

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

مئی 2024 – شوال المکرم 1445ھ (جلد 21 شماره 10)

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... بارش کے باوجود زمینی پیداوار میں کمی و بے برکتی..... مفتی محمد رضوان
- 6 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 50)..... مشورہ کا حکم اور اس کی حیثیت..... // //
- 16 درس حدیث..... قیامت سے قبل عیسائیوں کی کثرت، مسلمانوں کی بے وقعتی.... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 22 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
- علم کے مینار: فقہ مالکی، منج، تلامذہ،
- 31 کتب، مختصر تعارف (سترہواں حصہ)..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء: پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور
- 35 خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 5)..... مولانا محمد ریحان
- 38 پیارے بچو!..... کہانی دل کی زبانی (تیسری و آخری قسط)..... // //
- 40 بزمِ خواتین... ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 15)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
- 43 سلفی کا جائزہ (قسط 19)..... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... اللہ کو راضی کئے بغیر، کفار کے
- 49 خلاف کامیابی ممکن نہیں..... مفتی محمد رضوان
- 56 عبرت کدہ..... حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ اول)..... مولانا طارق محمود
- 59 طب و صحت..... بھول، نسیان اور اختلاط کا مرض اور اس کا علاج..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 61 اخبارِ ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

آئینہ احوال

کھ بارش کے باوجود زمینی پیداوار میں کمی و بے برکتی

آج جہاں قربِ قیامت کے بہت سے دیگر فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم فتنہ یہ ہے کہ یا تو بارانِ رحمت، یعنی بارش بالکل بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں اور بیماریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اگر بارش ہوتی ہے، تو رحمت کے بجائے زحمت کا باعث ہوتی ہے، بارش کے باوجود خشک سالی اور پیداوار کی کمی دور نہیں ہوتی، بارش کا پانی تیزی سے گزر جاتا ہے، زمین کو جذب کرنے کا موقع ہی حاصل نہیں ہوتا، بسا اوقات تو بارش کے سیلاب کا ریلہ کھڑی فصل، اور درختوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اور بعض اوقات فصل تیار اور کٹنے کے قریب ہوتی ہے کہ ایسے وقت بارش ہونے سے وہ خراب و نا کارہ ہو جاتی ہے، اور سیلاب سے مزید بھی کئی قسم کا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُمْطَرُ
السَّمَاءُ مَطْرًا وَلَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۸۵۶۷) ۱
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آسمان سے
بارش نازل ہوگی، لیکن زمین سے پیداوار نہیں ہوگی (مستدرک حاکم)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمَطَّرَ النَّاسُ
مَطْرًا عَامًّا، وَلَا تَنْبُتِ الْأَرْضُ شَيْئًا (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۲۳۲۹) ۲

۱۔ قال الحاکم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: صحيح، وهذا إسناد ضعيف (حاشية مسند احمد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک سال بھر بارش نازل ہونے کے باوجود زمین سے کچھ بھی پیداوار نہ ہو
(مسند احمد)

اگرچہ ابھی اس قسم کی عمومی حالت پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس حالت کے آثار وقتاً فوقتاً دنیا بھر میں بکثرت ظاہر ہو رہے ہیں۔

بعض احادیث میں قحط سالی وزمینی پیداوار میں کمی، اور بارش نہ ہونے جیسی آفات و بلیات کو جنم دینے والے گناہوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔

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

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا.

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أُمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمُ بَيْنَهُمْ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۴۰۱۹) ل

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا

ہوں، اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔

اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ جس قوم میں بھی اعلانیہ طور پر فحاشی (و بے حیائی) ہونے لگے، تو اس میں طاعون (وبائی اور متعدی بیماریاں) اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔

اور جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو وہ قحط سالی، اور طرح طرح کے مصائب اور حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلاء کر دی جاتی ہے۔

اور جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے اور اگر چو پائے نہ ہوں، تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برے۔

اور جو قوم بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد (اور پختہ احکام) کو توڑتی ہے، تو ان پر اللہ غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے، وہ دشمن اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے مال و دولت کو چھین لیتے ہیں۔

اور جب مسلمان حکمران، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نازل کردہ نظام میں (مرضی کے کچھ احکام) اختیار کر لیتے ہیں (اور باقی چھوڑ دیتے ہیں) تو اللہ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے (ابن ماجہ)

مذکورہ حدیث میں بیان کردہ گناہ، موجودہ دور میں عام ہوتے جا رہے ہیں، جن کے وبال سے آج دنیا دوچار ہے، چنانچہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعہ فحاشی و بے حیائی گھر گھر پہنچ چکی ہے، اور شاید ہی کوئی فردِ بشر اب اس سے بچا رہ گیا ہو، ناپ، تول میں کمی اور ملاوٹ کا گناہ بھی ہر شعبہ زندگی میں ناسور کی طرح پھیل گیا ہے، زکاۃ پوری طرح اداء نہ کرنے کا گناہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کے پختہ احکام کو توڑنے کا گناہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر دشمنوں کا تسلط و غلبہ ہے، اور مسلمان حکمران، اللہ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نہ ختم ہونے والے مذہبی، معاشرتی و سیاسی اختلافات کی بھرمار ہے۔

اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

مشورہ کا حکم اور اس کی حیثیت

وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

ترجمہ: اور مشورہ کیا کیجئے آپ ان (لوگوں) سے کام میں، پھر جب پختہ ارادہ کر لیں
آپ، تو توکل کیجئے آپ اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے
(159) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات میں صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم سے، قابل غور معاملات میں مشورہ کرنے، یعنی ان حضرات کی رائے معلوم کرنے کا حکم
فرمایا ہے، جن میں حکومت کے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں۔

اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مشورہ کرنے کے بعد یہ جب آپ اس کام کا عزم کر لیں، تو اللہ پر توکل کر
کے اس کام کو گزریے، بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قابل غور معاملہ میں مشورہ کر لیا گیا، تو مشورہ دینے والوں کی ذمہ
داری ختم ہوگئی، اب اس پر عمل کرنے کا اختیار آپ کو ہے، جس پہلو پر اطمینان ہو، اللہ پر توکل کرتے
ہوے اس پر عمل کیجئے، اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید کے مطابق کسی
ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو، یا اقلیت کے مطابق ہو، البتہ امیر اپنا
اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا، اسی طرح اکثریت کا ایک
چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے اطمینان کا سبب بن سکتا ہے۔

البتہ بعض حضرات نے فرمایا کہ ”قوتِ دلیل کی بناء پر کثرتِ رائے کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ بلا دلیل کثرت کو نظر انداز کر دیا جائے، بلا دلیل کثرتِ رائے کو نظر انداز کرنا جائز نہیں“ (دستور اسلام مع نظام اسلام صفحہ ۶۲)

قرآن مجید کی بعض دوسری آیات میں بھی مختلف طریقوں پر مشورہ کا ذکر آیا ہے۔
چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (سورة البقره، رقم الآية ۲۳۳)

ترجمہ: پھر اگر ماں باپ دو سال سے کم میں (بچے کا) دودھ چھڑانا چاہیں، باہمی رضامندی اور مشورے سے، تو بھی ان دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں (سورہ بقرہ)
مذکورہ آیت میں ماں کا دودھ پینے والا بچہ کا دو سال کی عمر سے پہلے دودھ چھڑانے کی صورت میں میاں بیوی کے باہمی مشورہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:
”وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (سورة الشورى، رقم الآية ۳۸)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا ہر (اہم) کام (جس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم متعین نہ ہو) آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے (سورہ شوریٰ)

اس سے معلوم ہوا کہ قابلِ غور و فکر امور میں باہمی مشورہ کرنا، اللہ کے پسندیدہ اور سچے مومنوں کی نشانی ہے۔

ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط پہنچا، جس میں انہوں نے ملکہ بلقیس کو تبلیغ اور دعوت دی تھی، تو ملکہ بلقیس نے اس سلسلے میں اپنے اہلِ دربار سے مشورہ کیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا ہے کہ:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْئُونِي فِىْ أَمْرِى. مَا كُنْتُ فَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ.

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (سورة النمل رقم الآية ۳۲ و ۳۳)

ترجمہ: کہا اس (ملکہ) نے کہ اے حکمرانوں! تم رائے دو مجھ کو میرے اس معاملے میں، میں نہیں کرتی کسی بات کا قطعی فیصلہ، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو، کہا انہوں نے کہ ہیں ہم قوت والے، اور شدید پکڑ والے اور (آگے) امر (واختیار) تمہاری طرف ہے۔

پس دیکھ لو تم، کیا حکم دیتی ہو تم (سورہ نمل)

معلوم ہوا کہ قابل غور و فکر، اور بطور خاص حکومتی سطح پر پیش آنے والے امور میں وزراء و رفقاء سے مشورہ کرنے، اور مشورہ کے بعد فیصلہ کرنے میں اختیار ہونے کا سلسلہ بہت قدیم سے چلا آتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۹۲۸) ۱

ترجمہ: میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے اصحاب سے کثرت سے مشورہ کرتا ہو (مسند احمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ النَّاسَ يَوْمَ بَدْرٍ (مسند احمد،

رقم الحديث ۱۳۲۹۶) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن لوگوں سے مشورہ فرمایا (مسند احمد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى

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

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد - وهو

ابن سلمة - فمن رجال مسلم (حاشية مسند احمد)

الصَّلَاةِ، فَقَالُوا: الْبُوقُ، فَكْرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذُكِرَ النَّافُوسُ، فَكْرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأَرَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ النَّدَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَفَهُ الْأَنْصَارِيُّ، " فَأَمَرَ بِهِ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِهِ (مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۵۵۰۳) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نماز کے لئے جمع کئے جانے والی چیز کے متعلق مشورہ طلب کیا، تو لوگوں نے کہا کہ بوق (یعنی سینگ) بجادیا جائے کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودیوں کی (مشابہت کی) وجہ سے ناپسند کیا، پھر ناقوس کا ذکر کیا گیا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کی (مشابہت) کی وجہ سے ناپسند کیا، پھر اس رات ایک نصاریٰ صحابی، جن کا نام عبد اللہ بن زید تھا اور حضرت عمر کو اذان دکھائی گئی، تو انصاری رات ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی (ابویعلیٰ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۴۴۳۶) ۲

ترجمہ: اللہ عزوجل کے (سورہ آل عمران میں مذکور) اس قول میں کہ:

"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"

مشورہ کیے جانے والے افراد سے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما (بطور خاص) مراد ہیں (حاکم) اور امام بخاری نے اپنی تالیف "الادب المفرد" میں عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ:

قرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر (الادب المفرد، رقم الحدیث ۲۵۷) ۳

۱۔ قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح (حاشية مسند ابی یعلیٰ)

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

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم

۳۔ قال الألباني: صحيح (حاشية الادب المفرد)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح قرائت کی کہ:

”وَسَاوِرُهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ“

یعنی اے رسول! آپ بعض امور میں لوگوں سے مشورہ کیجئے (الادب المفرد)

مطلب یہ ہے کہ تمام امور میں مشورہ کرنے کا حکم نہیں، بلکہ بعض امور میں ہی مشورہ کا حکم ہے، اور وہ امور وہی ہیں، جن کے متعلق شریعت کا واضح حکم پہلے سے موجود نہ ہو، اور وہ قابل غور و مشورہ ہوں۔

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ابن شبرمہ سے روایت کیا ہے کہ:

عن الحسن، في قوله (وساورهم في الأمر) (آل عمران) قال: علم

الله سبحانه ما به إلهيم من حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من

بعده (السنن الصغير للبيهقي، رقم الحديث ۳۲۳۸)

ترجمہ: حضرت حسن بصری نے سورہ آل عمران میں مذکور اللہ تعالیٰ کے قول:

”وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأُمْرِ“

کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے

مشورہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی

اس سنت کو اختیار کیا جائے (بیہقی)

اور ضحاک بن مزاحم سے مروی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشورہ کا اسی لئے حکم فرمایا ہے کہ اللہ

کے علم میں مشورہ کی فضیلت و اہمیت موجود تھی“ ۱۔

امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ:

وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ

أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ

السُّنَّةُ لَمْ يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ، إِقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری،

ج ۹ ص ۱۱۲، كتاب الاعتصام، باب قول الله وامرهم شورى بينهم)

۱۔ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ زُجَيْلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشَاوَرَةِ إِلَّا لِمَا يَلْمَمُ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ، ثُمَّ تَلَا: وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأُمْرِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي

شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ ۲۶۷۹۸، فِي الْمَشُورَةِ مِنْ أَمْرِ بَهَا)

ترجمہ: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ائمہ اور حکمران، اہل علم امانت دار لوگوں سے جائز کاموں میں مشورہ کیا کرتے تھے، تاکہ وہ کام کے سہولت والے پہلو کو اختیار کریں، اور جب قرآن سنت سے کوئی بات واضح ہو جاتی، تو وہ اس سے نہیں ہٹا کرتے تھے (بخاری)

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

كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ فَعَلَيْكَ بِهِ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۳۶) ۱

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف یہ لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے معاملہ میں مشاورت فرماتے تھے، تو آپ پر بھی ایسا کرنا ضروری ہے (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيْبُ تُشَاوَرُ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحَى قَالَ " : سُكُوتُهَا رِضَاهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۷۱۳۱) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (نکاح کے معاملہ میں) باکرہ (غیر شادی شدہ) لڑکی سے اس کی رائے معلوم کی جائے گی، اور ثیبہ (یعنی بیوہ، یا مطلق) عورت سے مشورہ کیا جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ باکرہ لڑکی حیاء وغیرت کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باکرہ لڑکی کا خاموش رہ جانا بھی اس کی رضامندی میں داخل ہے (مسند احمد)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال الہیثمی: رواه الطبرانی ورجاله قد وثقوا (مجمع الزوائد، ج ۵ ص ۳۱۹، باب المشاورة فی الحرب)

۲ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح (حاشية مسند احمد)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : - إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ،
فَلْيَشِرْ عَلَيْهِ (سنن ابن ماجه، رقم الحديث 3447) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کا مؤمن
بھائی مشورہ طلب کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مشورہ دے دے (مشورہ دینے میں
کوٹاہی نہ کرے) (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " : - المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (سنن أبي
داود، رقم الحديث 5128، باب في المشورة) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب حاصل کیا جاتا
ہے، وہ امانت کا حامل ہوتا ہے (سنن ابی داود)

اور حضرت ابوسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " : - المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (موارد الظمان
إلى زوائد ابن حبان، رقم الحديث 1991، باب المستشار مؤتمن) ۳

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب حاصل کیا جاتا ہے، وہ
امانت کا حامل ہوتا ہے (موارد الظمان)

حضرت سعید بن مسیب سے مرسل طریقہ پر مروی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ بَعْدَ
مَشُورَةٍ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ 26496، فِي الْمَشُورَةِ مِنْ أَمْرِ بَهَا)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنے کے بعد ہرگز وہ مشورہ
کرنے والا شخص ہلاک نہیں ہوگا (مصنف ابن ابی شیبہ)

۱۔ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى - واسمه محمد بن عبد الرحمن -
سواء الحفظ، وقد تويع (حاشية سنن ابن ماجه)

