے

۱۔ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلمة بن علي الخشني، وهو ضعيف (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۵۱۰۲، باب فيمن صام رمضان وستة أيام من شوال)

۲۔ من صام رمضان ثم أتبعه "بهمزة قطع أى جعل عقبه فى الصيام" ستا "أى ستة أيام والتذكير لتأنيث المميز، أو باعتبار ليا ليه "من شوال" وهو يصدق على التوالى والفرق "كان كصيام الدهر" قال الطيبى: وذلك لأن الحسنه بعشر أمثالها، فأخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث على صيام الست اهـ (مرقاة المفاتيح، ج ۴ ص ۱۴۱۶، كتاب الصوم، باب صيام التطوع)

۳۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهد (حاشية سنن ابى داؤد)

بندہ کی نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز مکمل ہوئی تو اُس کو مکمل اجر دیا جائے گا، اور اگر اُس کی نماز میں کسی چیز کی کمی ہوئی، تو اللہ عزوجل (اپنے فرشتوں سے) فرمائے گا کہ تم اس کی تطوُّع (یعنی سنت و نفل نمازوں) کو دیکھو، تاکہ اُس کی فرض نماز میں جو کمی رہ گئی، اُس کو تطوُّع (یعنی سنت و نفل نماز) سے مکمل کیا جائے، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب کیا جائے گا (کہ پہلے اُس کے فرض عمل کو دیکھا جائے گا، پھر اُس میں کمی کو تاہی ہونے کی صورت میں اُس عمل کے نفلی درجے کے اعمال سے اُس کمی کو تاہی کو پورا کیا جائے گا) (سنن نسائی، سنن ابوداؤد)

لہذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے، وہ فوائد شوال کے چھ روزے رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ ۱

بعض علماء نے فرمایا کہ شوال کے روزوں کی اتنی عظیم فضیلت اس مہینہ کے رمضان کے برابرکت مہینہ سے متصل اور ملا ہوا ہونے کی وجہ سے ہے، نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینہ میں کھانے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے اس میں روزہ رکھنا، نفس پر زیادہ گراں گذرتا ہے، اور جس عمل میں نفس کو زیادہ مشقت ہو، اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(کذا فی: فیض القدیر للمناوی، ج ۴ ص ۲۰۵، تحت رقم الحدیث ۵۰۳۷، حرف الصاد، و ج ۶ ص ۱۶۱ تحت رقم الحدیث، ۸۷۷۷، حرف المیم)

۱ علامہ شبیر احمد عثمانی نے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے:

وَالسِّرْفِيُّ مَشْرُوعِيَّتِهَا أَنَّهُا بِمَنْزِلَةِ السَّنَنِ الرَّوَاطِبِ فِي الصَّلَاةِ فَاتِّدْتَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَمْرِ جِدَّةٍ لَمْ تَتَّامَ فَاتِّدْتَهَا بِهِمْ، وَأَمَّا خُصُّ فِي بَيَانِ فَضْلِهِ أَلْتَشْبُهُ بِصَوْمِ الدَّهْرِ لِأَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَثَرُ أَمْثَالِهَا وَبِهَذِهِ السَّنَةِ يَتِمُّ الْحِسَابُ (فتح الملمم، ج ۳ ص ۱۸۷، كتاب الصيام،

باب استحباب صوم ستة ايام من شوال اتباعا لرمضان، الناشر: المكتبة الرشيدية، كراتشي)
ترجمہ: ان روزوں کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز پنجگانہ کے ساتھ سنتیں مقرر کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کو پورا فائدہ ہو جاتا ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے، ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات، کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس واسطے مخصوص کی گئی ہے کہ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے (یعنی تیس اور چھ چھتیس ہوئے اور چھتیس کو دس سے ضرب دیں تو تین سو ساٹھ ہو جاتے ہیں، جو ایک سال کے دن ہیں) (ح المیم)

افادات و ملفوظات

خوارج اور ان کی چند علامات

(15- رجب المرجب- 1446ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوارج سے متعلق یہ ارشاد مروی ہے کہ:

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا
يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (مسلم رقم

الحدیث ۱۰۶۳ "۱۳۳" کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج و صفاتهم)

ترجمہ: وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں (یعنی مشرکوں) کو چھوڑیں
گے (مسلم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ،
أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ (سنن ابن ماجہ،
رقم الحدیث ۱۷۷۳، کتاب افتتاح الكتاب فی الإیمان و فضائل الصحابة و العلم، باب فی

ذکر الخوارج) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب جب بھی
خوارج نکلیں گے، ان کو کاٹ دیا جائے گا (اور ایسا) بیس مرتبہ سے زیادہ ہوگا، یہاں
تک کہ ان کی جماعت میں سے (قرب قیامت میں) دجال کا خروج ہوگا (ابن ماجہ)

حضرت ابوسعید خدری سے خوارج سے متعلق ایک حدیث میں روایت ہے کہ:

يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقَاتِلْهُمْ، فَمَنْ قَاتَلَهُمْ فَلَهُ أَفْضَلُ الْأَجْرِ، وَمَنْ قَاتَلُوهُ فَلَهُ أَفْضَلُ الشَّهَادَةِ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، بَرِيَّةَ اللَّهِ مِنْهُمْ (مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۲۶۵۹، کتاب قتال أهل البغی وهو آخر الجهاد)!

ترجمہ: وہ (خوارج، بظاہر) اچھی باتیں کریں گے، اور اعمال برے کریں گے، پس جو شخص ان کے زمانہ کو پائے، تو اسے چاہئے کہ ان سے قتال (یعنی جنگ) کرے، اور جو شخص ان کو قتل کرے گا، تو اس کو افضل ترین اجر حاصل ہوگا، اور جس کو یہ لوگ قتل کریں گے، تو اس کو افضل شہادت حاصل ہوگی، یہ لوگ مخلوق میں بدترین ہوں گے، اللہ ان سے بری ہے (حاکم)

حضرت انس اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي إِخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ تَرَاقِيَهُمْ، يَحْقِرُونَ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَاتَلَهُمْ وَقَاتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ

(مسند احمد، رقم الحدیث ۱۳۳۳۸) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ

۱۔ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح، ولم یخرجاه بهذه السیاقه، وعبد الملک بن ابی نضره من أعز البصرین حدیثا، ولا أعلم أنى علوت له فی حدیث غیر هذا .

وقال الذهبی فی التلخیص: صحیح.

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده عن أنس صحیح، رجاله ثقات رجال الشيخین (حاشیة مسند احمد)

بازی ہوگی، اور (ایسے وقت) ان میں ایک قوم ایسی نکلے گی، جو قرآن پڑھتی ہوگی، لیکن وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر و کمتر سمجھو گے (کیونکہ وہ بظاہر بڑی اچھی نماز پڑھیں گے، اور روزے رکھیں گے) وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، جیسے تیر شکار سے آر پار ہو کر نکل جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ (دین کی طرف) واپس نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ تیر (چلنے کے بعد) اپنی کمان میں واپس آجائے (مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دین میں کبھی واپس نہ آئیں گے) یہ لوگ (انسانوں اور جانوروں میں) بدترین مخلوق ہوں گے، اس شخص کے لئے خوشخبری ہے، جو انہیں قتل کرے اور اس شخص کے لئے بھی خوشخبری ہے کہ جسے وہ قتل کریں (یعنی ان کو قتل کرنا بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جس شخص کو یہ لوگ قتل کریں گے، اس کی شہادت بھی بڑے اجر و ثواب والی ہے) وہ کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) کی طرف دعوت دیتے ہوں گے (مثلاً قرآن مجید کی جہاد و قتال، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ، والی آیات پیش کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں سے قتال اور فساد برپا کرنے کی دعوت دیں گے) لیکن ان کا اس (قرآن) سے کوئی تعلق نہیں ہوگا (وہ قرآن مجید کا غلط مطلب نکالیں گے) جو ان سے قتال کرے گا، وہ اللہ کا بہت مقرب ہوگا (مسند احمد)

امام بخاری نے صحیح بخاری میں خوارج و ملحدین کے قتل کے باب میں ہی روایت کیا ہے کہ:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُواهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (صحيح البخارى، باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجّة عليهم)

ترجمہ: اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان (خوارج) کو مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ترین مخلوق قرار دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ (خوارج) ایسی آیات کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، ان کو مومنوں پر منطبق کرتے ہیں (صحیح بخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو امام طبری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۱۔
اس سے معلوم ہوا کہ خوارج اپنے علاوہ دوسرے سب مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور وہ ایسی آیات کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ و تابعین کو کافر قرار دیا، اور ان کے خلاف قتال کیا، اور آج بھی خوارج جگہ جگہ نہتے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، وہ نہ نمازیوں کو چھوڑتے، اور نہ ہی علماء و صلحاء کو، سب کو یکنخت خودکش حملوں کے ذریعہ، یا دوسرے فساد والے طریقوں سے قتل کرنے کو عظیم عبادت اور جہاد خیال کرتے ہیں۔

حضرت سلام بن مطیع سے روایت ہے کہ:

كَانَ أَيُّوبُ يُسَمِّي أَصْحَابَ الْبِدْعِ خَوَارِجَ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْخَوَارِجَ

اِخْتَلَفُوا فِي الْأَسْمِ وَاجْتَمَعُوا عَلَى السَّيْفِ (الشریعة لللاجوری، رقم الحدیث ۲۰۵۷)

ترجمہ: حضرت ایوب سختیانی، اہل بدعت کا نام ”خوارج“ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے

کہ خوارج کے نام تو مختلف ہیں، لیکن وہ سب قتل کرنے پر متفق ہیں (الشریعة لاجری)

حضرت ایوب سختیانی کا شمار جلیل القدر تابعین، اور سید الفقہاء، و سید العلماء میں ہوتا ہے، جو حافظ الحدیث ہیں۔

اور مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ خوارج کا شمار ”اہل بدعت“ میں ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں مختلف ناموں سے معروف ہیں، سب کا ایک نام نہیں، مختلف زمانوں میں وہ مختلف ناموں اور مختلف گروہوں اور گروپوں کی شکل میں برآمد ہوں گے، لیکن سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف مسلح جدوجہد کریں گے، اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔

