

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 20 شماره 11 جون 2023ء - ذوالقعدة 1444ھ

جلد 20 شماره 11

جون 2023ء - ذوالقعدة 1444ھ

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

حضرت مولانا ڈاکٹر تحویب احمد خان صاحب رحمہ اللہ

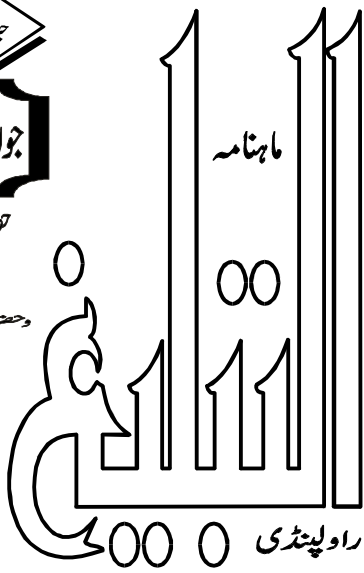
مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عیدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد یونس
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق احمد

فی شماره 50 روپے
سالانہ 500 روپے

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

پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

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

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... اداروں کو قبلہ درست کرنے کا لمحہ، فکر..... مفتی محمد رضوان
- 5 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 39).... سو دو کو بڑھا چڑھا کر کھانے کی ممانعت..... // //
- 12 درس حدیث.... برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 20).... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 17 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
- 25 خدا پر یقین کا قرآنی سبق..... مولانا شعیب احمد
- 27 علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی
- 31 گورنروں کی تقرری (قسط 6)..... مولانا محمد ریحان
- 33 پیارے بچو!..... زیادہ بولنے کا انجام..... // //
- 35 بزم خواتین... ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (چوتھا حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
- 42 سلفی کا جائزہ (قسط 8)..... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... تکرار جنازہ و انتقال میت کی
- 59 تحقیق (قسط 11)..... مفتی محمد رضوان
- 62 عبرت کدہ..... ستر سرداروں کا انتخاب..... مولانا طارق محمود
- 65 طب و صحت... اسہال (یعنی دست) Diarrhoea کا علاج... حکیم مفتی محمد ناصر
- 67 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

آئینہ احوال

کھ اداروں کو قبلہ درست کرنے کا لمحہ بر فکر

ہمارے یہاں اختیارات کے استعمال میں بے اعتدالی اور عدم توازن کی ایک طویل داستان ہے، جس نے ہمارے وطن عزیز کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس ادارہ اور جس شخصیت کا جس وقت جس چیز پر بس چلا اور جس چیز پر کنٹرول حاصل ہوا، اس نے چلتا دریا سمجھ کر، اس میں ہاتھ دھونے میں کمی نہیں برتی، خواہ اس اختیار کا تعلق عدلیہ سے ہو، یا مقننہ سے ہو، یا فوج اور کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے شعبہ اور شخصیت سے ہو، جب بھی کسی نے سازگار ماحول دیکھا، تو اپنے ذاتی مفادات اور اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس نے دل کھول کر اور بے دردی کے ساتھ وطن عزیز کے اجتماعی مفادات پر چھریاں چلائیں، لوٹ مار کی، ڈاکہ ڈالا، اور اپنا الو سیدھا کر کے چلتا بنا، جس کے بعد پوری قوم اور ہر فرد نے اس کا خمیازہ بھگتا، اور آج تک سب بھگت رہے ہیں۔ اس قسم کی حرکات کے مرتکب لوگوں کے دلوں میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر، اور قبر و آخرت کے عذاب کا خوف ہوتا، یا وطن عزیز کے لئے اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی قربانیوں کو خاک میں ملانے، اور ان کی رسوائی کا باعث بننے کی اہمیت ہوتی، تو وہ ہرگز ایسا نہ کرنے کی جرات نہ کرتے، بلکہ اگر دنیا میں ہی اپنے، اور اپنی نسلوں کے مستقبل کا خوف لاحق ہوتا، تب بھی اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو بچاتے، کیونکہ ان لوگوں کے کرتوتوں سے آنے والے وقت میں ان کی نسلیں اور اولادیں بھی متاثر ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ”مکافات عمل“ کے نتیجے میں یہ لوگ خود بھی دوسروں کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گرتے ہیں۔

اس ”مکافات عمل“ کی مثال ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، جیسے اہم اداروں سے وابستہ شخصیات کی کارروائی ہے، جس کے وقتاً فوقتاً کئے جانے والے مختلف اقدامات و فیصلے اور مخصوص اشخاص و جماعت کی بے جا ترجیحات نے ملک کے دیوالیہ کرنے اور خانہ جنگی اور ملک توڑنے کے

مرحلہ تک نوبت پہنچنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کے لیے ملک دشمن عالمی قوتیں عرصہ دراز سے کوشاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، مخلصین کی قربانیوں، دعاؤں اور مختلف سنجیدہ اور ملک وفا شخصیات کی مخلصانہ کوششوں کی برکت سے ایسا نہ ہو سکا۔

وطن عزیز میں ابھی گزشتہ دنوں، جناب عمران خان نیازی صاحب کی طرف منسوب جماعت کی، منفی، جارحانہ و متشددانہ فکر کے حامل لوگوں کی طرف سے ملک بھر میں سرکاری و غیر سرکاری املاک، اور بطور خاص فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اور بہیمانہ حملوں نے اس جماعت کو پہلے فوج اور مخصوص عدلیہ کی طرف سے، اور اب مخصوص ججوں کی طرف سے بھرپور طریقہ پر بے جا حمایت نے، ہمیں ایک مرتبہ پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس طرح کے تلخ تجربات اور نتائج بد کو پشت از بام کر دیا ہے، اگر ہم نے اب بھی آئندہ کے لئے موثر سبق حاصل نہ کیا، تو بہت بڑی بد قسمتی ہوگی۔

مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد بھی ہم نے ملک کو کئی بار ہچکولے کھاتے، اور سنہلے ہوئے دیکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اب تک سنجیدہ طریقہ پر ان حالات سے عبرت و سبق حاصل نہ کر سکے، وقتی طور پر کچھ عبرت و سبق حاصل کرنے کی فضاء دکھائی دیتی ہے، جس سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارے یہاں کے اہم اور موثر اداروں کے حل و عقد نے ایک بڑا سبق حاصل کر لیا ہے، لیکن جوں ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر کسی طرف سے اپنے اختیار اور طاقت کا غیر معتدل اور عدم توازن پر مبنی ناجائز اقدام، وطن عزیز کو پہلے کئے گئے ناکام مضر اور تلخ تجربہ میں دھکیل دیتا ہے، آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اور ”ہر کمال راز وال“ والا معاملہ ہے۔

اب یہ لمحہ فکر ہے کہ گذشتہ اور حالیہ واقعات و حالات اور تجربات سے ایک ہمہ گیر موثر سبق و عبرت حاصل کر کے پوری قوم اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے، اور تمام جمہوری و غیر جمہوری ادارے اپنا قبلہ درست کریں، اور آئین و قانون کی روشنی میں متحد ہو کر ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوں، تاکہ آئندہ اس قسم کے امتحان، اور نتائج بد کی نوبت نہ آسکے۔

اللہ تعالیٰ ملک و قوم کو ہر قسم کے شر و فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

سود کو بڑھا چڑھا کر کھانے کی ممانعت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) (سورہ آل عمران، رقم الآيات ۱۲۸ الی ۱۳۲)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے! مت کھاؤ تم سود کو، دو گنا اور چو گنا کر کے، اور ڈرو تم اللہ سے، تاکہ تم فلاح پاؤ (130) اور بچو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے (131) اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے (132) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مذکورہ تین آیات میں سے پہلی آیت میں مومنوں کو سود کو بڑھا چڑھا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اس کے بعد پھر ساتھ ہی اس کے اہم فائدہ کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اور سورہ آل عمران کی مذکورہ دوسری آیت میں اس جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

اور سورہ آل عمران کی مذکورہ تیسری آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اہم فائدہ کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

”اے وہ لوگو، جو ایمان لائے! مت کھاؤ تم سو دو کو، دو گنا اور چو گنا کر کے، اور ڈرو تم اللہ سے، تاکہ تم فلاح پاؤ“

مطلب یہ ہے کہ سو دو خور کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو مقروض و مدیون سے جتنی مقدار لینے کا حق ہے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر لیتا ہے، اور وہ مدت کے عوض میں بھی سو د لیتا ہے، جتنی مدت بڑھتی جاتی ہے، اسی اعتبار سے سو دو کی مقدار بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات تو یکدم ہی لمبی مدت کے مقابلہ میں سو دو کی مقدار کو دو گنا، چار گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مقررہ مدت آتی ہے، اور اس کو اپنی رقم، یا مال واپس نہیں ملتا، تو اس پر مخصوص اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی مقررہ مدت پر وہ رقم، یا مال نہ ملے، تو سو دو کی مقدار میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور سلسلہ اسی طرح آگے چلتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، یا بار بار اس عمل کو دہرایا جائے، جیسا کہ سو دو خوروں، اور سو دو کاروبار کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے، تو سو دو کے ذریعہ حاصل کردہ رقم اور مال کی مقدار بڑھ چڑھ کر کئی گنا ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض اتنی نہ بھی بڑھے، تب بھی سو دو خور کی حرص و طمع تو اپنی موجودہ رقم کو اس حرام کام کے ذریعہ کئی گنا بڑھانے کی ہوتی ہے، وہ اس حرص و طمع کی وجہ سے ہی سو دو کام کرتا ہے، جس کی حرص و طمع کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

سو دو کی ان تمام صورتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم شامل ہے کہ:

”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً“ ”مت کھاؤ تم سو دو کو، دو گنا اور چو گنا کر کے“

پھر سو دو خور کو اپنے نفس سے مال کی حرص و طمع کو دور کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لئے آیت کے اگلے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں اس کا آسان علاج ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

”وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ ”اور ڈرو تم اللہ سے، تاکہ تم فلاح پاؤ“

آیت کے اس مختصر جملہ میں اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، ساتھ ہی اس پر مرتب ہونے والے فلاح کے نتیجہ کو بھی بیان فرما دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ حقیقی فلاح اور کامیابی، اللہ کے خوف میں ہے، اور سو دو خور اگر مال میں کمی کا ڈر اور خوف

دل سے نکال کر دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، پھر اس کے ذریعہ سے وہ اپنے آپ کو سود سے بچائے، تو وہ حقیقی کامیابی پاتا ہے۔

پھر یوں تو سود کا عذاب ہی بہت سخت ہے، لیکن جس نسبت سے سود خور اپنے سود کی مقدار کو بڑھاتا ہے، اسی نسبت سے اس عذاب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

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

الحدیث ۲۷۶۶، کتاب الوصایا)

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

اور سود خور جو یہ خیال کرتا ہے کہ سود کے ذریعہ بڑھ چڑھ کر مال بٹورنے، اور اکٹھا کرنے سے اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ یہ بڑھوتری ایسی ہی ہے، جیسا کہ کسی مریض و بیمار کا بدن اور جسم بیماری سے پھول کر موٹا ہو جائے، اور اس کو دیکھ کر ناواقف شخص اپنی صحت میں اضافہ سمجھے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا سمجھے گا، اور اپنے موٹاپے کو بڑھاتا جائے گا، تو ایک دن اس کا نتیجہ سخت بیماری اور خطرناک موت کی صورت میں نکلے گا۔

پس اسی طرح سود کے ذریعہ سے مال میں حقیقی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ کمی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سود کو مال میں کمی کا، اور صدقہ و خیرات اور اپنے راستہ میں خرچ کرنے کو مال میں خیر

و برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔

چنانچہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۷۶)

ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ ”سود“ کو اور بڑھاتا ہے وہ صدقات کو (سورہ بقرہ)

اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی گزر چکا ہے کہ:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۴۵)

ترجمہ: کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرضِ حسن، پھر بڑھا دے اس کو وہ (اللہ) بہت

زیادہ بڑھ چڑھ کر، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے، اور کشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹایا

جائے گا تم کو (سورہ بقرہ)

اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی گزر چکا ہے کہ:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة

البقرة، رقم الآية ۲۶۱)

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، ایسی

مثال ہے، جیسے ایک دانہ اگائے سات بالیں، ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور اللہ اضافہ

کر دیتا ہے، جس کے لئے چاہتا ہے، اور اللہ واسع، علیم ہے (سورہ بقرہ)

اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (سورة

الحديد، رقم الآية ۱۱)

ترجمہ: کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرضِ حسن، پھر بڑھا دے وہ (اللہ) اس کے

لئے، اور اس کے لئے اجرِ کریم ہے (سورہ حدید)

اور سورہ حدید ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (سورة الحديد، رقم الآية ۱۸)

ترجمہ: بے شک صدقہ کرنے والے مرد، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے
قرض دیا اللہ کو قرضِ حسن، بڑھا دیتا ہے وہ (اللہ) ان کے لئے، اور ان کے لئے اجر
کریم ہے (سورہ حدید)

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ
عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْبَةٍ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۲۷۹)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی سود زیادہ سے زیادہ جمع کر لیا جائے،
لیکن بالآخر وہ کم ہو کر رہتا ہے (ابن ماجہ)

معلوم ہوا کہ سود کے ذریعہ سے مال میں حقیقی برکت اور اضافہ نہیں ہوتا، اور وہ بالآخر ایک دن کم
ہو کر اور گھٹ کر رہتا ہے، یا دوسرے مال کو بھی اپنے ساتھ لے کر ڈوبتا ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی
ہو، مثلاً کوئی حادثہ ایسا آجائے کہ سود کے ذریعہ حاصل کیا ہوا، یہ مال اس کی بھینٹ چڑھ جائے۔
بعض اوقات یہ حادثہ زلزلہ، اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے مال اور جان کی بڑی تباہی کی شکل بھی
اختیار کر لیتا ہے۔

پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ:

”وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“

”اور بچو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو اصل میں تو کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے، مومنوں کو اس سے بچنے
کی فکر و تیاری نہ کرنا، بڑی بد قسمتی کی بات ہے، اور کفر ہی جہنم کا ٹھکانا بننے کا اصل سبب ہے، اسی لئے
کفر کو اختیار کرنے والا، اس ٹھکانے میں ہمیشہ رہے گا، اور وہ کبھی بھی اس سے نجات نہیں پاسکے
گا، اور جتنے بھی گناہ ہیں، بطور خاص بڑے بڑے اور اہم گناہ، جن میں سود خوری کا گناہ بھی شامل

ہے، وہ کفر کی شائیں ہیں، ظاہر ہے کہ اگرچہ شاخ پر جڑ اور درخت کا وجود موقوف نہیں ہوتا، لیکن جڑ اور درخت کا اثر اس کی شاخوں میں بھی آتا ہے۔

جہنم کے کافروں کے لئے تیار ہونے کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آیا ہے۔
جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۴)

ترجمہ: پس ڈرو تم اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے (سورہ بقرہ)

پس مومن کو گناہ کا ارتکاب کر کے کافروں کے جہنم والے ٹھکانے میں جانے کو گوارا کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔

پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی تیسری آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ:

”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“

”اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ سود سے بچنے کا حکم ہو، یا کوئی دوسرا حکم ہو، ہر ایک موقع پر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس کے نتیجہ میں تم اللہ کے رحم کے مستحق ہو جاؤ گے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة

النور، رقم الآية ۵۶)

ترجمہ: اور قائم کرو تم نماز کو اور اداء کرو تم زکاۃ کو اور اطاعت کرو تم رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے (سورہ نور)

معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اور بطور خاص سود خوری سے اللہ کی ناراضگی اور غیض و غضب نازل ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے،

جس میں سود سے بچنا بھی داخل ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ویسے تو اللہ کی اطاعت کے حکم میں اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی داخل ہے، اسی لئے بعض آیات قرآنی میں صرف اللہ کی اطاعت کے حکم پر اکتفاء کیا گیا ہے، لیکن چونکہ بعض لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ بہت سے احکام، یا ان کی تفصیل کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جیسا کہ سود کی بعض تفصیلات کا ذکر بھی احادیث میں آیا ہے، اس لئے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اس کے رسول کی اطاعت کی بھی صراحت ساتھ ہی کر دی گئی ہے۔

وساوس اور حقائق

قرآن و سنت، فقہاء و محدثین اور اہل السنۃ والجماعۃ کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں وساوس کی حقیقت اور ان کے احکام، وساوس کی اقسام و انواع، وساوس کے گناہ ہونے نہ ہونے کا حکم، وساوس پر عمل اور ان کی تصدیق کے نتائج و نقصانات، وہم اور مانچولیا کی بیماری کی حقیقت اور اس سے متعلق واقعات، ایمان، گناہ، ناپاکی، حرمت، طہارت، استنجاء، وضو، غسل، نماز، طلاق اور خواب وغیرہ سے متعلق وساوس پر تفصیلی کلام، یا کی ونا پائی اور حلت و حرمت سے متعلق اہم اصول اور مسائل، اور ناپاک چیز کو پاک کرنے کی سہل و آسان صورتیں، وساوس کے ضرر و نقصان سے حفاظت کا طریقہ۔

مصنف: مفتی محمد رضوان

درس حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 20)

محمود شکری آلوسی کا تیسرا حوالہ

علامہ محمود شکری آلوسی مذکورہ تالیف میں ہی آگے چل کر علامہ ابن تیمیہ کی تائید کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ:

فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضاً، وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم تسليماً. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلى عليه وسلم في مسجده أو مدينته أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشراً كما يصلى على من صلى عليه عشراً، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختص بمكان دون مكان وقد تقدم حديث أبي هريرة أنه يرد السلام على من سلم عليه، والمراد عند قبره، لكن النزاع في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى إنما هو لمن كان عند قبورهم قريباً منها، أو يراد به من كان في الحجرية كما قاله طائفة من السلف والخلف؟ وهل يستحب ذلك عند الحجرية لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لا يستحب بحال؟ وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخرى، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير، عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة، وهو عندهم موضوع على الأعمش.

قال عباس الدوري؛ عن يحيى بن معين: محمد بن مروان ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه لا يكتب حديثه البتة. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث. وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي والأزدى: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً، ولا الاحتجاج به بحال.
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على رواياته بين.
فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث أخر.
وهو لو كان صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغ صلاة من صلى نائياً، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما قد وجدته منقولاً عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث، إنما يقوله بعض الجهال، يقولون إنه يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من صلى عليه فالقول بأنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل. وإنما في الأحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك تبلغه الملائكة.