۲۔ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن أبي داود)

۳۔ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (حاشية موارد الظمان)

یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ:

عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، أَنَّهُ قَامَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ " يَا ابْنَ عَمِّي، أَكْرَهْنَا عَلَى الْقَضَاءِ " ، فَقَالَ زَيْدٌ " : أَقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَادْعُ أَهْلَ الرَّأْيِ، ثُمَّ اجْتَهِدْ وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ، وَلَا حَرَجَ (السنن الكبرى، للبيهقي، رقم الحديث ۲۰۳۳۵) ۱

ترجمہ: مسلمہ بن مخلد کہتے ہیں کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی! ہمیں قضاء پر مجبور کر دیا گیا ہے (ایسے میں ہم کیا کریں) تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ عزوجل کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، پھر اگر اللہ کی کتاب میں وہ حکم نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو اس کا حکم ہو (اس کے مطابق فیصلہ کرو) پھر اگر وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہو، تو تم اہل رائے کو دعوت دو، پھر خود اجتہاد کر کے اپنے لئے کوئی چیز اختیار کرو، اور اس میں حرج نہیں (سنن کبریٰ بیہقی)

حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشِدِ أَمْرِهِمْ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ

الحديث ۲۶۸۰۰، فِي الْمَشُورَةِ مِنْ أَمْرِ بَهَا)

ترجمہ: جو لوگ بھی مشورہ کرتے ہیں، ان کو ان کے معاملہ کے سب سے بہتر پہلو کی

توفیق عطا کی جاتی ہے (مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت شعیبی کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

إِذَا اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَاَنْظُرْ كَيْفَ صَنَعَ فِيهِ عُمَرُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا

يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ وَيُشَاوِرَ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ ۲۶۷۹۹، فِي

الْمَشُورَةِ مِنْ أَمْرِ بَهَا)

ترجمہ: جب لوگ کسے چیز میں اختلاف کریں، تو تم یہ دیکھو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع

پر کیا طرز عمل اختیار کیا، کیونکہ حضرت عمر، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے تھے، جب تک

کہ اس کے بارے میں سوال، اور مشورہ نہیں کر لیا کرتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ)

اب مشورہ سے متعلق چند اہم امور ذکر کر کے جاتے ہیں۔

”شوری“ کے معنی عربی لغت میں ”مشورہ کرنے“ کے آتے ہیں۔

(لاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲، ص ۲۷۹، مادة ”شوری“)

مشورہ کسی قابل غور معاملہ میں مختلف آراء حاصل کرنے کا نام ہے۔

مشورہ کے واجب ہونے، یا سنت و مستحب ہونے میں اختلاف ہے۔

بعض حضرات کے نزدیک مشورہ کرنا واجب ہے۔

لیکن بعض دوسرے حضرات کے نزدیک مشورہ کرنا، سنت و مستحب ہے (ایضاً ص ۲۸۰)

اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل مشورہ امور میں مشورہ کرنا واجب

تھا، یا نہیں؟ بعض حضرات واجب کہتے ہیں، بعض غیر واجب کہتے ہیں (ایضاً ص ۲۸۰)

اس بارے میں فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ جس چیز کا حکم شریعت کی طرف سے منصوص و طے شدہ

ہو، اس کے لئے شریعت کا حکم وہی ہے، اور اس کے برخلاف مشورہ کرنا جائز نہیں (ایضاً ص ۲۸۱ و ۲۸۲)

جن امور کا تعلق قضاء اور فیصلہ کے قبیل سے ہو، اور ان میں فقہاء کا اختلاف ہو، ان کے متعلق قاضی

کو اہل علم سے مشورہ کرنا مستحب ہے۔

لیکن جن چیزوں کا حکم قرآن و سنت، اجماع امت، یا قیاس جلی سے واضح ہو، وہ چیزیں محل مشورہ

شمار نہیں ہوتیں (ایضاً ص ۲۸۲ و ۲۸۳)

جس شخص، یا جن اشخاص سے مشورہ کیا جائے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہی مشورہ دیں، جو وہ

امانت و دیانت داری کے لحاظ سے مفید سمجھتے ہوں، اس میں مشورہ دینے والے کو خیانت کرنا جائز

نہیں (ایضاً ص ۲۸۳ و ۲۸۴)

کسی حکمران کو اپنے فوت ہونے کے بعد دوسرے کو حکمرانی و خلافت کا عہدہ سپرد کرنے کے لئے

چند لوگوں پر مشتمل شوری قائم کرنا جائز ہے، تاکہ وہ اس حکمران کے فوت ہونے کے بعد باہمی

مشورہ سے اپنے میں سے کسی کو خلافت کا عہدہ سپرد کرنے کی تجویز کرے۔

تاہم حکمرانی کو منعقد کرنے کے لئے اس طرح کی شورئٰ کا قائم کرنا شرط نہیں۔ اور حکمران کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے جس شخص کو اپنی خلافت کے لئے مناسب سمجھے، اس کا نام تجویز کرے، بشرطیکہ جس کام تجویز کرے، وہ اس کا والد، یا اولاد نہ ہو۔ اور اس صورت میں اہل اختیار لوگوں کا اس شخص کی خلافت پر راضی ہونا شرط ہے، یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اور اس میں دونوں قسم کے اقوال ہیں۔

(ایضاً، ص ۲۸۴)

اور اگر حکمران کی طرف سے خلافت کے لئے تجویز کیا ہوا شخص، اس حکمران کا بیٹا، یا والد ہو، تو حکمران کو اہل اختیار سے مشورہ کئے بغیر اس کی خلافت کو تجویز کرنے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول اہل اختیار سے مشورہ کئے بغیر ناجائز ہونے کا، دوسرا قول جائز ہونے کا، اور تیسرا قول والد کے لئے جائز ہونے، اور اولاد کے لئے ناجائز ہونے کا ہے۔

(ایضاً، ص ۲۸۴ و ۲۸۵)

مشورہ سے متعلق مزید تفصیل ہماری تالیف ”مشورہ و استخارہ کے فضائل و احکام“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

مفتی محمد رضوان

درسِ حدیث

احادیثِ مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

قیامت سے قبل عیسائیوں کی کثرت، مسلمانوں کی بے وقعتی

احادیث میں قریب قیامت کے فتنوں اور نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں رومیوں اور عیسائیوں کی کثرت ہوگی، اور اس زمانہ میں مسلمان اپنے اعمالِ بد کی وجہ سے گھاس پھونس اور کوڑے کرکٹ کی طرح انتہائی کمزور اور ناکارہ ہوں گے۔

اس موضوع پر چند احادیث و روایات نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت مستورد قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لَأَخْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَخَيْرُهُمْ لِمَسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ (صحيح مسلم، رقم الحديث

۲۸۹۸ "۳۵")

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم ہونے کے قریب "رومی" (یعنی عیسائی) لوگ زیادہ ہوں گے۔

مستورد قرشی رضی اللہ عنہ سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کے جواب میں مستورد قرشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی بات بتلا رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

اس پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو، تو اسی طرح ہوگا، یاد رکھو کہ

ان (رومیوں اور عیسائیوں) میں چار (اچھی) خصلتیں عادتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ فتنہ (و آزمائش) کے وقت دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں حلم و بردباری زیادہ رکھتے ہیں، دوسرے مصیبت کے بعد اس کا سب سے زیادہ سرعت و صبر سے ازالہ کرنے والے ہیں، تیسرے یہ لوگ بھاگنے کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، چوتھے مسکین، یتیم اور کمزور کے لئے سب سے زیادہ خیر والے ہیں، اور پانچویں خصلت و عادت تو نہایت ہی عمدہ و خوبصورت ہے، جو یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حکمرانوں کو ظلم سے روکنے والے ہیں (صحیح مسلم)

مجم طبرانی کبیر میں حضرت مستورد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ : تَقْوَمُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ ، قَالَ : انظُرْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : لَا أَقُولُ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا ، وَتَبْقَى حُثَالَةً كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لَا يُبَالِي اللَّهُ بِهِمْ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۳۷)

ترجمہ: حضرت مستورد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت رومیوں (یعنی عیسائیوں) کی کثرت ہوگی۔

اس پر عمرو بن عاص نے فرمایا کہ آپ دیکھ لو کیا بات کہہ رہے ہو (یعنی یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، جو ہمارے لئے غیب کی بات ہے، جس میں بہت احتیاط ضروری ہے) تو حضرت مستورد نے فرمایا کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، نیک صالح لوگ ایک ایک کر کے گزر جائیں گے، اور ”کھجور“ اور ”جو گندم“ کے بھوسے کی طرح (یعنی بے کار و ناکارہ) لوگ رہ جائیں گے، جن کی اللہ کوئی پروا نہیں کرے گا (طبرانی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے جب اچھی عادتوں و خصلتوں والے عیسائیوں کی کثرت ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کے اکثر نیک لوگ فوت ہو چکے ہوں گے، اور اکثریت ایسے

مسلمانوں کی باقی رہ جائے گی، جو ناکارہ اور فضول ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہوگی، اس لئے اگر وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں، تو کوئی بے حد نہیں۔
آج یہی صورتِ حال ہمارے سامنے ہے۔

حضرت مُرداسِ اسلمی رضی اللہ عنہ، جو اصحابِ شجرہ صحابہ میں سے تھے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبَقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ التَّمْرِ
وَالشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۴۱۵۶)
ترجمہ: نیک لوگ یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے، اور کھجور، اور جو گندم کے فضلہ و
بھوسی کی طرح کے (فضول و لایعنی) لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ، ذرا بھی پروا
نہیں کرے گا (صحیح بخاری)

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

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتْ فِي
حُفَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ " :
إِذَا مَرَجَتْ غُهُودُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا " وَشَبَّكَ يُونُسُ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ، يَصِفُ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَصْنَعُ عِنْدَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ " : اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ
بِخَاصَّتِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ (مسند احمد، رقم الحدیث ۲۵۰۸)

ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا بنے گا، جب تم
بے کار اور کم ترین لوگوں میں رہ جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ
کیسے ہوگا؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عہد
معاہدوں اور امانتوں میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور لوگ اس طرح ایک دوسرے
کے ساتھ کھتم گتھا ہو جائیں گے، یونسِ راوی نے (یہ بات سمجھانے کے لیے) دونوں

ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا۔

میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا، اور نیک کاموں کو کرتے رہنا، اور برے کاموں سے بچتے رہنا، اور اپنے خاص خاص لوگوں سے تعلق کو محدود رکھنا، اور عام لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقِيتَ فِي حُفَالَةٍ مِنَ النَّاسِ"، قَالَ: "وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ذَاكَ إِذَا مَرَّ جَثُ أَمَانَتُهُمْ وَعَهودهم، وصابورا هَكَذَا "وَسَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَعْلَمُ مَا تَعْرِفُ، وَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَتَدَعُ عَوَامِ النَّاسِ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۵۹۵۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد اللہ! تمہارا اس وقت کیا بنے گا، جب تم بے کار اور کم ترین لوگوں میں رہ جاؤ گے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کی امانتوں اور عہد معاہدوں میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے، اور لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں، اور یہ بات سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا۔

ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، جو نیکی والی ہیں، اور برے کاموں سے بچتے رہنا، اور خاص اپنی ذات کی حد تک عمل کرتے رہنا، اور عوام الناس کو چھوڑ دینا (صحیح ابن حبان)

مطلب یہ ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے گی کہ فضول و بے کار لوگوں کی تعداد و مقدار بڑھ جائے، تو اس وقت ان کو حق بات سننا، اور قبول کرنا گوارا نہ ہوگا، اور ایسی صورت میں تبلیغ عام کے بجائے، تبلیغ محدود مناسب ہوگی۔

ناکارہ اور بے کار لوگوں، بلکہ شریر ترین پر قیامت قائم ہونے کا کئی احادیث میں ذکر آیا ہے۔
حضرت علیاء سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى
خُثَالَةِ النَّاسِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۰۷۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، مگر بے کار
و ناکارہ لوگوں پر (مسند احمد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزِدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا
شِدَّةً وَلَا الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارٍ مِنْ
خَلْقِهِ (المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۸۳۵۹) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ برابر (دین
کا) معاملہ شدید شدید ہوتا جائے گا، اور برابر مال جاتا جائے گا (مال کی برکت ختم ہوتی
جائے گی) اور قیامت شریر ترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی (حاکم)

یعنی جتنی قیامت قریب ہوتی جائے گی، اسی اعتبار سے دین پر عمل کرنا دشوار ہوتا جائے گا، اور دنیا
اور مال و دولت کی برکت گھٹتی اور ختم ہوتی جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت، اور بخل
و کجوبی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ دوسری روایات میں وضاحت آئی ہے۔ ۲

۱ قال الحاکم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَأَمَّ يُخْرِجَاهُ "

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح

۲ عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا
إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحاً، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس (السنن الواردة في الفتن،
للداني، رقم الحديث ۴۰۹)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ:

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمانہ میں نصاریٰ کا تسلط ہوگا۔

ایک مرید نے عرض کیا وہ یہی نصاریٰ ہیں، یا اور ہوں گے۔

فرمایا غالباً یہی ہوں گے، کیونکہ اہل اسلام میں ظلم نہایت درجہ شائع ہو گیا ہے، اور ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ بھی سکتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! اہل فارس تمہارے ساتھ ایک دو ٹکڑے، یعنی مقابلہ کریں گے، پھر غائب ہو جائیں گے، چنانچہ یہی ہوا۔

اور فرمایا تھا کہ اہل روم، یعنی نصاریٰ یکے بعد دیگرے جماعت، جماعت مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ صابر ہیں، اور آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، اور کتنا عرصہ باقی ہیں (ملفوظات

شاہ عبدالعزیز، اردو، ص 96، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: 1960ء)

افادات و ملفوظات

ذکر اور وظائف کے دوران بات چیت کا حکم

(23- شعبان-1445ھ)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

آج کل لوگوں کو اپنے وظائف کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ ان میں بولنا گناہ سمجھتے ہیں، بس ایسی چپ سادھ کر بیٹھتے ہیں کہ چاہے کچھ ہی ہو جائے، بولنا جانتے ہی نہیں۔ یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے، ضرورت کے وقت بات چیت کرنا، ذکر وغیرہ سے افضل ہے (اشرف الاحکام، ص ۶۸، ”علم و عمل کے احکام“، بحوالہ ”ترک مالا یعنی، ص ۹۸“ مطبوعہ: ادارہ

اسلامیات، لاہور، کراچی، تاریخ طبع: ۱۳۲۳ھ)

بالکل سچ فرمایا، آج کل بعض لوگ اس چیز میں بہت غلو کرتے ہیں، اور وہ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے وظیفہ کے دوران ضروری بات چیت کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وظیفہ کے دوران بات چیت کرنے سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ وظیفہ بتلانے والے بعض بزرگ بھی وظیفہ کے دوران بات چیت کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جس کے بعد وظیفہ کرنے والے کا اس بات پر عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔

حالانکہ ذکر اور وظیفہ کے درمیان میں بات چیت نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ذکر اور وظیفہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ یکسوئی حاصل رہے، یہ وجہ نہیں کہ ذکر اور وظیفہ کے دوران بات چیت کرنا اس طرح سے منع ہو جاتی ہو، جس طرح نماز کے دوران منع ہو جاتی ہے، ایسا سمجھنا کم علمی اور جہالت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی کم علمی کی باتوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔

وظائف کی اجازت لینے میں عقیدہ کا بگاڑ

(25- شعبان-1445ھ)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:
وظائف کی اجازت لینے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ کا فساد ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔

میں نے ایک شخص سے کہا کہ اجازت تو منصوص نہیں (یعنی قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں) اور اس کا ثواب بھی نہیں، اور دعاء منصوص ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے، اگر دعاء کر دوں، تو دل کو ٹھول کر دیکھ لیا جائے کہ وہ کیفیت نہ ہوگی، جو اجازت میں ہے۔

اجازت کی اصل یہ تھی کہ ایک دفعہ بزرگ و وظیفہ سن لیتے تھے، تاکہ غلط نہ پڑھا جائے۔ اب تو مولوی بھی اجازت لیتے ہیں، جو محض رسم اور عقیدہ کا فساد ہے (اشرف الاحکام ص ۲۷ ”عقائد و ایمان“ بحوالہ ”الکلام الحسن، حصہ دوم، ص ۱۰۷“ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور،

کراچی، تاریخ طبع: ۱۳۲۳ھ)

وظائف کی اجازت لینے کے مسئلہ میں بہت سے لوگوں کی طرف سے واقعی آج کے دور میں بہت غلو ہونے لگا ہے، بعض عاملوں نے تو یہ مشہور کر دیا ہے کہ جب تک کسی وظیفہ کی دوسرے ایسے شخص سے اجازت نہ لے لی جائے، جسے کسی دوسرے سے اس وظیفہ کی اجازت ہو، اس وقت تک اس وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ اوپر معلوم ہو چکا کہ ایسا سمجھنا درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ عاملوں کی دنیا میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے، بلکہ بعض عامل تو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عملیات کے شعبہ میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث جاری ہی نہیں ہوتی، اس لئے وہ عملیات کے نام پر کئی ناجائز باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور علماء و مفتیان بھی ان کے ناجائز ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ بعض عامل ”حاضرات“ کے نام پر غیبی باتیں بتلاتے ہیں، مثلاً چور کون ہے، یا کس نے جادو کرایا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

حالانکہ غیب کی باتیں بتلانے اور ان پر یقین کرنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے، اور بڑی سخت

وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

اس طرح کی حرکتیں قابل اصلاح ہیں، جن کی طرف عالموں کو متوجہ ہونے اور علماء کو ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔

حقہ پینے کا حکم

(28- شعبان-1445ھ)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

میرے نزدیک صاف بات یہ ہے کہ یہ (حقہ) ایک دوا ہے، جو حکم اور دواؤں کا ہے، وہی اس کا ہے، یعنی جائز بلا کراہت ہے، مگر اس میں بدبو ہے، سو مسجد میں جانے کے وقت منہ صاف کرے (اشرف الاحکام، ۳۳۲، ”جدید مسائل کے احکام“، بحوالہ ”مجالس حکیم الامت“،

ص ۲۷۸، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی، تاریخ طبع: ۱۳۲۳ھ)

حقہ اور بیڑی، سگریٹ، اور نسوار کے بارے میں علمائے زمانہ کی آراء مختلف ہیں، بعض جائز، بعض مکروہ اور بعض حرام تک قرار دیتے ہیں۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہر شخص کے استعمال اور طریقہ کار کے مختلف ہونے سے ان چیزوں کا حکم مختلف ہو سکتا ہے، سب پر یکساں حکم لگانا درست نہیں، بعض لوگوں کے حق میں اس کی حیثیت دوا کی ہو سکتی ہے، لیکن دوا کا اصول بھی یہ ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفاء کیا جائے، اور دوسری خرابیوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔

بہر حال اس قسم کے مسائل میں یکساں حکم لگانے اور خاص کر شدت پسندی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

مردوں سے دعاء کی درخواست کرنا، ثابت نہیں

(29- شعبان-1445ھ)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

بعض اولیاء کو مرنے کے بعد قوت تصرف عطاء کی جاتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم ان کے مزاروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگا کریں، شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ ان کے وسیلہ سے حق تعالیٰ سے دعاء مانگی جائے، باقی ان سے یہ بھی کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعاء کرو (یہ جائز نہیں) کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے ماذون ہیں، احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعاء کی جائے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو احیاء (یعنی زندوں) کی دعاء سے نفع ہوتا ہے، اور اس کے منتظر رہتے ہیں، مگر اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعاء کرو، تو وہ دعاء کر دیتے ہیں (اشرف الاحکام، ص ۳۱ و ۳۲ "عقائد ایمان" بحوالہ "الکمال فی الدین للرجال، ص ۲۲۵" مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی، تاریخ طبع: ۱۴۲۳ھ)

معلوم ہوا کہ اولیائے کرام کی قبروں پر جا کر ان سے مرادیں، مانگنا، یا ان سے دعاء کی درخواست کرنا جائز نہیں۔

اولیائے کرام سے مرادیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست ان سے اولاد اور اپنی ضروریات وغیرہ کا سوال کیا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ ہمیں اولاد عطاء کر دیجیے، ہمارے کاروبار، اور ہماری روزی میں برکت کر دیجیے، وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی دعاء صرف اللہ سے کی جاسکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے جائز نہیں۔

اور جہاں تک اولیائے کرام کی قبروں پر جا کر ان سے دعاء کی درخواست کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا بھی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا، اس لئے وہ بھی جائز نہیں۔

اور جہاں تک اولیائے کرام کے وسیلہ سے اس طرح دعاء کرنے کا تعلق ہے کہ دعاء تو اللہ ہی سے کی جائے، البتہ ساتھ ہی ان ولیوں کا نام لے کر یہ بڑھا دیا جائے کہ یا اللہ میری اس دعاء کو فلاں نیک بندہ کے طفیل اور برکت سے قبول فرما لیجیے۔

تو بہت سے علماء کے نزدیک اس طرح کا وسیلہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

لیکن بعض حضرات کے نزدیک اس طرح کا وسیلہ جائز نہیں، ان حضرات کا موقف بھی دلائل کے بغیر نہیں، ان کے پاس اپنے موقف کے دلائل موجود ہیں۔

مگر ہم نے دیکھا کہ آج بعض علماء اس قسم کے مسائل میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے سلسلہ کے بزرگوں کے حوالہ سے کہیں کوئی قول ملاحظہ کر لیتے ہیں، تو بس اس کو دین کا ایسا ضروری و لازمی حکم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے، تو اس کو گمراہ کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو اپنے مسلک کا مخالف بھی خیال کرنے لگتے ہیں۔

چنانچہ بعض لوگ ”وسیلہ“ کے ثبوت پر بہت زور دیتے ہیں، اور جو کوئی اس کا قائل نہ ہو، اسے گمراہ کہتے ہیں، حالانکہ وسیلہ کو بعض بڑے بڑے علماء و فقہاء بھی منع کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی گمراہ کہا جاسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔

اور بعض لوگ ”سماع موتی“ کے قائل ہونے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جب مردوں کا سننا ثابت ہے، تو بزرگوں اور ولیوں کی قبروں پر جا کر ان سے دعاء کی درخواست کرنے میں کوئی خرابی ہے؟ حالانکہ اول تو سماع موتی کا مسئلہ ہی اختلافی ہے، دوسرے مردوں سے دعاء کی درخواست کا مسئلہ جدا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا سماع موتی کے متدلالات کی طرح کا ثبوت بھی نہیں۔

اور بعض روایات، یا حکایات جو اس موقف کے متدل میں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے ثبوت، اور ان کی دلالت میں بہت کچھ کلام کی گنجائش ہے۔

آج کے دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام تو دور کی بات ہے، علماء کا علم بھی بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، بس اپنے بزرگوں سے جو بات بھی مل جائے، اس کو ہی اصل تحقیق سمجھ کر عمر بھر اس کی ایک طرح سے پوجا پاٹ کی جانے لگتی ہے۔ اللہ اس طرز عمل سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

تخصیصِ اعتقادی، تخصیصِ عملی سے شدید ہے

(02- رمضان 1445ھ)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

اصل میں تخصیص اعتقادی ناجائز ہے، اور تخصیص عملی، بوجہ تشبہ کے ناجائز ہے، مگر تخصیص اعتقادی کے برابر نہیں۔

تو اگر کوئی شخص محض تخصیص عملی میں مبتلاء ہو، اور اس کا اعتقاد درست ہو، اس سے الجھنانہ چاہیے۔

اور جو دونوں میں مبتلاء ہو، اس کے اعتقاد کی اصلاح کرنا چاہیے۔

ہر مولود (یعنی میلاد) خوان سے فوراً بدگمان نہ ہونا چاہیے، ممکن ہے کہ اس کا اعتقاد درست ہو، اور محبت رسول کی وجہ سے تخصیص عملی میں مبتلاء ہو، جس میں کسی قدر معذور ہو۔

اس لئے اہل مولود کو مطلقاً برا سمجھنا اچھا نہیں (انفاس عیسیٰ، ص ۳۲۷ ”باب چہارم، ارشادات“)

آج کل بہت سے سادہ لوح مسلمان میلاد کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان سب کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اس کا اہتمام ضروری ہے، بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور رواج ایسا کرتے ہیں، لہذا ان سب کو ایک لکڑی ہانک کر عقیدہ کے اعتبار سے بدعتی ہونے کا حکم لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اسی طرح معاشرہ میں بعض دوسری چیزوں کے ساتھ بھی عملی اعتبار سے ضروری عمل جیسا اہتمام ہوتا ہے، جیسا کہ نماز باجماعت کے بعد دعاء کا اہتمام کرنا، اور عیدین کے موقع پر گلے ملنے کا اہتمام کرنا، اور تعزیت کے وقت گلے ملنے اور ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنے کا اہتمام کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

اور اوپر معلوم ہو چکا کہ ایسی چیزوں پر بدعت اعتقادی کا سخت حکم لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

نقصان سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا

(03- رمضان-1445ھ)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

جھوٹ، یعنی قبیح نہیں ہے، بوجہ اضرار (یعنی ضرر پہنچانے کے طور پر) قبیح (اور برا) ہے، اور جب کسی کا اضرار نہ ہو، بلکہ فائدہ ہو، تو قبیح (و برا) تھوڑا ہی ہے (اشرف الاحکام، ص ۸۷ ”علم و عمل کے احکام“ بحوالہ ”حسن العزیز، ج ۳ ص ۶۳۱“ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور،

کراچی، تاریخ طبع: ۱۳۲۳ھ)

نیز حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں

ضرر سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے (اشرف الاحکام ص ۶۶ ”علم و عمل کے احکام“

بحوالہ ”الاضافات الیومیہ، ج ۸، ص ۳۰۱“ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور کراچی، تاریخ طبع: ۱۴۲۳ھ)

معلوم ہوا کہ جھوٹ کا گناہ قبیح لغیرہ ہے، اور اسی وقت حرام ہے، جب دوسرے کو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا پایا جاتا ہو۔

لیکن جب جھوٹ سے کسی کو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ فساد و نقصان کو دور کرنا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کا فائدہ پیش نظر ہو، تو جھوٹ بولنا جائز ہے، تاہم پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر بھی صریح جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔

بہر حال جہاں دوسرے کو دھوکہ دینے کے بجائے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا پیش نظر ہو، اور اس سے دوسرے کا نقصان لازم نہ آتا ہو، وہاں بعض حضرات کا جھوٹ کو حرام کہنا، اور ایسے موقع پر صرف ”توریہ“ کی گنجائش دینا، ہمارے نزدیک راجح نہیں، بعض اوقات ضرر و نقصان سے بچنے کے لئے جھوٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا سچ بولنے کے نتیجے میں غیر معمولی مالی نقصان، یا تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ بعض اوقات ظالمانہ ٹیکس سے بچنے کے لئے جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، ایسے وقت جھوٹ بول کر ہی ظالمانہ ٹیکس سے نجات ملتی ہو، تو اس کی گنجائش ہوگی، یا جیسا کہ کسی ڈاکو وغیرہ سے اپنے مال کی حفاظت کی خاطر مال کو چھپائے اور جھوٹ بولے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یا اور مال نہیں ہے، یا وہ مال گھر پر موجود نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔

صحیح حدیث معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کا حکم

(05- رمضان-1445ھ)

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہے کہ:

جب حدیث کی صحت پورے طور پر معلوم ہو جائے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے (ملفوظات

شاہ عبدالعزیز، اردو، ص ۱۷۰، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: ۱۹۶۰ء)

اور مذکورہ ملفوظات میں ہی ہے کہ:

اجتہاد اس موقع پر جائز ہے، جہاں حدیث کی بابت صحیح ہونے کا پورا پورا ثبوت نہ مل سکے (ملفوظات شاہ عبدالعزیز، اردو، ص ۱۷۱، ۱۷۲، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن

اشاعت: ۱۹۶۰ء)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو مذکورہ ملفوظ میں بات بیان فرمائی ہے، وہ بڑی اہم ہے، جس کو موجودہ زمانہ کے علماء و اہل مدارس کو بطور خاص ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کا یہ موقف ان کے والد ماجد اور دیگر جمہور کے موافق ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ”التفہیمات الالہیة“ میں فرماتے ہیں:

انى اقول لهؤلاء المسمين انفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد
يلغهم الحديث من احاديث النبى صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح،
وقد ذهب اليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين ولا يمنعهم الا
التقليد لمن لم يذهب اليه ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين
هم طراز حملة العلم وائمة اهل الدين انهم جميعا على سفاهة وسخافة
رأى وضلالة ، وان الحق امر بين بين (التفہيمات الالہیة، ج ۱ ص ۲۰۹، عدد
التفہيم ۶۹، مطبوعة: مدينة بوقى پريس، بجنور، يوبى، تاريخ طبع: 1936ء ۱۳۵۵ھ)
ترجمہ: جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں، اور تقلیدِ خالص پر جمے بیٹھے ہیں، ان کے
پاس صحیح سند سے مروی کوئی حدیث جب آتی ہے، جس پر فقہائے متقدمین کی ایک
بڑی جماعت کا عمل ہوتا ہے، تو یہ تقلید ان کے لیے اس پر عمل کرنے سے مانع بنتی ہے۔
اور یہ ”ظاہری“ جو کہ فقہاء پر تکبر کرتے ہیں، جو کہ علم کا خلاصہ اور اہل دین کے مقتداء
ہیں، ہر دو کی بابت میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سخافتِ رائے اور گمراہی میں پڑے ہیں، اور حق ہر
دو کے درمیان ہے (التفہيمات)

آج کل ہمارے علماء کئی منصوص مسائل میں، احادیث صحیحہ کے خلاف تقلید میں جمود اختیار کرتے ہیں، اور احادیث پر عمل کرنے والے کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