۱۔ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبْرِيُّ فِي كِتَابِ تَهْدِيدِ الْأَثَارِ لَهُ تَنَا يُؤُسُ تَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْمُؤَبِّنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا كَيْفَ كَانَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَةِ قَالَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ انْطَلَقُوا إِلَيَّ آيَاتٍ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ. وَهَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْأَسْتِذْكَارِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَاهُ فِي جَمَاعِهِ وَبَيْنَ أَنَّ بَكِيرًا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْحَجِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج ۵، ص ۲۵۹، كتاب استنباط المُرْتَدِينَ، باب قتل الخوارج والملحدین)

مفتی غلام بلال

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 50)

علم کے مینار

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

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

(12)..... ابن الحاجب مالکی

ابن حاجب جن کا پورا نام ”عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس ابن حاجب“ ہے، مشہور مالکی فقیہ، محدث، اصولی، نحوی، مایہ ناز ادیب، اور متقی و پرہیزگار تھے، فقہ مالکی کے ماہر ”کُرْد“ عالم تھے، جنہوں نے قاہرہ میں اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی، جو کہ امام انجو و الصرف کے طور پر جانے گئے، علم فقہ اور اصول فقہ میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا، اور ان کے نظریات خاص طور پر مالکی فقہ میں قابلِ قدر سمجھے جاتے ہیں۔

چنانچہ علامہ ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں آپ کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے:

”الشیخ، الإمام، العلامة، المقراء، الأصولی، الفقیہ، النحوی، جمال

الأئمة والملة والدين، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس

الکردی، الدوینى الأصل، الإسنائى المولد، المالکی، صاحب

التصانیف“ (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳، ص ۲۶۳، الطبقة الرابعة والثلاثون)

ابن حاجب ذی الحجہ 570 یا 571 ہجری میں مصر کے شہر ”اسنا“ میں پیدا ہوئے، ان کے والد ایک کُرْد سپاہی تھے، جو امیر عز الدین موسک الصلاحی (جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خالہ زاد تھے) کے حاجب (محافظ) کے طور پر خدمت انجام دیتے تھے، چنانچہ آپ کے والد آپ کو قاہرہ لے آئے، جہاں آپ نے حفظ القرآن اور علمی سفر کا آغاز کیا (الدیاج المذہب، ج ۲، ص ۸۶، حرف العین)

علمی مقام

علامہ ابن حاجب نے کئی علوم میں مہارت حاصل کی، جن میں خاص طور پر فقہ مالکی کہ جس کو آپ نے مختصر مگر جامع انداز میں پیش کیا، اصول فقہ کہ جس میں ان کی ایک کتاب ”منہج الوصول إلى علم

الأصول“ اصول فقہ میں ایک اہم ماخذ سمجھی جاتی ہے، نوولغت کہ جس میں ان کی کتاب ”الکافیۃ فی النحو“ ایک مستند کتاب شمار ہوتی ہے، جو مدارس و جامعات میں آج بھی شامل درس ہے۔

شیوخ و اساتذہ

شیخ ابن حاجب نے اپنے وقت کے جن کبار علماء و شیوخ سے علم حاصل کیا، ان میں امام ابو القاسم شاطبی (متوفی: 590 ہجری، سے قرآن مجید مختلف قرائت میں پڑھا، ادب سیکھا، اور ”التیسیر“ اور ”متن الشاطبیہ“ کو ان سے سماعت کیا)، اسی طرح ابو فضل محمد بن یوسف الغزنوی الحنفی (متوفی: 522ھ) ابو جود غیاث بن فارس نحوی (متوفی: 605ھ) و دیگر سے قرائت قرآن کی تعلیم حاصل کی، اور ابو قاسم ہبۃ اللہ بوسیری (متوفی: 598) سے حدیث کی سماعت اور علم حاصل کیا، اور ابو منصور ایبیری (متوفی: 618) سے فقہ میں مہارت حاصل کی، اس کے علاوہ دیگر کبار علماء و شیوخ بھی اس فہرست میں شامل ہیں کہ جن سے علم حاصل کر کے ابن حاجب نے حدیث، فقہ، علوم قرائت اور دیگر اسلامی علوم میں نمایاں مقام حاصل کیا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳، ص ۲۶۴)

اسی طرح آپ کے تلامذہ اور آپ سے روایت کرنے والوں میں وقت کے مشہور علماء اور شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے مختلف علوم میں ابن حاجب سے استفادہ کیا، جن میں مشہور زمانہ محدث و مؤرخ اور ”الترغیب والترہیب“ کے مصنف ”الحافظ زکی الدین عبدالعظیم منذری (متوفی: 656ھ، جو کہ ”المنذری“ کے نام لقب سے بھی جانے ہیں) اور ”شرف الدین عبدالمومن الدیامطی“ (متوفی: 705ھ) اور مشہور محدث، مؤرخ، اصولی اور فقہ حنفی کے اکابرین میں سے ”ابراہیم المقدسی“ (متوفی: 665ھ، جو کہ ”ابو شامہ“ کے لقب سے بھی جانے ہیں) شامل ہیں، اس کے علاوہ ”معجم البلدان“ کے مصنف یا قوت الحموی (متوفی: 626ھ) اور صرف نحو کے مباحث پر مشتمل مشہور کتاب ”الفیۃ ابن مالک“ کے مصنف ”جمال الدین محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی“ (متوفی: 672ھ) نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ شیخ ابن الحاجب کے یہ تلامذہ و اصحاب اپنے اپنے وقت میں علم و فضل کے چراغ بنے، اور ان کی علمی میراث کو آگے بڑھایا۔

تصانیف

(۱) جامع الأمہات (۲) منتهی السؤل والأمل فی علمی الأصول والجدل (۳) الکافیة فی النحو (۴) الشافیة فی التصریف (۵) أمالی ابن حاجب . ۱

اثر و رسوخ

شیخ ابن حاجب مالکی کی تصانیف کو علمی دنیا میں خاص مقام حاصل ہوا، اور نہایت اہم اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور ان کی یہ کتب بعد میں آنے والے فقہاء، اصولیوں اور نحویوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی تھیں، چنانچہ ان کی فقہی کتابوں پر کئی شروحات لکھی گئیں، اور ان کے نظریات کو مالکی فقہ میں خاص اہمیت دی جاتی ہے، نحو و صرف اور عربی گرامر میں ان کی کتابیں ”الکافیة“ اور ”الشافیة“ ابن مالک جیسے ماہرین نے بھی پڑھیں اور ان پر کام کیا۔ ابن حاجب کو علمی دنیا میں ان کی جامعیت، اختصار اور اصولی انداز کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل ہے، جن کے اس علمی ورثے کو علماء نے صدیوں تک محفوظ رکھا، کہ جن تک رسائی آج بھی ہر خاص و عام کی باسانی ممکن ہے۔

وفات

آپ کا وصال 26 شوال 646 ہجری بروز جمعرات دن کے وقت اسکندریہ میں ہوا، اور اسکندریہ میں ہی باب البحر کے مقام پر شیخ الصالح ابن ابی شامہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے، کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار آج بھی مسجد ابو العباس المرسی کے تہ خانہ میں واقع ہے۔ (رحمہ اللہ رحمة واسعة)

۱ (1) جامع الأمہات (المختصر فی الفقہ المالکی): مالکی فقہ کا ایک مختصر مگر جامع خلاصہ، جس کا استخراج ابن حاجب نے مالکی فقہ کی لگ بھگ 60 کتابوں سے کیا۔ (2) منتهی السؤل والأمل فی علمی الأصول والجدل: اصول فقہ پر مشتمل ایک بنیادی کتاب، جس کا بعد میں آپ نے اختصار بھی کیا، اور ”مختصر منتهی السؤل والأمل“ نام رکھا، جس میں خاص طور پر اصول فقہ کے مبادی، اجتہاد، ترجیح اور دیگر اہم موضوعات کو شامل بحث رکھا، اس کتاب کو عوام و خواص میں تلقی بالقبول حاصل ہوا، خاص طور پر علماء نے بہت اہمیت دی، جس کی متعدد شروحات لکھی گئیں، اور مشرق و مغرب میں معروف ہوئی۔ (3) الکافیة فی النحو: عربی نحو میں ایک مستند کتاب شمار ہوتی ہے، جس پر کئی شروحات لکھی گئیں، جو مدارس و جامعات میں اپنی شروحات کے ساتھ آج بھی شامل درس ہے۔ (4) الشافیة فی التصریف: علم الصرف کے اصولوں پر ایک مستند کتاب۔ (5) أمالی ابن حاجب: عربی نحو و صرف پر مشتمل ایک نادر ذخیرہ، جو کہ نادر عربی فوائد، نکات، قواعد اور دیگر موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ عربی نحو و صرف، عروض و آیات اور علم الکلام پر مشتمل چند دیگر کتب بھی تالیف فرمائیں۔

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 100) 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 6)

فوجی نظام:

تاریخ کے صفحات پر جب ہم اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مستحکم کرنے والے عظیم حکمرانوں کو تلاش کرتے ہیں، تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ایک درخشاں ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ آپ کی حکمرانی نہ صرف عدل و انصاف کا نمونہ تھی بلکہ ایک ایسی منظم عسکری نظام کی بنیاد بھی تھی، جس نے اسلامی فتوحات کی راہیں ہموار کیں اور سلطنت اسلامیہ کو ایک ناقابلِ تسخیر قوت میں بدل دیا۔ آپ کی دوراندیشی، فہم و فراست، اور عسکری بصیرت نے فوج کو محض تلواروں اور گھوڑوں کا مجموعہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایک مربوط، مضبوط اور منظم ادارہ بنا دیا۔

مستقل فوج کی تشکیل: وقتی لشکر سے مستقل ادارے تک

قبل از خلافتِ فاروقی، اسلامی فوج رضا کارانہ بنیادوں پر مجتمع ہوتی تھی، جو جنگ کے موقع پر اکٹھی ہو کر دشمن کے خلاف صف آرا ہوتی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایتی نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور ایک مستقل فوج تشکیل دی، جو ہر لمحہ جہاد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس فوج کی تنخواہیں، رہائش، خوراک اور اسلحہ سب ریاست کے ذمہ کر دیا گیا۔ یہ اقدام فوجی استحکام کی وہ پہلی اینٹ تھی، جس پر آگے چل کر ایک وسیع عسکری نظام کی عمارت کھڑی ہوئی۔