وقول القائل: إنه يسمع الصلاة من بعيد؛ ممتنع فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة، وإن أراد أنه بحيث يسمع أصوات الخلاق من البعد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم (غاية الأمانى فى الرد على النبهانى، ج 1، ص 259، الی 261، اجوبة لشيخ الاسلام على بعض اعتراض الاخوانى)

ترجمہ: پس یہ احادیث اہل علم کے نزدیک معروف و مشہور ہیں، جو مختلف حسن سندوں سے وارد ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ پر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کسی حدیث میں بھی یہ بات مذکور نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور آپ پر سلام پڑھنے والے کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفس سنتے ہوں، بلکہ ان احادیث میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پہنچایا جاتا ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ اس سے مراد وہ صلاۃ و سلام ہے، جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، خواہ وہ صلاۃ و سلام آپ کی مسجد میں ہو، یا مدینہ منورہ میں ہو، یا کسی دوسری جگہ ہو (اور خواہ نماز میں ہو، یا غیر نماز میں) جس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس عمل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ عمل بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔

اور جہاں تک اس شخص کے سلام کا تعلق ہے، جو آپ کی قبر کے قریب کرے، تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ قبر کے قریب کیے جانے والا سلام، اُس سلام کی طرح ہے، جو تمام مومنوں کو کیا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں، اور نہ ہی یہ وہ سلام ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ اس صلاۃ و سلام کا تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، اور یہ صلاۃ و سلام کسی مکان کے ساتھ مختص نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص سلام کرتا ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں“ جس سے قبر کے قریب کیے جانے والا سلام مراد ہے، لیکن اس کے قبر کے قریب ہونے کے معنی میں نزاع و اختلاف ہے کہ کیا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت ہے، جیسا کہ اسی کے مثل اُن تمام چیزوں میں مراد لیا جایا کرتا ہے، جن میں سماع موتی کی خبر دی گئی ہے کہ وہ اس شخص کے لیے ہے، جو قبر کے قریب ہو، یا اس سے مراد وہ شخص ہے، جو حجرے میں ہو، جیسا کہ سلف اور خلف کی ایک جماعت کا قول ہے، اور کیا یہ حجرے کے قریب اس شخص کے لیے مستحب ہے، جو سفر سے آیا ہو؟ یا اس کے لیے بھی ہے، جو قبر پر آنے کا ارادہ کرے، خواہ وہ مدینہ منورہ کا ہی شخص ہو، یا یہ سلام کسی حال میں بھی مستحب نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے پہنچنے والے صلاۃ و سلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کرنے کے متعلق اعتماد، صرف ان ہی ثابت احادیث پر کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے (جس میں قبر کے قریب والے سلام کو سننے کا ذکر ہے) تو اگرچہ اس کے معنی صحیح ہیں، لیکن اس کی سند قابل حجت نہیں، اور اس کے معنی دوسری احادیث سے ثابت ہیں (جن سے سماع موتی کے مسئلہ پر استدلال کیا جاتا ہے) کیونکہ یہ (مذکورہ) حدیث ”محمد بن مروان سُدی صغیر“ کی ”عُمش“ سے مروی

سند سے ہی معروف ہے، جیسا کہ بیہقی نے گمان کیا ہے، اور اہل معرفت کے نزدیک اس سلسلہ میں امام بیہقی کا گمان متفق علیہ ہے، لیکن یہ حدیث اہل معرفت کے نزدیک ”اعمش“ کے نام پر گھڑی گئی ہے۔

عباس دوری نے یحییٰ بن معین کے حوالہ سے فرمایا کہ محمد بن مروان ثقہ نہیں ہے۔ اور بخاری نے فرمایا کہ محدثین نے اس شخص سے سکوت اختیار کیا ہے، اس کی حدیث کو ہرگز نہیں لکھا جائے گا۔ اور جوزجانی نے اس شخص کو ”ذاہب الحدیث“ قرار دیا۔ اور نسائی نے ”متروک الحدیث“ قرار دیا۔ اور صالح جزره نے فرمایا کہ یہ شخص حدیث کو گھڑا کرتا تھا۔ اور ابو حاتم رازی اور زدی نے اس کو ”متروک الحدیث“ قرار دیا۔ اور دارقطنی نے ضعیف کہا۔

اور ابن حبان نے فرمایا کہ اس شخص کی حدیث کو لکھنا حلال نہیں، سوائے اعتبار کے، اور اس شخص سے کسی حال میں دلیل پکڑنا حلال نہیں۔

اور ابن عدی نے فرمایا کہ اس شخص کی عام روایات غیر محفوظ ہیں، اور اس کی روایات میں ضعف بالکل واضح ہے۔

پس مذکورہ حدیث کے متعلق تو یہ کلام ہے، اور ہم اس کے معنی کی صحت دوسری احادیث کے ذریعہ بیان کر چکے ہیں (جن سے قبر کے قریب کیے ہوئے سلام کا سننا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ قرب و بعد کے مفہوم و مصداق میں مختلف اقوال کیوں نہ ہوں)

اور اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے درود پڑھتا ہے، تو اس کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں اس بات کی تصریح نہیں کہ دور سے پڑھے ہوئے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جیسا کہ اس معترض کی طرف سے نقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات اہل علم میں سے کسی نے بھی نہیں کہی، اور نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات معروف ہے، بلکہ یہ بات تو بعض جہلاء نے کہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ

کے دن میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے اس کو سنتے ہیں، پس یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے درود پڑھنے والے کے درود کو براہ راست خود سنتے ہیں، باطل ہے، بلکہ مشہور احادیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، اور کہنے والے کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پڑھے گئے درود کو سنتے ہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ دور سے درود پڑھنے والے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی آوازوں کو دور سے سنتے ہیں، تو یہ صفت اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، جو اپنی تمام مخلوق کی آواز کو (ہر مقام سے) سنتا ہے (اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ قدرت حاصل نہیں) (غایۃ الأمانی)

علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے اس قسم کی عبارت پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ (جاری ہے.....)

افادات و ملفوظات

اعتدال نہ ہونے کا شکوہ

(10- شوال المکرم- 1444ھ)

لاہور کے ایک شمارہ میں بندہ محمد رضوان کے متعلق ایک صاحب کی ایک صفحاتی نمایاں تحریر شائع ہوئی، جس میں پہلے بھی ایک صفحہ پر بندہ کے متعلق اسی نوعیت کا ایک صفحاتی مضمون شائع ہوا تھا، اور اس پر بندہ پہلے کلام کر چکا ہے، اس تازہ شمارہ کے مضمون میں، درج ذیل عنوان قائم کیا گیا:

”مولانا مفتی محمد رضوان کی تحریرات میں اعتدال نہیں ہے“

پھر اس عنوان کے ضمن میں عصر حاضر کے ایک صاحب علم کا یہ قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے بندہ کے متعلق صاحب تحریر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ان میں اعتدال نہیں ہے“ اور اس بے اعتدالی کے شکوہ کی اصل وجہ صاحب تحریر کی طرف سے ان الفاظ میں درج کی گئی کہ:

”مفتی رضوان صاحب بڑے زور شور سے اپنی تحریرات کے ذریعہ اہل تشیع کو تقویت

وفائدہ پہنچا رہے ہیں“

اور اس کے بعد صاحب تحریر کی طرف سے مذکورہ مدعا کا نتیجہ ان الفاظ میں تحریر فرمایا گیا کہ:

”بندہ جملہ اہل اسلام، خصوصاً برادران اہل سنت سے گزارش کرتا ہے کہ جو حضرات چودہ سو سال کے علمائے اہل سنت کی تحقیقات کے مطابق مذہب اہل سنت، مسلک احناف اور مشرب دیوبند سے اپنے آپ کو وابستہ و پیوستہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ مفتی محمد رضوان صاحب کی تحریرات و تحقیقات کو ہرگز قابل اعتماد نہ سمجھیں“

اور پھر اس تحریر کا اختتام اس دعاء پر کیا گیا کہ:

”اللہ تعالیٰ مفتی رضوان صاحب کی بے اعتدالیوں سمیت ہر قسم کی بے اعتدالیوں سے

امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔“

جو کچھ اس تحریر کے ضمن میں باتیں لکھی گئیں، ان پر مدلل و مفصل کلام کی گنجائش ہے، لیکن سر دست صرف اتنا عرض ہے کہ بے اعتدالی تو واقعتاً ہر معاملہ میں قابل شکایت چیز ہے، جس میں اہل انصاف و ذمی شعور کی دورائے ہونا مشکل ہے، لیکن اس قسم کی شکایت تو آج کے غیر معتدل مزاج زمانہ میں ہر شخص کو اپنے موقف سے مخالفت کرنے والے کو ہے، ہر شخص اپنے پسندیدہ موقف کے مخالف کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہے، اگر وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، لیکن کم از کم دل میں تو اس کا شکوہ رکھتا ہی ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اعتدال کا معیار بھی ہر شخص کے نزدیک اس کا پسندیدہ موقف ہی ہوگا، پھر اس معیار کے مطابق ہر مخالف موقف کا حامل دوسرے کی نظر و فکر میں ”غیر معتدل“ شمار ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک اپنی نظر و فکر کے مطابق اپنے نزدیک ”معتدل“ شمار ہوگا، اور اس طرح اعتدال کا کوئی بھی جامع و مانع معیار طے نہیں ہو سکے گا، جب تک کسی کی طرف سے ایسی موثر شرعی دلیل پیش نہ کی جائے، جو دوسروں کی دلیل پر غالب ہو، اور اس کو قبول کرنے میں ضد و عناد اور تعصب و تحزب سے بالاتر ہو کر عدل و انصاف کو بروئے کار نہ لایا جائے، جو آج تعصب و تحزب اور غلو و مبالغہ آرائی کے دور میں ”عنقا“ ہوتا جا رہا ہے۔

جہاں تک ”مذہبِ اہل سنت“ کا تعلق ہے، تو اس کو اہل السنۃ والجماعۃ محققین نے صدیوں پہلے اپنی تالیفات و تحریرات میں بیان فرما دیا ہے، اور اس سلسلہ میں جو باہمی فرعی نوعیت کے اختلافات ہیں، ان کی نشاندہی بھی فرمادی ہے، اور اہل السنۃ والجماعۃ سے وابستہ لاکھوں کروڑوں افراد مختلف مسا لک و مشارب کی شکلوں میں الحمد للہ تعالیٰ دنیا کے کونوں کونوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں اہل حق کے مختلف مسا لک سب ہی داخل ہیں۔ اور اس سلسلہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کے باہمی فرعی نوعیت کے ان اختلافات کو مسلکِ اہل سنت سے خارج سمجھنے والا دراصل غیر معتدل کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

ترجمانِ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ ”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ نامی مفصل کتاب کے مقدمہ میں ”دیوبند“ کے علمی مسلک کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مدرسہ دیوبند کے اس جامع اور معتدل فکر، یا مسلک کا مقصد اور مطمح نظر ہندوستان

کے تمام مسالکِ حقہ اور اہل مسالک کو باہم جوڑنا تھا، جبکہ اس وقت ملک میں جماعتی تشکیلات، جزو مسلک بنا ہوا تھا، اور سارے مسالک اور مسالک والے مسلکی تفاوت کی وجہ سے باہم دست و گریبان تھے، الا ماشاء اللہ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، ص ۲۷، مقدمہ، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، کراچی)

مذکورہ تالیف کے مقدمہ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:

تمام ائمہ کے فقہی مراتب بحیثیت مجموعی اس (دیوبندی) مسلک میں آجاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ راجح و مرجوح، یا افضل و مفضل، یا اصل و فرع، یا عزیمت و رخصت کا فرق نکل سکتا ہے، البتہ کہیں کہیں جائز و ناجائز کا بھی فرق پیدا ہوتا ہے، مگر قلیل، سو اس سے فقہ حنفی کی جامعیت اور دوسرے فقہوں کے برحق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ دو نصوص باہم متعارض ہوں، یا ایک ہی نص کے دو پہلو فقہی طور پر متعارض ہوں، اس لیے اجتہادی فروعات میں اختلاف تو ہو جاتا ہے، مگر خلاف و نزاع کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی فقہی مسلک سے اعراض، یا گریز کی تہمت آئے، اس لیے ائمہ اجتہاد کی حقانیت و عظمت بھی ان کی شان کے مناسب قائم رہتی ہے، اور ان کے فقہی مسلک کی صداقت و عظمت اور تعظیم و توقیر میں بھی فرق نہیں آتا، پھر یہ اختلاف بھی حق و باطل کا نہیں ہوتا کہ باعث کش مکش ہو، بلکہ محض (اجتہادی وظنی) خطا و صواب کا ہوتا ہے، جن میں سے کوئی بھی پہلو اجر سے خالی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سارے فقہوں اور فقہوں کے اجتہادات اس طرح ایک مرکز پر جمع ہو کر درجہ بدرجہ اپنے مقام و مرتبہ کے مناسب قائم رہتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ نزاع و جدال کے رخنے مسدود ہو جاتے ہیں، بلکہ قدر مشترک کے طور پر ایک ماہبہ الاتحاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے تحت یہ سارے فقہ اور فقہی مراتب نہ صرف معتبر ہی ٹھہرتے ہیں، بلکہ ایک مرکز پر سمٹ آتے ہیں، جو اس (دیوبندی) مسلک کی جامعیت کی کھلی دلیل ہے۔ رہے فرقِ حقہ اسلامیہ جو اصول و مبانی میں متحدہ کر فروعی عقائد کے معانی میں بتقصائے قواعد شرعیہ کچھ مختلف ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا منشاء بھی اجتہادی نظر و فکر ہی ہے، جس سے ہفتاوت

اجتہاد، متفاوت نظریات قائم ہو کر عقیدے کی صورت اختیار کر لیں، اور وہ فرقہ سمجھے جانے لگیں، دراصل حالیہ وہ فرقہ نہیں ہوتے، جبکہ تمام اصول اور مبنائی اسلام میں متحد ہیں۔ لیکن حضرت شاہ (ولی اللہ) صاحب رحمہ اللہ کا مسلک، جبکہ جامع نص و اجتہاد ہے، تو ان فروعی عقائد کا بھی کوئی اجتہادی پہلو جب تک کہ شریعت کے بنیادی اصول اور اساسی قواعد و ضوابط سے متصادم نہ ہو، ناقابل قبول نہیں رہتا، بجز اس کے کہ اس پہلو کو مسئلہ کا بنیادی مقام دینے کے بجائے، اُسے ضمنی، فرعی مقام پر رکھ دیا جائے، ترک نہیں کیا جاتا، اس طرح سے کوئی بھی حقانی فرقہ اور اس کا کوئی بھی اعتقادی مسئلہ، جبکہ تھوڑی سی توجیہ کے بعد اس مسلک سے باہر نکلنے نہیں پاتا، صرف مقصدی اور غیر مقصدی درجہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے، تو اسے بھی کلیۃً متروک کر دینے کی صورت پیدا نہیں ہوتی، جبکہ وہ کسی نص کے ختمات، یا کسی شرعی اصول کی فرعیات کے دائرہ میں ہے، اس لیے اس جامع مسلک میں یہ اسلامی فرقے بھی اصل فرقہ حقہ سے کلیۃً جدا نہیں ہوتے، بلکہ اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں، صرف فرق باطلہ ہی باہر رہ جاتے ہیں، جو حق کے دائرہ میں داخل ہی ہونا نہیں چاہتے (تاریخ دارالعلوم دیوبند، ص ۲۹ و ۳۰، مقدمہ)

اور ترجمان دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اپنی تالیف ”علماء دیوبند کا دینی رُخ اور مسلکی مزاج“ میں تحریر فرماتے ہیں:

شرعی مذاہب میں مذہب اہل سنت والجماعت، بلحاظ اساس و بنیاد اعدان المذہب ہے، اور اس کے پیرو خواہ وہ حنفیہ ہوں، یا شافعیہ، مالکیہ ہوں، یا حنبلیہ، بہ تفاوت اصول فقہ، اہل السنّت والجماعت ہیں (علماء دیوبند کا دینی رُخ و مسلکی مزاج، ص ۲۵، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، بار اول، ذوالقعدہ 1408ھ، جولائی 1988ء)

حضرت موصوف ہی مندرجہ بالا تالیف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ان (علمائے دیوبند) کا جماعتی مزاج معتدل بھی ہے اور متوسط بھی، جس میں نہ غلو ہے نہ مبالغہ، اور اس تو وسط اور وسعتِ نظری کی بدولت نہ ان کا مشغلہ تکفیر بازی ہے، نہ دشنام طرازی، نہ کسی کے حق میں سب و شتم اور تبرّاحہ، نہ بدگوئی، نہ عناد و حسد اور طیش ہے،

نہ غلبہ جاہ و مال سے افراط عیش، بلکہ صرف بیان مسئلہ اور حقائق بیانی، یا احقاق حق اور ابطال باطل ہے، اور بالفاظ مختصر اصلاح امت اور اتحاد بین المسلمین ہے، جس میں نہ متخالف شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی ہے، نہ ان پر مغرورانہ طعن و استہزاء کا، نہ ان کے بیانات و خطابت کا موضوع مخالف مسلک طبقات سے خواہ مخواہ الجھنا اور عوام کو ان سے نفرتیں دلاتے رہنا اور ان کے خلاف ہمہ وقت عوامی جذبات کو مشتعل کرتے رہنا ہے، جبکہ ان کی زبانیں بیان مسائل ہی سے فارغ نہیں، تو ان خرافات کے لیے وہ فرصت کہاں سے پاتے۔ تکفیر بازی تو بجائے خود ہے، ان کے یہاں سرے سے ان اشخاص کا ذکر و تذکرہ تک بھی زبانوں پر نہیں ہوتا، جو ہمہ وقت ان کی بدگوئی میں لگے رہتے ہیں، پس انہی اوصاف و احوال کا مجموعہ نام ”دارالعلوم دیوبند“ ہے، اور اسی علمی و عملی اور عقلی و اخلاقی ہمہ گیری سے اس کا دائرہ اثر دنیا کے تمام ممالک تک پھیلا ہوا ہے (علمائے دیوبند کا دینی رُخ اور مسلکی مزاج، ص 192 و 193، بعنوان: فقہ اور فقہاء، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات

لاہور، بار اول، ذوالقعدة 1408ھ، جولائی 1988ء)

اور مشائخ دیوبند کے عظیم محدث علامہ انور شاہ کشمیری ”سنن الترمذی“ کی شرح ”العرف الشذی“ میں ”ما انا علیہ واصحابی“ کا مصداق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فالحاصل أن الكلية مدخولة وبالجملة الآن مصداق الحديث اتباع المذاهب الأربعة والظاهرى، وطريق معرفة ما أنا عليه وأصحابى توارث السلف وتعاملهم وإذا اختلفوا فى شىء فالحق إلى الطرفين. والله أعلم (العرف الشذی شرح سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۲۶، کتاب الإيمان، باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة)

ترجمہ: بہر حال آج کے زمانے میں مذکورہ حدیث (جس میں فرمایا گیا کہ ”جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں“) کا مصداق ”مذہب اربعہ اور مذہب ظاہری“ (سب ہی) ہیں، اور ”ما انا علیہ واصحابی“ کی پہچان کا راستہ سلف کا توارث

اور ان کا تعامل ہے، اور جب سلف کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو، تو حق دونوں جانب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (العرف الخدی)

ہم الحمد للہ تعالیٰ مندرجہ بالا اور ان جیسی تصریحات کے معیار کے مطابق موقف رکھتے ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کی تکفیر و عدم تکفیر کا مسئلہ ہو، یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، جس کے متعلق ہمارے پاس الحمد للہ تعالیٰ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ سمیت اکابر و مشائخ کی بے شمار دلائل و تصریحات موجود و مطبوع ہیں۔ چنانچہ اہل تشیع کے بارے میں ہمارے معتدل موقف کا خلاصہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے دارالعلوم دیوبند، سے مورخہ ۱۶/۲/۱۳۶۱ھ کے محرر شدہ درج ذیل انتہائی معتدل فتوے کے مطابق ہے:

شیعوں میں اس قدر مختلف فرقے ہوئے ہیں اور ہیں کہ ہر ایک کے عقائد و خیالات کا احاطہ دشوار ہے، پھر ہر فرقے کی کتابیں مختلف خیالات و استدلالات سے پر ہیں، اس لیے ہمارے اکابر نے بظن احتیاط موجودہ شیعوں پر کوئی مستقل حکم کرنے سے اس وقت تک احتراز کیا ہے، جب تک اس کا خاص عقیدہ معلوم نہ ہو جاوے، خواہ تفضیلاً، یا یہ کہ ”میں ان تمام عقائد کا پابند ہوں، جو فلاں فرقے کی فلاں کتاب میں مذکور ہیں۔“

بغیر اس کے ہر شیعہ پر پچھلے شیعوں کی خرافات کو لازم کر دینا، احتیاط کے خلاف ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں تحریف قرآن کا عقیدہ بے شک مذکور ہے، مگر موجودہ ہر شیعہ پر بے بنیاد مذکور، یہ از خود لازم نہیں کیا جاسکتا، جب تک وہ اس کی تصریح نہ کرے۔

اور اگر وہ انکار کرتا ہے، خواہ تقیہ ہی سے سہی، تو ہمارے لیے چارہ نہیں کہ ہم اس کے قول و فعل کا اعتبار کریں، تقیہ و نفاق کا تعلق قلب سے ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ بناءً علیہ ہم تمام شیعوں پر حکم، کفر کا نہیں کر سکتے (امداد المفتین، جلد ۱، صفحہ نمبر ۵۶۳، کتاب الایمان)

نیز ہمارے اس معتدل موقف کا حاصل وفاق المدارس العربیہ، پاکستان کے موجودہ صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے درج ذیل فتوے کے مطابق ہے:

چودہ سو سال میں علمائے اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے

بجائے، یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے، کافر ہے۔

اور یہی طریقہ بیشتر اکابر علمائے دیوبند کا رہا ہے۔

اور چونکہ جمہور علماء کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کافی دلائل محقق نہیں ہوئے، اس لیے دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے وقت سے اکابر کے اسی طریقے کے مطابق فتویٰ دیتا آیا ہے کہ جو شیعہ ان کافرانہ عقائد کا قائل ہو، وہ کافر ہے، مگر علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کافر قرار دینے سے جمہور علمائے امت کے مسلک کے مطابق احتیاط کی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے، جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے، بلاشبہ وہ بھی سخت ضلالت و گمراہی میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

والسلام۔ ۱۴/۱/۱۴۱۲ھ

(فتاویٰ عثمانی، ج ۱، ص ۹۸، کتاب الایمان والعقائد، فصل فی الفرق والاحزاب الاسلامیة والباطلة)

والأشخاص المتعلقة بها، مطبوعہ: مکتبہ معارف القرآن کراچی، سن طباعت: جولائی 2006ء)

اور اس معتدل موقف کے مقابلہ میں موجودہ دور میں ایک عالمی و متشدد تکفیری طبقہ دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام کروڑوں اہل تشیع پر کفر کا حکم لگانے میں نہایت غلو و مبالغہ سے کام لیتا ہے، اور ہمارے اختیار کردہ موقف کو کسی طرح معتدل ماننے کے لئے آمادہ نہیں، اور اس کے برعکس نہایت زور شور سے اپنی تحریرات میں مسلسل ”تکفیر بازی، دشنام طرازی، سب و شتم، بدگوئی، عناد و حسد اور طیش، متخالف کی تحقیر اور بدگوئی، مغرورانہ طعن و استہزاء، خواہ مخواہ الجھنے اور نفرتیں دلانے اور ہمہ وقت عوامی جذبات کو مشتعل کرتے رہنے کے مشغلہ میں مبتلا ہے۔

اور ہماری طرف سے اس غلو و مبالغہ کی مدلل و مفصل انداز میں علمی و تحقیقی جواب تحریر کیا جا رہا ہے، جس پر اس طبقہ کی طرف سے ہم پر بے اعتدالی اور اہل تشیع کو تقویت و فائدہ پہنچانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر اس الزام کو حقیقت اور عدل و انصاف پر مبنی قرار دیا جائے، تو پھر اس کی

نسبت، در پردہ ہزاروں سالوں پر مشتمل اہل سنت کے ان جمہورائے مجتہدین اور ان کے، ان لا تعداد متبعین، اور خود متعدد دیوبند کے اکابرین، یہاں تک کہ اپنے ہی مسلک و مشرب کے وفاق المدارس العربیہ کے صدر محترم کی طرف کرنا لازم آتا ہے، اس لئے ہم اس طرح کے الزام کو کسی طرح بھی معتدل نہیں سمجھتے، بلکہ ”نہایت غیر معتدل“ سمجھتے ہیں، اور ہم بانگِ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے معتدل و متوسط موقف کی ترجمانی کرنے سے امتِ مسلمہ ہمہ جہتی دنیا و آخرت کے فوائد و ثمرات سے مستفید ہوتی ہے، اور ان گنت مضرات و مفسدات سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کے برعکس ”تکفیر بازی کے مشغلہ، دشنام طرازی، سب و شتم، تبرّاء، بدگوئی، عناد و حسد اور طیش، متخالف کی تحقیر اور بدگوئی، مغرورانہ طعن و استہزاء، مخالف سے خواہ مخواہ الجھنے اور عوام کو نفرتیں دلاتے رہنے اور ہمہ وقت عوامی جذبات کو مشتعل کرتے رہنے، جیسی غیر معتدل خصلتوں سے امتِ مسلمہ دنیا و آخرت کے بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہوتی ہے، اور ہو چکی ہے۔“

باقی عصرِ حاضر کے جن صاحبِ علم کی طرف سے اعتدال نہ ہونے کا شکوہ نقل کیا گیا، وہ ان صاحب کے بقول ٹیلی فون پر نجی گفتگو سے متعلق ہے، خود ان صاحبِ علم کی طرف سے باقاعدہ کوئی تحریر نہیں، لہذا فی الحال اس پر متعین اور تفصیلی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ کو مندرجہ بالا عبارات و حوالہ جات کے مطابق وسعتِ نظری کے ساتھ غلو و مبالغہ سے پاک ہو کر معتدل اور متوسط اصولوں پر عمل پیرا ہونے، اور ان پر متحد ہونے، اور بے اعتدال کی غیر معتدل شکایت سے نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خدا پر یقین کا قرآنی سبق

انسانی تاریخ میں جو خواتین عظمت و تقدیس کی حامل گزری ہیں ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔ آپ جلیل القدر پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ مشہور پیغمبر حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت مریم کے خالوتھے اور وہ انہی کے زیر تربیت وزیر پرورش رہیں۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی کچھ حصے میں اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم اور حضرت زکریا کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں وارد ہے کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے حجرہ میں داخل ہوتے تو بے موسم کے پھل ان کے حجرہ میں موجود ہوتے۔ یعنی سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں موجود ہوتے۔ جس پر آپ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم کا جواب ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتے ہیں۔ یہ ایمان افروز جواب سن کر حضرت زکریا نے اپنے بڑھاپے اور اپنی اہلیہ کے بانجھ پن کے باوجود اللہ کے حضور اولاد کی دعا مانگی۔ جس کے جواب میں ایک فرشتہ کی طرف سے نداء دی گئی کہ اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ نے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اہلیہ بانجھ ہو چکی ہے۔ جواب ملا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

قرآن کے یہ دو قصے ہمیں خدا پر یقین اور توکل کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا قصہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کیسے حیرت انگیز طریقہ سے انسانوں کی ضروریات و حاجات پوری کرتا ہے۔ قرآن کا یہ قصہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات اسباب و وسائل کے بغیر بھی انسان کی ضروریات و حاجات پوری فرما سکتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی سب راستے بند ہو جائیں، وسائل و اسباب نظر نہ آئیں، حالات ناموافق ہوں تب بھی انسان خدا کو پکارتا رہے اور یہ یقین رکھے کہ میرا رب کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ اسباب نظر نہ آئیں تب بھی بندہ کو یقین ہو کہ خدا اسباب و وسائل کا محتاج نہیں وہ اسباب و وسائل کے بغیر بھی ہماری مشکلات اور

پریشانیوں دور کرنے کی قدرت اور ہمارے کام بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے وہ اسباب و وسائل کے بغیر ہماری بھی ضروریات پوری فرما سکتا ہے۔ جو اللہ حضرت زکریا کو بڑھاپے اور اہلیہ کے بانجھ پن کے باوجود اولاد دے سکتا ہے وہی اللہ اسباب و وسائل کے فقدان کے باوجود ہماری حاجات بھی پوری کر سکتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرنے میں اسباب اور وسائل کی احتیاج نہیں رکھتی۔ آپ بتائیے تب کہاں کوئی امید تھی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعاقب میں فرعونی لشکر نکل کھڑا ہوا تھا اور سامنے سمندر تھا؟ زمینی و دنیاوی اسباب و وسائل تو اس وقت بھی ختم ہو چکے تھے لیکن اللہ نے راستہ نکالا، اور اسباب کے بغیر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی افرادی قوت کی کمی اور اسباب و وسائل کی قلت کا عالم بھی آپ جانتے ہیں۔ مگر اللہ نے ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ کو ہی فتح یاب فرمایا۔ کفار کی افرادی قوت اور سارے اسباب و وسائل دھرے کے دھرے رہ گئے اور مسلمان بے سرو سامانی کے باوجود بھی فاتح ٹھہرے۔

شاید آپ کہیں کہ یہ واقعات تو معجزات و کرامات کی قبیل سے ہیں۔ مگر اولاً تو جو اللہ انبیاء اور اولیاء کا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ اس رب کی جیسی قدرت کل تھی ویسی ہی آج بھی ہے۔ اگر وہ انبیاء اور اولیاء کی ضروریات و حاجات بغیر اسباب کے پوری کر سکتا ہے تو وسائل کے مفقود ہوتے ہوئے ہماری حاجات پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ ثانیاً اللہ جل جلالہ کا یہ معاملہ فقط انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی زندگی میں بھی بسا اوقات کوئی ضرورت و حاجت پوری ہونے کی سبیل نظر نہیں آرہی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی ایسا انتظام فرمادیتے ہیں کہ انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پس ہماری مدد کے لیے، ہماری حاجت روائی کے لیے، ہماری ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ جل جلالہ کو اسباب و وسائل کی بھی احتیاج نہیں ہوتی۔ اسباب معدوم ہوں، وسائل مفقود ہوں اور راہیں مسدود ہوں تب بھی اللہ کو اس یقین کے ساتھ پکارنا کہ وہ ہماری حاجت برآری ضرور کرے گا، یہی قرآن کا درس توکل و یقین ہے۔ خدا پر یقین کا یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جو ہمیں یاد کرنے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 28)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، فقہی اصول، بنیادی مآخذ، اور اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات، فقہی ذوق اور امام مالک کے چند کبار تلامذہ و اصحاب کا ذکر گزر چکا، چند مزید تلامذہ اور اصحاب کا ذکر مختصراً کیا جاتا ہے۔

(6)..... علی بن زیاد طرابلسی تیونسی

”أبو الحسن علی بن زیاد طرابلسی تیونسی“ فقہ مالکی کے امام و مفتی اور مشہور مالکی فقہاء میں سے ہیں، بلکہ مالکیہ کے کبار علماء و فقہاء میں سرفہرست ہیں، ”حافظ الحدیث“ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے راوی، اور ان کے کبار اور مایہ ناز تلامذہ میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ ”سفیان ثوری، لیث بن سعد، ابن لہیعة“، اور دیگر کبار محدثین و فقہاء سے بھی علمی استفادہ کی سعادت حاصل رہی، یہ تو وہ حضرات تھے کہ جن سے علمی استفادے کے لیے آپ نے بلاد مشرق کا سفر کیا، مگر ان سب میں بھی جن سے سب سے پہلے آپ نے اپنے علاقے میں شرف تلمذ حاصل کیا، وہ مشہور مغربی عالم و فقیہ ”خالد بن ابی عمران“ تھے، جن کا ہم عصر پورے افریقہ میں ان کے زمانہ میں کوئی نہیں تھا، اور جو کہ مدینہ کے فقہائے سبعہ سے فیض یافتہ تھے، مستجاب الدعوات تھے، مسلم، أبوداؤد، ترمذی، اور نسائی وغیرہ میں بکثرت ان سے روایات منقول ہیں، 130 ہجری میں وفات پائی۔ ۱

۱۔ خالد بن ابی عمران التجیبی قاضی افریقیہ روی عن حنش الصنعانی و وہب ابن منبہ و عروة بن الزبیر و سلیمان بن یسار و القاسم بن محمد و کان مجاب الدعوة و روی له مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و توفی سنة تسع و عشرين و مائة (”الوافی بالوفیات، لعبدالله الصفدی، ج ۱۳، ص ۱۶۷“۔ ”موطا الامام مالک قطعة منه برأویة ابن زیاد، للشیخ الشاذلی النیفر، ص ۱۷“۔ ”تاریخ الاسلام، للذہبی، ج ۳، ص ۴۰۳، الطبقة الثالثة عشرة 121-130ھ، حرف الخاء“)

علمی مقام

”علی بن زیاد طرابلسی“ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے افریقہ، تیونس اور دیگر مغربی ممالک میں مؤطا امام مالک کو داخل کیا، اور فقہ مالکی ان ممالک میں پھیلا یا، اور مالکی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔

چنانچہ سعید بن یونس فرماتے ہیں کہ ”علی بن زیاد“ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے مؤطا امام مالک اور سفیان ثوری کی ”الجامع“ کو مغرب میں سب سے پہلے داخل کیا، اور وہاں امام مالک کے اقوال کی تشریح کی، اس سے پہلے اہل مغرب ان سے ناواقف تھے، آپ نے طلب علم کی خاطر حجاز اور عراق کے بھی اسفار کیے، اور آپ مشہور مالکی فقیہ ”سحنون بن سعید“ کے استاذ بھی ہیں۔

اور سحنون بن سعید فرماتے ہیں کہ ”بہلول بن راشد، علی بن زیاد کی خدمت میں آتے تھے، ان سے سماعت کرتے، علی بن زیاد علم و معرفت کے موتی ان پر لٹاتے تھے، اہل تیونس سے خط کتابت کرتے تھے، اور وہ دینی معاملات میں ان سے فتویٰ طلب کرتے تھے، اسی طرح قیروان کے اہل علم میں بھی اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا، تو وہ علی بن زیاد کی خدمت میں سوال پیش کرتے، تاکہ وہ ان کی درست رہنمائی فرمائیں، اور اہل افریقہ میں علی بن زیاد سب سے زیادہ علم منضبط کیے ہوئے تھے، اور علمائے مالکیہ افریقہ میں آپ کے مثل دوسرے علماء کو شمار نہیں کرتے۔“

چنانچہ اصحاب مالکیہ سے منقول ہے کہ تیونس اور دیگر ملحقہ علاقوں میں مالکی مذہب کی بنیاد اور اس کی نشرو اشاعت کے حقیقی بانی علی بن زیاد ہی تھے، اور ”مدرسة المالکیة“ یعنی مالکی مکتبہ فکر، جو کہ آج تک ان علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، کا سہرا بھی آپ کے سر ہی جاتا ہے، اور اس طرح جس مالکی مدرسہ کی ابتداء تیونس سے ہوئی، وہ ان کی زندگی میں ہی، دور دراز علاقوں اور ممالک تک پھیل گیا۔

اگرچہ اس سے پہلے بعض دوسرے حضرات نے بھی یہاں علمی حلقے اور مدرسے قائم کیے، جیسا کہ خالد بن عمران وغیرہ نے، لیکن اگر حقیقی نظر سے دیکھا جائے، تو علی بن زیاد کے اس علمی مدرسہ نے اس علاقے میں مالکی مسلک پر خوب توجہ دی، چنانچہ وہاں سب سے زیادہ دو لوگوں نے موثر علمی کام کیا، ایک ”نیونسی“ یعنی علی بن زیاد، اور دوسرے ”اندلسی“ یعنی یحییٰ بن یحییٰ

لیشی مصمودی، ”یحییٰ بن یحییٰ اگرچہ تیونس کے بعد آئے، لیکن جو کچھ کام انہوں نے کیا، ان کا مقام و مرتبہ بھی ابن زیاد کی طرح ہی ہے۔

اور اصحاب مالکیہ اس بات پر متفق ہیں کہ تیونس مدرسہ اور اس کے علاوہ افریقی ممالک جیسا کہ قیروان وغیرہ میں مدرسہ کی بنیاد کا فضل علی بن زیاد کو ہی جاتا ہے، چنانچہ آپ نے ہی اس شاندار عمارت کی بنیاد رکھی تھی، جس کے آثار و باقیات کسی نہ کسی شکل میں اب تک موجود ہیں، اور منقول ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مگر بعد میں یہ مدرسہ افریقہ و دیگر مغربی ممالک میں مالکی مسلک کی اساس و بنیاد بنا، جس نے مغرب میں مالکی مسلک کو خوب پھیلا یا، اہل مغرب کو مالکی مسلک سے متعارف کرایا، اور اس کی تشریح و تفسیر کی، یہاں تک کہ مالکی مسلک مغرب میں جڑ پکڑ گیا۔ ۱

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح مالکی مسلک مغربی ممالک میں جس شہ و مد کے ساتھ پھیلا، اگر امام مالک اس کو مشرق میں پھیلاتے، تو ان علاقوں میں بھی یہ مسلک اسی شہ و مد کے ساتھ پھیلتا۔

۱۔ کان علی بن زیاد فی الحقیقة مؤسس المدرسة التونسية بأجلی مظارها التي لا تزال إلى اليوم، ممتدة الفروع ثابتة الأصول، وإن كان ابن أبي عمران قد سبقه إلى ذلك، لكنه عند تحقيق النظر نرى أن ابن زیاد، وإن أخذ عن الرجل الأول في تونس يعني به: خالد بن أبي عمران - فهو قد تحول بمدرسته إلى مدرسة أخرى حيث ركز مذهب مالک في هذه الديار، فهناك رجلا ن قد أثرا على الأفكار تأثيرا لم يكن لأحد غيرهما: أحدهما أندلسي، والآخر تونسي.

