

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جون 2024ء - ذوالقعدة 1445ھ (جلد 21 شماره 11)

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... زمانہ اور وقت میں بے برکتی کا دور دورہ..... مفتی محمد رضوان
- 6 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 51)..... نصرتِ الہی کی بناء پر غلبہ، اور
 قومی خیانت کا وبال..... // //
- 20 درس حدیث..... حق و باطل میں تلبیس، اور فرقہ پرستی کا فتنہ..... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 29 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
- علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
- 32 کتب، مختصر تعارف (اٹھارہواں حصہ)..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:..... پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور
- 36 خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 6)..... مولانا محمد سبحان
- 39 پیارے بچو!..... بڑی عید کی کارگزاری..... // //
- 41 بزمِ خواتین... ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 16)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
- 44 سلفی کا جائزہ (قسط 20)..... ادارہ.....
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... کافروں کے مشابہتی و معاشرتی
- 52 بائیکاٹ کا حکم..... مفتی محمد رضوان
- 56 عبرت کدہ..... حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ دوم)..... مولانا طارق محمود
- 59 طب و صحت..... لوگنا (Sun Stroke)..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 61 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

آئینہ احوال

کھ زمانہ اور وقت میں بے برکتی کا دور دورہ

ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں روز بروز، اوقات میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، وقت اتنی تیزی سے خاموشی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔

اسی حالت کو کسی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم چکے چکے، رفتہ رفتہ، دم بدم

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

وَلَيْكَ الْآيَاتُ نُدَاوَاهُ بَيْنَ النَّاسِ (سورہ آل عمران، رقم الآیة، ۱۴۰)

”اور یہ دن، بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان“

معلوم ہوا کہ ایام، زمانہ، اور اوقات کی تبدیلی، اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، وہ ان کو لوگوں کے درمیان، اپنی حسب مشیت و حسب حکمت تبدیل فرماتا ہے۔

اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات اور زمانہ کی بے برکتی، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جو قیامت کو قریب کر رہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ،

وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ، وَهُوَ الْقَتْلُ

الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۰۳۶)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، جب تک

علم اٹھانے لیا جائے، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے ہوگی، اور زمانہ ایک دوسرے کے

قریب (یعنی چھوٹا) نہ ہو جائے، اور فتنہ و فساد ظاہر نہ ہو جائے، اور ہرج کی کثرت نہ

ہو جائے، اور ہرج سے مراد قتل ہے، قتل (یعنی دنیا میں قتل کے واقعات کی کثرت اور

پھیلاؤ ہو جائے گا) یہاں تک کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، جو بہتا پھرے گا (یعنی مال کی کثرت ہو کر قدر و قیمت، اور برکت گھٹ جائے گی، جیسا کہ آج کے زمانہ میں یہی صورت حال ہے) (بخاری)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاخْتِرَاقِ

السَّعْفَةِ أَوْ الْخُوصَةِ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۶۸۳۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب (یعنی چھوٹا) نہیں ہو جائے گا، پس سال، مہینے کی طرح ہو کر رہ جائے گا، اور مہینہ، ہفتے کی طرح ہو کر رہ جائے گا، اور ہفتہ، دن کی طرح ہو کر رہ جائے گا اور گھنٹہ، کھجور کی شاخ، یا درخت کا پتہ جلنے کی طرح ہو کر رہ جائے گا (جس طرح کھجور کی شاخ، یا درخت کے پتے، کا جلتے ہی جلد کام تمام ہو جاتا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ ایک گھنٹہ گزرے گا) (مسند احمد)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ (سنن

الترمذی، رقم الحديث ۲۳۳۲)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب (اور چھوٹا) نہیں ہو جائے گا، پس سال، مہینے کی طرح ہو کر رہ جائے گا، اور مہینہ، ہفتے کی طرح ہو کر رہ جائے گا، اور ہفتہ، دن کی

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

طرح ہو کر رہ جائے گا، اور دن، ایک گھنٹہ کی طرح ہو کر رہ جائے گا، اور گھنٹہ، آگ سے سلگ کر بجھ جانے والی تیلی (یا چتماق) کی طرح ہو کر رہ جائے گا (جو سلگنے کے بعد تیزی سے ختم ہو جاتی ہے) (ترمذی)

معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے زمانہ اور اوقات کی برکت اڑ جائے گی، جس کی وجہ سے سال، مہینہ کی طرح گزر جایا کرے گا، اور مہینہ، ہفتہ کی طرح گزر جایا کرے گا، اور ہفتہ، دن کی طرح گزر جایا کرے گا، اور دن، گھنٹہ کی طرح گزر جایا کرے گا، اور گھنٹہ، آگ سے سلگنے والی ماچس کی تیلی وغیرہ کی طرح آنا فنا گزر جایا کرے گا۔ آج مذکورہ احادیث میں بیان کی ہوئی یہ حالت ہو، ہو ہمارے سامنے ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

شہاب الدین، تورپشتی (الموتوی: 661ھ) فرماتے ہیں:

يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى قَلْبَةِ بَرَكَةِ الزَّمَانِ وَذَهَابِ فَائِدَتِهِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّاسَ لِكَثْرَةِ اهْتِمَائِهِمْ بِمَا دَهَمَهُمْ مِنَ النَّوَازِلِ وَالْمَشِيئَاتِ شغَلَ قَلْبُهُمْ بِالْفِتَنِ الْعِظَامِ ، لَا يَذُرُونَ كَيْفَ تَنْقُضِي أَيَّامُهُمْ وَيَأْتِيهِمْ (الميسر في شرح مصابيح

السنة، ج ۴، ص ۱۵۸، کتاب الفتن، باب أشرار الساعة)

ترجمہ: یہ حدیث زمانہ کی برکت کم ہو جانے، اور اس کا فائدہ چلے جانے پر محمول ہے، یا اس بات پر محمول ہے کہ لوگوں پر آفات، اور جلد بوڑھا کرنے والی چیزوں کا تاریک سایہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل بڑے فتنوں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کو دنوں اور راتوں کے گزرنے کا ادراک بھی نہ ہوگا (شرح مصابیح السنہ)

اور آج ایسے میڈیا کی پروگرام، کھیل کود، اور دوسرے مست کر دینے والے مشغلے بہت عام ہو گئے ہیں، جن میں لگ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے نتیجے میں اوقات کی قدر و قیمت سے غفلت پیدا ہو رہی ہے، زندگی کی گھڑی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اور عمر تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور اس کو فضولیات، خرافات و منکرات میں لگ کر ضائع ہونے سے بچائیں۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

نصرتِ الہی کی بناء پر غلبہ، اور قومی خیانت کا وبال

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ ذَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) (سورة آل عمران)

ترجمہ: اگر نصرت کرے تمہاری اللہ، تو نہیں غالب ہوگا کوئی تمہارے لئے، اور اگر رسوا کرے وہ (اللہ) تم کو، تو کون ہے وہ جو نصرت کرے گا تمہاری، اس کے بعد، اور اللہ پر ہی پس توکل کرنا چاہیے مومنوں کو (160) اور نہیں ہے نبی کے لئے یہ کہ قومی خیانت کرے وہ، اور جو شخص قومی خیانت کرے گا، آئے گا وہ اس چیز کے ساتھ کہ خیانت کی اس نے، قیامت کے دن، پھر بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو وہ جو کمایا اس نے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (161) کیا پس جو تلاش کرے اللہ کی خوشنودی کو، اس کی طرح ہو سکتا ہے، جو مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانا، جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانا ہے (162) ان (لوگوں) کے کئی درجات ہیں، اللہ کے نزدیک، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، ان چیزوں کو جو عمل کرتے ہیں وہ (163) (سورة آل عمران)

تفسیر و تشریح

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا کہ:

”إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ“

”اگر نصرت کرے تمہاری اللہ، تو نہیں غالب ہوگا کوئی تمہارے لئے، اور اگر رسوا کرے وہ (اللہ) تم کو، تو کون ہے وہ جو نصرے کرے گا تمہاری، اس کے بعد، اور اللہ پر ہی پس توکل کرنا چاہیے مومنوں کو“۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو بندے اللہ کی، یعنی اس کے دین کی نصرت و مدد کرتے ہیں، تو ان کے لئے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔
اور اگر اللہ رسوا کرے، تو پھر اللہ کے مقابلہ میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔
اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، تب ہی اللہ کی نصرت و مدد آتی ہے۔
جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (سورة محمد، رقم الآية ٤٧)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے، اگر نصرت کرو گے تم اللہ کی، تو نصرت کرے گا وہ (اللہ) تمہاری، اور ثابت رکھے گا وہ (اللہ) تمہارے قدموں کو (سورہ محمد)
معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی نصرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، اور بندوں کی ہمت و طاقت بھی مضبوط ہوتی ہے، جس کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي الْأُنْبِيَاءِ إِذْ هُمْ فِي الْأَعْرَابِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة رقم الآية ٢٥)