دیوان الجند اور فوجیوں کے حقوق کا باقاعدہ اندراج:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوج کی تنظیم کے لیے دیوان الجند یعنی فوجی رجسٹری قائم کیا، جس میں ہر سپاہی کا نام، اس کی خدمات، تنخواہ اور دیگر مراعات کا تفصیل سے اندراج کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس نے فوج کو مستقل بنیادوں پر منظم کیا اور اسلامی ریاست کو ایک جدید عسکری

ڈھانچہ فراہم کیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ فوجیوں کے اہل و عیال کے لیے بھی وظائف مقرر کیے گئے، تاکہ وہ اپنی خدمات اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ سرانجام دے سکیں۔

فوجی چھاؤنیاں:

جہاں ایک طرف اسلامی فوج کو مضبوط بنایا گیا، وہیں اس کے لیے باقاعدہ فوجی مراکز بھی قائم کیے گئے۔ پہلے فوج جنگ کے وقت اکٹھی ہوتی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ، بصرہ، فسطاط، دمشق، اور حمص میں چھاؤنیاں بنوائیں، جہاں فوجی ہر وقت مشق میں مصروف رہتے۔ یہ چھاؤنیاں محض جنگی مراکز نہ تھیں بلکہ ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی قلعوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان چھاؤنیوں نے اسلامی فتوحات کو نہ صرف تیز تر کر دیا بلکہ دشمن کے کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف مدافعت کو بھی یقینی بنایا۔

سپاہیوں کے حقوق اور سہولیات:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوج کے لیے صرف ایک عسکری نظام قائم نہیں کیا بلکہ سپاہیوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنایا۔ ان کے لیے مناسب راشن، لباس، اسلحہ اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ زخمی اور معذور ہونے والے سپاہیوں کے لیے خصوصی وظائف رکھے گئے، جبکہ شہداء کے اہل خانہ کے لیے بیت المال سے امداد فراہم کی جاتی تھی۔ اس نظام نے اسلامی فوج کے حوصلے بلند کیے اور انہیں ایک منظم اور مثالی فوج میں تبدیل کر دیا۔

عسکری نظم و ضبط:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوج میں سخت نظم و ضبط قائم کیا۔ جنگی مہارتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں پر مبنی تربیت کو بھی لازمی قرار دیا، تاکہ ہر سپاہی نہ صرف ایک بہترین جنگجو ہو، بلکہ اخلاق و کردار میں بھی اعلیٰ نمونہ پیش کرے۔ تیر اندازی، تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور صف بندی کے علاوہ، فوج کو صبر، عزم اور ایمانی جذبے سے بھی سرشار کیا گیا۔

(مخلص، بتعیر من الفاروق مصنفہ ثبلی نعمانی ص ۲۳۲-۲۳۱)

عید کا تحفہ

احمد اور حمزہ دو بھائی تھے جو ایک خوشحال مگر سادہ گھرانے میں رہتے تھے۔ ان کی ماں ایک مہربان اور نیک دل خاتون تھیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتیں۔ اس بار رمضان ان کے لیے خاص تھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب احمد، جو کہ دس سال کا تھا، نے پورے رمضان کے روزے رکھے تھے۔

حمزہ چھوٹا تھا، صرف سات سال کا، اس لیے اس نے ابھی مکمل روزے نہیں رکھے تھے لیکن وہ سحری میں جاگ کر کھانے میں ضرور شامل ہوتا اور شام کو افطار کے وقت بھائی کے ساتھ خوشی مناتا۔ ماں نے دونوں بچوں کو سکھایا تھا کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے، صبر کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کا موقع ہے۔

چاند رات آ پہنچی۔ بازار میں رش تھا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ احمد اور حمزہ بھی بہت پر جوش تھے۔ ماں نے دونوں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور گھر میں عید کی تیاری شروع کر دی۔

”امی، عید پر ہم کیا کریں گے؟“ احمد نے پوچھا۔

”بیٹا، سب سے پہلے آپ اپنے پاپا کے ساتھ نماز عید ادا کریں گے، پھر آپ لوگ دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو، اور ہاں، عیدی بھی ملے گی!“ ماں نے مسکرا کر کہا۔

”واہ! عیدی! میں تو اپنے سارے پیسے کھلونوں پر خرچ کروں گا!“ حمزہ خوشی سے بولا۔

”اور میں اپنی پسندیدہ کتاب خریدوں گا!“ احمد نے کہا۔

ماں نے نرمی سے کہا، ”بیٹا، خوشی صرف لینے میں نہیں، بلکہ دینے میں بھی ہے۔ اگر ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں تو اصل عید کا مزہ آتا ہے۔“

عید کا دن آیا۔ احمد اور حمزہ نئے کپڑے پہن کر خوشی خوشی مسجد گئے۔ نماز کے بعد سب گلے ملے، مبارکباد دی، اور پھر دونوں بھائی خوشی خوشی گھر آئے۔ امی نے سارے گھر والوں کے لیے میٹھی

میٹھی شیر بنائی ہوئی تھی۔ امی نے ساروں کے لئے دسترخوان بچھایا، اور پلیٹوں کے ساتھ دو ڈونگے شیر کے رکھ دیئے۔ ساروں نے پیٹ بھر کر مزے سے شیر کھایا، اور عید کے دن میٹھا کھانے کی بھی سنت ادا کی۔

جب عیدی ملی، تو حمزہ کا فوراً بازار جانے کے لیے دل لپکانے لگا، مگر احمد کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ راستے میں اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اور حسرت بھری نظروں سے دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔

احمد نے ماں سے پوچھا، ”امی، یہ بچہ اتنا اداس کیوں ہے؟“
 ماں نے پیار سے جواب دیا، ”بیٹا، سب کے پاس عید منانے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے کپڑے اور تحفے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔“
 احمد نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی عیدی نکالی اور ایک حصہ اس بچے کے لیے نئے کپڑے خریدنے میں لگا دی۔ ماں نے فخر سے احمد کو دیکھا اور دعا دی۔

”احمد بھائی، میں بھی اپنی عیدی سے کچھ دوں گا!“ حمزہ بولا اور اپنی عیدی میں سے بھی کچھ پیسے نکال کر احمد کے ہاتھ میں دے دیے۔

جب دونوں بھائیوں نے بچے کو کپڑے دیے، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مسکرا کر شکر یہ ادا کیا اور کہا، ”اب میں بھی عید مناسکتا ہوں!“

شام کو جب دونوں بھائی گھر آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ ان کی ماں نے پیار سے انہیں گلے لگایا اور کہا، ”بیٹا، آج تم نے سیکھا کہ اصل خوشی صرف لینے میں نہیں، بلکہ دینے میں بھی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں، وہی اصل میں خوش قسمت ہوتے ہیں۔“

احمد اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ واقعی، عید کی اصل خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔

پیارے بچو! حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ عید صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کا نام ہے۔

زیب وزینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ 7)

معزز خواتین! زیب وزینت کے اصولی اعتبار سے مستحب یا مباح ہونے پر تفصیلی بحث کے بعد، اب زیب وزینت کے حوالے سے جو مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، مختصر طور پر علیحدہ سے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

لباس سے زینت

ہماری خوبصورتی اور وقار میں اضافہ کرنے میں ہمارے لباس کا بہت عمل دخل ہے، اسی لیے انسان کو اس کی پیدائش سے ہی لباس کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، کہ شیطان نے ورغلا کر جب آدم علیہ السلام سے غلطی کرا دی، تو ان کی شرمگاہ بے لباس ہوگئی، جس کو جلدی جلدی آدم و حوا علیہما السلام جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے، چنانچہ لباس کی اہمیت پہلے دن سے ہی انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے، اور اچھا لباس پہن کر اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کا پسندیدہ ہونا پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ایسی صورت میں مسلمان خواتین شرعی دائرہ میں رہتے ہوئے کیسا لباس پہن سکتی ہیں، یا شریعت میں ڈریس کوڈ کیا ہے؟، اس بارے میں اسلام ایک درمیانہ راستہ فراہم کرتا، جو بے ساختگی اور کھلی چھٹی کے درمیان ہے، نہ اس سے انسانی فطرت کا گلا گھونٹ کر راہبہ اور نر بننا اسلامی تعلیمات میں پسندیدہ ہے، نہ ہی ہر قسم کی من مانی اور آزادی کی اجازت ہے، اور ایسی پابندی عین عقل کے مطابق ہے، آزادی کے نعرے لگانے والے بعض افراد اس کو شخصی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور جامعات ہیں، ہر کسی کا اپنا ڈریس کوڈ ہے، ہر ادارے، محکمے، ہر ملک میں لباس کے اپنے قوانین ہیں، ایسے میں کیا اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے کوئی ڈریس کوڈ بنا دے، جب ساری دنیا میں لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، تو پھر صرف اسلام کے بارے میں اعتراض کو منافقت کے علاوہ اور کیا

کہا جائے گا، جبکہ اس کے بالکل الٹ بعض لوگ لوکل اور علاقائی سطح کی روایات کو بھی ساری دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامی نہیں بلکہ مقامی سطح کے طریقے اور رسم و رواج ہوتے ہیں، خلاصہ یہ کہ اسلام شخصی آزادی اور فطری خواہش کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ڈریس کوڈ کی پابندی کا حکم دیتا ہے، اس کو آسان الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

خاص لباس کی ضروری نہیں!