پھر بات اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم، فقہ حنفی ہی کے اندر اتباع حدیث کے صادق جذبہ کے ماتحت ائمہ ثلاثہ اور مشائخ حنفیہ کے انہی اقوال کو اختیار کرے، جو اس کے نزدیک ”أوفق بالحديث“ ہوں، اور اس سلسلہ میں اسے بعض اُن اقوال کو چھوڑنا پڑے، جن کی نسبت فقہ کی کتابوں میں ”ظاہر الروایة“ کی طرف کی گئی ہے، یا جن کو ”مفتی بہ“ بتلایا گیا ہے، تو ”کھرے اور پکے حنفیوں“ کے نزدیک اتنے ہی سے اس کی حنفیت مخدوش ہو جاتی ہے، اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آج کل کی عام اصطلاح کے لحاظ سے ”حنفی“ نہیں تھے، تو غلط نہیں کہتا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حنفی ہی تھے (ماہنامہ ”الفرقان“، بریلی، شاہ ولی اللہ نمبر، مرتبہ: مولانا محمد منظور نعمانی، جلد ۷، شماره نمبر ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، بابت رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ، صفحہ ۳۰۳، مضمون ”حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے کام کا مختصر تعارف“ از مدیر منظور نعمانی)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجتہد کا قول، صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو اس کی تقلید کے بجائے، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔

سلسلہ: ارکانِ اسلام

حج کا طریقہ

حج کرنے کا صحیح طریقہ، اور حج سے متعلق مختلف کوتاہیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ، حج کے مناسک سے متعلق مفصل احکام، احرام اور اس سے متعلق احکام، حج کی تینوں قسموں کے احکام، منیٰ، مزدلفہ، عرفات، رمی، طواف، سعی، حلق و قصر، زمزم، جریمین شریفین، مسجد حرام، مدینہ منورہ، اور مسجد نبوی سے متعلق احکام

مصیّف: مفتی محمد رضوان

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 39)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

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

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات، شیوخ و اساتذہ اور چند کبار تلامذہ و اصحاب کا ذکر کیا گیا، جن کا تعلق دوسری یا تیسری صدی ہجری سے تھا۔ ذیل میں اُن مالکی اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ جدید دور کے علماء و اصحاب کہلاتے ہیں، یا جنہوں نے فقہ مالکی کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے، دیگر ممالک تک اس مسلک و منہج کی نشر و اشاعت کی، ان اصحاب کا تعلق لگ بھگ چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے۔

(1)..... ابن عبد البر قرطبی

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا مکمل نام ”ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمیری الاندلسی القرطبی المالکی“ ہے، ”ابن عبد البر قرطبی“ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، آپ اندلس کے اسلامی دور کے سرخیل ائمہ اسلام میں سے ہیں، 368 ہجری میں قرطبہ میں پیدا ہوئے، جلیل القدر مالکی علماء و فقہاء میں سے ہیں، وقت کے بڑے تبحر عالم و امام، مجتہد، محدث، مؤرخ، مؤدب اور کثیر التصانیف شخصیت تھے، حصول علم کے لیے طویل اسفار کیے، احادیث کے حفظ و ضبط کے حوالہ سے ”حافظ المغرب“ کے لقب سے مشہور ہوئے، علماء و طلباء دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور فیض حاصل کرتے، اسی وجہ سے ”شیخ علماء الاندلس“ کا لقب بھی رکھتے تھے، مختلف شہروں کی سیر و سیاحت بھی کی، قاضی بھی رہے، بلاغت و ادبی علوم میں بھی کمال مہارت حاصل تھی، مقدمات میں بڑے صحیح فیصلے کرتے، علم کا ایک بڑا ذخیرہ تصنیف و تالیف کی صورت میں چھوڑ کر گئے۔

علامہ ابن عبد البر قرطبی رحمہ اللہ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، چنانچہ آپ کے والد ماجد ”ابو محمد عبد اللہ بن محمد“ اور اسی طرح آپ کے جد امجد ”محمد“ دونوں ہی وقت کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے صغر

سنی میں طلب علم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کی پیدائش اندلس کے مشہور شہر قرطبہ میں ہوئی، قرطبہ اس وقت علم و فن کا مرکز و محور تھا، اس لئے آپ نے وہاں کے اہل علم کے حلقہ درس اور ان کی مجالس میں شرکت کر کے فقہ، حدیث، ادب و لغت اور تاریخ کے علوم میں مہارت حاصل کی، اور وقت کے بڑے بڑے فقہاء و علماء، اور محدثین و مؤرخین کے سامنے زانوئے تلمذ ہوئے، جن میں کبار علماء و فقہاء اور محدثین کی ایک جماعت شامل ہے، چنانچہ منقول ہے کہ آپ نے خط و کتابت کے ذریعے سے بھی حجاز، عراق اور شام کے علماء سے تعلق قائم کیا، اور ان حضرات سے خط و کتابت کے ذریعے ہی تعلیم و تعلم کے مراحل طے کیے۔ البتہ آپ کو اپنے والد سے سماع حدیث اور حصول علم کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ آپ کے والد ماجد کا انتقال 380 ہجری میں ہوا، اور اس وقت آپ صرف بارہ سال کے تھے۔

فقہی مسلک

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے علامہ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ سے بھی علمی استفادہ کیا تھا، اس لیے ابتداءً آپ مسلک طاہریہ کی طرف مائل تھے، لیکن پھر میدان علم و تحقیق کی بادیہ پیمائی کے بعد آپ نے مالکی مسلک کو اختیار کیا، کیونکہ آپ اجتہاد کے درجہ پر فائز، صاحب الرائے شخصیت تھے، وسعت علم اور قوت فہم میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، اس لیے کئی مسائل میں فقہ شافعی کی طرف بھی واضح میلان رہا۔ آپ کو بڑے بڑے اصحاب علم و فضل سے شرف تلمذ حاصل ہوا تھا، اس لئے آپ بھی اپنے وقت کے تبحر عالم و فقیہ، محدث اور مرجع الخلاق بن گئے، آپ سے علمی فیض و استفادہ کرنے والوں کی لمبی فہرست کتب میں مذکور ہے، جن میں کئی نامور ہستیاں شامل ہیں۔

انہیں ناموں میں سے ایک بڑا نام ”أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت رحمہ اللہ“ کا ہے، جو کہ ”خطیب بغدادی“ کے نام سے مشہور ہوئے، اپنے زمانے کے امام تھے، انہیں ”حافظ المشرق“ کہا جاتا تھا، حسن اتفاق یہ ہے کہ حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر اور حافظ المشرق ابو بکر خطیب بغدادی، دونوں ہم عصر تھے، اور ایک ہی سال 463 ہجری میں وفات پائی۔

کتب و تصانیف

علامہ ابن عبد البر قرطبی رحمہ اللہ ان خوش قسمت ہستیوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و فضل

کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ اپنے زمانہ کے مایہ ناز اور مشہور محقق اور مصنف تھے، تصنیف و تالیف کا آپ کو فطری اور عمدہ ذوق تھا، چنانچہ آپ عمدہ اور عظیم الشان کتابوں کے مصنف تھے، مختلف اسلامی فنون پر مشتمل تصنیفات آپ کے قلم سے ظاہر ہوئیں، آپ کی ان کتب و تصانیف کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جن میں چند مشہور کتب یہ ہیں:

(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲) الاستذكار

الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار (۳) الكافي في فقه

اهل المدينة (۴) الاستيعاب في معرفة الاصحاب . ۱

”التمهيد“ موطاء کی ضخیم اور عظیم الشان شرح ہے، اس کو حدیث کی عمدہ اور بہترین شرحوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسی کی بدولت علامہ ابن عبدالبر کو محدث اور مالکیہ میں سب سے بلند پایہ شارح حدیث قرار دیا گیا ہے، ویسے تو ”موطاء امام مالک“ کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، لیکن ان سب میں جو مقام ابن عبدالبر کی ”التمهيد“ کو حاصل ہوا، وہ کسی دوسری شرح کو حاصل نہ ہو سکا۔ ۲

۱ ان کے علاوہ دیگر اور بھی مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتب ہیں:

(۵) الإنباه على قبائل الرواة (۶) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (۷) بهجة المجالس وأنس المجالس (۸) أدب المجالسة و حمد اللسان (۹) الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (۱۰) الدرر في اختصار المغازي والسير (۱۱) جامع بيان العلم وفضله (۱۲) اختلاف أقوال مالک وأصحابه. (۱۳) الاجوبة الموعبة في الاسئلة المستغربة (۱۴) اخبار ائمة الامصار (۱۵) اختلاف اصحاب مالک و اختلاف روایاتهم عنه (۱۶) تجريد التمهيد (۱۷) الاشراف على ما هو في اصول فرائض الموارث من الاجماع و الاختلاف (وراثة کے مسائل پر ایک مکمل کتاب) (۱۸) الاكتفاء في قراءة نافع و ابی عمر بن العلاء (۱۹) البستان في الاخذان (۲۰) البيان عن تلاوة القرآن (۲۱) التجريد و المدخل في علم القرآت بالتجويد (۲۲) النقصي لما في المؤطا من حديث الرسول (۲۳) جمهرة الانساب (۲۴) شرح زهديات ابی العتاهية (۲۵) الشواهد في اثبات خبر الواحد (۲۶) القصد و الامم في التعريف باصول انساب العرب و العجم .

۲ علامہ ابن عبدالبر کی ”التمهيد“ کا شارح و تحقیق ”امہات شروحات حدیث“ میں ہوتا ہے، چاہے کوئی فقہیہ ہو یا محدث، برابر اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے دوسری فقہی مسالک میں بھی یہ کتاب ہر زمانہ میں مقبول رہی ہے، علاوہ اس کتاب کو جس قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، شاید ہی کسی کتاب کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہو، خود مصنف رحمہ اللہ نے بھی اس پر کافی اطمینان کا اظہار کیا، اور اس حوالہ سے ان کے مشہور اشعار بھی ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ ”یہ کتاب تیس سالوں سے میری قلبی جدوجہد، ذہنی عرق ریزی، اور غموں کا مداوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معانی، ان سے متعلقہ علمی نکات و فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”الاستذکار“ مصنف رحمہ اللہ کی مذکورہ عظیم الشان شرح ”التمہید“ کا خلاصہ ہے، اور شروع حدیث میں بڑی اہم کتاب خیال کی جاتی ہے۔

”الاستیعاب“

امام صاحب کی صحابہ کرام کے حالات پر مشتمل نہایت اور اہم اور شہرہ آفاق کتاب ہے، اس میں لگ بھگ 2500 صحابہ کرام کے حالات و مناقب ذکر کیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی صحابہ کرام کے حالات پر مشتمل متعدد کتب تالیف کی گئیں، مگر ”الاستیعاب“ کو ان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ۱۔
یہ تو آپ کی تالیف کردہ چند ایک کتب کا حال ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی بظہر انصاف غور کیا جائے، تو ان میں سے ہر ایک کتاب اپنے آپ میں بحر علوم سمونے ہوئے ہے، اور مصنف کے جامع و بحر العلوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کا وصال 463 ہجری میں شاطبہ میں ہوا، اللہ نے آپ کو 95 سال کی طویل بابرکت حیات عطا کی تھی۔

﴿ گزشتہ صفحے کا لقیہ حاشیہ ﴾

میں ذکر کردہ آداب، نیکی و تقویٰ کی طرف رہنمائی کرنے والے، اور ظلم سے روکنے والے ہیں“ (التمہید، ج ۲۳، ص ۲۳۸) چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ ابن حزم کی ”المحلی“ اور ابن قدامہ حنبلی کی ”المغنی“ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی ”السنن الکبریٰ“ اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ”التمہید“ کو ”الدواوین“ (یعنی اسلامی احکامات کے مدون و مرتب مجموعے) قرار دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس عالم و مفتی کو اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہو، اور وہ ان چار کتابوں کا تو اتر سے مطالعہ کرتا ہو، یقیناً وہ ایک حقیقی عالم دین کے مرتبہ پر فائز ہے (سیور اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۱۹۳، الطبقة الرابعة والعشرون، رقم الترجمة: 99) اسی وجہ سے علامہ ابن حزم، قاضی عیاض ماہکی، علامہ ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم حضرات نے اپنی اپنی کتب تالیفات میں ابن عبد البر قرطبی کی ”التمہید“ کی قدر و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی خدمات کو سراہا ہے، اور اہل علم حضرات کے نزدیک ”التمہید“ موطاء امام مالک کی پہلی کامل شرح ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، جس میں مشہور احادیث کے احکام، متابعات و شواہد جاننے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور احادیث کے بہت سے رواۃ کے تراجم بھی ذکر کیے گئے ہیں، فقہی مسائل میں علماء کے اقوال کا بہترین ذخیرہ ہے، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ چونکہ محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مؤرخ، مؤدب اور لغت دان بھی تھے، اس لیے یہ تمام خوبیاں بھی اس شرح میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، اسی وجہ سے شروحات حدیث میں ”التمہید“ کو وہ مقام حاصل ہے، جو کتب حدیث میں موطاء امام مالک کو حاصل ہے، اور شروحات حدیث میں شاید ہی ایسی کوئی کتاب ہوگی، جس میں ”التمہید“ یا اس کے مؤلف کا ذکر نہ ہو، جیسا کہ محدثین کی کتابیں امام مالک کے ذکر سے خالی نہیں۔

۱۔ ”الاستیعاب“ کو حروف مجمک کی ترتیب کے مطابق علیحدہ علیحدہ ابواب پر مرتب کیا گیا ہے، پہلے ناموں اور کتبوں کے لحاظ سے صحابہ کرام اور پھر صحابیات کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے ذکر سے پہلے بطور تہنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مختصر اور جامع تذکرہ لکھا گیا ہے، مصنف رحمہ اللہ کتاب کے مقدمہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کی تالیف میں طالعہ سیر و انساب کے مشہور اقوال نقل کرنے میں معروف و معتبر کتابوں پر ہی اعتماد کیا گیا ہے، اور ان تمام کتب کا ذکر کیا ہے، جو ان کاما خذ تھیں، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ”التاریخ الکبیر“ و دیگر بھی شامل ہیں، الغرض ”الاستیعاب“ صحابہ کرام کے حالات پر مشتمل نہایت اہم اور معتبر و مستند کتاب ہے۔

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 89) مولانا محمد ریحان

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

پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 5)

جزیرہ:

جزیرہ ان غیر مسلموں پر لگایا جانے والا ٹیکس ہے، جن کو اسلامی ریاست اپنے علاقہ میں جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت فراہم کرے، اور اس کے بدلے ان سے مخصوص مقدار میں سالانہ ٹیکس وصول کرے۔ دورِ خلافت میں اسلامی ریاست میں سینکڑوں غیر مسلم آباد تھے، جن کی جان، مال، عزت اور مذہبی اقدار ریاست میں محفوظ تھیں، اس کے بدلے ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا تھا، جو کہ بیت المال کی آمدنی کا بھی اہم ذریعہ تھا۔

جزیرہ عاقل، بالغ غیر مسلم ان مردوں سے وصول کرنے کا حکم ہے، جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جبکہ غیر مسلم عورتوں، بچوں اور مجنون وغیرہ سے جزیرہ وصول نہیں کیا جاتا۔ ۱