أما الأندلسي فهو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الطنجي، وإن كان متأخرا في الطبقة عن التونسي. إلا أنه كان له من المكانة ما جعله معدودا في التأسيس كابن زياد، وهو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي وأما التونسي فهو زين زياد، الذي بث في المغرب المالكية فعمت جميع أقطاره بدون استثناء، وهو وإن شاركته المدرسة المصرية، فهو الذي دل عليها، ولولا ما قصد سحنون ابن القاسم.

فالتكوين الأول للمالكية بإفريقية إنما هو لابن زياد إذ فتح الأعين على مالک وعرفهم فضله وبيّن أصوله للناس، فالجسر الطويل الذي مر به رجال المدرسة المالكية من بعد من بعد إنما هو ابن زياد، فالبذرة الأولى التي بذرت من مذهب مالک هو الذي وضعها في التربة الصالحة.

ولو أن مالكا رزق مثله في الشرق لعمت المالكية المشرق مثل ما عمت المغرب وهذه المدرسة التي وضع لبنتها على بن زياد هو مدرسة مالک بن أنس فهو الذي أدخل مذهب هذا الديار المغربية وعرف به وشرحه للناس، وبين قواعده حتى اقتنعت به الأفكار، ولم يجتذ بها إليه سلطان ولا نفوذ كما قدمنا (موطا

الامام مالک قطعة منه براوية ابن زياد، للشيخ الشاذلي النيفر، ص ۲۹ الى ۳۹)

آپ کی وفات امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے ٹھیک پانچ سال بعد 183 ہجری میں تیونس میں ہوئی، جس کے متعلق علامہ زرکلی (متوفی: 1396 ہجری) اپنی ”الأعلام“ میں فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر آج بھی تیونس میں مشہور و معروف ہے۔ آپ مشہور مالکی فقہاء ”اسد بن فرات، سحنون بن سعید“ اور ”بہلول بن راشد“ جیسے مایہ ناز اور یکتائے زمانہ شخصیتوں کے استاذ بھی ہیں۔ ۱

(7)..... علی بن زیاد الاسکندرانی

علی بن زیاد کے نام سے موسوم ایک اور شخصیت کا ذکر بھی علمائے مالکیہ میں ملتا ہے، جن کا مکمل نام ”علی بن زیاد أبو الحسن الاسکندرانی“ ہے، متکلم، عابد، زاہد اور موطا کے مشہور روایوں میں سے ہیں، مصر کے رہنے والے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اکابر تلامذہ میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ امام مالک کے دیگر اصحاب و تلامذہ کی طرح زیادہ مشہور نہ ہوئے، مگر پھر بھی امام مالک سے احادیث اور مسائل روایت کرتے ہیں، صاحب تصنیف بھی تھے، وفات کے سالوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، زیادہ صحیح قول 193 ہجری کا ہے، جبکہ علی بن زیاد طرابلسی تیونس کی وفات کا سال 183 ہجری ہے۔ ۲

۱۔ ہو علی بن زیاد، أبو الحسن، التونسي العیسی المالکی، فقیہ، حافظ، سمع من مالک بن انس الموطأ، وتفقہ علیہ. وسمع أيضا الليث والثوري وغيرهم، لم يكن في عصره بأفريقية مثله. وسمع منه البهلول بن راشد وأسد بن فرات وسحنون وغيرهم. وهو أول من أدخل "الموطأ" للإمام مالك للمغرب. وقال سحنون ما أنجبت أفريقية مثل علي بن زياد، ولم يكن في عصره أفقه منه ولا أروع، ولم يكن سحنون يعدل به أحدا من علماء أفريقية (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 15، ص 314، تحت الترجمة: علي بن زياد. "الديباج المذهب، ج 2، ص 93، حرف العين، علي بن زياد أبو الحسن". "ترتيب المدارك، ج 3، ص 80 إلى 82، حرف الكني، تحت الترجمة: علي بن زياد التونسي العیسی". "معجم المؤلفين، ج 4، ص 96، باب العين". "الأعلام للزركلي، ج 4، ص 289، تحت الترجمة: علي بن زياد")

۲۔ علی بن زیاد الفقیہ أبو الحسن السهمی مولاہم الإسکندرانی، يعرف بالمحتسب (الوفاة: 191 — 200) روى عن: مالک، وغيره، وعنه: سعید بن أبی مریم، ويونس بن عبد الأعلى، وكان زاہدا عابدا، وعن ابن وهب قال: ما تشبه علی بن زیاد إلا بنوح في قومه، لا يمل، ولا يفتر من الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، رحمه الله تعالى (تاريخ الإسلام، ج 3، ص 1169، للذهبي، حرف العين، رقم الترجمة: 409. "ترتيب المدارك، ج 3، ص 290، حرف الكني، تحت الترجمة: أبو الحسن علي بن زياد الإسکندرانی". "جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، ج 2، ص 839، حرف العين، رقم الترجمة: 803. "معجم المؤلفين، ج 4، ص 96، باب العين")

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 79) مولانا محمد ریحان

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

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی گورنروں کی تقرری (قسط 6)

عمر رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی عادات و صفات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف خود اعلیٰ صفات و عادات کے پیکر تھے، بلکہ ان کے مقرر کردہ گورنروں میں بھی عقیدہ کی سلامتی، علم، اللہ پر توکل، سچائی، کفایت شعاری، بہادری، ایثار، نصیحت کو قبول کرنا، بردباری، صبر، بلند حوصلہ جیسی خصوصیات تھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے گورنروں میں بے شمار خصوصیات تھیں۔

زهد و تقویٰ:

حضرت سعید بن عامر بن حدیم، عمیر بن سعد، سلمان فارسی، ابو عبیدہ بن جراح، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم عمر رضی اللہ عنہ کے ان گورنروں میں سے ہیں، جو زهد و تقویٰ میں مشہور ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض حضرات کی ازواج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے شوہروں کے زہد و تقویٰ سے پریشان ہو کر شکایت لے کر آیا کرتی تھیں۔ اسی طرح کی ایک شکایت لے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زوجہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ زکاۃ کا جو مال بھی وصول کیا، وہیں مستحقین میں سارا تقسیم کر دیا۔ اسی حالت میں اپنے کندھے پر اسی چٹائی کو اٹھائے ہوئے لوٹے، جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مزدور تو اپنی بیویوں کے لیے واپسی پر کچھ سامان وغیرہ تو لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مگران تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں امین تھے، کیا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ مگران کو بھیجا تھا۔ یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی سہیلیوں میں مشہور ہو گئی، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ اس پر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ کو بلایا اور کہا کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ کسی نگران کو بھیجا تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اپنی بیوی کو منع کرنے کے اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ نہ تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کچھ مال معاذ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ یہ جا کر اپنی بیوی کو دو اور اسے راضی کرو۔ (فصل الخطاب)

تواضع وانکساری:

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر اپنی تواضع، عاجزی وانکساری کے باعث مشہور تھے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی دوسرے علاقہ میں جاتے تو وہاں کے لوگ عام لوگوں میں اور ان کے گورنر میں فرق نہ کر پاتے۔ کیونکہ وہ اپنے لباس، اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور سواری میں عام لوگوں کی طرح ہی ہوتے تھے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز نہ کرتے تھے۔

ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ نے سیاسی گفت و شنید کے لیے ایک شخص کو حضرت ابوعبیدہ کے پاس بھیجا۔ وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کی طرف آیا۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا، تو اس نے لوگوں کے مابین حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانا۔ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ یہاں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ وہاں امیر کی کوئی الگ مجلس نہیں بنی ہوئی تھی۔

تو اس شخص نے لوگوں سے کہا کہ اے عرب کے لوگو! تمہارا امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہیں۔ اس شخص نے دیکھا تو وہ ابوعبیدہ تھے اور زمین پر بیٹھے ہوئے کمان کندھے پر ڈالے ہوئے ہاتھ سے تیر کو پلٹ رہے تھے۔ اس ایلچی نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے امیر ہیں؟ اس پر ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حق سے نہیں شرماتا، آپ نے سچ کہا کہ میرے پاس نہ تو دینار و درہم ہیں، میرے پاس میرے گھوڑے، اسلحہ، اور تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں زمین پر چلتے ہیں، اور زمین پر ہی بیٹھے ہیں، یہ چیز اللہ کے نزدیک ہمارا مقام کم نہیں کرتی، بلکہ اللہ اس سے ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

زیادہ بولنے کا انجام

پیارے بچو! زبان بھی کیا خوب نعمت ہے، انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت بخشی ہے، انسان کے علاوہ باقی جانداروں میں بولنے کی ایسی واضح، صاف اور مکمل قوت نہیں، انسان پر یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے، جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے دل کے خیالات، احساسات، کیفیات اور اپنی حاجات و ضروریات کا دوسروں کے سامنے اظہار کر سکیں، اور اپنے دماغ میں محفوظ علوم و تجربات دوسرے کے سامنے بیان کر کے ان کے دماغ میں معلومات و تجربات بھر سکیں، اور دوسرے بھی اپنے دل و دماغ میں بھرے ہوئے یہ سب خزانے ہمارے سامنے رکھ سکیں، اس طرح انسان اور انسانی سوسائٹی ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

انسان کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ لیکن ہر نعمت کی طرح بولنے کی نعمت کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، جن میں رہتے ہوئے ہی بولنا مفید ہو سکتا ہے، بلا ضرورت اور فضول بولنا بری عادت ہے، اور انسان کو برے دن دکھاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن زبان سے جو کچھ ساری زندگی بولتے رہے، اس کا حساب بھی دینا ہے، آخر اسی زبان سے جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ، غیبت، بدتمیزی، بدزبانی بھی کی جاتی ہے، جو ظاہر ہے کہ زبان کا غلط استعمال ہے، اور بولنے کی یہ قسمیں گناہ میں داخل ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے عقلمندوں نے کہا ہے: ”پہلے تو بول، پھر بولو“

پیارے بچو! آج آپ کو فضول بولنے کے برے انجام کا ایک عبرت بھرا واقعہ سناتے ہیں۔

ایک بہت بہادر شکاری تھا، اسے بے سوچے سمجھے بولنے کی اور ہر دیکھی بھالی بات یا واقعہ فوراً آگے نقل کرنے کی عادت تھی، اس کا نام کاگوا تھا۔ اس کے پاس ایک تلوار اور ایک نیزہ تھا جس سے وہ شیر کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا کہ اچانک اسے ایک کھوپڑی نظر آئی۔ وہ اس کھوپڑی کے قریب آیا، تو دیکھا کہ وہ انسانی کھوپڑی ہے، وہ عبرت کی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی کبھی میری طرح جیتا جاگتا، زندگی سے لطف اٹھاتا انسان ہوگا، یہ اسی سوچ و فکر

میں تھا، اور خیالوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ خیال ہی خیال میں کھوپڑی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا: تم یہاں کیسے آئی؟ وہ کھوپڑی بول پڑی: فضول گوئی اور بولنے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔

How did you come here

Talking brought me here

شکاری کو اس کی بات سمجھ نہ آئی اور جھٹ سے گھر دوڑ آیا۔ اب اس عجیب واقعہ پر اسے انعام کی لالچ نے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: بادشاہ سلامت میں نے ایک باتیں کرنے والی کھوپڑی دیکھی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا پھر کہا: جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے، میں نے نہ تو بولنے والی کھوپڑی دیکھی اور نہ ہی ایسی کسی چیز کے بارے میں سنا ہے۔

اب بے چارے شکاری کو تو انعام کی امید بادشاہ کے دربار میں لے آئی تھی، لیکن یہاں ماجرایہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا دیا اور کہا: تم میں سے دو سپاہی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر بولنے والی کھوپڑی کھوج لاؤ۔ اگر کھوپڑی مل گئی تو ٹھیک ورنہ اس کو ادھر ہی مار ڈالنا۔ بادشاہ نے اس سخت فیصلے اور حکم کے ساتھ کھوپڑی کی تلاش میں شکاری کے ساتھ اپنے دو سپاہی روانہ کیے۔

اب تو شکاری کی جان پر آہنی تھی۔ انعام کا تو دردور تک نام نہیں بلکہ اب تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ لمبا چوڑا سفر کر کے، تکلیفیں اٹھا کر شکاری ان سپاہیوں کے ساتھ اس جنگل میں آ پہنچا۔ جنگل کا کونا کونا چھان مارا مگر کھوپڑی کا کوئی اتا پتا نہیں۔ آخر وہ وقت آیا کہ کھوپڑی مل گئی۔ شکاری فرط مسرت سے باغ باغ ہو گیا۔ کھوپڑی سے پوچھا: تم یہاں کس طرح آئی؟ کھوپڑی خاموش۔ پھر پوچھا: تم یہاں کس طرح آئی؟ پھر کھوپڑی خاموش۔ شکاری نے جگر توڑ زور لگایا مگر کھوپڑی نے اپنا منہ نہ کھولا۔ ایک دفعہ کھوپڑی سے سوال تو دوسری بار سوال سے پہلے سپاہیوں کی طرف نیم باز اٹھیوں کی تاڑ۔ سپاہیوں نے کہا: گھٹنوں کے بل جھک جاؤ۔ شکاری کو نہ چاہتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھکتا پڑا۔ سپاہیوں نے بنا کچھ کہے شکاری کا سر قلم کر ڈالا اور واپس دربار کو ہو لیے۔

اب اس کھوپڑی نے اس مردہ شکاری سے پوچھا: تم یہاں کیسے آئے؟ مردہ شکاری کی کھوپڑی بولی: فضول گوئی اور بے سوچے سمجھے بولنے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔

How did you come here?

Talking brought me here

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (چوتھا حصہ)

معزز خواتین! پہلے یہ بات ذکر ہو چکی ہے، کہ اسلام میں کمانے کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے، اسلام میں مرد کو پابند بنایا گیا ہے، کہ وہ خواتین کی ضروریات کا انتظام کرے اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرے، اسی بارے میں مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

خواتین کا نفقہ

کوئی بھی مسلمان خاتون ہو، وہ چار قسم کے رشتوں میں منسلک ہوگی، یا تو وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، یا بہن ہوگی، اور ان تمام قسم کی خواتین کا خرچہ تھوڑی بہت تفصیلات کے فرق کے ساتھ شوہر، بیٹی، باپ یا بھائی پر ہی ہے، البتہ اگر کوئی ایسی نادر صورت پیش آجائے کہ کسی خاتون کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ باپ، بیٹا یا بھائی حیات میں، تو ایسی صورت میں اس کا نفقہ اور خرچہ ریاست کے ذمہ ہے، یعنی ہر مسلمان عورت کا خرچہ بنیادی طور پر مرد حضرات کے ذمہ ہی ہے، اس کو خود اپنی ذات کی کفالت سے آزاد رکھا گیا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی خاتون بذات خود امیر ہو، تو پھر بہت سی صورتوں میں دوسروں پر اس کا نفقہ اور خرچہ ادا کرنے کا وہ درجہ نہیں رہتا، جو ضرورت مند ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔

نیز اسلام یہ پسند ہی نہیں کرتا، کہ خواتین مردوں کی کفالت کے بغیر زندگی گزاریں، ہر خاتون کا کسی نہ کسی صورت میں کوئی مرد ذمہ دار اور مسؤل ہونا چاہیے، تہجد (بغیر نکاح کے اکیلے رہنا) کی زندگی تو مردوں کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو خواتین کے لیے تو اس کی قباحت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، غرض اسلام پیدائش سے لے کر وفات تک خواتین کو مردوں کی حفاظت کے حصار میں رکھنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے خواتین پر خرچ کرنے کے جا بجا فضائل بیان کرتا ہے، اسی قسم کے چند فضائل ملاحظہ فرمائیں۔

بیٹی اور اس پر خرچ کرنے کی فضیلت

سب سے پہلے تو اسلام اس فلسفے کی ہی بیخ کنی کرتا ہے، کہ بیٹی کوئی بوجھ ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، پرانے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، قرآن میں جا بجا اس عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اس بے گناہ، معصوم بچی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا، کہ اس کا کیا قصور تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا الْمَوْئُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (سورة التکویر ۹.۸)

ترجمہ: اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، کہ اسے (آخر) کس گناہ

کی پاداش میں قتل کیا گیا (تکویر)

جس سے معلوم ہوا کہ بچی کی پیدائش پر ملامت کے ڈر سے اس کو مار دینا سخت ترین گناہ ہے، بلکہ اس پر ناگواری کے اظہار سے بھی منع کیا گیا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهِنَّ الْمُؤْنَسَاتُ الْغَالِيَاتُ (مسند احمد، رقم

الحدیث 17373)

ترجمہ: بیٹیوں کو نا پسندنا کرو، کیونکہ یہ محبت کرنے والی اور گراں قیمت (یعنی قابل قدر)

ہوتی ہیں (مسند احمد)

یہ تو صرف بچی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار نہ کرنے کی حد تک کا معاملہ تھا، آگے اس پر خرچ کرنے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے اور اس کی پرورش کے فضائل الگ سے بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أُنَا وَهُوَ الْجَنَّةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ (سنن

ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی النفقة علی البنات والأخوات، رقم الحدیث

(1914)

ترجمہ: جس نے دو بچیوں کی کفالت کی، تو وہ شخص اور میں جنت میں ایسے داخل

ہونگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں (کو جوڑ کے ایک ساتھ جمع ہونے کی طرف) اشارہ فرمایا (ترمذی)

نیز ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو جہنم کے عذاب سے رکاوٹ قرار دیا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ ابْتَلَسَى بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (سنن ترمذی، ابواب البر والصلوة، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم الحديث (1913))

ترجمہ: جو بیٹیوں کے بارے میں کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے رکاوٹ اور آڑ بنیں گی (ترمذی)

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطَعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (مسند احمد، رقم الحديث 17403)

ترجمہ: پھر وہ ان پر صبر کرے، اور اپنی کمائی سے انہیں کھلائے، پلائے اور پہنائے، تو یہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی (مسند احمد)

ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے، شریعت کس طور پر بیٹیوں کے خرچہ کا انتظام بیان کر رہی ہے، بلکہ ناصرف انتظام بیان کر رہی ہے، اس پر ترغیب بھی دے رہی ہے، اور فضائل بھی سنارہی ہے، پھر یہ ہماری نادانی ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت ظلم ہے، یہ تو بچیوں کی آزادی سلب کرنے کی طرح ہے، ان کی خود مختاری میں خلل اور رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اس کو گھر کی چار دیواری میں قید کرنے کے مترادف ہے، جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، بیٹی کی آزادی سلب نہیں کی جا رہی بلکہ کمانے کمانے کی فکر اور اس کے بوجھ سے آزادی دلائی جا رہی ہے، لیکن ہمارا دیکھنے کا زاویہ الٹا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بوجھ، مشقت آزادی جبکہ ان ذمہ داریوں سے بے فکری قید لگتی ہے۔

(جاری ہے.....)