اسلام ایک عالمی مذہب ہے، جو کسی ایک خاص علاقے اور خطے تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جس میں عربی، عجمی، گورے، کالے، سرد، گرم علاقے اور دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بسنے والے تمام افراد شامل ہیں، ایسے میں کسی ایک خاص لباس کا لازم کر دینا، جو ایک مخصوص علاقے کی ضروریات اور روایات کے مطابق ہو، قرین انصاف نہیں تھا، چنانچہ اسلام نے اس معاملے میں ہر طرح کی وسعت رکھی، اور اسلامی لباس کے بجائے لباس کے اسلامی اصول دیے، ہر طرح کا لباس جو ان اصولوں کے دائرہ میں رہے گا، وہ اسلامی ہوگا، جو ان اصولوں سے باہر ہے، وہ غیر اسلامی ہوگا، خواہ اس کو مسلمان ہی کیوں نہ پہنے، چنانچہ اسلام میں کوئی خاص لباس متعین نہیں، مثلاً، چادر، قمیص، کرتہ، پاجامہ، شلوار، پینٹ وغیرہ، ہمارے یہاں اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا معیار اصول نہیں بلکہ لباس بن گیا ہے، جو ہماری غلط فہمی ہے، اگر کوئی خاتون بیگی پینٹ (جو عام جینز کے برعکس ڈھیلی اور لوز ہوتی ہے) پہن لے اور ایسی اسکرٹ پہن لے جو گھٹنوں تک ہو، اور دوسری خاتون باریک شلوار قمیص پہن لے جس میں کھال کی رنگت جھلک رہی ہو، تو ہمارے یہاں پینٹ والی کو غیر اسلامی لباس پہننے والی سمجھا جائے گا، حالانکہ حالت اس کے برعکس ہے، ایسی ڈھیلی پینٹ میں لباس کے اصولوں کی مخالفت نہیں پائی جا رہی، جبکہ ایسی شلوار قمیص میں اسلامی تعلیمات کی مخالفت موجود ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ لباس سے اسلام کو نہ پہچانیں، بلکہ اسلام سے لباس کو پہچانیں۔

ساتر ہو

لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے، کہ ہمارے جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، وہ ان کو چھپالے،

اگر وہ اسی بنیادی مقصد میں ناکام ہو جائے، تو ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ لباس ہے ہی نہیں، دل کی تسلی کے لیے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس کے بنیادی مقصد کو بیان کرتے ہوئے، شرمگاہ کے چھپانے کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی شیطان کی اس خواہش کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا ہے، وہ اور اس کے چیلے ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ دیکھ لیجئے، یہی مضمون بیان ہوا ہے، لہذا اتنا چھوٹا لباس پہننا جو ہمارے جسم کو نہ چھپائے، اسلامی لباس کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، جہاں تک ایسے لباس کا تعلق جو چھوٹا تو نہ ہو، لیکن باریک یا ٹائٹ ہو، تو اس بارے میں یہ سمجھ لیں، اگر کوئی لباس ایسا ہے، جس کے باریک، پتلا یا شیشہ کی طرح شفاف ہونے کی وجہ سے آر پار نظر آ رہا ہو، یا یوں کہیں اس سے جسم کی کھال واضح ہو رہی ہو، تو اس کا حکم زیادہ سخت ہے، کیونکہ ایسی خواتین آر پار نظر آنے کی وجہ سے لباس پہننے کے باوجود حقیقت میں برہنہ ہیں، خواتین کو خود سے اس بارے میں حساس ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کے سامنے برہنہ ہونا ہماری فطرت کے مخالف ہے، چھوٹا بچہ بھی تھوڑا سا سمجھدار ہو جانے کے بعد برہنہ ہونے سے شرماتا ہے، جبکہ اگر لباس موٹا ہے، اس سے آر پار دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ اتنا تنگ ہے، جس سے جسم کے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے، تو ایسا لباس بھی بلاشبہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا درجہ پہلے والے لباس کی طرح نہیں بلکہ اس سے تھوڑا ہلکا اور کم ہے، نماز وغیرہ کے معاملات میں بھی اس طرح کے دونوں لباسوں میں فرق کیا جاتا ہے، ظاہر ہے، کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے حجم اور بناوٹ کو دیکھنا یکساں نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں بہت سے علماء اس کو ایک ہی درجہ دے کر بیان کرتے ہیں، جو غور طلب ہے، اب کونسا لباس تنگ ہے، اور کونسا کھلا اس کا کوئی لگا بندھا فارمولا سب کے لیے نہیں بتایا جاسکتا، تمام خواتین کا چلنے پھرنے کا انداز، تمیز تہذیب، جسامت، اور اعضاء کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو سب کے لیے ایک جیسا حکم بھی نہیں بتایا جاسکتا، باریک اور آر پار نظر آنے والے لباس (جو تمام خواتین کے حق میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے) کے برعکس ایسا ممکن ہے کہ کوئی لباس ایک خاتون کے لیے ٹائٹ اور تنگ ہو، جبکہ دوسری خاتون کے

لیے کھلا ہو، اس لیے کوئی ایک اصول مقرر کیا جاسکتا، البتہ ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، کہ اگر ایسے لباس کے نیچے اتنی گنجائش ہو، کہ اس کے نیچے اندرونی لباس یا مزید کسی قسم کے کپڑے پہنے جاسکیں، جس سے اوپر والے کپڑے میں جسم کی شکل اور اعضاء واضح کرنے کی برائی کو کم یا ختم کیا جاسکے، تو پھر ایسے کپڑے پہننا بھی جائز ہوگا، اس کو تنگ کپڑے نہیں کہا جاسکے گا، چنانچہ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے:

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے قطبی کپڑے پہنائے، یہ ان کپڑوں میں سے تھے، جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے ہدیہ کیے تھے، تو میں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم وہ قطبی کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہنا ان کپڑوں کے نیچے غلالہ پہنے، مجھے ڈر ہے کہ (صرف وہی قطبی کپڑے پہننے پر) اس کے جوڑوں کا حجم واضح ہوگا۔ (مسند

احمد 21786)

قطبی کپڑے مصر میں بنائے جاتے تھے، حدیث شریف میں صاف وضاحت ہے، کہ وہ کپڑا موٹا تھا، جس سے آر پار نظر نہیں آتا تھا، البتہ اپنے رنگ یا نرم و ملائم ہونے کی وجہ سے جسم سے چپکتے تھے اور اعضاء کے ابھار کو واضح کرتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غلالہ“ پہننے کا حکم دیا، اور غلالہ اندرونی باریک کپڑوں کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شمیض ہوتی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کافی قرار دیا، کہ ایسے کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا پہن لیا جائے، یہاں اتنی سختی بالکل بے جا ہوگی، کہ خواتین کے لباس کو کھلا کرتے کرتے بلوچی شلوار، ہی بنا دیا جائے، تھوڑے بہت اعضاء واضح ہو جاتا منع نہیں ہے، ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کپڑے سی کر پہنے ہیں، یا پہن کر رسلائی لگائی ہے، جیسے آجکل ٹائیٹس وغیرہ کا حال ہوتا ہے، اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، تاکہ وہ جسم سے چپک جائے، اس کا تنگ ہونا اس کے نام سے واضح ہے۔

(جاری ہے.....)

”چشتی و اشرف علی رسول“ کی تحقیق (پانچویں و آخری قسط)

حضرت ثابت بن سحاق انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۶۳۸۵)

ترجمہ: اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا، تو وہ اس کے قتل کرنے کی طرح ہے

(مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ

الرَّجُلُ وَالِدِيهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ؟ قَالَ:

يُسَبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيُسَبُّ أَبَاهُ، وَيُسَبُّ أُمَّهُ (بخاری، رقم

الحدیث ۵۹۷۳، کتاب الادب، باب: لا يسب الرجل والديه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کبیرہ ترین گناہوں میں سے

ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت کرے، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول!

کوئی کیسے اپنے والدین پر لعنت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ایک شخص دوسرے کے والدین کو گالی دے، اور پھر وہ (پلٹ کر) اس کے والد کو گالی

دے اور اس کی ماں کو گالی دے (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

(بخاری، رقم الحدیث ۴۸، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اُس کے ساتھ قتال

کرنا کفر (والاکام) ہے (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَيَّ

مَا قَدْ مَوَا (بخاری، رقم الحدیث ۱۳۹۳، باب ما ينهى من سب الأموات)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں (یعنی فوت شدہ لوگوں) کو سب و شتم

(اور گالی گلوچ) نہ کیا کرو، اس لئے کہ وہ لوگ اس (عمل کے ثمرہ و نتیجہ) سے مل چکے

ہیں، جو انہوں نے (زندگی میں عمل کر کے) آگے بھیجا ہے (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جیسا عمل کیا، اب فوت ہونے پر اس کا بدلہ اور خمیازہ پا چکے، اب

تمہارے برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ، اگر ان کا انجام اچھا ہوا، تو تمہارے بُرا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا،

اور اگر ان کا انجام بُرا ہوا، تو تمہارے بُرا کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَيُذُوا الْأَحْيَاءَ

(مسند احمد، رقم الحدیث ۱۸۲۰۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کو گالی مت دو، جس سے تم

زندوں کو ایذا پہنچاؤ (مسند احمد)

حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَبِكَ فَلَا تَشْتُمُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّهُ بَكُونُ

لَكَ أَجْرُهُ، وَعَلَيْهِ وَرْزُهُ (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۰۶۳۵)

ترجمہ: اور اگر کوئی آدمی آپ کو اس عیب کی گالی دے، جس کو وہ آپ کے اندر جانتا

ہے، تو آپ اس کو اس عیب کی گالی نہ دیں جو آپ اس کے اندر جانتے ہو، تو آپ کو اس

(پر صبر) کا اجر ملے گا، اور اس دوسرے کو گالی دینے کا گناہ ہوگا (مسند احمد)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر عالم پر اجتہادی مسئلہ میں متقیص

رسول لازم آنے کی وجہ سے کفر کا حکم لگانے، نہ لگانے کے متعلق دو آدمیوں کے اختلاف کے

بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:

أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه؛ فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطئوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا يائثم؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن الله تعالى قال قد فعلت) (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج 35، ص 99، باب حكم المرتد، الفقه، كتاب قتال أهل البغي إلى نهاية الإقرار)

ترجمہ: بے شک علمائے مسلمین متکلمین میں سے کسی کی دنیا میں محض اس اجتهادی خطا کی وجہ سے تکفیر کرنا جائز نہیں، جو اس کے کلام میں پائی جاتی ہو، اور یہ بہت اچھا موقف ہے، جس کی موافقت واجب ہے، کیونکہ جاہل لوگوں کا علمائے مسلمین کی تکفیر کے لیے مسلط ہونا، عظیم منکرات میں سے ہے، اور بس اس کی بنیاد خوارج اور روافض کی ڈالی ہوئی ہے، جو کہ ائمہ مسلمین کی اس وجہ سے تکفیر کرتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خطا کا ارتکاب کیا۔ لیکن (خوارج و روافض کے برعکس) اہل السنۃ والجماعۃ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علمائے مسلمین کی خطائے محض کی وجہ سے تکفیر کرنا جائز نہیں، بلکہ ان علمائے مسلمین میں سے ہر ایک کا قول لیا بھی جاسکتا ہے، اور ترک بھی کیا جاسکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کے کلام کو خطا کی وجہ سے ترک کیا جائے، ضروری نہیں کہ اس کو کافر، یا فاسق قرار دیا جائے، بلکہ اس کو گناہ گار بھی قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعاء میں (سورہ بقرہ میں) یہ فرمایا ہے کہ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”اے ہمارے رب مت پکڑ کیجئے ہماری، اگر نسیان ہو جائے ہمیں، یا خطا ہو جائے ہم سے“