جزیرہ کی تاریخ مشروعبیت میں اگرچہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اکثر حضرات کے نزدیک جزیرہ سے متعلق قرآنی آیت کے نزول کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ کی شرائط کے ساتھ غیر مسلموں سے جزیرہ وصول کیا۔ دیکھا جائے تو جزیرہ کی مختصر تاریخ کچھ اس طرح سامنے آتی ہے کہ آٹھویں ہجری کے اواخر میں جب مکہ فتح ہو چکا تھا، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، تب جزیرہ عرب کو اسلامی جھنڈے تلے قرار ملا، تو اللہ نے ظلم کرنے والے یہود و نصاریٰ سے قتال کا حکم دیا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے ساتھ قتال کی تیاریاں شروع کیں، حوالیٰ مدینہ سے دیہاتوں میں منادی کروائی گئی۔ اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور بعض مسلمانوں میں سے اور اکثر منافقین میں سے جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں سے جوڑنے کے قابل

۱۔ مرغینانی، برہان الدین ابو الحسن، الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی، ج 2، ص 401 کتاب السیر۔

تھے، وقت کے ساتھ ساتھ جزیہ وصول کیا۔ ۱

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جزیہ میں غیر مسلموں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک پایا جاتا ہے، حالانکہ اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے امور چلانے کے لئے جہاں مسلمانوں سے زکاۃ اور دیگر مالی صدقات وصول کئے جاتے ہیں، ویسے ہی دیکھا جائے تو غیر مسلموں سے زکاۃ وصول نہیں کی جاتی، اس لئے ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، تاکہ جس ریاست کے ذرائع وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لئے بھی بیت المال میں مال جمع ہو سکے۔

دورِ حاضر میں بھی کیا اسلامی ریاست میں جزیہ وصول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو بعض حضرات جیسے مودودی صاحب وغیرہ کے نزدیک جزیہ کا حکم ان غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جن کے علاقہ کو یا تو جنگ کے نتیجے میں فتح کیا جائے، یا پھر جنگ کے علاوہ ان کے علاقہ کو صلح کے ذریعہ حاصل کیا جائے، اور پاکستان میں یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، اس لئے پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ۲

لیکن میرے خیال میں اگر ریاست اسلامی کا معاشی نظام مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، جس میں مسلمانوں سے باقاعدہ زکاۃ وصول کی جاتی ہو، اور بیت المال کا ادارہ بھی اسی طرح کام کر رہا ہو، جس طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں کر رہا تھا، اور عوام سے بیت المال کے ذرائع آمدن کے علاوہ دیگر کوئی ٹیکس بھی وصول نہ کئے جا رہے ہوں، تو پھر جیسے ملک کے اداروں کو چلانے کے لئے مسلمانوں سے زکاۃ کی رقم لینا درست ہے، ویسے ہی غیر مسلموں سے جزیہ لینا بھی درست ہوگا، اور اس میں کوئی امتیازی کیفیت نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں مسلمان زکاۃ دے رہے ہوں گے، وہیں غیر مسلم جزیہ دے رہے ہوں گے۔

زکاۃ:

زکاۃ بیت المال کی آمدنی کا کلیدی اور بنیادی ذریعہ ہے۔ بیت المال میں زکاۃ کی آمدنی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے ادوار

۱ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 15 ص 153 مادة: جزیة.

۲ مودودی، سید ابو الاعلیٰ، رسائل ومسائل چہارم (اسلامک پبلیکیشنز 2014) ص 181.

میں زکاۃ کی وصولی کے لئے مستقل عامل مقرر تھے، جو گھر گھر جا کر زکاۃ وصول کیا کرتے تھے۔ مخصوص قسم کے اموال پر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص نصاب اور سال کے گزرنے کے ساتھ مال پر ایک خاص مقدار میں واجب ہونے والا حق زکاۃ کہلاتا ہے۔ ۱۔

پھر اس طرح کی زکاۃ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں مال نامی جیسے سونا، چاندی، روپیہ اور تجارت وغیرہ کے سامان کی زکاۃ ہے، اور دوسری میں سائنہ جانوروں کی زکاۃ ہوتی ہے۔

جہاں تک مال نامی کی زکاۃ کا تعلق ہے، تو یہ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، کرنسی، اور مالی تجارت میں ہوتی ہے۔ جس میں سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ، چاندی کا ساڑھے باون تولہ، روپیہ پیسہ، اور مالی تجارت کا بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے۔ اگر مال مذکورہ نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر دیگر شرائط کے ساتھ ایک سال گزرنے پر کل مال کا ڈھائی فیصد یعنی چالیسواں حصہ زکاۃ کے لئے نکالنا ضروری ہے۔ ۲۔

دوسری قسم سائنہ جانوروں کی زکاۃ کی ہے، اور سائنہ جانور وہ جانور کہلاتے ہیں، جو سال کا اکثر حصہ باہر خود سے چرتے ہوں، اور انہیں خود سے چارہ اور گھاس وغیرہ نہ ڈالنا پڑتا ہو۔ اس کیٹیگری میں اونٹ، گائے، اور بکری شامل ہیں، جن کا تفصیلی نصاب فقہائے کرام نے کتب میں ذکر کیا ہے۔ ۳۔

فنی:

مال فنی بیت المال کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، یتیموں اور دیگر مستحقین کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ فنی وہ مال کہلاتا ہے، جو غیر مسلموں سے بنا جنگ و قتال کے صلح کے طور یا صلح کے بغیر حاصل ہوا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، غیر منقولہ، جیسے وہ زمینیں جنہیں غیر مسلم مسلمان سپاہیوں کے خوف سے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، اور منقولہ جیسے جزیہ، خراج اور عشور وغیرہ۔ ۴۔

۱۔ ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2 ص 216 کتاب الزکاۃ.

۲۔ ابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دارالکتاب الاسلامی)، ج2 ص 218 کتاب الزکاۃ

۳۔ قدوری، احمد بن محمد، مختصر القدوری (دارالکتب العلمیہ 1418ھ) ص 55 کتاب الزکاۃ

۴۔ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط (دارالمعرفۃ، بیروت 1414ھ) ج10 ص 18 کتاب السیر

مولانا محمد ریحان

بیاریے بچو!

کہانی دل کی زبانی (تیسری و آخری قسط)

اب بھی آپ کہو گے کہ میں مجنون ہوں؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی لاش کو ایسے جگہ ٹھکانے لگانے میں کتنا محتاط تھا، جہاں اس کو کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا، پھر اس کے بازو اور ٹانگوں کو۔ میں اتنا محتاط تھا کہ میں نے اس سارے دوران یہ میں خون کا ایک قطرہ تک زمین پر گرنے نہ دیا۔ فرش پر بچھے پھٹوں کو میں نے ہٹایا، اس کی لاش کے ٹکڑوں کو فرش کے نیچے دبا دیا، اور پھٹوں کو واپس لگا دیا، یہ سب کچھ میں نے اتنی احتیاط سے کیا کہ کوئی انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے۔

جیسے ہی میں نے کام تمام کیا، مجھے دروازے پر کسی کی دستک سنائی دی۔ صبح کے چار بج رہے تھے، لیکن اس وقت بھی گپ اندھیرا تھا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا، تاہم جیسے ہی میں دروازہ کھولنے نیچے گیا، تو تین آدمی نیچے کھڑے تھے۔ وہ تین پولیس والے تھے۔ پڑوس میں کسی نے بوڑھے کی چیخ سن کر پولیس کو فون کر دیا تھا، یہ تین پولیس افسر پوچھ گچھ کرنے اور گھر کی تلاشی لینے آئے تھے۔

پولیس والوں کو میں نے اندر آنے کا کہا۔ یہ چیخ میری اپنی تھی، جو حالتِ خواب میں نکل گئی تھی، میں نے کہا۔ بوڑھا آدمی تو اپنے دوست سے ملنے کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا، اپنی بات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ پھر ان پولیس والوں کو میں گھر کی تلاشی کے لئے اندر لے گیا۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لے لی۔ پھر بالآخر اس کمرہ کا نمبر آ گیا، جو اس بوڑھے شخص کا تھا۔ اس کمرہ میں جانے سے قبل میں نے ان کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گپ شپ کرتے تھے۔ میری نرم گوئی اور اخلاق نے پولیس والوں کو میری کہانی پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، اس لئے وہ میری ساتھ بیٹھ گئے، اور دوستانہ ماحول میں گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ گفتگو کا یہ سلسلہ جلدی سے ختم ہو، اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اسی اثنا میں میرے سر

میں درد ہونے لگا، جیسے میری کان میں کوئی عجیب سے آواز آرہی تھی۔ میں نے اپنی باتوں اور جوابات کو مزید تیز اور اونچا کر دیا۔ میرے کانوں میں پڑنے والی وہ آواز اب بالکل صاف تھی، مگر پولیس والے پھر بھی بیٹھے رہے، اور بات چیت کرتے رہے۔

اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ آواز میرے کانوں کی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ آواز آرہی تھی۔ اس لمحہ مجھے احساس ہوا کہ تھوڑی دیر خاموش رہتا ہوں۔ پھر میں مزید اونچی آواز میں بات کرتا رہا۔ جیسے جیسے میری آواز بلند ہوتی رہے، ویسے ویسے وہ آواز بھی اونچی ہوتی رہی۔ یہ تیز، نرم سی آواز تھی، جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کرنے کی آواز ہو۔ ایسی آواز جسے میں بخوبی پہنچاتا ہوں۔ آواز اور اونچی ہوتی چلی گئی۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا، اور تیزی سے کمرہ کا چکر لگا کر معائنہ کیا۔ میں نے فرش پر اپنی کرسی کو زور سے دبا دیا، تاکہ وہ آواز کم ہو سکے۔ میں نے مزید اونچی آواز میں ان پولیس والوں کے جواب دیئے، لیکن وہ آواز اور تیز ہوتی چلی گئی۔ پولیس والے بیٹھے بات کرتے رہے، اور مسکراتے رہے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ انہیں یہ آواز سنائی نہ دے رہی ہو؟

نہیں انہوں نے سنا ہوگا! مجھے اس بات کا یقین ہے۔ وہ جانتے تھے۔ اب وہی تھے، جو میرے ساتھ چال چل رہے تھے۔ اس آواز اور ان کی مسکراہٹ کے ساتھ جتنی مجھ میں سکت تھی، میں برداشت کرتا رہا۔ اونچی اونچی اونچی! اب یہ آواز میری برداشت سے باہر تھی، میں نے فرش کے پھٹوں کی طرف اشارہ کیا اور چلایا۔ ہاں ہاں! میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ ان پھٹوں کو ہٹاؤ، آپ کو نظر آجائے گا۔ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے، لیکن اس کا دل اب تک دھڑکنے بند کیوں نہیں ہوا؟ اب بھی یہ کیوں نہیں رک رہا؟

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 15)

چمڑے کا کاروبار

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی خواتین خاص طور پر چمڑے کے کاروبار سے وابستہ تھیں، جن میں بہت سی مشہور صحابیات شامل ہیں، چنانچہ ایسی ہی کچھ خواتین کا ذکر ملاحظہ فرمائیں،

حضرت ہالہ بنت خویلد اور حضرت خدیجہ

حضرت ہالہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھن بھی تھیں، ان کے بیٹے ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، یہ دونوں بہنیں مختلف قسم کی تجارت کرتی تھیں، ان میں سے ایک چمڑے کا کاروبار بھی تھا، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

أنا أعلم الناس بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، إني كنت له تريبا وكنت له إلفا وخذنا، وإني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحزورة - سوق مكة - أجزنا على أخت خديجة، وهي جالسة على آدم تبيعها، فنادتني، فأنصرفت إليها، ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي (المتوفى: 458ھ)، جماع أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في تزوج رسول الله

صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، ج 2 ص 41)

ترجمہ: عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں ان کا دوست، ساتھی اور قریبی تھا، میں (ایک دن) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر

نکلا، یہاں تک کہ جب ہم حزورہ (ملکہ کا ایک بازار) میں تھے، تو ہمارا حضرت خدیجہ کی بہن کے پاس سے گزر ہوا، اور وہ اپنی کھالوں (اور چڑے وغیرہ) کو بیچ رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں ان کی طرف متوجہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے ٹھہر گئے، انہوں نے کہا: ”کیا آپ کے ان دوست کو خدیجہ سے شادی کے بارے میں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟“ (دلائل النبوة)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

فمررنا بين الصفا والمروة فإذا خديجة وأختها هالة تبيعان أدمًا بالحزورة (المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لـ زبير بن بكار بن عبد الله القرشي (المتوفى: 256 هـ)، ذكر خديجة بنت خويلد، ص ۲۷)

ترجمہ: تو ہم صفا اور مروہ کے درمیان سے گزرے، وہاں حزورہ (بازار میں) خدیجہ اور ان کی بہن ہالہ چڑا بیچ رہی تھیں (المنتخب)

مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضرت خدیجہ اور ان کی بہن حضرت ہالہ رضی اللہ عنہما چڑے کا رو بار بھی کرتی تھیں۔

حضرت زینب بنت جحش

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور ام المؤمنین تھیں، بہت زیادہ سخی اور صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتی تھیں، اس معاملہ میں ان کو دوسری ازواج مطہرات پر سبقت حاصل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہی انتقال ہوا تھا، یہ اپنے ہاتھ سے چڑے کو سستی تھیں، دباغت دیتی تھیں اور اس کی آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعن لحوقا بي أطولكن يدا قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم

نزل نفع لک حتی توفیت زینب بنت جحش زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة قال: وکانت زینب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق فی سبیل اللہ عز وجل (المستدرک علی الصحیحین، لابی عبداللہ محمد "الحاکم" المتوفی: 405ھ، کتاب معرفة الصحابة، ذکر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، رقم الحدیث ۶۷۷۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا ”تم میں سے سب سے جلدی مجھ سے (وفات کے بعد) وہ ملے گی، جس کے ہاتھ طویل (لمبے) ہوں گے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی ہم کبھی کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتی تھیں، تو ہم دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلا کر آپس میں ٹاپتی تھیں، ہم اسی طرح کرتی رہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زینب بنت جحش کا انتقال ہو گیا، وہ ہم میں سب سے لمبی نہیں تھیں بلکہ پست قد کی تھیں، تب ہمیں معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ ہونے سے صدقہ کرنا مراد لیا تھا، اور زینب دستکاری میں ماہر تھیں، وہ چمڑے کو دباغت دیتی تھیں، اسے سیتی تھیں، اور اللہ عزوجل کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھیں (مستدرک)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا، کہ حضرت زینب بھی چمڑے کا کاروبار کرتی تھیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی صدقہ کر دیتی تھیں۔
(جاری ہے.....)