ارکانِ اسلام دخولِ جنت کا ذریعہ ہیں

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، مَنْ حَافِظٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں، جو انہیں ایمان کے ساتھ بجلائے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے پانچ نمازوں کی وضو کے ساتھ اور نمازوں کے رکوع اور سجود اور اوقات کی پابندی کے ساتھ حفاظت کی، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کیا، اگر بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت ہے، اور اپنی خوش دلی کے ساتھ زکاۃ ادا کی، اور امانت ادا کی۔

(سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 429)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد، اخلاص کے ساتھ نماز کو اس کے صحیح طریقہ کے مطابق انجام دینا، فرض روزے رکھنا، زکاۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ

الْعَشْرِ، يَعْنِي: عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ (كشف الاستار عن زوائد البزاري)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل

دن ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن ہیں (كشف الاستار، حدیث نمبر 1128)

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

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ

التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ (مسند احمد، رقم الحديث 5446)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ

عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، جن میں کوئی عمل کیا جائے، ذی الحجہ کے ان دس

دنوں کے مقابلہ میں، تو تم ان دس دنوں میں تہلیل اور تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔

تہلیل سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ اور تکبیر سے مراد ”اللہ اکبر“ اور تحمید سے مراد ”الحمد للہ“ یا ان جیسے

دوسرے کلمات ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں دوسری

عبادتوں کی بھی فضیلت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان اذکار کی بھی خاص فضیلت ہے۔

قربانی کرنے والے کو پہلے عشرہ میں بال اور ناخن نہ کاٹنا

اُمّ المؤمنین حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ،

وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَالِهِ (مسلم)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے (مسلم، حدیث

نمبر 1977 ”41“)

اس جیسی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور سر، بغل اور ناف کے نیچے، بلکہ بدن کے کسی حصہ کے بھی بال نہ کاٹے۔

لیکن یاد رہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے ضروری نہیں، لہذا اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے ایسا کر لے، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے قربانی میں کوئی خلل نہیں آتا۔

البتہ قربانی سے پہلے اگر چالیس دن گزر گئے ہوں، تو پھر ناخن کاٹنا اور ناف کے نیچے اور بغل کے بالوں کی صفائی ضروری ہے۔

اور اس طرح کم از کم ایک مٹھی کی مقدار ڈاڑھی رکھنا ہمیشہ واجب ہے، اور اس سے کم کرنا یا موٹنا جائز نہیں۔

نوڈوالحجہ اور اس دن کے روزہ کی فضیلت

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ
الْمَاضِيَةَ، وَصَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ الْمَاضِيَةَ وَالْمُسْتَقْبَلَةَ (السنن

الكبرى للنسائي، رقم الحديث 2809)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء (یعنی دس محرم) کا روزہ گزشتہ
سال (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ کر دیتا ہے، اور عرفہ (یعنی نو ذی الحجہ) کا روزہ
دوسالوں (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک
آئندہ سال کا (نسائی)

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

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ (یعنی نو ذی الحجہ)
کا روزہ رکھا، تو اس کے لگاتار دو سال کے (صغیرہ گناہ) معاف کر دیئے جائیں

گے (مسند ابویعلیٰ موصلی، حدیث نمبر 7548)

عرفات کے میدان میں پہنچ کر تو فضیلت حجاج کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی
برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا، اور اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے
سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمادیا۔

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 8)

اصحاب صحاحِ ستہ، اور محدثینِ امامیہ کے سنینِ وفات پر تبصرہ

مغالطہ: سلفی صاحب کی ہمارے مضمون میں واضح اور بدیہی علمی خیانتوں کی اتنی بڑی مقدار ہے کہ اس کی بنا پر اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ”تکفیرِ شیعہ اور چند شبہات پر کلام“ (مشمولہ: ”علمی و تحقیقی رسائل“ جلد نمبر 18) کے اگلے ایڈیشن کے حواشی میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سلفی صاحب کے اس مضمون کی خیانتوں کی متعلقہ مقامات پر باحوالہ نشاندہی کی جائے گی، تاکہ سلفی صاحب کی ان خیانتوں سے ہماری مذکورہ تالیف کے قارئین آگاہ رہیں۔

اس کے بعد سلفی صاحب نے ایک اور بیتِ عنکبوت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا کہ:

”اسی ضمن میں محدثینِ امامیہ کے سنینِ وفات بھی پیش کر دئے جاتے ہیں، تاکہ طلاب

تاریخ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو“ (ماہنامہ حق چاریار، جنوری ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۲۶)

جوابِ مغالطہ: سلفی صاحب نے مذکورہ الفاظ میں ہماری جس عبارت کے ضمن میں یہ بیتِ عنکبوت بننے کی کوشش ہے، ہماری وہ عبارت پیچھے ان الفاظ میں گزری کہ:

موصوف نے بات کو طرح طرح سے گھما پھرا کر ”شیعہ کافر“ کی مطلق تکفیری روش کو تقویت بہم پہنچانے پر اپنی توانائیاں صرف کیں، جس کی رُو سے صحاحِ ستہ اور دیگر بہت سی کتبِ احادیث بھی قابلِ اعتبار نہ ٹھہریں گی، جن میں شیعہ و روافضِ راوی پائے

جاتے ہیں (علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۸، ص ۲۸۰)

ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے تو صحاحِ ستہ اور دیگر بہت سی کتبِ احادیث میں شیعہ و روافضِ راوی پائے جانے کا حکم لگایا تھا، لیکن سلفی صاحب نے اس موقع پر تلبیس اور خیانت کا ارتکاب کیا، وہ اس طرح کہ اول تو سلفی صاحب صحاحِ ستہ اور دیگر بہت سی کتبِ احادیث میں شیعہ و روافضِ راویوں کے مسئلہ کو نظر انداز کر کے ”محدثینِ امامیہ کے سنینِ وفات“ کی طرف پہنچ گئے۔

دوسرے سلفی صاحب نے شیعہ وروافض راولیوں کو چھوڑ کر محض امامیہ تک اپنے آپ کو محدود کرنے میں عافیت سمجھی، تاکہ محدثین امامیہ کے سنین وفات کو صحاح ستہ کے محدثین کے سنین وفات سے موخر ہونے کا دعویٰ کر کے ”شیعہ کافر“ کی مطلق تکفیری روش کو تقویت بہم پہنچانے پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کی ستر پوشی کر سکیں۔

علم و تحقیق، اور عدل و انصاف کے میدان میں انہیں اس کوشش میں کامیابی کا حصول ناممکن تھا، اس لئے سلفی صاحب نے بات کو گھما پھرانے کی ناکام کوشش کی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے ”تحفۃ اثناء عشریہ“ میں امامیہ اور خصوصاً اثناء عشریہ کے قدام میں جن ناموں کا ذکر کیا ہے، ان میں بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں، جو صحاح ستہ اور دیگر بہت سی کتب احادیث کے مصنفین کے سنین وفات سے مقدم ہیں۔ ۱

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی طرف سے ذکر کردہ امامیہ و قدامے اثناء عشریہ کے ناموں میں ایک نام ”ابان بن تغلب“ کا ہے، جبکہ ابان بن تغلب کی حدیث صحیح مسلم میں موجود

۱۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ”تحفۃ اثناء عشریہ“ میں شیعہ علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے زید فرقد وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

واما امامیہ، خصوصاً اثناء عشریہ، پس علماء نے انہما در کثرت حدے مدارند، و مشاہیر قدامے ایثاں، قیس بن سلیم بن قیس ہلالی است، و ابان، و ہشام بن الحکم، و ہشام بن سالم، و صاحب الطاق، و ابوالاحوص، و علی بن منصور، و علی بن جعفر، و بنان بن سماعان کہ کعبیت او ابواحمد ست، مشہور بجور است، و ابن ابی عمیر، و عبداللہ بن مغیرہ، و نظیری، و ابو بصیر، و محمد بن الحکم، و محمد بن الفرخ الرقی، و ابراہیم خزار، و محمد بن الحسین، و سلیمان جعفری، و محمد بن مسلم و کبیر بن اعین، و زرارہ بن اعین و پسران ایں ہر دو، و ساعد بن مہران، و علی بن ابی حمزہ، و عیسیٰ عثمان، و علی، ہر سہ بنی فضال، و احمد بن محمد بن عبد اللہ، و ابو نصرۃ البرنطی، و یونس بن عبد اللہ الحمی، و ابوب بن نوح حسن بن عیاش بن الحریش، و علی بن مظاہر واسطی، و احمد بن اسحاق، و جابر جعفی، و محمد بن جہور قتی، و حسین بن سعید، و عبداللہ، و عبید اللہ و محمد و عمران و عبید اللہ الاعلیٰ، کلہم بنو علی بن ابی الشیبۃ، و اولاد ایثاں، و جد ایثاں۔

و مصنفین اثناء عشریہ، صاحب معالم الاصول، فخر الحقیقین، و محمد بن علی الطرازی، و محمد بن علی الجبایعی، ابوالفتح کراچکی، و الفعیمی، و جلال الدین حسن بن احمد شیخ، و شیخ مقتول، و محمد بن الحسن الصفار، و ابان بن بشیر البغال، و عبید بن عبد الرحمن حشمی و فضل بن شادان قتی، و محمد بن یعقوب الکلبینی الرازی، و علی بن بابویہ قتی، و حسین بن علی بابویہ قتی، و محمد بن علی بن بابویہ قتی (تحفۃ اثناء عشریہ فارسی، ص ۱۶۳، باب سوم، در ذکر احوال، اسلاف شیعہ، مطبوعہ: نول کشور لکھنؤ، انڈیا)

ہے، جن کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ”بغیة الوعاة“ میں ”یا قوت“ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”ابان بن تغلب قاری، فقیہ، امامی، ثقہ، عظیم المنزلہ، جلیل القدر“ تھے، اور ان کی وفات 141ھ میں ہوئی، جن پر کلام پہلے ہو چکا ہے۔ ۱

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی طرف سے ذکر کردہ امامیہ و قدمائے اثنا عشریہ کے ناموں میں ایک نام جابر جعفی کا ہے، اور ان سے ترمذی، اور ابوداؤد وغیرہ نے احادیث کو روایت کیا ہے، جن کے بارے میں پہلے ذکر گذر چکا ہے۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی طرف سے ذکر کردہ امامیہ و قدمائے اثنا عشریہ کے ناموں میں ایک نام عبدالملک بن اعین کوفی، اور حران بن اعین کوفی کے بھائی ”زرارہ بن اعین کوفی“ کا ہے، جس کی تائید بعض دیگر اہل علم کی تصریحات سے بھی ہوتی ہے۔ ۲

محدثین نے ”زرارہ بن اعین“ کو ”رافضی“ کہا ہے، اور ان کی وفات ڈیڑھ سو صدی ہجری میں بتلائی ہے۔

اصول و عقائد کے ترجمان ابوالحسن اشعری نے ”مقالات الاسلامیین“ میں ایک رافضی فرقہ کا نام ”زراریہ و تیمیہ“ بتلایا ہے، جن کا رئیس ”زرارہ بن اعین“ کو قرار دیا ہے، اور ان کی طرف ”بداء“ جیسے عقیدہ کی نسبت کی ہے۔ ۳

۱۔ ابان بن تغلب بن رباح الجریری أبو سعید البکری: مولیٰ بنی جریر بن عباد. قال یاقوت: کان قازنا فقیہا لغویا إمامیا ثقة، عظیم المنزلہ، جلیل القدر، روی عن علی بن الحسین وأبی جعفر وأبی عبد اللہ علیہم السلام، وسمع من العرب، و صنف غریب القرآن وغیرہ. وقال الدانی: هو ربعی کوفی نحوی یکنی أبا أمیمہ؛ اخذ القراءة عن عاصم بن أبی النجود وطلحة بن مصرف وسليمان الأعمش؛ وهو أحد الثلاثة الذين ختموا عليه القرآن، وسمع الحكم بن عتيبة وأبا إسحاق الهمداني، وفضيل بن عمرو وعطية العوفی، وسمع منه شعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وهارون بن موسى. مات سنة إحدى وأربعين ومائة (بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، لجلال الدین السیوطی، ج ۱، ص ۴۰۴، حرف الهمزة، رقم الترجمة ۸۰۳)

۲۔ زرارة بن أعین: أبو الحسن زرارة بن أعین بن سنسن الشیبانی، أشهر رواة الشيعة الإثني عشرية وأوثقهم - عند الشيعة - على الإطلاق، إليه تُنسب فرقة (الزرارية) من الشيعة، ينسبه إلى الإثني عشرية إلى أسرة آل أعین (الوفیات والأحداث، ص ۲۶)

۳۔ واختلفت الروايف في القول إن الله - سبحانه - عالم حي قادر سمیع بصیر إله وهم تسع فرق: الزرارية "التیمیة": فالفرقة الأولى منهم الزرارية أصحاب زرارة بن أعین الرافضی.

یزعمون أن الله لم یزل غیر سمیع ولا علیم ولا بصیر حتی خلق ذلك لنفسه وهم یسمون التیمیة ورئیسهم زرارة بن أعین (مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، ج ۱، ص ۴۵، القول بأن الله عالم حی قادر)

صلاح الدین صفدی (التوفی: 764ھ) نے بھی ”الوافی بالوفیات“ میں یہی تحریر کیا ہے۔ ۱
 ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر بغدادی (التوفی: 429ھ) نے بھی ”الفرق بین الفرق و بیان
 الفرقة الناجية“ میں ”زرارہ بن اعین“ کی طرف منسوب فرقہ کا نام ”زراریہ“ بتلایا ہے، اور اس
 فرقہ کو ”امامیہ“ کے پندرہ فرقوں میں سے ایک فرقہ قرار دیا ہے۔ ۲
 جبکہ علامہ ابن تیمیہ نے ”منہاج السنة“ میں ”زرارہ بن اعین“ اور ان کے نام سے منسوب فرقہ
 کی طرف ”بداء“ کے عقیدہ کو منسوب کیا ہے۔ ۳

اس کے علاوہ زرارہ بن اعین کے دوسرے بھائیوں، عبدالملک، اور حران بن اعین کوئی وغیرہ کا بھی
 محدثین نے ذکر کیا ہے، اور عبدالملک کو حدیث میں سچا، اور اسی کے ساتھ عالی رافضی کہا ہے۔
 عبدالملک بن اعین کوئی، کی وفات ایک سو اکیس، یا ایک سو تیس ہجری میں ہوئی۔
 ان سے بخاری اور مسلم نے دوسرے کے ساتھ مقرون کر کے حدیث کو روایت کیا ہے، اور دوسرے
 محدثین نے بھی ان کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ ۴

۱ (رأس الزرارية)

زرارة بن أعین هو رأس الزرارية كان على مذهب الأفضحية ثم انتقل إلى مذهب الموسوية وبدعته لأنه قال لم
 يكن الله حيا ولا قادرا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا ولا مريدا حتى خلق لنفسه هذه الصفات فقد جعله
 محلا للحوادث تعالى الله عن ذلك والزرارية فرقة من الرافضة (الوافي بالوفيات، ج ۱، ص ۱۳۰)
 ۲ واما الامامية المفارقة للزيدية والكسائية والغلاة فانها خمس عشرة فرقة وهن المحمدية والباقرية
 والناسوية والشميضية، والعمارية والاسماعيلية والمباركية والموسوية والقبطية والاثني عشرية والهشامية
 من اتباع هشام بن الحكم او من اتباع هشام بن سالم الجواليقي والزرارية من اتباع زرارة بن أعين (الفرق بين
 الفرق و بيان الفرقة الناجية، ص ۱۷، الفصل الثاني)

۳ فرارة بن أعين وأمثاله يقولون: يجوز البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه
 فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه. فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة
 فعلهم، فقد نزهوا البشر عن الخطأ مع تجويزهم الخطأ على الله، وكذلك هشام بن الحكم وزارة بن أعين
 وأمثالهما ممن يقول إنه يعلم ما لم يكن عالما به (منهاج السنة، ج ۲، ص ۳۹۵، التعليق على قوله وأن الأنبياء
 معصومون من الخطأ، السهو، الوجه الأول اختلافهم في عصمة الأنبياء)

۴ ع: عبد الملک بن أعین، أخو حرمان بن أعين الشيباني مولاہم، الکوفی. (الوفاة 130 - 121 :
 ۵) وله أيضا أخوان؛ بلال، وعبد الأعلى. روى هو عن أبي عبد الرحمن السلمی، وأبي وائل.