اور صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اس دعاء کو قبول فرمایا ہے (اور ان سے نسیان، اور خطا کو معاف کر دیا ہے، پس علمائے مسلمین کی خطا و نسیان بھی معاف شدہ ہے) (مجموع الفتاویٰ)

پھر علامہ ابن تیمیہ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق ایک اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ:

ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة، ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين؛ وإنما يقال في مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن وافقهم قال: إن قولهم الصواب. ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأ، والصواب قول مخالفهم (مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ، ج ۳۵، ص ۱۰۱، باب حکم المرتد، الفقه، کتاب قتال أهل البغی إلى نهاية الإقرار)

ترجمہ: اور اس کے باوجود مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان ائمہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور جو شخص ان کی تکفیر کرے گا، وہ اس کی وجہ سے ایسی سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا، جو اس کو، اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کی تکفیر کرنے سے باز رکھے، البتہ اس جیسے اقوال کے بارے میں صرف یہ کہا جائے گا کہ ان حضرات کا قول درست، یا خطا پر مبنی ہے، پس جو ان کے قول کی موافقت کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ ان کا قول درست ہے، اور جو ان کے قول سے اختلاف کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ ان کا قول خطا پر مبنی ہے، اور درست قول ان کے مخالفین کا ہے (مجموع الفتاویٰ)

پھر اسی ضمن میں مزید تفصیل بیان کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا:

دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطئوا هو من أحق الأغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له، ونصراً لأخيه المسلم: لكان هذا غرضاً شرعياً حسناً، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد. فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، ماجور على ذلك، مثاب عليه إذا كانت له فيه نية حسنة؛ والمنكر لما فعله أحق بالتعزير منه؛ فإن هذا يقتضى قوله القدح في علماء المسلمين من الكفر (مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ، ج ۳۵، ص ۱۰۳، باب حکم المرتد، الفقه، کتاب قتال أهل البغی إلى نهاية الإقرار)

ترجمہ: علمائے مسلمین سے کفر لگانے کے حکم کا دفاع کرنا، اگرچہ وہ کسی قول میں خطا کار ہوں، یہ شریعت کے اہم اغراض و مقاصد میں سے، یہاں تک کہ اگر یہ بات بھی فرض کر لی جائے کہ خطا کے قول کے مرتکب عالم سے کفر کا دفاع کرنے والا، اس کے حمایت کاروں، اور اپنے مسلم بھائی کے مددگاروں میں سے ہے، تب بھی یہ شریعت کی اچھی غرض شمار ہوگی، جس کی بنیاد یہی ہے کہ جب اس نے اس مسئلہ میں اجتہاد کیا، اور صواب و درستگی کو پایا، تو اس کے لئے دواجر ہیں، اور اگر اس نے اجتہاد میں خطا کی، تو اس کے لئے ایک اجر ہے، اس لئے بہر حال اس قول کے قائل نے جو علمائے مسلمین کے کفر کی نفی کر کے (فعل سرانجام دیا، تو وہ لائق تحسین ہے، اور اس کو اس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا، جبکہ اس کی نیت اچھی ہو، اور نکیر (و تکفیر) کرنے والا اپنے فعل کی وجہ سے اس کے مقابلہ میں تعزیر و سزا کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس کا طرز عمل، علمائے مسلمین پر کفر کا حکم لگا کر، علمائے مسلمین کی شان میں تنقیص کا باعث ہے (مجموع الفتاویٰ)

جواب کا خلاصہ

جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت معین الدین چشتی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحبان پر اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے کا الزام عائد کرنا، اور ان کے اس طرز عمل کو ختم نبوت کے منافی قرار دے کر ان کی طرف کفر کا حکم لگانے کی جسارت کرنا، بہت بڑی بے اعتدالی و نا انصافی پر مبنی طریقہ اور خلاف حقیقت تہمت سازی ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فقط

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَآحْكَمُ.

محمد رضوان خان

18 / جمادی الاولیٰ / 1446ھ / 21 / نومبر / 2024 بروز جمعرات

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 2)

فاضل موصوف، اور ان کی طرح بہت سے علماء کے دل و دماغ میں کئی ایسے تصورات جیے اور بے ہوئے ہیں، جن پر ہم پہلے بھی مختلف جہات سے کلام کر چکے ہیں، لیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ادب و احترام کی زیادہ رعایت کرنے سے، اس قسم کے تصورات کی تصدیقات سے پردہ اٹھانا، اور بات کو صحیح طرح سمجھنا، اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسروں کے احترام میں کھل کر اپنے مدعا کو پیش نہ کرنے سے وہ بات ادب میں دب کر رہ جاتی ہے، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ اس مرتبہ اس موضوع پر تھوڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ گفتگو کر لی جائے، اگر پھر ضرورت پیش آئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ کی توفیق سے پھر حسب ضرورت و حسب موقع کلام کیا جائے گا۔

حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

اختلاف آراء مسائل کی صورت میں اعتراض کرنا، شرعاً مذموم نہیں سمجھا گیا، سب سے اول مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے کہ جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ، بلکہ خلفائے راشدین میں بوجہ اختلاف، اعتراض کئے گئے ہیں، بلکہ بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ قتال کی نوبت پہنچ گئی، لیکن یہ اسی حد تک تھا، جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق تھا، اور جب نفس ذات پر نظر جاتی تھی، تو وہی اصل ارتباط معلوم ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے واقعات موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک فرعی مسئلہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی نسبت سخت الفاظ استعمال فرمائے۔

اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور ان کے اتباع کے اختلافات موجود ہیں، امام شافعی رحمہ

اللہ، حضرت امام اعظم، اور ان کے تبعین پر سخت الفاظ میں اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب نفس ذات امام اعظم اور ان کے فضل و کمال پر نظر جاتی ہے، تو غایت درجہ کا ادب کرتے ہیں (اشرف السوانح جلد ۳، صفحہ ۱۹۷، مضمون سابع "تتمة اولیٰ حکایات

المشکایات" مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت ۱۴۱۲ھ جبری)

اب فاضل موصوف کی طرف سے ہمارے فتوے پر کی گئی نقد و جرح پر کلام کیا جاتا ہے۔

معاصرین کے تصور میں تلخیص و تحقیر

ہماری طرف سے جاری کردہ مفصل فتوے پر نقد و جرح کرتے ہوئے سب سے پہلے فاضل موصوف

نے لکھا ہے کہ:

”بعض معاصر مفتیان کرام نے مذکورہ صورت (ٹاپ لگانے) کی گنجائش دی ہے“

(کمیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۱، مطبوعہ: مکتبہ معارف السنۃ، کمپنی چوک، راولپنڈی، طبع اول

۲۰۲۳ء)

تبصرہ:..... اولاً تو ہم نے ٹاپ لگانے کی اصطلاح استعمال نہیں کی، یہ اصطلاح جن لوگوں کی

ہے، اس کی ذمہ داری ان ہی کے سر پر ہے۔

ہم نے تو کمیشن کی مخصوص صورت کے جواز و عدم جواز پر کلام کیا ہے، اگر کسی کے نزدیک ٹاپ

لگانے کی اصطلاح کسی اور معاملہ میں استعمال ہوتی ہو، یا ہونے لگے، تو ہمارے فتوے کا اس سے

کوئی تعلق نہیں، اس کی پوری پوری ذمہ دار فاضل موصوف کے سر پر ہے۔

دوسرے فاضل موصوف کا اس معاملہ کی گنجائش دینے کو بعض معاصرین کی طرف منسوب کرنا،

خلاف واقعہ اور تلخیص، بلکہ اس موقف کے بنیادی اور اصل متبوع حاملین کی تحقیر پر مبنی ہے، کیونکہ یہ

بات ظاہر ہے کہ اس معاملہ کی ہم نے خود سے کوئی گنجائش نہیں دی، بلکہ ہم نے تو اس مسئلہ میں صحابہ

و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے بالترتیب اقوال و مذاہب کو واضح اور منقح طور پر نقل کر کے، ان کی روشنی

و اتباع میں باحتیاط گنجائش دی ہے۔

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ ہم سے ہزاروں سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور

تربیت یافتہ شخصیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، جس کا امام بخاری نے اپنی صحیح

بخاری میں ذکر کیا ہے، جس کو پوری دنیا میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس کا ہمارے فتوے میں ذکر موجود ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ سے سب مسلمان واقف ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۴۳، كتاب الوضوء، باب

وضع الماء عند الخلاء)

ترجمہ: اے اللہ ان (ابن عباس) کو دین میں سمجھ عطا فرمائیے (صحیح بخاری)

اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۹۷)

ترجمہ: اے اللہ ان (ابن عباس) کو دین میں سمجھ، اور تاویل کا علم عطا فرمائیے (مسند احمد)

دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی حکم بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ:

مَنْ يُرِدِ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي، وَلَنْ

تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللّٰهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ

أَمْرُ اللّٰهِ (بخاری، رقم الحديث ۱۷، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)

ترجمہ: جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرمادیتا

ہے، اور میں (علم وغیرہ کو) تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور یہ

امت برابر اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جن کو ان کی کوئی بھی مخالفت کرنے والا ضرر نہیں

پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم (یعنی قیامت) آجائے (صحیح بخاری)

اور اس کے مقابلہ میں موجودہ دور کے فاضل موصوف کے اپنے بارے میں معاصر وغیر معاصر

ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت میں کہیں دور دور تک ذکر اور نام و نشان تک نہیں، جن پر

معاصرت کا جنون سوار ہے۔

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ، صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم کے شاگرد صدر اسلام کے قاضی، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور حضرت معاویہ

کے دور خلافت و حکومت کی مشہور ہستی ”قاضی شریح“ نے دیا۔ (الأعلام، للزركلي، ج ۳، ص ۱۶۱)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ، اڑتالیس صحابہ کرام سے احادیث کی سماعت کرنے والے، اور بعض حضرات کے بقول پانچ سو صحابہ کرام کو پانے والے، کبار تابعی، اور امام ابوحنیفہ کے استاد، اور علامتہ اہل کوفہ ”امام عامر شعمی“ نے دیا۔