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 19)

پھر یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اسی ضمن میں سلفی صاحب نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ:

اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دوستوں (یعنی شیعہ حضرات) کا ایمان موجودہ قرآن پر واقعی ہے، یا نہیں، تو (ان سے) پوچھیں۔ الخ (ماہنامہ حق چاریار، مارچ، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۰)

اس کے بعد شیعہ حضرات سے تین سوالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور اس کے بعد تحریر کیا گیا ہے کہ:

ان تینوں سوالوں کی روشنی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان ہے، یا نہیں؟ (ماہنامہ حق چاریار، مارچ، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۱)

حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شیعہ حضرات کی طرف سے تحریفِ قرآن کے انکار کو ”تقیہ“ پر محمول کیا جائے، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کی طرف سے تقیہ کی بنیاد پر ان سوالوں کا قرآن پر ایمان ہونے کے مطابق جواب دینے میں کیا مانع ہوگا؟

اور اگر انہوں نے تقیہ کر کے جواب دے دیا، تو پھر ان کے قرآن پر ایمان ہونے کے دعوے کو معتبر سمجھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے تقیہ کو نظر انداز کر کے ظاہری قول کا اعتبار کیا جا رہا ہے، اور یہی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور قرآن و سنت کی نصوص کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اگر ان کے جواب کو تقیہ پر محمول کر کے معتبر نہیں سمجھا گیا، تو پھر ان کے قرآن پر ایمان ہونے، یا نہ ہونے کے لئے سوال کا کیا مطلب؟

دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے اہل تشیع، اور متعدد اہل السنۃ نے موجودہ ترتیب و تالیف کے مطابق کسی کمی و زیادتی کے بغیر قرآن مجید کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہے، اور بعض جزوی اختلافات باعث تکفیر نہیں، جیسا کہ پہلے بھی باحوالہ گذرا۔

تیسری بات یہ ہے کہ مذکورہ سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ موجودہ سورتوں کی ترتیب

وتالیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ، اور منظور شدہ ہے کہ نہیں؟

جبکہ یہ بات گذر چکی ہے کہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں جمہور کے مقابلہ میں ایک قول تو قیفی نہ ہونے، بلکہ ”امر اجتهادی“ کا ہے، جس میں ”امر ظنی“ کی مخالفت پائی جاتی ہے، نہ کہ ”امر قطعی“ کی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص تحریف کا قول اختیار کرے، یہ عقیدہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے گذرا۔

اور اس ضمن میں ادیب مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ کی ”عقائد الشیعہ“ کی جو عبارت نقل کی گئی ہے، اولاً تو اس میں یہ تصریح ہے کہ:

”قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، حرف بحرف خدا کا کلام ہے، لیکن یہ موافق تنزیل نہیں“ (عقائد الشیعہ، ص ۳۸، ناشر: شبیم بک ڈبو، ناظم آباد، کراچی، طبع بار سوم)

پھر مذکورہ رسالہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ:

”جو قرآن موافق تنزیل حضرت علی نے جمع کیا تھا، وہ نسلاً بعد نسل ہمارے ائمہ کے پاس محفوظ رہا، الخ“ (ایضاً)

یعنی وہ موجودہ قرآن کو موافق تنزیل نہیں مانتے، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ قرآن موافق تنزیل نہیں، اور اگر موافق تنزیل نسخہ، حضرت علی، یا کسی اور صحابی کے پاس موجود تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اہل السنۃ والجماعہ بھی موجودہ ترتیب کو ”ترتیب نزولی“ قرار نہیں دیتے، البتہ موجودہ ”ترتیب سوز“ اور ”ترتیب آیات“ کو ”توقیفی“ یا ”اجتهادی“ قرار دینے کا مسئلہ اس سے جدا ہے، جس پر کلام پہلے گذر چکا ہے۔

بہر حال سید ظفر حسن صاحب نے موجودہ قرآن کے موافق تنزیل نہ ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور ترتیب نزولی کو صحیح قرار دے کر، موجودہ ترتیب سے اختلاف کے متعلق یہ روافض کا ایک قول ہے، اس کو تمام روافض کا قول قرار دینا، پھر بھی درست نہیں، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل ذکر کی گئی۔

اور مولانا سید ظفر حسن صاحب کے مذکورہ رسالہ ”عقائد الشیعہ“ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ رسالہ ”شیعہ حضرات کے ابتدائی مدارس میں بطور نصاب رائج ہے“ یہ قابل تامل ہے، ہمیں خارجی ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو سکی، ممکن ہے کہ کسی دوسری جگہ ایسا ہو، اور اگر کسی جگہ ایسا ہو، تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پائے جانے والے عربی و عجمی تمام شیعوں کے عقائد اس کے مطابق ہونے کا حکم لگانا، اور علی الاطلاق شیعہ وروافض کی تکفیر کرنا، پھر بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ تکفیر کے بنیادی اصولوں کے خلاف شمار ہوگا۔

اور ہم ماسبق میں محققین کے متعدد حوالہ جات کے ذریعہ نقل کر چکے ہیں کہ جمہور علمائے اثنا عشریہ کے نزدیک قرآن مجید تحریف سے پاک ہے، جس میں جمہور ”علمائے امامیہ اثنا عشریہ“ سے جمہور علمائے اصولیین مراد ہیں۔

کیونکہ محققین کی تصریح کے مطابق ”امامیہ“ کے ایک مکتب فکر کا نام ”اخباریہ“ ہے، اور دوسرے مکتب فکر کا نام ”اصولیہ“ ہے، اور اسی نسبت سے یہ دونوں مکاتب فکر ”اخباریین“ اور ”اصولییین“ کے ناموں سے موسوم ہیں، جن کا متعدد محققین اہل السنہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان کئی اصولی و بنیادی چیزوں میں اختلاف ہے، جن میں اجتہاد کی مشروعیت اور اجماع کی حجیت اور دلیل عقلی کے معتبر ہونے، نہ ہونے جیسی چیزوں کے مابین بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ”اصولییین“ کے نزدیک اجتہاد اور دلیل عقلی کی رُو سے متعدد ایسے مسائل کو ترجیح دی جاتی رہی ہے، جو ان کی چار معتمد کتابوں میں پائی جانے والی تصریحات کے خلاف ہے۔

جبکہ ”اخباریین“ دراصل چار معتمد کتابوں میں مذکور، ہر بات کی صحت کے قائل ہیں، اور اس کو تلقی بالقبول اور تلقی بالعمل کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کے برعکس ”اصولییین“ مذکورہ چار کتابوں میں پائی جانے والی ہر بات کے صحیح، یا مقبول، یا قابل عمل ہونے کے قائل نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ متعدد محققین نے باحوالہ یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سے ”اخباریین“ اور چند علمائے ”اصولییین“، تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ جمہور ”اصولییین“ تحریف قرآن کی نفی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو ہر قسم کی زیادتی اور نقصان سے محفوظ قرار دیتے ہیں۔

احمد قشقی عبدالرحیم (استاذ: كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى مكة المكرمة، السعودية) نے اپنی تالیف ”الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعي الإثني عشري“ میں ”اصوليين“ اور ”أخباريين“ کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں، ان پر باحوالہ مفصل کلام کیا ہے، اس تالیف کے ”مقدمہ“ میں مؤلف مذکور فرماتے ہیں:

وليس الخلاف الأخباري الأصولي - فيما يبدو لي - مجرد خلاف جزئي أو ثانوي محدود الآثار ، وإنما هو خلاف جوهرى داخل بنية المذهب الامامى الإثني عشري وأركانها ورجاله ، كما أنه لم يكن مجرد نزاع بين أصحاب المسلكين على نطاق المحافل العلمية ، بل تسرب الى أوساط العامة فأريقت دماء ، وهتكت أعراض ، وأزهقت أنفوس ، كما ترتب على هذا الخلاف آثار عديدة لم تقتصر على الجانب العقدي أو الفقهي ، بل امتدت للجانب السياسى وربما ساعد على ذلك المكانة الجوهرية التى شغلتها عقيدة الامامة فى الفكر الشيعي ، حيث اعتبرت ركن المذهب وأساسه الذى انبثقت عنه سائر العقائد الأخرى (الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعي الإثني عشري، ص ٤٠، ٨، المقدمة ، الناشر: تكوين للدراسات والأبحاث، لندن، الطبعة الثانية : ١٣٣٦ هـ ، 2015م)

اور مذکورہ تالیف کے ”خاتمہ“ میں مؤلف مذکور فرماتے ہیں:

الخاتمة: وفى نهاية هذا البحث يحسن بنا أن نذكر أبرز النتائج التى انتهينا إليها ، وتتلخص فيما يلي:

١- تعددت الانقسامات والانشقاقات داخل المذهب الشيعي ، ومن مظاهر ذلك انقسام التشيع الإثني عشري الى مدرستين رئيسيتين وهما : الأخبارية والأصولية . ويقصد بالأخبارية تلك المدرسة التى عولت كلية على الأخبار المنقولة عن الأئمة ، ومنعت من العمل بالاجتهاد ، وقالت بصحة كل ما فى الكتب الأربعة . أما الأصولية فقد نادى بمشروعية الاجتهاد ، وعينت عناية كبيرة بأصول الفقه ورأت أن أدلة الأحكام أربعة ، وهى الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل . كما أنها لا تحكم بصحة كل ما فى الكتب الحديثية عند الشيعة ، بما فى ذلك الكتب الأربعة الأساسية .

٢- يرجع الانقسام بين الأخباريين والأصوليين الى جذور قديمة فى المذهب الإثني عشري ، لكن جذوة هذا الانقسام قد تاججت مع ظهور مجدد الأخبارية الأسترابادى (محمد أمين بن محمد شريف، المتوفى ١٠٢٣ هـ) من جهة ، ثم تصدى الوحيد الهباني (محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد، المتوفى ١١١٨ هـ) الأصولى لفكر الأخباريين من جهة أخرى ، وبعدها أخذ الصراع بين المدرستين أشكالا وأطوارا شتى ، وجمع بين الردود العلمية وتأليف الكتب ، وتبادل التهم كما أنه لم يقتصر على نطاق المحافل العلمية ، بل تسرب الى الأوساط العامة ، فسفكت دماء وأودى أناس كثيرون .

٣- يعتبر الإختلاف بين الأخباريين والأصوليين خلافا منهجيا، متعلقا بأصول أساسية فى

الاستدلال والتلقى والتعامل مع مصادر الدين وكيفية الاستنباط منها لكنه مع ذلك لا يخرج المدرستين عن الاندراج في عداد الاثنى عشرية ، نظرا لا تفاقهما على الثابت الاعم والاساسى الذى قام عليه ببيان الاثنى عشرية ، وهو نظرية الامامة وما دار فى فلكها من معتقدات .

٣- اختلف الاخباريون والاصوليون فى الموقف من تحريف القرآن على قولين .
أحدهما : قول جل الاخباريين وعدد من علماء الأصوليين ، وهم يثبتون وقوع التحريف فى القرآن الكريم ، سواء أكان تحريفا بالزيادة أو النقصان .

والقول الثانى : قول جماهير الأصوليين ، وهم ينفون وقوع التحريف ، وان كان من الملاحظ أن جماعة من الأصوليين قديما وحديثا قالوا بالتحريف ، كما أن رد فعلهم على مخالفتهم فى هذه المسألة لم يكن بالحسم المطلوب ، حيث اعتبر بعضهم المسألة برمته من قبيل الخلاف العادى ، ولم يتناولوها على أنها قضية أساسية من أصول الدين وثوابت المعتمد .

٥- ثار نزاع بين الأصوليين والأخباريين فى الموقف من حجية ظواهر القرآن الكريم ، فبينما احتج بها الأصوليون وعولوا عليها ، فقد شكك فى حجيتها كثير من الأخباريين ، وروا أن معانيها متوقفة على ورود التفسير والتأويل من كلام الأئمة ، الذين انفردوا بفهم القرآن وتأويل آياته (الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعى الاثنى عشرى ، ص ١٢٥ الى ١٢٤ ، الخاتمة ، الناشر: تكوين للدراسات والأبحاث، لندن، الطبعة الثانية : ١٣٣٦ هـ ،

(2015م)

اور ابو جعفر طوسی اور ان کے شاگرد ”حلی“ کا شمار ”اصولیین“ میں کیا جاتا ہے۔
اور ہم نے یہ بات دوسرے مضمون میں ذکر کر دی ہے کہ متاخرین اثنا عشریہ کی اکثریت، جو کہ جمہور اثنا عشریہ کا درجہ رکھتے ہیں، وہ ”اصولیین“ کہلاتے ہیں، اور وہ اجتہاد کے مشروع ہونے کے قائل ہیں۔
امامیہ اثنا عشریہ کے عالم اور سابق امام حرم علوی ”سید ابراہیم بن سید ساجدین، بن سید باقر موسوی ابهری زنجانی نجفی، جو تقریباً پچاس کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی اکثر کتابیں مطبوعہ شکل میں دستیاب ہیں، انہوں نے 1387ھ میں عربی زبان میں ”عقائد الامامیہ الاثنی عشریہ“ کے عنوان سے دو جلدوں میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس پر متعدد اہل تشیع نے تقاریر لکھی ہیں۔
سید ابراہیم موسوی نجفی ”عقائد الامامیہ الاثنی عشریہ“ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

١- فائدة ذكر الشيخ الفاضل الشيخ حسن بن العالم الرباني الشهيد الثاني (رحمه الله) في كتاب المعالم: قال العلامة في النهاية:

أما الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة (عليهم السلام) والأصوليون منهم - كابي جعفر الطوسي وغيره - وافقوا على قبول خبر الواحد (الفوائد المدنية والشواهد المكية: لمحمد أمين الإسترآبادي، ص ١٣٢)

نعتقد أن القرآن هو الوحي الالهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي اعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعثره التبدل والتغير والتحريف، ولهذا الذي بين ايدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى فيه غير ذلك، فهو منحرف، او مغالط، او مشبه، وكلهم على غير هدى، فانه كلام الله الذي "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ" (عقائد الامامية الاثني عشرية، ج 2، ص 188، عقيدة الشيعة الامامية الاثني عشرية في القرآن)

ترجمہ: ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن، دراصل ”وحی الہی“ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے نبی اکرم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور یہ آپ کا دائمی معجزہ ہے، جس نے بشر انسانی کو عاجز کر دیا ہے، اس کی بلاغت اور فصاحت کا مقابلہ کرنے میں، اور جن حقائق اور عالیشان معارف کو وہ محیط ہے، ان میں انسانوں کو عاجز کر دیا ہے، جس میں تبدیلی اور تغیر اور تحریف کی آمیزش نہیں ہوئی، اور وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ وہی قرآن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جس نے اس قرآن کے بارے میں اس کے علاوہ کا دعویٰ کیا، تو وہ ”منحرف“ ہے، یا ”مغالط“ ہے، یا ”مشتبہ“ ہے، اور یہ سب لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ ”باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے سے“ (عقائد الامامية الاثني عشرية) (جاری ہے.....)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

نئے طریقوں و تحریکوں میں خیر نہ ہونے کی وجہ

آج کل بہت سے مسلمانوں نے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں اور تدبیروں کو چھوڑ کر احتجاج، ہڑتال جیسے نئے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، جن میں خیر و برکت نہیں، جبکہ یہ غیروں کے طریقے تھے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”برکت تدابیر منصوصہ (قرآن وحدیث میں بیان کردہ طریقوں) پر عمل کرنے سے میسر ہو سکتی

ہے اور یہ ہڑتال اور جلوس (واحتجاج) یہ سب یورپ ہی سے سبق حاصل کیا ہے، یہ

سب انہیں کی تدابیر ہیں، جن کے خلاف تم جد و جہد کر رہے ہو“ (ملفوظات الافاضات

الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۴ ص ۵۸، ملفوظ نمبر ۶۴)

اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”میں دیکھتا ہوں کہ ان نئی چیزوں میں اکثر میں نور نہیں، بلکہ ظلمت (دو تار یکی) محسوس

ہوتی ہے، اب یہ تحریکات حاضرہ (موجودہ دور کی تحریکات، ہڑتال، احتجاج وغیرہ) ہی ہیں، ان

کے سوچنے سے قلب (دل) پر ظلمت اور کدورت معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ

اصول اسلام اور احکام اسلام پر اس کی بنیاد نہیں، اس لئے اس میں ظلمت ہے“ (ملفوظات

الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ ج ۳ ص ۳۲۱)

معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے بتلائے اور تجویز کیے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلہ

میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی نئی چیزوں میں عام طور پر نور نہیں، بلکہ اندھیرا ہے، اور اس نور نہ

ہونے اور اندھیرا ہونے کی بنیاد وہی وجہ یہی ہے کہ اسلامی اصولوں اور طریقوں پر ان کی بنیاد نہیں۔

اور شریعت کی طرف سے تجویز کردہ طریقوں کو چھوڑنے کی جو لوگ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے تجویز کردہ یہ طریقے پرانے ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور نئے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔

حضرت تھانوی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”لوگ کہتے ہیں کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دینا چاہئے، اب زمانہ ترقی کر رہا ہے نئی باتیں اختیار کرنا چاہئے، صاحب پرانی باتوں میں نور ہے، برکت ہے اور پرانی تو زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ان کو بھی چھوڑ دو، اور خود اپنا وجود بھی تو پرانا ہو گیا، اس کو بھی چھوڑ دو، کیا نعو باتیں ہیں، کام کی چیز تو پرانی ہو کر ایسی ہو جاتی ہے“ (ملفوظات الافاضات المیومیة من الافادات القومیة جلد نمبر ۳۳ ص ۳۳، ملفوظ نمبر ۳۲)

اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”تدابیر کو کون منع کرتا ہے، تدابیر کریں، لیکن (شرعی) حدود میں رہ کر۔ البتہ تدابیر غیر مشروعہ، غیر منصوصہ (غیر شرعی اور قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے طریقوں کے خلاف) سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تدابیر مباحہ (یعنی جائز طریقوں) میں غلو (حد سے آگے بڑھنے) سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ غلوفی التدبیر (تدابیر اور سب میں حد سے تجاوز کرنے) سے (اللہ تعالیٰ پر) توکل ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضعف توکل (توکل کا کمزور ہونا) تو تدابیر مباحہ (جائز طریقوں) میں غلو کرنے کا اثر ہے اور تدابیر غیر مشروعہ (غیر شرعی طریقوں) پر عمل کرنے اور پھر اس پر غلو کرنے (حد سے آگے بڑھنے اور منہک ہونے) کا جو نتیجہ ہوگا، وہ اظہر من الشمس (سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ظاہر) ہے، جس کا ہر شخص خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ پھر اس میں خیر و برکت کہاں، نور کہاں؟ جب یہ (خیر و برکت اور نور) نہیں، تو مقصود میں کامیابی کیسی؟ اس لئے کہ بدون نصرتِ حق اور اعانتِ حق (یعنی بغیر حق تعالیٰ کی مدد و نصرت) کے منزلی مقصود پر پہنچنا، ایک امر محال (ناممکن ہی بات) ہے اور اس حالت میں (یعنی غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرنے، یا جائز طریقوں میں غلو کرنے اور ان میں منہک ہونے کی

صورت میں) نصرتِ حق کہاں۔ یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے، بہت جو شیلے آدمی ہیں، ساتھ ہی میں نیک نیت بھی ہیں، وہ تحریکاتِ حاضرہ میں نہایت سرگرمی سے کام کر رہے تھے، ان سے گفتگو ہوئی۔

میں نے کہا کہ مسلمان نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، مجھ کو اس سے اختلاف ہے میں نے طریقہ کی قید اس لئے لگائی کہ مقاصدِ شرعیہ اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود سے کون ایسا مسلمان ہے جس کو اختلاف ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مسلمانوں نے تدبیرِ غیر مشرووعہ (یعنی غیر شرعی طریقوں) کو اپنی کامیابی کا ذینہ بنایا ہے۔ اس صورت میں اول تو کامیابی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گئی تو ہندوؤں (غیر مسلموں) کو ہوگی اور اگر مسلمانوں کو بھی ہوئی، تو ہندو نما (غیر مسلموں کی طرح کے) مسلمانوں کو ہوگی، تم جیسے مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ ۱۔

اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلاں مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ اسلام کوئی ضروری چیز نہیں، ضروری چیز ترقی ہے۔

اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا۔ فرعون تو ترقی یافتہ تھا، اس میں کمی کس چیز کی تھی، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، پھر کس کس چیز کی تھی۔ ایمان ہی کی تو کسر تھی۔

عرض کیا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے واسطے جو زندہ ہیں، ان کے لئے باہم اتفاق کی اور کفار پر غلبہ کی دعاء اور جو مردہ ہیں، ان کے لئے مغفرت کی دعاء اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ سب کچھ تجربات کی بناء پر عرض کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت پر نظر کر کے کہہ رہا ہوں۔

میں یہ چاہتا تھا کہ قصبات اور دیہات میں کم سے کم مسلمانوں کی پنچائتیں قائم ہو جائیں، یہ محض اس لئے کہ موقع اور وقت پر مدافعت (دشمنوں کا مقابلہ) کر سکیں، اپنی

۱۔ اس وقت ہندو اور بہت سے مسلم باہم مل کر تحریک چلا رہے تھے، اور ترقی ترقی پکارتے تھے۔

حفاظت کر سکیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔

سو یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے، جب اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو آگے ان سے کیا امید ہو سکتی ہے اور کیا ان کے بھروسہ کوئی کام کیا جاسکتا ہے۔

ان تحریکات میں میری عدم شرکت (میری شرکت نہ کرنے) کی منجملہ اور وجوہ کے (یعنی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ) ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی مسلمانوں کی حالت سے کچھ امید نہ ہونا، چنانچہ بہت سے حضرات نے کام کر کے تجربہ کر لیا اور تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات التومیۃ جلد نمبر ۸ ص ۳۳۳، ۳۳۴، ملفوظ نمبر ۴۷)

ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جن چیزوں کی حاجت (ضرورت) خیر القرون میں نہ ہوئی ہو اور خیر القرون کے بعد حاجت پیش آئی ہو اور نصوص (قرآن و حدیث) ان کے خلاف نہ ہوں، وہ تو مسکوت عنہا (یعنی ایسی چیز جس پر شریعت نے کوئی حکم نہ لگایا ہو بلکہ سکوت رکھا ہو) ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی تو حاجت ہمیشہ ہی پیش آتی رہی، پھر بھی نصوص (قرآن و حدیث) میں صرف جہاد، یا صبر ہی کا حکم ہے، تو اس اعتبار سے، یہ مسکوت عنہ (جس پر شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا) نہ ہوگا (بلکہ) منعی عنہ (ممنوع) ہوگا کہ باوجود ضرورت کے متفقہ میں نے اس کو ترک کیا، اختیار نہیں کیا، تو اجماع ہوا، اس کے ترک پر، اس لئے ممنوع ہوگا۔

علاوہ ان سب باتوں کے ایک یہ بات باریک ہے، جس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لئے حدود کی ضرورت ہے، ان تحریکات میں بھی ضرورت ہے، سو اس (حدود کی رعایت) کا تحفظ کون کرے گا، یا کون کرائے گا؟..... اگر تدلیہ جدیدہ (موجودہ نئے طریقے اور تدبیریں) جائز بھی ہوں، تب بھی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی امیر ہو، تاکہ حدود کی رعایت خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے،

بلا امیر کے کچھ نہیں ہو سکتا“ (الافاضات الیومیۃ من الافادات التومیۃ ج ۱ ص ۱۱۰، ۱۱۱، ملفوظ نمبر ۱۱۶)

معلوم ہوا کہ اولاً تو خیر القرون کے بعد ایجادِ دُھدہ اسلامی نفاذ اور حکومت کے قیام اور کفار و فساق

کے مقابلہ کے لئے، احتجاجاً جوں اور ہڑتالوں، مردّہ طریقے اور تدبیریں، شریعت کے خلاف ہیں، اور یہ طریقے اور تدبیریں غیر قوموں سے لی گئی ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور باوجودیکہ خیر القرون اور اسلاف کے زمانے میں بھی ان کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی ان طریقوں اور تدبیروں کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے ان کو غیر منصوص و غیر مشروع تدابیر قرار دیا جائے گا، اور ان کا اختیار کرنا جائز نہ ہوگا، اور جو تدبیریں ایسی ہوں کہ ان میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، نہ تو غیروں کی مشابہت کا اور نہ ہی کسی اور قسم کا تو ان کو تدابیر مباحہ قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن ان میں بھی اگر غلو کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کر انہیں چیزوں پر کامیابی و ترقی کا مدار رکھا جائے، یا ان تدابیر مباحہ میں تدابیر محظورہ و ممنوعہ شامل ہو جائیں، یا ان میں کسی اور طرح کا محظور اور گناہ شامل ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں بھی ان کو ناجائز قرار دیا جائے گا، خواہ ان سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوں۔

اور آج کل یا تو غیر مشروع اور خلاف شرع تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، یا تدابیر مباحہ میں عوام غلو اور حد سے تجاوز کر کے محظورات و ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور حدود کی رعایت و پاسداری نہیں کرتے، اس لیے ان کی بھی اس وقت تک اجازت نہیں دی جاسکتی، جب تک ان کی پابندی کرانے والا کوئی امیر عادل سر پر موجود نہ ہو۔

ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”خیر القرون میں دو ہی صورتیں تھیں کہ قوت کے وقت مقابلہ اور عدم قوت (قوت نہ ہونے) کے وقت صبر، اس کے سوا سب من گھڑت تدابیر ہیں، اس لیے ان میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی اور جب خیر و برکت نہ ہو اور مسلمان ظاہراً کامیاب بھی ہو جائیں، تو اس کامیابی پر کیا خوشی، جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف تدابیر اختیار کر کے کامیابی حاصل کی جائے اور حسی (ظاہری) کامیابی کا ہو جانا، تو کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ ایسی کامیابی کافروں کو بھی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی اصل کامیابی تو وہ ہے کہ چاہے غلامی ہو مگر خدا راضی ہو اور اگر حکومت ہوئی اور ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، وہ راضی نہ ہوئے، تو فرعون کی حکومت اور تمہاری حکومت میں کیا فرق ہوا۔ بس ان کے

راضی کرنے کی فکر کرو، ان سے صحیح معنی میں تعلق کو جوڑو، احکام اور احکام اسلام کی پابندی کرو، ان بتوں (یعنی اللہ رسول کے خلاف طریقوں) کا اتباع تو بہت دن کر کے دیکھ لیا، اب خدا کے سامنے سر رکھ کر اور اس سے اپنی حاجت اور ضروریات کو مانگ کر بھی دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے؟ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر 5 ص 195 و 196)

اور ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”آج کل لوگ دن رات ترقی ترقی پکارتے ہیں، مگر ترقی کا جو صحیح راستہ ہے، اس سے دور ہوتے جاتے ہیں، ان نام نہاد لیڈروں کے قلوب (دلوں) میں یہ خیال روز بروز راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی بھی انہیں اصول و ضوابط سے ہو سکتی ہے، جن سے دوسری اقوام اس زمانہ میں ترقی کر رہی ہیں، حالانکہ یہ قیاس قیاس مع الفارق (غلط قیاس) ہے، کیونکہ مسلمانوں کی حقیقی ترقی تو وہ ہے، جس میں اعلائے کلمۃ اللہ ہو، دین کا بول بالا ہو، اسلام کا عروج ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ترقی اسلامی اصول و ضوابط ہی کی پابندی سے ہو سکتی ہے، ان کو چھوڑ کر دوسری اقوام کی پیروی سے مسلمانوں کی ترقی ناممکن ہے، غیر قوموں پر قیاس کرنا، بالکل صحیح نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو دنیاوی دولت ہی کا نام ترقی ہے..... لیڈر مسلمانوں کی ترقی کو دیگر قوم کی ترقی پر قیاس کر رہے ہیں، لیکن اگر مسلمان نے غیر مسلم کا طریقہ اختیار کیا، تو اور گڑھے میں گرے گا، اور رہی سہی بھی کھو بیٹھے گا، ہاں غیر مسلم اس طریقہ سے ترقی اختیار کر سکے گا..... یقین کیجئے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح رضائے الہی کے ساتھ وابستہ ہے، بغیر رضائے الہی ہر قسم کی ترقی تنزل ہے، اور رضائے الہی کا حصول، اسلام ہی کی پابندی پر موقوف ہے، ہر شخص کو چاہئے کہ حتی الامکان احکام شرعیہ کی ظاہر و باطناً پابندی کرے، خدائے عزوجل کے سامنے گریہ و زاری کرے، گڑ گڑائے، اس طرز عمل سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی مسلمانوں کی حالت رو بہ اصلاح ہونے لگے گی، اور پھر ترقی مطلوب تک پہنچنا دشوار نہ رہے گا (اسدالابرار، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 25 ص 181، 182، ملفوظ نمبر 98 ملخصاً)

معلوم ہوا کہ موجودہ تحریکات میں جو احتجاج اور ہڑتالوں وغیرہ کے نئے طریقے نکالے گئے ہیں، اولاً تو شرعاً ان کا جائز ہونا ہی قابل غور ہے اور اگر جائز مان بھی لیا جائے، تب بھی ان طریقوں کو اختیار کرنے کی صورت میں شرعی حدود و قیود اور پابندیوں کی عوام سے رعایت کا ہونا مشکل ہے، اس لئے پھر بھی ضرورت ہوگی کہ ان کے سرپر کوئی ایسا امیر اور بڑا موجود ہو، جو خود بھی ان شرعی پابندیوں کی رعایت کرے اور دوسروں سے بھی کرائے، کیونکہ ایسا کیے بغیر عوام سے پابندیوں کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

واقعی آج کل کے عوامی مظاہروں، ہڑتالوں، ریلیوں اور ملیں مارچ وغیرہ جیسے جدید طریقوں میں حدود سے تجاوز، اور غیر شرعی حرکتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا جاسکتا ہے، اولاً تو کوئی بڑا سرپر ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے، تو اس کی کون سنتا ہے، کیونکہ آج کل تو بڑے اور امیر برائے نام مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت و اتباع مقصود نہیں ہوتی؛ بلکہ آج کل کے عام بڑوں کو بھی خود شرعی پابندیوں اور حد بندیوں کا علم نہیں ہوتا، ایسے میں وہ بڑا کیا خاک پابندی کرائے گا؟

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 100

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ اول)

حضرت موسیٰ السلام اور خضر کے واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لئے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ ۱

اللہ تعالیٰ اپنے مقرب انبیاء علیہم السلام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں زیادہ علم والا کون ہے۔