وعنه: محمد بن إسحاق، والسفيانان. وهو صادق في الحديث لكنه من غلاة الرافضة، روى له البخاری

﴿يقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور حران بن اعین کوئی کی وفاة ایک سو گیارہ، یا ایک سو بیس ہجری میں ہوئی، ان کی سنن ابن ماجہ میں دو حدیثیں ہیں۔ ۱

نیز حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں اثنا عشریہ کے قدام میں جن ناموں کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک نام ”ابن ابی عمیر“ کا ہے۔

خطیب بغدادی نے ان کا پورا نام ”محمد بن ابی عمیر کوئی“ بیان کیا ہے۔ ۲
حافظ ابن حجر نے پہلے محمد بن ابی عمیر کا مجہول ہونا نقل کیا ہے، پھر ابن حبان سے ان کا ثقات میں سے ہونے کو نقل کیا ہے۔ ۳

اور عمر رضا کحالی نے محمد بن ابی عمیر کو ”محدث، فقیہ، اہل بغداد کا امامی“ کہا ہے، اور دو سو سترہ ہجری

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

ومسلم مقرونا بغیره (تاریخ الإسلام، ج ۳، ص ۲۵۶، حرف العین)
وقال حامد عن سفیان ہم ثلاثة إخوة عبد الملك ووزارة وحران ورافض کلهم اخیثم قولاً عبد الملك وقال أبو حاتم هو من أعتى الشيعة محله الصدق صالح الحديث يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وكان يتشيع له عند الشيخين حديث واحد قرن فيه بجامع بن أبي راشد قلت وقال الساجي كان يتشيع ويحمل في الحديث وقال العجلي كوفي تابعي ثقة (تهذيب التهذيب، ج ۶، ص ۳۸۵، تابع حرف العین)
ع: عبد الملك بن أعين، أخو حران بن أعين الشيباني مولا هم، الكوفي. (الوفاة: 121 - 130 هـ) وله أيضا أخوان؛ بلال، وعبد الأعلى. روى هو عن أبي عبد الرحمن السلمى، وأبي وائل.

وعنه: محمد بن إسحاق، والسفيانان، وهو صادق في الحديث لكنه من غلاة الرافضة، روى له البخاري ومسلم مقرونا بغیره (تاریخ الإسلام، ج ۳، ص ۲۵۶، حرف العین)
۱ ق: حران بن أعين الكوفي المقرء. (الوفاة: 120 - 111 هـ)

قرأ القرآن على الكبار، أبي الأسود ظالم بن عمرو، وقيل: بل قرأ على ولده أبي حرب بن أبي الأسود، وعلى عبيد بن نصيلة، وأبي جعفر الباقر. وحدث عن أبي الطفيل وغير واحد.
وعنه: أبو خالد القماط، وحمزة بن حبيب الزيات وقرأ عليه، وسفيان الثوري، وغيرهم.

سئل أبو داود عنه فقال: كان رافضيا. وقال أبو حاتم: شيخ. قلت: له في سنن ابن ماجة حديثان (تاریخ الإسلام للذهبي، ج ۳، ص ۲۲۷، حرف الحاء)

۲ محمد بن أبی عمیر الكوفي. حدث عن: منصور بن حازم. روى عنه: أيوب بن نوح بن دراج النخعي (غنية الملتئم ايضاح الملتئم، ص ۳۵۶، باب الميم)

۳ محمد بن أبی عمیر عن أبيه حدث عنه بن جريح مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات والوالده بفتح العين وقال يروى عن أبيه (لسان الميزان، ج ۵، ص ۳۳۱، تحت رقم الترجمة: ۱۰۹۵)

میں ان کی وفات بتلائی ہے۔ ۱

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے اثنا عشریہ کے قداماء میں ایک نام ”علی بن جعفر“ کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ”تقریب التہذیب“ میں ان کا پورا نام ”علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علوی کہا ہے، اور ان کو مقبول قرار دیا ہے، اور ان سے ترمذی کے روایت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ۲ اور حافظ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں ان کی وفات دوسو دس ہجری قرار دی ہے۔ ۳ امام ترمذی نے ان کی سند سے ایک حدیث حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں روایت کی ہے۔ ۴

۱۔ محمد بن ابی عمیر (217 - ... ہ) (832 - ... م) محمد بن (ابی عمیر) زیاد بن عیسیٰ الازدی، البغدادی، الشیبی (ابو احمد)

محدث، فقیہ، امامی، من اهل بغداد حبس فی ایام الرشید و ضرب، و حبسه المأمون ایضاً، ثم ولاه القضاء فی بعض البلاد۔ من آثاره: الاحتجاج فی الامامة، الصیام، المتعة، الیوم، والليلة، و اختلاف الحدیث (معجم المؤلفین، ج ۱۰ ص ۱۲، باب المیم)

۲۔ علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی أبو الحسن العلوی أخو موسیٰ مقبول من كبار العاشرة مات سنة عشر ومائتین ت (تقریب التہذیب، ج ۱، ص ۶۸۹، باب ع، ل)

۳۔ ت علی "بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الهاشمی العلوی روى عن أبيه أنه كان سمع منه وأخيه موسى الكاظم وابن عم أبيه حسين بن زيد بن علي بن الحسين والثوري ومعتب مولاهم وأبي سعيد المكي وعنه ابنه أحمد ومحمد وابن ابته عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب وزيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي وابنه حسين بن زيد وابن بن أخيه إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر وسلمة بن شبيب ونصر بن علي الجهضمي وغيرهم قال بن أخيه إسماعيل مات سنة عشر ومائتین له فی الترمذی حدیث واحد فی الفضائل واستغربه (تہذیب التہذیب، ج ۷، ص ۲۰۳، تابع حرف العين، من اسمه علی)

۴۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال :حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال :أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال :من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة .هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۳۷۳۳)

قوله (حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن ابی طالب الهاشمی العلوی أخو موسیٰ مقبول (أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الهاشمی المعروف بالكاظم صدوق عابد (عن أبيه جعفر بن محمد) المعروف بالصادق (عن أبيه محمد بن علي) المعروف

﴿بقرہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور حافظ ذہبی نے ”تاریخ الاسلام“ میں فرمایا کہ:

”حسن بن محمد کوفی، بڑے شیعہ ہیں، جن کی امامیہ کے نزدیک فقہی تصانیف ہیں، ان کی

وفات دوسوا سٹھ ہجری (260ھ) میں ہوئی، ۱

اور خطیب بغدادی نے ”تاریخ بغداد“ میں فرمایا کہ:

علی بن یقظین بن موسیٰ کی ولادت کوفہ میں ایک سو چوبیس ہجری میں ہوئی، اور ان کے

والد امامیہ کے مبلغین میں سے تھے“ ۲

اور حافظ ذہبی نے ”تاریخ الاسلام“ میں فرمایا کہ:

”احمد بن ابی عبداللہ، ابو جعفر کوفی شیعہ، امامیہ کے رؤس، اور امامیہ کی اہم صفوف کے

لوگوں میں سے ہیں، جن کی کثیر تصانیف ہیں، جو ان کے تبحر، اور ان کی وسعتِ روایت

پر دلالت کرتی ہیں، ان کی وفات دوسوا کہتر ہجری (271ھ) میں ہوئی، اور ایک قول

دوسوا کیاسی ہجری کا ہے“ ۳

اور مجدالدین ابن اثیر جزیری (التونلی: 606ھ) نے ”جامع الاصول فی احادیث

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

بالباقر (عن أبیه علی بن الحسین) المعروف بزین العابدین قوله (وأباهما) أی علی بن أبی طالب رضی اللہ عنہ (وأمهما) أی فاطمة رضی اللہ عنہا (كان معی فی درجتی یوم القیامة) فإن المرء مع من أحب. قوله (هذا حدیث حسن غریب) وأخرجه أحمد (تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، ج ۱۰، ص ۱۶۳، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن أبی طالب)

۱ الحسن بن محمد بن سماعۃ الکوفی، شیعہ کبیر، له تصانیف فقهیة عند الإمامیة. توفي سنة ثلاث وستین ومائتین (تاریخ الإسلام، ج ۶، ص ۳۱۵، تحت رقم الترجمة ۱۸۷)

۲ علی بن یقظین بن موسیٰ، أبو الحسن مولیٰ بنی أسد، ولد بالكوفة فی سنة أربع وعشرین ومائة، وكان أبوه من وجوه دعامة الإمامیة، فطلبه مروان بن محمد فهرب واستتر وهربت به أمه وبأخیه عبید بن یقظین - وكان ولد بعد علی بستین - إلى المدینة، وكانت له وصلة بعیال جعفر بن محمد الصادق (تاریخ بغداد وذیولہ، ج ۱۹، ص ۲۰۲، تحت رقم الترجمة ۱۰۵۲)

۳ أحمد بن أبی عبد اللہ محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی البرقی، أبو جعفر الکوفی الشیعہ. من رؤوس الإمامیة ورفوہم. له تصانیف کثیرة تدل علی تبحره وسعة روايته. وقد أتى فیها بالطامات والمناکیر. وقد ألف فی کل فن. سمي له ابن أبی طیء من المصنفات أزید من مائة كتاب من نوع كتب ابن أبی الدنيا. ولم أكد أعرّف من أشیاخه ولا من الرواة عنه أحدا. توفي سنة أربع وسبعین ومائتین. وقيل: سنة إحدى وثمانین (تاریخ الإسلام، ج ۶، ص ۵۰۰، تحت رقم الترجمة ۶۶)

الرسول“ میں یہ تصریح کی ہے کہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں دوسرے اسلامی مذاہب کے اماموں کے ساتھ ساتھ ”امامیہ مذہب“ کے امام ”علی بن موسیٰ الرضی“ کا باقاعدہ وجود تھا، اور اس کے بعد کی صدیوں میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ ۱

پھر مذکورہ کارستانیوں کے بعد سلفی صاحب نے امامیہ مذہب کی بنیاد چار کتابوں پر ہونے، اور اس کے بعد امامیہ اثنا عشریہ کی تکفیر کا دعویٰ کیا ہے، جن میں اثنا عشریہ کی چار مشہور کتب میں سے دو کتابوں ”التہذیب“ اور ”الاستبصار“ کے مصنف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (المتوفی: 460) کا ذکر بھی ہے۔

لیکن اس سے امامیہ اثنا عشریہ کی تکفیر کا ثبوت نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ احادیث کے راویوں کے علاوہ، شیعوں کے ”امامیہ“ اور ”اثنا عشریہ“ فرقوں سے منسلک مابعد کے زمانوں میں بہت سے ایسے حضرات ہیں، جن کا محدثین و مورخین نے ذکر کیا ہے، اور ان کی تکفیر کے بجائے، ان کی توثیق، یا

۱۔ ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض، وهي مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ومذهب الإمامية، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كل مائة سنة، وكذلك من كان المشار إليه من باقي الطبقات.

وأما من كان قبل هذه المذاهب المذكورة، فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب إمام بعينه، ولم يكن قبل ذلك إلا المائة الأولى، كان على رأسها من أولى الأمر: عمر بن عبد العزيز، ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة، فإنه فعل في الإسلام ما ليس يخاف.....

وأما من كان على رأس المائة الثانية، فمن أولى الأمر: المأمون بن الرشيد، ومن الفقهاء: الشافعي، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وأشهب بن عبد العزيز من أصحاب مالك، وأما أحمد فلم يكن يومئذ مشهوراً، فإنه مات سنة إحدى وأربعين ومائتين.

ومن الإمامية: علي بن موسى الرضی، ومن القراء: يعقوب الحضرمي، ومن المحدثين: يحيى بن معين، ومن الزهاد: معروف الكرخي.

وأما من كان على رأس المائة الثالثة، فمن أولى الأمر: المقتدر بأمر الله، ومن الفقهاء: أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، من أصحاب مالك، وأبو بكر بن هارون الخلال من أصحاب أحمد، وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية.

ومن المتكلمين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.

ومن القراء: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد.

ومن المحدثين: أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي (جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 1، ص 19،

الباب الخامس: الفصل الأول)

ان کی تعریف و تحسین کی ہے۔

چنانچہ حافظ ذہبی نے اثنا عشریہ کی چار مشہور کتب میں سے دو کتابوں ”التہذیب“ اور ”الاستبصار“ کے مصنف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (المتوفی: 460) کے بیٹے ”حسن بن محمد بن حسن“ کے بارے میں ”تاریخ الاسلام“ میں فرمایا کہ:

”علامہ ابوعلی، حسن بن محمد بن حسن، رافضہ کے راس ”ابو جعفر طوسی“ کے بیٹے ہیں، جو بغداد میں پیدا ہوئے، اور ابو محمد خلال، اور ابو طیب طبری سے احادیث کی سماعت کی، اور مشہد کوفہ کی امامت کی، ان سے عمر بن محمد نسفی اور ہبۃ اللہ نخعی، اور ایک جماعت احادیث کو روایت کرتی ہے، اور یہ دیندار، اور سب و شتم سے رکنے والے تھے“ ۱

یہ حافظ ذہبی ہی نے ”تاریخ الاسلام“ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

”ابوعلی، حسن بن محمد بن حسن ”رافضہ“ کے شیخ اور ان کے عالم ہیں، رافضہ کے شیخ اور ان کے عالم ابو جعفر طوسی کے بیٹے ہیں، ان کی طرف عراق میں شیعہ کی کئی جماعتوں نے کوچ کیا۔

ابن ابی طمی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ یہ متقی، عالم، کثیر الزہد و الورع تھے، تلاوت اور اوراد اور اشغال اور تصنیف پر پابندی کرنے والے تھے، ان کی ولادت مشہد علی میں ہوئی، اور انہوں نے اپنے والد کے سامنے ان کی تمام کتابوں کو پڑھا۔

عماد الدین ابو جعفر محمد بن ابی القاسم طبری کہتے ہیں کہ شیخ ابوعلی طوسی لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، ان کو قرآن کی قرائت کرتے ہوئے، یا نماز پڑھتے ہوئے، یا تعلیم دیتے ہوئے، یا اوراد میں مشغول ہی دیکھا جاتا تھا، اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں سجدہ کا نمایاں نشان تھا، جس کو وہ چھپا کر رکھتے تھے۔

۱۔ الحسن بن محمد بن الحسن بن علی، العلامة أبو علی، ابن الشیخ أبی جعفر الطوسی رأس الرافضة، ولد ببغداد، وسمع من أبی محمد الخلال، وأبى الطیب الطبری، وأبى بالمشهد بالكوفة، روى عنه عمر بن محمد النسفی، وهبة الله ابن السقطی، وجماعة.

بقی الی هذه السنة، وكان متدبنا كفا عن السب (تاریخ الإسلام، ج ۱۰، ص ۱۹، سنة اثنتین وتسعين وأربعمائة)

اور ابن رطبة کہتے ہیں کہ ابوعلی، اللہ کی ذات سے بہت زیادہ خشیت رکھتے تھے، عظیم خشوع، اور عبادت گزار تھے، خواص اور عوام کے نزدیک معظّم تھے۔

اور وہ عراق میں مشہد علی میں قیام رکھتے تھے۔

ابوسعّد سمعانی نے ان کی زیارت کی اور ان کی تعریف کی۔

محمد بن حسن نقاش وغیرہ نے بھی ان کی تعریف و توصیف کی ہے۔^۱

اور صلاح الدین خلیل بن ابیک صفدی (التوفی: 764ھ) نے اپنی تالیف ”الوافی بالوفیات“ میں فرمایا کہ:

”ابوعلی، حسن بن محمد بن حسن، رافضہ کے شیخ، اور ان کے عالم ہیں، اور رافضہ کے شیخ اور ان کے عالم ابوجعفر طوسی کے بیٹے ہیں، نہایت متقی کثیر الزہد عالم تھے، جن کی پیشانی پر سجدہ کا نشان تھا، ان کی سمعانی اور عماد طبری نے تعریف کی ہے، ان کی پانچ سو چالیس

^۱ الحسن بن محمد بن الحسن، شیخ الرافضة وعالمهم، أبو علی.

ابن شیخ الرافضة وعالمهم الشيخ أبي جعفر الطوسي.

رحلت إليه طوائف الشيعة إلى العراق، وحملوا عنه.

ذکرہ ابن ابی طیّء فی "تاریخہ" فقال: كان ورعا، عالما، متألها، كثير الزهد والورع، قائما بالتلاوة والأوراد، والإشغال، والتصنيف، ولد بمشهد على عليه السلام، وقرأ على أبيه جميع كتبه، حدثني عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، قال: كان الشيخ أبو علي الطوسي من أعبد الناس وأشدهم تألها، لم ير إلا قارئاً، أو مصلياً، أو معلماً، أو مشتغلاً، وكان بين عينيه كركبة العير من السجود، وكان يسترها.

وقال ابن رطبة: كان أبو علي خشنا في ذات الله، عظيم الخشوع والعبادة، معظما عند الخاصة والعامة.

وقال آخر: رأيت أبا علي رجلا قد وهب نفسه لله، لم يجعل لأحد معه فيها نصيباً، ولا أشك أنه كان من خواص الأبدال.

قلت: وكان مقيماً بمشهد على بالعراق.

قال العماد الطبري: لو جازت الصلاة على غير النبي والإمام لصليت عليه، كان قد جمع العلم والعمل، وصدق اللهجة.

وقد زار أبو سعد السمعاني المشهد، وسمع عليه، وأثنى عليه.