ترجمہ: اگر نصرت نہیں کرو گے تم اس (اللہ کے نبی) کی تو یقیناً نصرت کر چکا ہے، اس (نبی) کی اللہ، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، دو میں سے دوسرے کو، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب کہہ رہا تھا وہ (نبی) اپنے صاحب سے کہ نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر نازل کیا اللہ نے اپنے سکینہ کو اس

(نبی) پر اور تائید کی اس (نبی) کی ایسے لشکر کے ساتھ کہ نہیں دیکھا تم نے اس کو، اور کر دیا اس (اللہ) نے کلمہ کو ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نیچا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے (سورہ توبہ)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی بھی نصرت و مدد نہ کرے، تو اللہ اس کی نصرت و مدد کے لئے کافی ہے اور اللہ اپنے نبی کی ایسے مقام پر فرشتے بھیج کر نصرت فرما چکا ہے، جہاں کوئی اللہ کے علاوہ مددگار نہیں تھا، یعنی ہجرت کے وقت۔

خلاصہ یہ کہ اللہ کی نصرت و مدد نہ تو اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرنے سے آتی، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر توکل کرنے سے آتی، اللہ کی نصرت و مدد کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اللہ کے دین کی نصرت و مدد کرنا، دوسرے اللہ پر توکل کرنا۔

آج مسلمان ان ہی دو چیزوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں، اور وہ اس مقصد کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔

چنانچہ ہم مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کافروں کی طرف سے بار بار اور جگہ جگہ مسلمانوں پر ذلت و رسوائی اور ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، مگر مسلمان اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لئے آمادہ نہیں، الٹا کافروں سے شکوے شکایتوں اور ان کے ظلم و ستم کے چرچوں کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں۔

یہ طرزِ عمل قرآن و سنت کی رو سے کبھی بھی مسلمانوں کو اس وبال سے نہیں بچا سکتا، اس کا راستہ صرف اللہ کے دین پر عمل کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا ہے، اس کے بعد ہی دوسرے اسباب و تدابیر بھی موثر ہو سکتی ہیں، ایسی صورت میں اگر اسباب نہ ہوں، تب بھی اللہ کی طرف سے غیبی نصرت و مدد آتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔

اس کے بعد مذکورہ آیات میں سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُ وَمَنْ يُغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ“

”اور نہیں ہے نبی کے لئے یہ کہ قومی خیانت کرے وہ، اور جو شخص قومی خیانت کرے

گا، آئے گا وہ اس چیز کے ساتھ کہ خیانت کی اس نے، قیامت کے دن، پھر بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو وہ جو کمایا اس نے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ مالِ غنیمت اور سرکاری و قومی خزانہ میں خیانت کا ارتکاب کرے، اور جو شخص بھی مالِ غنیمت اور سرکاری و قومی خزانہ میں خیانت کا مرتکب ہو، اس کا وبال و عذاب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خیانت کردہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا، اور پھر دردناک و ذلت آمیز عذاب پکھے گا، قیامت کے دن ہر نفس و جاندار کو اپنے کئے ہوئے عمل کا پورا بدلہ وصلہ دیا جائے گا، جس میں کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔

پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانًا لِّلَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ“

”کیا پس جو تلاش کرے اللہ کی خوشنودی کو، اس کی طرح ہو سکتا ہے، جو مستحق ہو اللہ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانا، جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصود تو خالص اللہ کی رضا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرے، وہ ایسے شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، جو مالِ غنیمت اور سرکاری و قومی خزانہ میں خیانت کا ارتکاب کرے اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو، جو بہت برا ٹھکانا ہے۔

پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ“

”ان (لوگوں) کے کئی درجات ہیں، اللہ کے نزدیک، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، ان چیزوں کو جو عمل کرتے ہیں وہ۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے جنت و جہنم کے مختلف درجات ہیں، نبی کا درجہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہے، پھر نبی پر خیانت کے الزام کا کیا مطلب؟ اور پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ، لوگوں کے اعمال کی مکمل بصیرت رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون خیانت کرتا ہے، اور کون نہیں، اسی اعتبار سے ہر ایک اپنے عمل کا اس

کے سامنے جواب دہ ہے۔

جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (سورة الانعام رقم الآية ۱۳۲)