(تاریخ الإسلام وَوَفِيَات المشاهير والأعلام، ج ۳، ص ۷۰، الطبقة الحادية عشرة، حرف العين، معرفة الفقات، للعجلى، ج ۲، ص ۱۲، طبقات الحفاظ، ص ۳۰)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ، ایک جلیل القدر تابعی امام وقت، و امام ربانی ”محمد بن سيرين“ نے دیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۲۹، مادة ”تراجم فقهاء“، تاريخ الإسلام وَوَفِيَات المشاهير والأعلام، ج ۳، ص ۱۵۱)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ مدینہ منورہ کے فقہائے محدثین میں شمار کئے جانے والے اور اپنے زمانہ کے حافظ الحدیث، اور سب سے پہلے احادیث نبویہ اور صحابہ کے فقہ کی تدوین کرنے والی شخصیت ”محمد بن مسلم شہاب زہری“ نے دیا۔

(الوافي بالوفيات، للصفدي، ج ۵، ص ۱۸، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۶۳، مادة ”تراجم فقهاء“)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ ائمہ اعلام، عربی کے راس ”قناده بن دعامة“ نے دیا۔

(تاريخ الإسلام وَوَفِيَات المشاهير والأعلام، ج ۳، ص ۳۰۱، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۶۵، مادة ”تراجم فقهاء“)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ جلیل القدر تابعی سید الفقہاء، حافظ الحدیث ”ایوب سختیانی“ نے دیا (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲، ص ۳۱۲، مادة ”تراجم فقهاء“)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ امام کبیر، فقیہ کوفہ ”حکم بن عتیبہ“ نے دیا۔

(سير أعلام النبلاء، ج ۵، ص ۲۰۸، الطبقة الثالثة، تذكرة الحفاظ، ج ۱، ص ۸۸)

اور اس معاملہ کے جائز ہونے کا فتویٰ امام، شیخ الاسلام، مفتی حرم، اعلام التابعین ”عطاء ابن ابی رباح“ نے دیا (سير أعلام النبلاء، ج ۵، ص ۷۸، تاريخ الإسلام، ج ۲، ص ۲۷۷)

اور پھر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ، حدیث وفقہ کے جامع، امام بخاری و امام مسلم کے استاذ حدیث ”امام اسحاق بن راہویہ“ (المتوفى: 238 ہجری) نے دیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۳۰، مادة ”تراجم الفقهاء“، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ۹۳، ذکر فقهاء خراسان، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ج ۲، ص ۷)

اور اس کے جواز کا فتویٰ ائمہ اربعہ میں سے ”امام احمد بن حنبل“ (المتوفی: 241 ہجری) نے دیا، جن کی اتباع کا سلسلہ تا حال جاری و ساری ہے، پھر اس پر معاشرت کا پردہ چڑھانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم نے تمام متعلقہ احتیاطی تدابیر کا ذکر کرنے کے بعد اپنے فتوے میں تحریر کیا تھا کہ:

”ہمارے نزدیک تمام تر علمی تعصبات سے بالاتر ہو کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی جلیل القدر تابعین و تبع تابعین اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول اور دلیل کے معقول

ہونے کے پیش نظر اس طرح کے معاملہ کو درست قرار دینے کی گنجائش پائی جاتی ہے“

تیسرے جن حضرات کے حوالہ جات دے کر موصوف نے ہمارے موقف پر نقد کیا ہے، جس میں وہ خود بھی داخل ہیں، کیا وہ اس موجودہ دور اور عصر سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ سابق اعصار اور زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری طرف تو معاصرین کی نسبت درست قرار پائے، اور دوسرے اس کے بجائے کسی اور نسبت کے مستحق قرار پائیں۔

چوتھے اس معاملہ کو جائز قرار دینے والے حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ تابعین کا دور، یقیناً امام ابو حنیفہ، و دیگر ائمہ سے مقدم ہے۔

تو فاضل موصوف کو اگر اس مسئلہ میں عصر و معاشرت کو پیش کرنے، اور خیل بنانے کی اتنی زیادہ ضرورت تھی، تو پھر اس کا آغاز وہاں سے کرنا ضروری تھا، جہاں سے اس مسئلہ کے جواز کا آغاز ہوا تھا۔ پانچویں ہم نے اپنے فتوے میں اتنی آسانی سے اور سیدھے سادے طور پر اس معاملہ کو جائز قرار نہیں دیا تھا، جس طرح فاضل موصوف نے ہماری طرف نسبت کر دی، بلکہ ہم نے الحمد للہ اس مسئلہ کے جملہ پہلوؤں اور ان کے قائلین، اور ان کے دلائل، اور شبہات پر کلام، اور تمام احتیاطی جہات کا ذکر کیا تھا، جیسا کہ ہمارے فتوے سے ظاہر ہے، اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ مزید واضح ہوگا۔

اس طرح کی تلبیسات پر مشتمل کتاب لکھ کر پیش کرنا، علمی جہت سے جرم عظیم ہے، اگر کسی کو اس طرح کے جرم کرنے کا شوق ہو، تو وہ اپنے طور پر جتنا چاہے، اپنا یہ شوق پورا کرے، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اس جرم میں دوسرے نا کردہ شخص کو گھسیٹنے کی بے سود کوشش کرے۔

اور اگر موصوف کو یہ بات خلاف واقعہ محسوس ہو، تو پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہلے ہمارے مفصل موقف کو نقل کرتے، پھر اس پر جتنی چاہتے، نقد و جرح کرتے، تا کہ ان کے قارئین کے سامنے

”دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی“ ہو کر، سب کچھ ”الم نشرح“ ہو جاتا، اور وہ کسی نشاندہی کے بغیر خود بخود سمجھ سکتے کہ کونسا موقف، سلف، خلف، یا معاصر وغیر معاصر کا ہے، اور اس پر کس طرح کی نقد و جرح میں کتنا وزن ہے؟

لیکن فاضل موصوف نے اس کے بجائے ایسے روایتی تعصب و روش کو اپنایا کہ اپنی متعصبانہ ذہنیت کے مطابق ناپسندیدہ شخصیت کا بیان و نقل کردہ موقف تو ہر حال میں ہم عصری کے الزام کا مستحق ٹھہرے، اور پسندیدہ شخصیت کا بیان کردہ موقف اس الزام سے بری شمار ہو، خواہ وہ بھی ہم عصر، یا پھر دوسرے ہم عصر سے نچلے درجہ کا کیوں نہ ہو، یا وہ فقہ حنفی میں بیان کردہ اصولی ترجیحات کی مخالفت کیوں نہ کرے۔

اور یہ متعصبانہ روش صرف فاضل موصوف کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اور بھی بہت سے ”مختلف المسالک و المشارب“ فضلاء کا یہی حال ہے، جنہوں نے اپنے اپنے لئے مخصوص شخصیات کو متبوعین بنا رکھا ہے، جن کا طرز عمل اپنے ان متبوعین کی ہر بات پر ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ اور ان کی مخالف شخصیات کی بات پر ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“ کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے اپنے فتوے کے اصول بھی قائم کر رکھے ہیں، جن کا طرز عمل مندرجہ ذیل آیات میں بیان کردہ حکم کے قریب پہنچتا جا رہا ہے:

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

(سورة الشعراء، رقم الآية ۷۲)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ

(سورة الزخرف، رقم الآية ۲۲)

قَالَ مُتَرَفُّوهَُا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّتَفَتَدُونَ

(سورة الزخرف، رقم الآية ۲۳)

اس لئے فاضل موصوف نے انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صحابہ و جلیل القدر تابعین، اور ائمہ مجتہدین و متبوعین، اور سلف صالحین کے صریح اقوال کو یک جنبش قلم نظر انداز کر کے اس حکم کی نسبت بعض معاصرین کی طرف کرنے میں عافیت سمجھی۔

اور اگر ہم اپنے فتوے میں تمام تر تفصیلی اقوال اور ان کے متعلقہ پہلوؤں کا ذکر نہ کرتے، تو شاید ہی

موصوف جیسے حضرات کو امت کے سامنے ان کو پیش کرنے کی توفیق ہوتی، اور وہ نہایت دھڑلے کے ساتھ مجتہد فیہ مسئلہ کو اجماعی و قطعی کی طرح کا حکم بنا کر شرعاً ناجائز ہونے کی گردانیں پڑھتے رہتے۔ اور ہمارے مفصل و مدلل فتوے سے پریشانی کی اصل وجہ اسلاف کے اقوال میں اسی توسع کی پیروی، اور تعصب سے کنارہ کشی ہے، اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرح دوسروں کو بھی وہ امت مسلمہ کے محض ایک فقہ اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی پسندیدہ متبوع شخصیات کے اختیار کردہ موقف کے سوا، دوسرے موقف سے نہ تو خود آگاہ کریں، اور نہ دوسروں کو آگاہ کرنے دیں، جب تک وہ، یا ان کے مخصوص متبوعین خود ہی کسی مسئلہ میں پھنس کر، اور مجبور ہو کر نہ رہ جائیں۔

اور اگر اس پوری تفصیل کے بعد بھی فاضل موصوف اپنی اس رٹ پر قائم رہیں گے کہ: ”بعض معاصر مفتیان کرام نے مذکورہ صورت کی گنجائش دی ہے“

تو پھر اس کے جواب، اور رد عمل کے طور پر ہمیں بھی یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر متعدد جلیل القدر ائمہ تابعین اور امام احمد کے مقابلہ میں فاضل موصوف جیسے بعض غیر مجتہد، اور مقلد محض معاصرین نے مذکورہ صورت کی گنجائش نہیں دی، اور مذکورہ حضرات کے علی السرخم اس صورت کو فاسد قرار دے دیا، جو مذکورہ اسلاف کے نزدیک صحیح اور درست تھی، اور اوپر سے مذکورہ اسلاف کے موقف کے دلائل کی تغلیط کی بھی کوشش کی، جن کی مذکورہ اسلاف کے سامنے کوئی اہمیت و وقعت نہیں۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بات فاضل موصوف کو ان کی حیثیت کا آئینہ دکھانے کے لئے تحریر کی ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک عدم جواز کے قائلین مجتہدین عظام کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو، کیونکہ ہم بجز اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے مفصل فتوے میں اس اجتہادی و اختلافی اور فرعی مسئلہ سے متعلق صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین سب ہی کے اقوال و مذاہب کو بغیر کسی خیانت و مداخلت کے درجہ بدرجہ نقل کر چکے ہیں۔

پہلی وجہ میں تلبیس و تغلیط

پھر اس کے بعد فاضل موصوف نے ہمارے فتوے کے متعلق لکھا کہ:

”اور اس کی دو وجہیں، بیان فرمائی ہیں۔

پہلی وجہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن سیرین، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ اس کے جواز کے قائل ہیں، وہ اس معاملہ کو مضاربت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض حنابلہ نے اس کو وکالت قرار دیا ہے۔ لہذا یہ جائز ہے“ (کمیشن اور بروکری

کے جدید مسائل، ص 151، مطبوعہ: مکتبہ معارف السنۃ، کمپنی چوک، راولپنڈی، طبع اول 2023ء)

تبصرہ:..... فاضل موصوف نے ہماری طرف اس مجمل و مبہم وجہ کی نسبت کے کرنے میں اگر تسامح کا ارتکاب نہیں کیا، تو سخت تلخ سے کام لیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے فتوے میں اس معاملہ کو بہت سے علماء کے نزدیک دلالی کی ایک قسم، اور بعض حضرات کے نزدیک وکالت، یا مضاربت، و مشارکت کے مشابہ، اور بعض اہل علم حضرات کے نزدیک اس کے عقد پر محمول ہونے کے بجائے، ایک طرح کے وعدہ پر محمول ہونے کی تصریح کی تھی۔

چنانچہ ہم نے اپنے فتوے کے شروع میں ہی تحریر کیا تھا کہ:

”اس معاملہ کو بہت سے علماء نے خرید و فروخت پر دلالی کی ایک قسم قرار دیا ہے.....