۱ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ جن علوم کو ہدایت اور قرب الہی کے حصول میں دخل ہے، ان علوم میں کوئی میرے برابر نہیں، اور یہ کلام باعتبار معنی اور مقصود کے صحیح تھا، کیونکہ آپ اللہ کے اولوالعزم رسول تھے، اور کلیم اللہ تھے، اور صاحب توراہ تھے اور صاحب معجزات عظیمہ تھے، اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کسی کو علوم ہدایت کی معرفت حاصل نہ تھی، مگر لفظ ظاہر اطلاق تھا، مقام رسالت کے مناسب یہ تھا کہ علی الاطلاق اپنے کو سب سے بڑا عالم نہ کہتے، سب سے زیادہ علم کی نسبت خداوند ذوالجلال کی طرف مناسب تھی، مقربین کی ادنیٰ سے ادنیٰ اور معمولی سے معمولی بات پر بھی باز پرس ہو جاتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے برگزیدہ بندے کو احتیاطاً فی الکلام کی تعلیم دی جائے، موسیٰ علیہ السلام کا جواب اگرچہ باعتبار معنی اور مقصود کے صحیح تھا، لیکن حق تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے اس لیے کہ جواب کے ظاہری عموم اور اطلاق سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ روئے زمین پر من کل الوجوه موسیٰ علیہ السلام اناس ہیں، اس لیے بغرض تادیب و تنبیہ یہ ارشاد ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ”مجمع البحرین“ میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں وہ تم سے زیادہ ہے گوان علوم کو کفر الہی اور رضائے خداوندی کے حصول میں دخل ہو، لہذا سائل کے جواب میں اپنے کو مطلقاً علم اناس کہنا مناسب نہ تھا، بلکہ مناسب یہ تھا کہ جواب کو خدا تعالیٰ کے علم محیط پر محمول کرتے، اور کہتے کہ ”اللہ اعلم“ کہ اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کے بہت سے مقبول اور مقرب بندے ہیں، سب کی خبر اس کو ہے، اور اسی کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے خزانہ غیب میں سے کس کو کون سا علم عطا کیا ہے؟ فوق کل ذی علم علیہم (معارف القرآن کا مدہلوی، جلد ۲ صفحہ ۶۱۹، سورہ کوف)

اس وجہ سے حضرت موسیٰ کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، اور حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ”مجمع البحرين“ پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے، تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا کہ مجھے ان کا نشان و پتہ بتلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی اپنے سامان کے تھیلے میں رکھ لو، اور ”مجمع البحرين“ کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی زندہ ہو جائے، وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ ۱۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مچھلی تھیلے میں رکھ لی، اور اپنے ساتھ ایک نوجوان خادم یوشع بن نون کو بھی لے لیا، اور سفر شروع کر دیا، اور اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمہ اتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے، اس وقت ہمیں بتا دینا۔

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

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا (سورة الكهف، رقم الآية ۶۰)

یعنی ”اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (شاگرد) سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا، جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا“

”مجمع البحرين“ یعنی ”جہاں دو دریا ملتے ہیں“ سے کون سے دریا مراد مراد ہیں؟ دنیا میں ایسی جگہ بے شمار ہیں، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، قرآن و حدیث میں چونکہ اس کا تعین نہیں فرمایا

۱۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے متعلق مندرجہ ذیل تفصیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوحا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بنى إسرائيل، فستل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يارب فكيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكث، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله فى مكث، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، الخ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۴۷۲۵، كتاب تفسير القرآن، سورة الكهف، صحيح مسلم ۲۳۸۰”۱۷۳“)

گیا، اس لیے مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ا۔
لیکن چونکہ قرآن وحدیث نے اس مقام کو مبہم انداز میں بیان کیا ہے، اور کسی مقام کی تعیین نہیں کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ”ابھموا ما ابھمہ القرآن“ کے کلیہ کے مطابق مبہم ہی رہنے دیا جائے کہ وہ کوئی جگہ ایسی تھی، جو دو سمندروں کے سنگم پر واقع تھی، اور اس تعیین و تخصیص کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ وہ جگہ کون سی اور کہاں تھی، کیونکہ اس تعیین پر کوئی خاص فائدہ، اور مقصد موقوف نہیں، اور اگر اس کا بیان ضروری ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بیان فرما دیتے، اور اس کو یوں مبہم نہ رہنے دیتے ”والعلم عنده سبحانه وتعالى وهو اعلم باسرار کلامه“

ا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ بحر فارس وروم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا، بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتائی ہے، بعض نے کہا یہ مقام طبر میں واقع ہے، حضرت ابی ابن کعب سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔ قال قتادة: وهو بحر فارس والروم، وقاله مجاهد. قال ابن عطية: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء آذربيجان، فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو مجمع البحرين على هذا القول. وقيل: هما بحر الأردن وبحر القلزم. وقيل: مجمع البحرين عند طنجة، قاله محمد بن كعب. وروى عن أبي بن كعب: أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرأس بأرمينية. وقال بعض أهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر المحيط، حكاها النقاش، وهذا مما يذكر كثيرا (تفسير القرطبي ج 1 ص 9، سورة الكهف)

ومجمع البحرين ملتي بحر الفارس والروم مما يلي المشرق كذا قال قتادة وقال محمد بن كعب طنجة وقال ابى بن كعب افریقیة (التفسير المظهری، ج ۶ ص ۴۶، سورة الكهف)
وذكر أبو حيان أن مجمع البحرين على ما يقتضيه كلام ابن عطية مما يلي بر الشام، وقالت فرقة منهم محمد ابن كعب القرظي: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دور إلى صبا، وعن أبى أنه بأفريقية، وقيل البحران الكر والرأس بأرمينية وروى ذلك عن السدي، وقيل بحر القلزم وبحر الأزرق، وقيل هما بحر ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة المغرب (روح المعاني، ج ۸ ص ۲۹۳، سورة الكهف)

بھول، نسیان اور اختلاط کا مرض اور اس کا علاج

نسیان (Amnesia) بھولنے کے مرض کا نام ہے، یہ ایک عام مرض ہے، نسیان یا ذہن کا اختلاط ایسی بیماری اور مرض ہے، جس میں آنکھوں سے چیزیں اوجھل ہونے کے بعد ان کی شکل و صورت یاد نہیں رہتی، اور دماغ کی حافظے کی طاقت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سوچ بچار صحیح طرح کام نہیں کرتی، چیزوں کے بھول جانے کو نسیان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مختلف چیزوں کے آپس میں خلط ملط ہونے کی حالت کو اختلاط سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس مرض میں مبتلا مریض عموماً دیکھی یا سنی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے۔

نسیان کے مقابلہ میں ذہانت (Intelligent) ہے، ذہانت روح کی طرح ایک مبہم لفظ ہے، جس کا اندازہ ذہین انسان کی شخصیت اور اس کے کردار سے ہو جاتا ہے۔

نسیان کے مرض کا تعلق انسانی دماغ سے ہے، اس لئے دماغ کی حفاظت اور دماغ کو طاقت دینے والی غذائیں اس مرض میں مفید ہوتی ہیں۔

پرانی کہاوٹ ہے کہ جن لوگوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹے دماغ والے لوگوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، عام طور پر دماغ کا وزن مردوں میں ایک سے ڈیڑھ کلو، اور عورتوں میں ساڑھے سات سو گرام سے ایک کلو تک پایا جاتا ہے۔

اسباب و علامات: مزاج کے اعتبار سے بھول کے مرض اور دماغ کی کمزوری کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک سرد مزاج کی زیادتی، اور دوسرے گرم مزاج کی زیادتی۔

تھوڑی سی دماغی محنت کرنے سے ایسے مریض کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، چکر آتے ہیں، اور آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جاتا ہے، ایسے مریض کو نیند زیادہ آتی ہے، ناک اور منہ سے رطوبت بار بار نکلتی ہے، زبان کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، اس کے علاوہ غذاؤں میں لہسن، پیاز، مسور کی دال، لوبیا، گوہی، ہر ادھنیا وغیرہ کثرت سے کھانا بھی جسم میں بادی پن پیدا کرتا ہے، جس سے دماغ کی

قوتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بھول و اختلاط کا مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیز آج کل کے نوجوانوں میں غم و غصہ کی کثرت، مایوسی اور رنج و فکر میں مبتلا رہنا، دن کے وقت سونا، مباشرت کی کثرت اور منشیات اور شراب نوشی وغیرہ بھی بھول اور اختلاط کے مرض کے پیدا ہونے اور بڑھنے کے اسباب میں سے ہیں۔

پرہیز: اس قسم کے مریض کو اگر زکام اور نزلہ رہتا ہو، تو وہ ٹھنڈے پانی کے استعمال، اور ٹھنڈے پانی کے غسل سے پرہیز کرے، اور سرد و ٹھنڈی ہوا سے بچے، بالخصوص اپنے سر کو ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رکھے، ٹھنڈی تاثیر والے پھلوں مثلاً پیر، مالٹا، کینوں، ناشپاتی اور سیب وغیرہ نہ کھائے، اور اگر مرض گرم مزاج کی زیادتی سے ہو تو مریض گرم تاثیر والی چیزوں سے پرہیز کرے، مثلاً چائے، لہسن، پیاز، اور تخیر پیدا کرنے والی غذائیں نہ کھائے، مباشرت سے احتیاط کرے۔

اس کے علاوہ معدہ کی خرابی اس مرض کے لئے نہایت نقصان دہ ہے، نہار منہ پانی پینے کی عادت بنالینا بھی اس مرض میں مفید نہیں۔

علاج: نسیان اور اختلاط کے علاج کے لئے دیسی ادویہ میں ہلیلہ سیاہ کا سفوف، روغن بادام میں فرائی کر کے صبح و شام آدھا چائے والا چمچ ہمراہ دودھ کھانا ذہن اور دماغ کے لئے نہایت اعلیٰ دواء ہے، بعض مشاہدات کے مطابق جن لوگوں نے جوانی سے ساٹھ، ستر سال کی عمر تک مذکورہ یا اس طرح کے مقوی دماغ مغذیات (مثلاً بادام، اخروٹ، پستہ، سیاہ مرچ، کھجور وغیرہ) کا استعمال رکھا، ان کی دماغی قوتیں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بال بھی سیاہ رہے، اور دانت بھی درست رہے، اور نظر بھی قوی رہی، ایسے حضرات بڑھاپے تک بغیر عینک کے لکھتے پڑھتے دیکھے گئے۔

اس کے علاوہ کچھ مشقیں اور ورزشیں بھی ہیں، جن پر عمل کرنے سے دماغ و ذہن خاصے قوی ہو جاتے ہیں، جیسے پانچ سے پندرہ منٹ تک سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرنا، سوتے وقت پائنتی اونچی رکھنا، سر میں روغن بادام لگانا وغیرہ، مزید براں صبح یا شام باغ کی سیر و تفریح کرنا اور خوشبودار پھولوں کا سونگھنا اس مرض میں مفید ہے، کیونکہ اس سے دماغ میں رطوبت اور فرحت آتی ہے، اور حافظہ قوی ہوتا ہے، مزید یہ کہ ایسے مریض کے لئے خوش مزاج، اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا اور ان کے ساتھ مجالست کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب وروز

- 18 / رمضان، انیسویں شب میں حافظ محمد عرفان اور حافظ محمد لقمان صاحبان (ابنی مفتی صاحب مدیر) کا جناب فرخان خان صاحب (برادر مفتی صاحب) کی رہائش گاہ میں تراویح میں تکمیل قرآن ہوا۔
- 19 / رمضان، بیسویں شب میں حضرت مدیر صاحب اور مولانا محمد ریحان صاحب (ابن مفتی صاحب مدیر) کا مسجد غفران میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔
- 20 / رمضان، اکیسویں شب روات میں واقع ادارہ غفران کی شاخ کی مسجد میں مولانا طارق محمود صاحب اور قاری فرحان اللہ صاحب کا تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔
- 23 / رمضان، چوبیسویں شب میں مسجد قائم دین (کالج روڈ) میں تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر مفتی صاحب مدیر کا بیان ہوا، اس شب مسجد نسیم میں بندہ محمد ناصر کا تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔
- 24 / رمضان، پچیسویں شب میں قاری فہد رضا عباسی صاحب کی دعوت پر، ان کے مدرسہ اصحاب صفہ وجامع مسجد ریاض الحجۃ (سرسید چوک) میں تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر مفتی صاحب مدیر کا بیان ہوا۔
- یکم شوال / بروز ہفتہ، مسجد غفران میں عید الفطر کی نماز حضرت مدیر صاحب نے اور مسجد نسیم میں بندہ محمد ناصر نے صبح ساڑھے سات بجے پڑھائی۔
- 4 / شوال بروز ہفتہ، بعد نمازِ عشاء، مفتی صاحب مدیر نے جناب جاوید اختر بھٹی صاحب کی بیٹی صاحبہ کا اسلام آباد میں ایک مقام پر نکاح پڑھایا۔
- 6 / شوال بروز پیر، مفتی صاحب مدیر کا مع چند اراکین ادارہ کے جناب ڈاکٹر فواد احمد صاحب سے اُن کے والد صاحب کی تعزیت کے لئے انک جانا ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کا ملہ فرمائیں۔ آمین
- 8 / شوال بروز بدھ، ماہنامہ التبلیغ کے ناظم، مولانا عبدالسلام صاحب سفر عمرہ کے لئے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ موصوف کے سفر عمرہ کو قبول فرمائیں۔ آمین۔
- 11 / شوال، بروز ہفتہ سے ادارہ میں معمولات کا آغاز ہوا، اور تعلیمی شعبہ جات میں قدیم داخلوں کی تجدید کا سلسلہ ایک ہفتہ تک، اور اس کے بعد حسبِ گنجائش جدید داخلے ہوئے۔
- 11 / شوال، بروز ہفتہ بعد مغرب مفتی سفیان بلند صاحب (دارالریان اکیڈمی، کراچی)، مولانا طلحہ صاحب، مولانا بلال صاحب بعض دیگر رفقائے کے ساتھ، مفتی صاحب مدیر سے ملاقات کے لئے دارالافتاء میں

تشریف لائے، اور طویل علمی گفتگو ہوئی۔

□..... 18 / شوال (27 / اپریل 2024) بروز ہفتہ سے ادارہ غفران میں اجتماعی قربانیوں کی بکنگ کا سلسلہ شروع کیا جانا طے پایا ہے، اس سال بڑے جانوروں میں دو قسم کے حصے درج ذیل نرخوں کے مقرر کیے گئے ہیں:

عام حصہ: 22,500 روپے
متوسط حصہ: 27500 روپے
بکرا
50,000 روپے

حج و عمرہ تربیتی کورس

حج و عمرہ کے سفر پر جانے والے حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حسب سابق اس سال بھی مفتی محمد رضوان صاحب کی زیر نگرانی، ادارہ غفران ٹرسٹ کے زیر انتظام حج و عمرہ تربیتی کورس منعقد ہو رہا ہے۔ جس میں انشاء اللہ تعالیٰ اہم احکام و مسائل اور آسان طریقہ حج و عمرہ کی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ عازمین حج و عمرہ شرکت فرما کر مستفید ہوں۔
خواتین کے لئے پردہ کا معقول انتظام ہے۔

آغاز	یکم/مئی	بروز بدھ
اختتام	2/مئی	بروز جمعرات
بوقت	دن 10 بجے	تا 12 بجے
بمقام	ادارہ غفران، چاہ سلطان	راولپنڈی