ترجمہ: اور ہر ایک کے لئے درجات ہیں، ان میں سے جو عمل کئے انہوں نے، اور نہیں ہے تمہارا رب غافل ان کاموں سے جو عمل کرتے ہیں وہ (سورہ انعام)

اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (سورة الاحقاف رقم الآية ۱۹)

ترجمہ: اور ہر ایک کے لئے درجات ہیں، ان میں سے جو عمل کئے انہوں نے، اور یقیناً پورا بدلہ دے گا وہ (اللہ) ان کو، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے (سورہ انعام)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نزلت هذه الآية: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ. فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فَقَدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (سنن

ابی داؤد، رقم الحديث ۳۹۷۱)

ترجمہ: سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ

اس موقع پر نازل ہوئی، جب بدر کے دن، سرخ مخمل والا کپڑا عائب ہو گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا ہو، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ

آخر آیت تک (ابوداؤد)

اور طبرانی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، جس کے لوگوں نے مال غنیمت میں خیانت کی، تو سورہ آل عمران کی یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ ۱

اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ“ قَالَ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَّهَمَهُ أَصْحَابُهُ كَشَفِ

الاستار عن رواية البزار، رقم الحديث (۲۱۹۷)

ترجمہ: سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

میں یہ بتلایا کہ نبی کو اس کے اصحاب کا تہمت لگانا، جائز نہیں (بزار)

اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی پر تہمت لگانے والے یہ لوگ منافق تھے۔ ۲

اور کسی آیت کے ایک سے زیادہ واقعات کے موقع پر نازل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

سرکاری خزانہ اور قومی دولت میں خیانت کرنے کا وبال اور عذاب بڑا سخت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا حق وابستہ ہوتا ہے، جس کا گناہ اسی حیثیت سے شدید ہے، جس کی معافی تلافی بھی بہت مشکل، یا ناممکن ہے، اسی لئے یہ گناہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بڑی ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔

مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں ہے:

وَفِيهِ تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ وَوَعِيدٌ جَسِيمٌ فِي حَقِّ مَنْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ

۱۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَيْشًا فَرُدَّتْ رَابِعُهُ، ثُمَّ بَعَثَ فَرُدَّتْ بِغُلُولِ رَأْسِ غَزَالٍ مِنْ ذَهَبٍ فَزَلَّتْ: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث (۱۲۶۸۳)

۲۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَفْرَأُ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) وَكَهَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغُلَّ وَلَهُ أَنْ يَفْتَلَ، قَالَ اللَّهُ: (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ) (آل عمران) وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ أَتَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۴

(۱۱۱۷)

بِهِ حَقُّ جَمْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَالِ الْأَوْقَافِ وَكَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّ
التَّوْبَةَ مَعَ الْأَسْتِحْلَالِ، أَوْ رَدَّ حُقُوقِ الْعَامَّةِ مُتَعَدِّرًا، أَوْ مُتَعَسِّرًا (مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج، ص ۶، ص ۲۵۸۲، كتاب الجهاد، باب قسمة
الغنائم والغلول فيها)

ترجمہ: اس (حدیث) میں سخت تنبیہ، اور بڑی شدید وعید ہے، اس شخص کے بارے
میں جو اس مال سے کھالے (نا جائز طریقہ پر لے لے) جس کے ساتھ تمام مسلمانوں
کا حق وابستہ ہے، جیسا کہ اوقاف کا مال، اور سرکاری خزانہ کا مال، کیونکہ حلال سمجھتے
ہوئے توبہ کرنا، یا عامۃ الناس کے حقوق کو اداء کرنا معذور، یا بہت مشکل ہے (مرقاة)

حضرت عدی کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ
عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مَخِيطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(صحيح مسلم، رقم الحديث ۸۳۳، "۳۰" ابن حبان، رقم الحديث ۵۰۷۸، كتاب
القضاء، باب الرشوة)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے جس کو تم
میں سے حکومت کا کام کرنے کے لئے مقرر کیا، پھر اُس حکومتی اہل کار نے (سرکاری
وحکومتی مال) میں سے سوئی، یا اُس سے زائد چیز ہم سے چھپائی، تو وہ خیانت کرنے والا
ہے، جس کو وہ قیامت کے دن (سب مخلوق کے سامنے) لے کر حاضر ہوگا (صحیح مسلم، ابن
حبان)