وقال أبو منصور محمد بن الحسن النقاش: كنا نقرأ على الشيخ أبي علي بن أبي جعفر، وإن كان إلا كالبحر يتدفق بجواهر الفوائد، وكان أروى الناس للمثل، والشاهد، وأحفظ الناس للأصول، وأنقلهم للمذهب، وأروهم للحديث. قلت: روى عن: أبي الغنائم النرسي، وغيره (تاريخ الإسلام، ج 1، ص 230، سنة أربعين وخمسمائة)

کی حدود میں وفات ہوئی، ۱

اور حافظ ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں ابو جعفر طوسی کے بیٹے ”حسن بن محمد بن حسن“ کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کو شیعہ مذہب کا فقیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہد (نجف اشرف) میں ان کا امام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ”فی نفسہ صدوق“ ہیں، اور ”متدرین“ ہیں، اور ”سب و شتم“ سے رکنے والے ہیں، ان کی وفات پانچویں صدی کی حدود میں ہوئی۔ ۲

مذکورہ حوالوں سے ظاہر ہے کہ ابو جعفر طوسی کے بیٹے اپنے امامیہ اثنا عشری والد کے تابع ہی ہیں، لیکن ان کی تکفیر تو کیا کی جاتی، ان کو سچا، اور دین دار تک کہہ دیا گیا، اور ان کے اوصاف کو بھی تسلیم کیا گیا۔ اور صلاح الدین خلیل بن ابیک صفدی (المتوفی: 764ھ) نے اپنی تالیف ”أعیان العصر وأعوان النصر“ میں ”محمد بن ابی بکر بن ابی القاسم“ کو ”امامیہ“ کا شیخ اور ان کا عالم قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ ”محمد بن ابی بکر بن ابی القاسم“ نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ان سے صحابہ کرام کے متعلق سب و شتم ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے فضائل میں ان کی ایک نظم ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان سے سنی نے ”شیعیت“ کی تعلیم حاصل کی، اور رافضی نے ”سنت“ کی تعلیم حاصل کی، اور ان کے اوپر بہت سے لوگ جمع ہوئے، ان کی سات سو اکیس ہجری میں وفات ہوئی۔ ۳

۱ (شیخ الرافضة) الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن علی بن شیخ الرافضة وعالمهم الشیخ أبی جعفر الطوسی. رحلت طوائف الشيعة إليه إلى العراق وحملوا عنه وكان ورعا عالما متألها كثير الزهد وبين عينيه كركبة العنز من أثر السجود وكان يسترها. أثنى عليه السمعاني قال العماد الطبري لو جازت الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الإمام لصليت عليه توفي في حدود الأربعين وخمسائة (الوفاي بالوفيات، ج ۱۲، ص ۱۵۶)

۲ (ز): الحسن بن محمد بن الحسن بن علی الطوسی أبو علی بن أبی جعفر.

سمع من والده، وأبى الطيب الطبري والخلخال والتنوخي ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي .
سمع منه أبو الفضل بن عطاء وهبة الله السقطي، ومحمد بن محمد النسفي.

وهو في نفسه صدوق . مات في حدود الخمس مئة وكان متدينا كافا عن السب (لسان الميزان لابن حجر، ج ۳ ص ۱۱۲، ۱۱۳، رقم الترجمة ۲۳۸۶)

۳ محمد بن أبی بکر بن أبی القاسم: شیخ الإمامیہ وعالمهم شمس الدین الهمدانی الدمشقی السکاکنی الشیعی. قال شیخنا الذہبی، رحمه الله تعالى: حفظ القرآن بالسبع، وتفقه وتآدب، وسمع في

﴿بقیہ حاشیہ گلی صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

امام صفدی نے ”امامیہ“ کے ایک شیخ اور بڑے عالم ”محمد بن عدنان بن حسن علوی“ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو ”سید محی الدین“ کا لقب دیا ہے، اور ان کو بڑا عابد و زاہد اور ولی قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ رات دن قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے، ان کی وفات سات سو بائیس ہجری میں ہوئی۔ ۱

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

حدائقہ من الرشید بن مسلمة، والرشید العراقي، ومکی بن علان وجماعة، وخرج له ابن الفخر عنہم۔
وربى يتيسماً فأقعد فى صناعة السكاكين عند شيخين رافضيين، فأسداه، وأخذ عن أبى صالح الحلبي، وصاحب الشريف محيى الدين بن عدنان.

وله نظم وفضائل، ورد على التلمساني فى الاتحاد. وأم بقرية جسرین مدة، ثم أخرج منها. وأم بالسامرية، ثم إنه أخذہ منصور بن جمار الحسينى معه إلى المدينة، لأنه صاحبها، واحترمه. وأقام بالحجاز سبعة أعوام، ثم رجع. وهو شيعى عاقل، لم يحفظ عنه سب، بل نظم فى فضائل الصحابة.

وكان حلو المجالسة، ذكياً عالماً فيه اعتزال، وينطوى على دين وإسلام، وتعبده، على بدعته، وترفض به ناس من أهل القرى. قال الشيخ تقى الدين بن تيمية، رحمه الله تعالى: هو ممن يتشبه به السنى، ويتسنن به الرافضى. وكان يجتمع به كثيراً وقيل: إنه رجع آخر عمره عن أشياء. نسخ "صحيح البخارى، وكان ينكر الجبر وينظر على القدر. وتوفى فى سادس عشرى صفر سنة إحدى وعشرين وسبع مئة، ومولده سنة خمس وثلاثين وست مئة (أعيان العصر وأعيان النصر، للصفدى، ج 4، ص 355، 356، حرف الميم، تحت ترجمة "محمد بن أبى بكر بن أبى القاسم")

۱۔ محمد بن عدنان بن حسن: الشيخ الإمام العابد الشريف السيد محيى الدين العلوى الحسينى الدمشقى الشيعى، شيخ الإمامية وكبيرهم. ولى مرةً نظر السبع، مات ولدها زين الدين حسين وأمين الدين جعفر وهما من جلة رؤساء دمشق، باشر الأنظار ونقابة الأشراف، وتقدم ذكرهما فى مكانهما، فاحتسبهما عند الله تعالى. وأخبرنى غير واحد أنه لما مات كل منهما كان يسجيه قدامه وهو قاعد يتلو القرآن ولم تنزل له دعة، ولى النقابة فى حالة حياته ابن ابنه شرف الدين عدنان بن جعفر إكراماً لجدّه. وكان محيى الدين ذا تعبد زائد وولاية وتلاوة دائمة وتآله، وانقطع بالمزّة.

وكان يترضى عن عثمان وعن غيره من الصحابة، ويتلو القرآن ليلاً ونهاراً، وينظر منتصراً للاعتزال متظاهراً بذلك. توفى رحمه الله تعالى ليلة الجمعة الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة. ومولده سنة تسع وعشرين وست مئة (أعيان العصر وأعيان النصر، للصفدى، ج 4، ص 542، 543، حرف الميم) تحت ترجمة "محمد بن عدنان بن حسن" حرف الميم)

الشريف محيى الدين ابن عدنان محمد بن عدنان بن حسن الشيخ الإمام العالم العابد الشريف السيد محيى الدين العلوى الحسينى الدمشقى الشيعى شيخ الإمامية. ولد سنة تسع وعشرين وست مائة ولى مرةً نظر

﴿بقيہ حاشیہ کے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”اسعد بن عمر بن مسعود جبلی“ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ”اسماعیلیہ“ اور ”نصیریہ“ کے رد میں تصنیف کی ہے، اور ابن ابی طی نے ان کو علمائے امامیہ میں سے قرار دیا ہے۔ ل

الف لیلیٰ، اور علی بابا چالیس چور کا طعن، اور علمی خیانت

مغالطہ: اس کے بعد سلفی صاحب نے ماہنامہ حق چاریار، جنوری ۲۰۲۳ء کے صفحہ نمبر ۲۸ پر ہماری علمی و تحقیقی تالیف ج ۱۸ کے صفحہ نمبر ۴۸۱، ۴۸۲ کے ایک ساڑھے تین سطرے اقتباس کو نقل کیا ہے، جس میں سلفی صاحب کی طرف سے قوت نافذہ کی کمی اور تحقیقی شعور کے نہج کے فقدان کے الزام پر ہم نے کلام کیا تھا۔

اور اس پر سلفی صاحب نے ہماری تمام کتابوں کے بارے میں اپنے مسخرہ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے بنیاد، اور بلا دلیل، بلکہ خلاف دلیل یہ دعویٰ کیا ہے کہ:

”اگر ان میں سے قرآنی آیات، احادیثِ طیبات، اور اکابرِ مین امت کے فرمودے چھان کر الگ کر دیے جائیں، تو باقی بچی کھچی غفرانی تحقیق محض الف لیلیٰ کی داستانیوں، دکھائی دیتی ہیں، یا علی بابا چالیس چور کی کہانیاں“ (ماہنامہ حق چاریار، جنوری ۲۰۲۳ء کے صفحہ نمبر ۲۸)

جواب مغالطہ: ہم اس سے پہلے سلفی صاحب کی ”الف لیلیٰ کی داستانیوں، اور علی بابا

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

السبع وولى ابناه زين الدين حسين وأمين الدين جعفر نقابة الأشراف فماتا واحتسبهما عند الله. أخبرني غير واحد أنهم لما ماتا كل واحد منهما كان مسجى قدامه وهو قاعد يتلو القرآن لم تنزل له دمة عليه وكان كل منهما رئيس دمشق وولى النقابة فى حياته ابن ابنه شرف الدين عدنان ابن جعفر. وكان محبى الدين ذا تعبد زائد وتلاوة وتآله وانقطاع بالمزة أضر مدة وكان يترضى على عثمان وغيره من الصحابة ويتلو القرآن ليلا ونهارا ويناطر منتصرا للاعتزال متظاهرا به توفى سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة (الوافى بالوفيات، ج ۴، ص ۶۹)

ل (ز): أسعد بن عمر بن مسعود الجبلى، بفتح الجيم والموحدة. أخذ عن الذى قبله وصف فى الرد على الإسماعيلية والنصيرية، وغيرهم قاله ابن أبى طى قال: وكان من علماء الإمامية (لسان الميزان، ج ۲، ص ۹۵، حرف الألف، رقم الترجمة ۱۱۱۵)

چالیس چور کی کہانیوں، اور ان کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کی پسندیدگی پر بخوبی روشنی ڈال چکے ہیں، یہ موصوف کی اسی ذہنیت کا تسلسل ہے ”قرآنی آیات، احادیثِ طیبات، اور اکابرین امت کے فرمودات“ کو الگ کر کے آخراور کونسا دوسرا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا تھا۔

اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ سلفی صاحب نے جو اپنے سابقہ اعتراضات کے ضمن میں اپنے احساس کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ:

”آپ کے مضمون کے لفظ لفظ سے قوت نافذہ کی کمی اور تحقیقی شعور کے نہج کا شدید فقدان محسوس ہوا“

تو سلفی صاحب کے مندرجہ بالا احساس کا نہ تو حقیقت کے مطابق ہونا ضروری ہے، نہ ہی یہ کوئی حجت شرعیہ ہے، کیونکہ اس کا دلائل فقہیہ میں سے کسی بھی چیز سے تعلق نہیں۔

اس لئے سلفی صاحب کی طرف سے قوت نافذہ کی کمی، تحقیقی شعور کے نہج کے شدید فقدان جیسی چیزوں کی ہمارے سامنے کیا حیثیت و اہمیت ہے؟

اس لئے موصوف کو چاہیے کہ اپنے اس تحقیقی شعور کو حفاظت سے اپنے پاس رکھیں، ہم اس باب میں جن فقہاء و اکابر کے تتبع ہیں، ان کے مقابلہ میں ہم اس باب میں موصوف کو ادنیٰ شعور کی بھی حیثیت نہیں دیتے، نہ ہی ان کے مقابلہ میں اس باب میں موصوف کی تحقیق کو قابل قبول و قابل اتباع سمجھتے، موصوف جتنا چاہیں زور لگالیں، وہ محض اس راستہ اور طریقہ سے نہ تو ہمارے مذکورہ اعتماد کو متاثر و متزلزل کر سکتے، نہ ہی اس پر تسلط حاصل کرنے کا کوئی اختیار و اقتدار اور جواز و استحقاق رکھتے۔

پھر اس کے بعد اپنی علمی خیانت کی بدترین عادت سے مجبور ہو کر سلفی صاحب نے ماہنامہ حق چاریار، جنوری کے مذکورہ صفحہ نمبر ۲۸ پر ہی ہمارے مضمون کے اس سے دو صفحات پہلے کی عبارت کے اس مختصر حصہ کو نقل کیا ہے، جو ماہنامہ حق چاریار کے صفحہ نمبر ۲۴ پر ایک خاص مذموم مقصد کے تحت انہوں نے حذف کر دیا تھا، اور اس کا ذکر پچھلی قسط میں گذر چکا ہے، وہ مختصر حصہ یہ ہے:

”اہل اہواء و اہل بدعت، بشمول خوارج و روافض کی علی الاطلاق عدم تکفیر کے متعلق

باحوالہ کلام پہلے گزر چکا ہے، جبکہ ہم نے مزید احتیاط کے لیے اس میں کفریہ عقائد ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم بھی کر دی ہے، تاکہ کسی قسم کا شک و ابہام نہ رہے، ورنہ تو متقدمین جمہور فقہائے کرام نے اس تقسیم کی بھی ضرورت نہ سمجھی، انہوں نے مطلقاً ہی عدم تکفیر کا قول کیا،

سلفی صاحب نے اپنی اسی خیانت کو چھپانے کے لئے ہمارے مضمون کے صفحہ نمبر کا حوالہ بھی درج نہیں کیا۔

پھر ہمارے مضمون کے درج بالا حصہ کو نقل کرنے کے بعد سلفی صاحب نے ہمارے اس کے سوال کی عبارت کو نقل کیا ہے، جس پر ہماری طرف سے ماہنامہ ”التبلیغ“ اکتوبر ۲۰۲۰ء میں جواب شائع ہوا تھا، اور جس پر سلفی صاحب کو اصل پریشانی و بے چینی لاحق ہے۔

مذکورہ سوال کو نقل کرنے کے بعد سلفی صاحب نے ماہنامہ حق چار پار، جنوری کے اگلے صفحہ پر، یعنی صفحہ نمبر ۲۹ کے بالکل شروع میں یہ بھونڈا الزام عائد کیا ہے کہ:

”اس سوال کے نیچے سائل کا نام درج نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال غفرانی ادارہ کی کھڑی میں ہی تیار کیا گیا ہے، وگرنہ کوئی دانشمند سائل ایسوں سے فی زمانہ وہ مسائل نہیں پوچھتا، جو اس میدان کے شاہ سوار نہ ہوں، ایسے موجب غوایت و ضلالت استغناء خود ہی گھڑے جاتے ہیں، اور خود ہی ان کے جوابات مزعومہ خیالات کے تابع کر کے کتابوں میں شائع کر دیے جاتے ہیں“

سلفی صاحب جس طرح جہالت میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح ضد اور ہٹ دھرمی میں بھی اپنی ثانی نہیں رکھتے۔

سلفی صاحب دوسرے پر جو الزام عائد کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ خود ہی اپنے موجب جہالت، غوایت و ضلالت مزعومہ خیالات کے تابع ہو کر اس طرح کی کھڑی تیار کرتے ہیں۔

سلف کے زمانہ سے لے کر مشائخ دیوبند تک بے شمار فقہاء کی کتب فقہ و فقاہی طبع شدہ حالت میں کتب خانوں، مدارس و جامعات، اور دارالافتاؤں موجود ہیں، جن میں ہزاروں سوالات کے نیچے

سانکلوں کے نام درج نہیں ہیں، اور اس نوعیت کے کئی سوالات ہیں، اور وہ سوالات دانشمند سانکلوں کی طرف سے ان فقہاء و علماء و مفتیان سے پوچھے گئے ہیں، جو اس میدان کے شاہ سوار تھے۔ ہم اس سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند سے کئے گئے سوال کو مذکورہ ماہنامہ التبلیغ ہی میں باحوالہ نقل کر چکے ہیں، جس میں سوال ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ:

سوال: شیعہ اثنا عشری مسلمان ہیں، یا کافر، اور ان کے ساتھ مناکحت جائز، اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، یا نہیں، ان کا چندہ مسجد میں لینا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، یا نہیں؟ (علمی و تحقیقی رسائل ج 18، ص 204)

جس کا جواب بھی جملہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ساتھ ہی شائع کیا گیا ہے۔ اگر جملہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے نزدیک، سلفی صاحب کے موقف کے مطابق اثنا عشریہ کے متعلق یہ غیر دانشمندانہ سوال ہوتا، تو پھر اس کے مذکورہ جواب کی کیا ضرورت تھی۔ اور ”مجموعہ فتاویٰ عبدالحی“ میں، خاص ”شیعہ اثنا عشریہ“ کے متعلق ایک سوال و جواب درج ذیل طریقہ پر ہے:

سوال: شیعہ اثنا عشریہ مسلم ہیں، یا کافر، یعنی محبوب الارث والتناح اور محکوم علیہم بالجهاد ہیں، یا نہیں، اور اگر ان کا کفر مانع عن الارث ثابت نہ ہو، تو لیہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین سے کون نظیر ثابت ہے کہ سنی باپ کا ترکہ شیعہ لڑکے کو ملا ہے؟

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

ج 3، ص 29، کتاب الوراثہ، مطبوعہ: ایم، ایچ، کمپنی، کراچی)

اس کے علاوہ بھی اس نوعیت کے بے شمار سوالات اور ان کے جوابات مشائخ دیوبند کے مطبوعہ اردو

فتاویٰ میں مذکور ہیں۔

اب اگر سلفی صاحب کو اس طرح کے سوالات و جوابات موجب غوایت و ضلالت خود ہی گھڑے ہوئے، اور مزعومہ خیالات کے تابع کر کے کتابوں میں شائع شدہ نظر آتے ہوں، تو یہ تخیلات و توہمات ان ہی کو مبارک ہوں۔

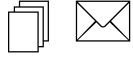
سلفی صاحب علم و تحقیق، بلکہ صحیح و دیانت دارانہ مطالعہ سے بھی کوسوں دور، اور اس پر مستزاداً ڈھٹائی، اور بے حسی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لئے وہ بار بار حجت تمام ہونے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی ترک کرنے کے لئے آمادہ نہیں، اور شاید قبر و آخرت میں ان حرکات پر اللہ کی طرف سے سوال و مواخذہ کے منتظر ہیں۔

فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تکرار جنازہ و انتقال میت کی تحقیق (قسط 11)