جبکہ بعض اہل علم حضرات نے اس معاملہ کو اجارہ کے بجائے، وکالت، یا مضاربت و مشارکت کے مشابہ قرار دیا ہے۔

اور اس معاملہ کا جواز، یا عدم جواز فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے۔

ائمہ اربعہ میں سے اکثر فقہائے کرام کے نزدیک یہ معاملہ اجرت کے مجہول و نامعلوم ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مضاربت، یا وکالت کے مشابہ ہونے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض جلیل القدر تابعین، تبع تابعین اور محدثین سے جواز منقول ہونے کی وجہ سے جائز ہے“

اور ہم نے اپنے فتوے میں یہ بھی لکھا تھا کہ:

”یہ معاملہ حضرت ابن عباس اور کئی جلیل القدر تابعین و تبع تابعین اور امام احمد کے

نزدیک وکالت، یا مضاربت وغیرہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے، اور دیگر فقہائے کرام اور بعض تابعین، اس کو مجہول، یا نامعلوم اجرت ہونے کی وجہ سے ممنوع، یا مکروہ قرار دیتے ہیں۔

جبکہ بعض اہل علم حضرات اس کو عقد پر محمول کرنے کے بجائے، ایک طرح کے وعدہ پر محمول کرتے ہیں، اور معاملہ کو باطل، یا فاسد کے بجائے جائز قرار دیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہم نے اپنے فتوے میں تصریح بھی کی تھی کہ:

”جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ معاملہ مضاربت سے کچھ مختلف ہے، یعنی مضاربت میں داخل نہیں، لہذا اس کو مضاربت پر قیاس کرنا درست نہیں، تو اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یعنی اس کو مضاربت کا معاملہ قرار نہیں دیا، بلکہ حنا بلہ کی طرف سے اس پر وارد ہونے والے شبہ کے جواب میں مضاربت کو بطور تمثیل و نظیر کے پیش کیا گیا ہے، اور تمثیل اور نظیر میں کچھ فرق ہونا مضر نہیں ہوا کرتا“

پس فاضل موصوف کے ذمہ لازم تھا کہ اگر ان میں خود سے ہمارے مدعا کو صحیح طور پر سمجھنے کی لیاقت نہیں تھی، تو کم از کم ہمارے فتوے کی عبارت ہی کو بعینہ نقل کر دیتے، تاکہ کم از کم ان کی طرح قارئین تو کسی تلبیس و غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔

دوسری وجہ میں تلبیس و تغلیط

پھر اس کے بعد فاضل موصوف نے لکھا کہ:

اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ فقہاء حنفیہ نے تعامل کی وجہ سے دلال اور کمیشن کے معاملہ کو جائز کہا ہے، حالانکہ اصل مذہب میں یہ ناجائز تھا، لہذا جس جگہ اس معاملے کا تعامل اور رواج ہو، وہاں تعامل اور رواج کی وجہ سے یہ جائز ہوگا۔

اور جہاں تعامل نہ ہو، اور کسی نے یہ معاملہ کر لیا، تو وہاں امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے قول اور اس کی دلیل کے معقول ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملے کو درست قرار دینے جانے کی گنجائش ہے“ (کمیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۱، مطبوعہ: مکتبہ معارف السنۃ، کمیٹی

چوک، راولپنڈی، طبع اول ۲۰۲۳ء)

تبصرہ:..... فاضل موصوف نے یہاں بھی ہمارے موقف کی اپنے انداز میں اس طرح الٹ پھیر کر کے تلخیص کی، جو تلخیص کی حدود میں داخل ہوگئی، ہم نے اس بارے میں جو کچھ تحریر کیا تھا، اس کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ:

”اس پوری صورت حال کے تناظر میں ہماری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ اس طرح کے معاملہ پر پیش قدمی کرنے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے، اور اس کے بجائے مخصوص رقم وغیرہ کی شکل میں اجرت مقرر کر کے، یا فیصد کے اعتبار سے کمیشن مقرر کر کے، یا وکیل کو وقت اور ایام کے اعتبار سے اجرت کا معاوضہ مقرر کر کے معاملہ طے کرنا چاہئے، لیکن اگر کسی جگہ اس طرح سے چیز کے فروخت کرنے کا تعامل اور عرف و رواج ہو جائے، اور اس طرح عمل کرنے کے نتیجے میں تنازع بھی نہ کھڑا ہوتا ہو، جیسا کہ سوال میں اس کا ذکر ہے، تو پھر یہ معاملہ امام احمد رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک بھی جائز قرار پائے گا، کیونکہ عرف و عادت، اور تعامل و رواج کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جائز قرار پاتے ہیں، اور یہ تعامل حجت ہوتا ہے، اور اسی تعامل اور عرف و رواج کی بناء پر متاخرین حنفیہ نے سابق عدم جواز کے قول کو ترک کر کے عام دلالی کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ گزرا۔

اور اگر کسی جگہ، یا کسی چیز کے متعلق اس طرح کے معاملہ کا تعامل اور عرف و رواج نہ ہو، تو پھر اس طرح کا معاملہ کرنے سے ابتدائی طور پر حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے، تاکہ غیر معمولی زیادہ قیمت میں فروخت ہونے کی صورت میں، مالک کی طیب خاطر کے بغیر مال حاصل کرنے کا مفسدہ نہ پایا جائے، اور اگر کبھی ایسی صورت پیش آئے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کو وعدہ پر محمول کیا جائے، اور اس چیز کو فروخت کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ مالک کو قابل فروخت قیمت بتا کر اور اضافی رقم کو متعین طریقہ پر اجرت کے طور پر مقرر کر کے معاملہ انجام دیا جائے، اور مالک کو بھی چاہئے کہ اپنے وعدہ کے مطابق اور وکیل کی محنت کے پیش نظر طیب خاطر سے دوسرے کو اضافی رقم دے کر اپنی طرف سے کئے ہوئے وعدہ کو نبھائے۔

لیکن اگر کسی نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور وہ چیز مالک کی طرف سے متعین کردہ قیمت سے زیادہ میں فروخت کردی، اور مالک کے ساتھ کسی دھوکہ دہی و غلط بیانی کا بھی ارتکاب نہیں کیا، یا کوئی چیز ایسی تھی کہ اس کی قیمت فروخت کا مالک کو پہلے سے کچھ اندازہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی رقم وکیل کے حق میں چھوڑنے اور دستبردار ہونے پر طیب خاطر کے ساتھ راضی تھا، تو ہمارے نزدیک تمام تر علمی تعصبات سے بالاتر ہو کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر تابعین و تبع تابعین اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول اور دلیل کے معقول ہونے کے پیش نظر اس طرح کے معاملہ کو درست قرار دینے کی گنجائش پائی جاتی ہے، گو دوسرے اہل علم حضرات کو اس سے اختلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ جس طرح وہ اپنے نزدیک راجح مؤقف کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اسی طرح ہم بھی دلائل کے پیش نظر اپنے نزدیک راجح مؤقف کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔“

فاضل موصوف کی طرف سے ہمارے موقف کی ترجمانی، اور ہمارے اصل موقف کو ملاحظہ کر کے ہر عالم وغیر عالم بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ہم عرف رواج کی صورت میں کس بنیاد پر اور بغیر عرف کے معاملہ کرنے سے پہلے اس کو دوسرے مسلمہ طریقوں سے انجام دینے اور معاملہ انجام دینے کے بعد اس کی صحت کو کس بنیاد پر درست قرار دینے کا حکم لگا رہے ہیں؟ اور ہم نے اس معاملہ کو مضاربت و مشارکت میں داخل مان کر جائز قرار نہیں دیا۔

بلکہ جن حضرات نے جس بنیاد پر جائز قرار دیا، ان کے نزدیک اسی بنیاد پر اور عرف ہونے کی صورت میں اس کو اسی جہت سے جائز قرار دیا۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ فقہائے کرام میں سے کسی کے مجوزہ طریقہ کے مطابق عرف و رواج ہو، تو اس کو اسی حیثیت سے جائز قرار دیا جائے گا، اور عرف و رواج نہ ہو، تو ان حضرات کے قول کے مطابق جائز قرار دیا جائے گا، جو عرف و رواج کے بغیر جائز قرار دیتے ہیں، جس پر مزید کلام آگے آتا ہے۔

(جاری ہے.....)