”المحیط البرہانی“ کا حوالہ

محمود بن احمد بن عبدالعزیز حنفی (المتوفی: 616ھ) نے فقہ حنفی کی مطول کتاب ”المحیط

البرہانی“ میں فرمایا:

”اور (حنفیہ کے نزدیک) میت کی ایک سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھا ہو، تو اس کو میت کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ امام شافعی کی دلیل صحابہ کرام کا یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت ہے۔

اور امام شافعی کی ایک دلیل یہ ہے کہ میت کی نماز جنازہ میت کے لئے دعاء و استغفار کے لئے مقرر کی گئی ہے، اور دعاء و استغفار کا ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا جائز ہے۔

اور ہمارے حنفی علماء نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، جب جنازہ سے فارغ ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، جن کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی، لیکن تم میت کے لئے دعاء و استغفار کر سکتے ہو۔ اور جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی عاصم کی وفات ہوئی، تو انہوں نے بھی قبر پر حاضر ہو کر دعاء پر ہی اکتفاء کیا، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

اور حنفیہ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی جماعت کا فعل فرض واقع ہو چکا، اور نماز جنازہ میت کے حق کے لئے مقرر کی گئی ہے، جو پہلی جماعت سے اداء ہو چکا،

اس کے بعد دوسری نماز جنازہ نفل واقع ہوگی، اور نفل نماز جنازہ مشروع نہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے زیادہ لائق تھی کہ جس کو اس کی زیارت کی توفیق ہو، وہ جب چاہے، وہاں نماز جنازہ پڑھ لے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے گوشت، زمین پر حرام ہیں، جس کے متعلق حدیث میں ذکر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی آپ کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ امام محمد نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ مگر یہ کہ جبکہ پہلی مرتبہ ولی کے علاوہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا ہو، تو ایسی صورت میں ولی کو دوبارہ جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ولی کا حق مقدم ہے، اور کسی دوسرے کو اس کا حق ساقط کرنا جائز نہیں۔ اور صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوق در جوق بار بار نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کو خلیفہ ہونے کی وجہ سے اصل استحقاق حاصل تھا، وہ معاملات کو درست کرنے، اور فتنہ سے حفاظت میں مشغول تھے، اس لئے ان کی آمد سے پہلے دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا، پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فارغ ہو کر جنازہ پڑھا، تو اس کے بعد کسی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فوت ہونے والے شخص کے ولی شمار ہوتے تھے، اور غیر ولی جب نماز جنازہ پڑھ لے، تو ولی کو دوبارہ پڑھنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ انتہی۔ ل

۱۔ ولا یصلی علی میت إلا مرة واحدة. وقال الشافعی رحمہ اللہ: یجوز لمن لم یصل أن یصلی علیہ. حجته: أنه لما قبض رسول الله عليه السلام صلى على قبره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فوجا بعد فوج، ولأن الصلاة على الميت شرعت دعاء واستغفارا له، والدعاء والاستغفار مشروع مرة بعد مرة. وعلمناؤنا رحمهم الله: احتجوا بما روى أن رسول الله عليه السلام صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رضی اللہ عنہ، ومعہ قوم، فأراد أن یصلی علیہا فقال علیه السلام: الصلاة على الجنازة لا تعاد، ولكن ادع للميت واستغفر له، وروى عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما: أنه لما مات أخوه عاصم قال لابن عاصم: أرنی قبر أبیک فأراه، فقام علیہ ودعا ولم یصل علیہ.

والمعنى: أن صلاة الفريق الأول وقعت فرضاً أن صلاة الجنازة شرعت قضاء لحق الميت صار مقاما بالفريق الأول، فسقط الفرض بصلاة الفريق الثاني فيكون نفلا، والتفضل بصلاة الجنازة غير مشروع، ولو جاز ذلك

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ بالا عبارت میں ذکر شدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع کرنے کا ذکر ہے، اس کا ثبوت باسند طریقہ پر دستیاب نہ ہو سکا، بلکہ محدثین نے اس واقعہ کو غیر معروف اور بے سند قرار دیا ہے "ومن ادعیٰ فعلیہ البیان" ۱

لہذا اس حدیث سے استدلال راجح معلوم نہ ہو سکا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مختلف مرویات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور باقی امور پر بھی کلام گزر چکا ہے، جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (جاری ہے.....)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ لکان الأولى أن يصلى على قبر رسول الله عليه السلام من رزق زيارته الآن؛ لأنه في قبره كما وضع؛ لأن لحوم الأنبياء حرام على الأرض، به ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام، ولم يستقبل أحد بهذا، فعلم أنه لا تعاد الصلاة على الميت. قال محمد رحمه الله في الأصل: إلا أن يكون الذي صلى أول مرة غير الولي حينئذ يكون للولي حق الإعادة؛ لأن حق التقدم للولي، وليس لغيره؛ ولأنه إسقاط حقه. وهو تأويل لفاعل الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة، وكانوا يصلون عليه قبل حضوره، وكان الحق لأبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه كان هو الخليفة. فلما فرغ صلى عليه، ثم بعده لم يصل عليه أحد. وأما حديث النبي عليه السلام: كان هو الولي لمن مات بالمدينة، وغير الولي متى صلى على الميت كان للولي حق الإعادة (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج ۲، ص ۲۰۱، كتاب الصلاة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز)

۱ احتج أبو زيد بما روى أن عمر أتى بجنازة قد صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلى عليها ثانيا فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الجنازة لا تعاد وهذا شيء لا يعرف (التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي، ج ۲، ص ۱۶، مسائل الجنائز، مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام)

مسألة: يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام. وقال أبو حنيفة ومالك: لا تعاد الصلاة، إلا أن يكون الولي حاضرا، فيصلى غيره. لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة "أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقيم المسجد، فمات فسأل عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: مات. فقال: أفلا أذنتموني به، دلوني على قبره - أو قال: قبرها - فأتى قبره، فصلى عليه" (خ.م). أحمد، نا أبو معاوية، نا الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى على قبر بعد ما دفن."

شريك، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عباس قال "أبصر رسول الله قبراً حديثاً، فقال: ألا أذنتموني بهذا؟ قالوا: كنت نائماً، فكرهنا أن نوقظك. فقام فصلى عليه، فمتمت عن يساره، فجعلني عن يمينه." شعبه، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس "أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى على قبر امرأة قد دفنت." ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب "أن أم سعد ماتت، والنبي (صلى الله عليه وسلم) غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر." فذكروا خيراً لا يعرف قط "أن عمر أتى بجنازة قد صلى عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) فأراد أن يصلى عليها ثانياً، فأخبر رسول الله أن الصلاة على الجنازة لا تعاد (تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين الذهبي، ج ۱، ص ۳۱۶، الجنائز)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 89

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

ستر سرداروں کا انتخاب

جب موسیٰ علیہ السلام ”طور پہاڑ“ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی ”توراة“ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، اور ان کے سامنے توراة اور نئی شریعت پیش کی، تو بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یا آپ خود بنا لائے ہیں، ہم تو اس وقت تک اس ”کلام“ کے اللہ کا کلام ہونے کا یقین نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے کانوں سے اللہ کا کلام نہ سن لیں، اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو پھر بے شک یقین کر لیں گے۔

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفانہ مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیاوی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسرائیل کا اصرار جاری رہا، حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کا اصرار دیکھا، تو فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ”طور“ پر تصدیق کے لیے جاؤ، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے چند سردار منتخب کر کے ساتھ لے جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر لیں، تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا۔ ۱

۱۔ بعض مفسرین کے نزدیک جن لوگوں نے چھڑے کی پوجا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر آدمی کو منتخب کیا، کہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اس برے فعل کی معافی طلب کریں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد ان لوگوں نے یہ بے ادبی کی کہ اسے موسیٰ! ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں اس پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ واللہ اعلم۔

وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة، وقال ابن جريو: حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں سے ستر (70) سرداروں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے لیا، اور ”طور“ پر جا پہنچے، ”طور“ پر سفید بادل کی طرح ”نور“ نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا، اور حضرت موسیٰ کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو بنی اسرائیل کے حالات کا اچھی طرح علم ہے، میں ان کی ضد پر ستر آدمی منتخب

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾ موسیٰ منهم سبعین رجلا الخیر فالخیر، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، وأسألوه التوبة على من تركتم ورائكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له السبعون - فيما ذكر لى - حين صنعوا ما أمروا به، وخرجوا للقاء ربه، قالوا: يا موسى، اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربه، فقال: أفعّل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعه وهو يكلم موسى بأمره وينهاه: افعّل ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا للموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهى الصاعقة، فماتوا جميعا، وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكهم من قبل وإياى قد سفهوا، أفتهلك من ورائى من بنى إسرائيل بما فعل السفهاء منا؟ أى إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلا الخیر فالخیر، أرجع إليهم وليس معى منهم رجل واحد، فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم، وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم - هذا سياق محمد بن إسحاق.....

القول الثانى فى الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل، فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم، فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذى أمركم به ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابى فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، وقرأ قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون (تفسير ابن كثير، ج 1 ص 1٢٦، ١٢٨، سورة البقرة) ليكن اگر یہ بات سچی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، تو ان پر زلزلہ مسلط کرنے کی کوئی معقول توجیہ واضح نہیں ہوتی، اور اس سلسلہ میں جو توجیہات بیان کی جاتی ہیں، تکلف سے خالی نہیں ہیں۔ لہذا زیادہ صحیح بات وہ معلوم ہوتی ہے، جو اوپر متن میں مذکور ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے آئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے فرمایا کہ وہ قوم کے ستر نما بندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے آئیں، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھا کر یہ کہا کہ ہمیں تو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ اس معاندانہ مطالبے کی وجہ سے ان پر بجلی کا کڑکا ہوا جس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے (کذافی ”آسان ترجمہ قرآن“ سورہ اعراف، و قصص القرآن للسیوطی ہاروی، ج 1 ص 382، 383، مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی)

کر کے لایا ہوں، اگر یہ لوگ بھی میری اور آپ کی ہم کلامی کوسن لیں، اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں، تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعاء منظور فرمائی، اور ان کو بھی ”نور“ کے حجاب میں لے لیا گیا۔

لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا تو اس وقت ایک اور مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں تو اللہ کا کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، نہ معلوم کون بول رہا ہوگا، اس لیے ہم اس وقت یقین نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔

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

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم مِّنَ الصَّعِقَةِ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۵۵)

یعنی ”اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھیں اللہ کو سامنے، پھر آیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے“۔

جب بنی اسرائیل کے منتخب سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا گستاخانہ مطالبہ کیا، تو وہیں بجلی کا کڑکا ہوا جس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی، اور ”طور پہاڑ“ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے بنی اسرائیل کے ستر سردار سب ہلاک ہو گئے اور مر گئے، اور یہ لوگ حقیقت میں مر چکے تھے، کسی غشی یا سکتے کی حالت میں نہ تھے، اور نہ ہی کوئی خواب تھا، کیونکہ آیت میں موت کا صاف لفظ موجود ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

۱۔ فَأَخَذَتْكُم الصَّاعِقَةُ أَيْ اسْتَوْلَتْ عَلَيْكُمْ وَأَحَاطَتْ بِكُمْ، وَأَصْلُ - الْأَخَذَ - الْقَبْضَ بِالْيَدِ، وَالصَّاعِقَةُ هُنَا نَارُ مِنَ السَّمَاءِ أَحْرَقَتْهُمْ، أَوْ جَنْدُ سَمَاوِي سَمِعُوا حَسْمَهُمْ فَمَاتُوا، أَوْ صَيْحَةُ سَمَاوِيَّةٍ خَرُوا لَهَا صَعِقِينَ مَيِّتِينَ يَوْمَا وَلَيْلَةً (تفسير الآلوسی، ج ۱ ص ۲۶۳، سورة البقرة)

ذوالحجہ اور قربانی کے فضائل و احکام

”ماہ ذی الحجہ“ سے متعلق فضائل و مسائل اور بدعات و منکرات، ماہ ذی الحجہ خصوصاً عشرہ ذی الحجہ، شب عید، عید الاضحیٰ اور قربانی کے فضائل و مسائل، ماہ ذی الحجہ سے متعلق پائے جانے والے منکرات و بدعات

مصنف: مفتی محمد رضوان

اسہال (یعنی دست) Diarrhoea کا علاج

اسہال یعنی دست Diarrhoea ایک مشہور مرض ہے، جس میں پاخانہ ڈھیلا، پانی دار اور بے ساختہ انداز میں بار بار ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مرض کے علاج کا ذکر آیا ہے۔
چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَحْيَى اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ
فَقَالَ: إِنَّي سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ
جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ
أَحْيِكَ فَسَقَاهُ فَبُرَّأَ (مسلم، رقم الحديث 91 "221"، باب التداوى بسقى العسل)

ترجمہ: ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر آ کر عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس کے دستوں میں مزید زیادتی ہوگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین مرتبہ یہی فرمایا، پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، اس نے عرض کیا کہ میں نے اسے پلایا ہے، لیکن اس کے دستوں میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پس اس نے پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو وہ صحت مند ہو گیا (مسلم، بخاری)

مذکورہ حدیث میں اسہال یعنی دست کے علاج کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو شہد

پلانے کا حکم فرمایا، جس سے مریض کو شروع میں دستوں میں زیادتی ہوئی، اور بالآخر مریض تندرست ہو گیا۔ اطباء نے اسہال یعنی دست کی بیماری کی مختلف وجوہات اور ان کے علاج کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، چنانچہ معدہ خراب ہونے کی وجہ سے یا آنتوں کی خرابی کی وجہ سے، یا کبھی جگر کی خرابی سے اور بعض اوقات دماغ کی کمزوری و خرابی کی وجہ سے بھی اسہال یعنی دست کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اسہال یعنی دست کا مرض جس وجہ اور سبب سے پیدا ہوا ہو، اسی وجہ اور سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرنا، صحیح طریقہ ہے۔

مذکورہ حدیث میں اسہال کے مرض کے علاج کے لئے شہد پلانے کا ذکر آیا ہے، اس کی اہل علم نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اسہال کا مرض جب خراب اور نامناسب غذا کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں جب تک فاسد اور خراب غذا جسم سے باہر نہ نکل جائے، اس وقت تک مکمل صحت حاصل نہیں ہو سکتی، شہد کیونکہ انتہائی پاکیزہ غذا اور دواء ہے، اور قدرت نے شہد میں فاسد اور خراب غذا کو جسم سے باہر نکلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لئے اس شخص کے لئے شہد پینا مفید تھا۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر موجود اعضاء میں یہ خاصیت رکھی ہے، کہ جب بیماری انسانی جسم پر حملہ کرتی ہے، تو یہ اعضاء بیماری کے خلاف اپنا دفاع پہلے خود کرتے ہیں، اسی دفاع کو انسانی جسم کی قوت مدافعة (Immunity) کہا جاتا ہے، مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مذکور شخص کو پہلے سے اسہال جاری تھی، گویا اس شخص کی قوت مدافعة (Immunity) پہلے سے جسم میں موجود خراب غذا کے جسم سے اخراج کے لئے متحرک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کو شہد پلانے کا حکم فرمایا، تاکہ خراب غذا کے تمام اجزاء اس شخص کے جسم سے باہر نکل جائیں، اور وہ شخص مکمل صحت مند ہو سکے، نیز مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علاج یقین اور صبر کے ساتھ کرنا چاہئے، کیونکہ بعض اوقات علاج کی ابتداء میں فوری نتائج سامنے نہیں آتے، مگر وہ علاج درست ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ دستوں کا آنا ابتداء میں مرض نہیں ہوتا، بلکہ بیماری اور مرض کو ختم کرنے کا خود کار طریقہ علاج ہے، چنانچہ قدیم طب سے یہ اصول ثابت ہے کہ اطباء بہت سی بیماریوں اور بالخصوص معدہ اور پیٹ کے امراض کے علاج میں، مسہل یعنی پیٹ صاف کرنے والی دوا دیتے ہیں، تاکہ جسم سے بیماری کا اخراج ہو کر مکمل صحت حاصل ہو۔

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب وروز

□ 23/30 / رمضان المبارک، اور 7/14/21/28 شوال المکرم 1444ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 25 / رمضان المبارک، اور 9/16/23/30 / شوال المکرم 1444ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 20 / رمضان المبارک بروز منگل (اکیسویں شب میں) مولانا غلام بلال صاحب کا تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، چوبیسویں شب میں حضرت مدیر صاحب اور مولانا محمد رحمان صاحب (ابن مفتی صاحب مدیر) کا مسجد غفران میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اسی شب حافظ محمد عصفان صاحب (ابن مفتی صاحب مدیر) کا جناب فرقان خان صاحب (برادر مفتی صاحب) کی رہائش گاہ میں تراویح میں تکمیل قرآن ہوا، تکمیل کے بعد وعظ اور دعاء کی مختصر تقریب ہوئی، پچیسویں شب روات میں واقع ادارہ غفران کی شاخ کی مسجد میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اسی شب مسجد نسیم میں بندہ محمد ناصر کا بھی تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، 25 / رمضان بروز اتوار، مفتی صاحب مدیر کا جامع مسجد الیاس (ماڈل ٹاؤن، ہنک) میں بعد ظہر مفصل بیان ہوا، چھبیسویں شب میں مسجد قائم دین (کانج روڈ) میں تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر مفتی صاحب مدیر کا بیان ہوا، ستائیسویں شب میں مفتی صاحب مدیر کا جامع مسجد محمدی (بھاٹڑ بازار) میں تراویح میں تکمیل قرآن کی تقریب کے موقع پر 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 اور مسجد بلال، صادق آباد میں مفتی محمد یونس صاحب نے صبح سات بجے پڑھائی۔

□ 10 / شوال، بروز پیر 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 حسب گنجائش جدید داخلے ہوئے۔

□ 22 / شوال (13 / مئی) بروز ہفتہ سے ادارہ غفران میں اجتماعی قربانیوں کی بلگ کا سلسلہ جاری ہے، اس سال بڑے جانوروں میں دو قسم کے حصے درج ذیل نرخوں کے مقرر کیے گئے ہیں:

عام حصہ: 18,500 روپے
متوسط حصہ: 23000 روپے
بکرا
45,000 روپے