مولانا طارق محمود

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 111

عبرت کدہ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ اور خضر (آخری حصہ: 12)

واقعہ خضر و موسیٰ سے حاصل ہونے والے فوائد

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ سے بہت سے فوائد، احکام اور قواعد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں:

(1)..... اس واقعہ سے علم اور طلب علم کے لئے سفر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم اہم ترین معاملہ ہے، جس کے لیے حضرت موسیٰ نے طویل سفر کیا اور تکالیف برداشت کیں۔

(2)..... شر والے کام اور اس کے اسباب کو شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو بہکا تا ہے، اور شر کو مزین کر کے، انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے خادم نے فرمایا کہ ”وَمَا أُنْسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ“ یعنی ”اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو“

(3)..... بندہ پر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کرنے والے کی جو مدد کی جاتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔

(4)..... اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو علوم عطاء کرتے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، ایک ”علم اکتسابی“ جو بندہ اپنی جدوجہد اور کوشش سے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا ”علم لدنی“ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، جس پر کرم نوازی کرتا ہے، اسے یہ علم عطاء کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے متعلق فرمایا ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا“ یعنی

”اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا“

(5) معلم و طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور معلم کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ مخاطب ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے عرض کیا ”هَلْ اَتَّبَعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عَلَّمْتَنِيْ رُشْدًا“، یعنی ”کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھادیں؟“

(6) عالم اور صاحبِ فضیلت شخص کو بھی علم حاصل کرتے وقت تواضع، انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے اس کا استاذ اس سے درجے میں کم ہی کیوں نہ ہو، حضرت موسیٰ، حضرت خضر سے افضل تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی و تواضع والا انداز اختیار فرمایا۔

(7) عالم فاضل شخص، کسی ایسے علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، جس میں وہ ماہر نہیں، اس شخص سے علم حاصل کر سکتا ہے، جو اس علم میں مہارت رکھتا ہو، اگرچہ وہ علم و فضل میں اس سے کمتر ہی کیوں نہ ہو۔

(8) علم اور دیگر فضائل کی اضافت و نسبت، اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔

(9) علم نافع وہ علم ہے، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے، ہر وہ علم جس میں رشد و ہدایت اور خیر کے راستے کی طرف رہنمائی ہو، اور شر سے ڈرایا گیا ہو، یا ان مقاصد کے حصول کا وسیلہ ہو، وہ علم نافع ہے۔

(10) جب تک کسی چیز کے مقصد اور اس بات کی معرفت حاصل نہ ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اس وقت تک اس پر خوب غور و فکر کیا جائے، اور اس پر حکم لگانے میں جلدی نہ کی جائے۔

(11) مستقبل میں واقع ہونے والے بندوں کے افعال کو مشیتِ الہی سے معلق کیا جائے، جب بندہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ وہ مستقبل میں یہ کرے گا، تو اس کے ساتھ ان شاء اللہ ”اگر اللہ نے چاہا“ کہنا چاہیے۔

زبان کی اہمیت اور اس کے ذریعہ امراض کی تشخیص

قدیم اطباء زبان کے رنگ، بناوٹ، نمی، خشکی، تہہ اور اس پر موجود تہدیلیوں کو دیکھ کر مختلف امراض کی تشخیص کرتے تھے، اور زبان کو جسم کی صحت کا آئینہ قرار دیتے تھے، زبان کے ذریعہ تشخیص کا طریقہ آج بھی طب میں اہمیت رکھتا ہے، البتہ زبان کے ذریعہ امراض کی پہچان اور تشخیص کا طریقہ مکمل میڈیکل ٹیسٹ کا متبادل نہیں، لیکن ابتدائی علامات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لہذا ذیل میں زبان کے رنگ، زبان پر تہہ، زبان پر نشانات، زبان پر چھالے اور زخم، زبان کی حرکت اور اس سے متعلقہ امراض اور زبان کے ذریعہ مزاج کی پہچان اور شناخت کے حوالہ سے ابتدائی علامات تحریر کی جاتی ہیں، تاکہ ابتدائی علامات سمجھ میں آسکیں، پھر اگر مزید علاج کی ضرورت ہو تو کسی مستند طبیب سے رجوع کر کے علاج کرانا چاہئے۔

طب یونانی میں زبان کا تعلق جسم کے بنیادی مزاج (اخلاط) سے جوڑا جاتا ہے، چنانچہ صفراوی (یعنی گرم و خشک) مزاج میں زبان سرخ اور پتلی ہو سکتی ہے، بلغمی (یعنی سرد و تر) مزاج میں زبان سفید تہہ کے ساتھ نرم ہوتی ہے، سوداوی (یعنی سرد و خشک) مزاج میں زبان سیاہی مائل اور پھٹی ہوئی ہو سکتی ہے، اور دمووی (یعنی گرم و تر) مزاج میں زبان سرخ اور چکنی ہو سکتی ہے۔

لہذا صفراوی امراض کا اصولی علاج ٹھنڈی غذائیں جیسے دودھ، کھیرے، اور سادہ خوراک لینا ہے، اور بلغمی امراض کا اصولی علاج مصالحے دار، ترش اور ہلکی غذا کا استعمال کرنا ہے، اور سوداوی امراض کا اصولی علاج خوشبو دار غذائیں اور گرم تاثیر والی چیزیں استعمال کرنا ہے، اور دمووی امراض کا اصولی علاج متوازن خوراک اور چکنائی سے پرہیز کرنا ہے۔

زبان کا رنگ اور امراض کی تشخیص: زبان کے رنگ میں تبدیلی جسم کے اندرونی نظام کی خرابی کی نشاندہی کر سکتی ہے۔

گلابی رنگ والی زبان: صحت مند جسم کی علامت ہے۔

پیلی زبان: جگر یا پتہ (Gallbladder) کی خرابی، صفرا (Bile) کی زیادتی یا پیلیا (Jaundice) کی علامت ہو سکتی ہے۔

سفید زبان: بلغم کی زیادتی، نظام ہاضمہ کی کمزوری، سردی کی زیادتی یا خون کی کمی (Anemia) کی علامت ہے۔

سرخ زبان: خون میں گرمی، جسم میں خشکی اور تیزابیت (Acidity) کا اشارہ دیتی ہے۔ نیلی یا جامنی زبان: خون کی روانی میں رکاوٹ، دل یا پھیپھڑوں کے مسائل، یا خون کی کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔

کالی زبان: شدید گرمی یا زہر (Toxins) کی زیادتی کا پتہ دیتی ہے۔ زبان پر تہہ (Coating) اور بیماریوں کی نشانی: زبان پر تہہ نظام ہضم، جگر اور دیگر اعضاء کے افعال کی عکاسی کرتی ہے۔

ہلکی سفید تہہ: عام طور پر نارمل، لیکن زیادہ ہو تو ہاضمہ کی کمزوری یا سردی کی زیادتی کی نشانی ہے۔ موٹی سفید تہہ: بد ہضمی، قبض اور بلغم کی زیادتی کی علامت ہے۔ پیلی تہہ: جگر کی خرابی، صفرا کی زیادتی، اور گرمی کے امراض کی علامت ہے۔

بھوری یا کالی تہہ: شدید گرمی یا جسم میں زہریلے مادوں (Toxins) کی نشاندہی کرتی ہے۔ زبان کی بناوٹ اور اس سے جڑی بیماریاں: ہموار اور نرم زبان: صحت مند جسم کی نشانی ہے۔ خشک زبان: پانی کی کمی، خون کی کمی، یا گرمی کے اثرات کا پتہ دیتی ہے۔

سوچی ہوئی زبان: جسم میں زہریلے مادے یا نظام ہاضمہ کی خرابی کی علامت ہے۔ پھٹی ہوئی زبان: معدہ کی خرابی، یا جگر کی کمزوری اور جسم میں حد سے زیادہ خشکی کی نشانی ہے۔ نرمی اور کمزوری والی زبان: جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کی علامت ہے۔

زبان پر نشان اور ان کی تشخیص: زبان کے کناروں پر دانے یا سرخی: جگر کی گرمی اور تیزابیت کی علامت ہے۔

زبان کے درمیان میں گہری لکیر: معدے اور آنتوں کے مسائل جیسے کہ السریا گیسٹرک کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ﴿بقیہ صفحہ ۵۷ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ادارہ کے شب و روز

□ 30 / شعبان بروز ہفتہ، کی رات رمضان کی ابتداء ہوتے ہی ادارہ میں حسب سابق تراویح میں قرآن مجید سنانے کے مختلف حلقے قائم ہو گئے، حضرت مدیر صاحب اور آپ کے صاحبزادے مولانا محمد ریحان صاحب، مسجد غفران میں قرآن مجید کا ڈیڑھ پارہ سنار ہے ہیں، جبکہ قاری فرحان اللہ صاحب کا پانچویں شب میں اور مولانا طارق محمود صاحب اور حافظ عمیر صاحب کا دسویں شب میں اور حافظ لقمان صاحب کا سترہویں شب میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ادارہ کے مختلف حصوں میں مولانا غلام بلال صاحب اور قاری امتیاز صاحب اور حافظ محمد عرفان صاحب اپنی رہائش گاہ میں تراویح میں قرآن سنار ہے ہیں، اور مسجد نسیم میں بندہ محمد ناصر سوا پارہ تراویح میں سنار ہے، روات میں واقع ادارہ غفران کی شاخ میں بھی مولانا طارق محمود صاحب کی قیادت میں تراویح میں قرآن مجید سنانے کا عمل جاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین۔

□ 25 / شعبان (24 / فروری 2024ء) بروز پیر، تعمیر پاکستان سکول میں تعلیمی سال 2023-24 کے سالانہ امتحانات کے نتیجے کا دن تھا، کامیاب ہونے والے طلبہ کو انعامات دیے گئے، اور 27 / شعبان (26 فروری) بروز بدھ سے نئے تعلیمی سال 2024-25 کی تعلیم کا آغاز ہوا۔

﴿ لقیہ متعلقہ صفحہ ۵۶ ”زبان کی اہمیت اور اس کے ذریعہ امراض کی تشخیص“ ﴾

زبان کے پچھلے حصے پر تہہ: بڑی آنت اور گردوں کی کمزوری کی نشانی ہے۔
کنارے پر دانتوں کے نشان: طحال (Spleen) کی کمزوری اور غذائی اجزاء کے ناقص ہضم ہونے کی علامت ہے۔

زبان کی حرکت اور امراض: کمزور اور کانپتی ہوئی زبان: اعصابی کمزوری، خون کی کمی، یا طویل بیماری کا پتہ دیتی ہے۔

بہت زیادہ سخت زبان: جسم میں خشکی یا فالج کے امکانات کی علامت ہے۔

ایک طرف مڑ جانے والی زبان: فالج (Paralysis) یا دماغی مسائل کی علامت ہے۔

زبان پر چھالے، جلن یا زخم: زبان پر چھوٹے چھالے: معدے کی گرمی، بد ہضمی کی نشانی ہے۔

زبان کی جلن: جسم میں حد سے زیادہ گرمی یا معدے کی تیز اہیت کی علامت ہے۔

زبان کے کنارے پر زخم: جگر اور صفرا کی خرابی کا پتہ دیتی ہے۔