سرکاری مال، اور قومی خزانہ سے سوئی کی مقدار کے برابر کسی چیز کی خیانت اور خورد برد کرنے پر یہ وعید
ہے کہ وہ اس چیز کو بروز قیامت ساری مخلوق کے روبرو لے کر حاضر ہوگا، تو جو اس سے زیادہ مقدار
کی چیز کی خیانت کرے، اس کا کیا حال ہوگا۔

قومی و سرکاری املاک و اموال، یا خزانہ کی تھوڑی سی چیز میں خیانت کے سخت وبال کی وجہ یہ ہے کہ
اس مال کے ساتھ چھوٹے بڑے، عورت مرد، امیر و غریب، شہری و دیہاتی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ

وغیرہ سب لوگوں کا حق وابستہ ہوتا ہے، جن سے معافی تلافی کی صورت بھی ممکن نہیں، جو لوگ سرکاری محکموں میں ملازم ہوتے ہیں، اور وہاں کی چیزوں مثلاً، بجلی، گیس، فون، اور دوسری مشینری وغیرہ کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، یا ان کی اضاعت کرتے ہیں، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں، اور جو لوگ سرکاری اشیاء کے استعمال اور ان سے استفادہ کرنے کی اجرت و کرایہ حاصل کرنے پر مقرر ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑے بہت پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور ان سے مقررہ اجرت و کرایہ لے کر سرکاری خزانہ میں جمع نہیں کراتے، وہ بھی اس میں داخل ہیں، جیسا کہ ریل کے مسافروں کی نگرانی کرنے والے افسران، وغیرہ، یہ سب اللہ کے نزدیک بڑے مجرم ہیں، جن کا سب راز، بروز قیامت فاش ہو جائے گا، اور سخت ذلت و عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت و اصلاح فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهَا وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أَلْفِينُ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شاةٌ لَهَا ثَغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ (بخاری، رقم الحدیث ۳۰۷۳، کتاب الجہاد

والسیر، باب الغلول، مسلم، رقم الحدیث ۱۸۳۱ "۲۳")

ترجمہ: ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر مال غنیمت میں خیانت کرنے کا تذکرہ کر کے اور اس کو بڑا بھاری گناہ ظاہر کر کے اور خیانت کا بڑا جرم ہونا بتا کر فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کہ اس کی گردن پر بولتی ہوئی بکری سوار ہو، اور اس کی گردن پر گھوڑا بیٹھا ہوا ہنہارہا ہو اور وہ

کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ تیرے لیے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میں نے (اس سلسلہ میں) تجھے حکم الہی پہنچا دیا تھا اور اس کی گردن پر لدا ہوا اونٹ بلبلا رہا ہو، وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میرے قبضہ میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اور میں نے تجھے (اس سلسلہ میں) حکم الہی پہنچا دیا تھا، اور اس کی گردن پر خاموش مال (یعنی سونا، چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ) ہو، اور وہ مجھے کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میرے اختیار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تجھے (اس سلسلہ میں) حکم الہی پہنچا دیا تھا، یا اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے، تو میں کہہ دوں گا کہ میرے اختیار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تو تجھے (اس سلسلہ میں) حکم الہی پہنچا دیا تھا (بخاری، مسلم)

معلوم ہوا کہ سرکاری املاک اور قومی خزانہ میں خیانت کرنے والا، خیانت شدہ چیز کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر لائے گا، جو اس کے لئے شدید عذاب کا باعث بنے گا، جو لوگ ملکی دولت میں بڑے بڑے ہاتھ صاف کرتے ہیں، سرکاری زمینوں پر ناجائز قابض ہو جاتے ہیں یا اور کسی طریقہ سے سرکاری املاک میں خیانت اور کرپشن کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس ذلت اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔

ایسے حرام خوردن اور اجتماعی چوروں کی اللہ کے رسول کی طرف سے بھی مدد نہیں ہوگی، اور ان کو ذلت و رسوائی والے عذاب میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔

آج جب اللہ کے رسول کا پیغام سامنے ہے، تو قیامت سے پہلے آج ہی اس پر عمل کر کے آخرت کی نجات کا سامان کر لینا چاہیے۔

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

كَانَ عَلَيَّ ثِقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ، فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا (بخاری، رقم الحديث ۳۰۷۴، کتاب

الجهاد والسير، باب القليل من الغلول)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (سرکاری) مال پر کڑکڑہ نامی ایک شخص متعین تھا، جب اس کا انتقال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، پھر لوگ اس کی تفتیش کرنے لگے، تو انہوں نے اس کے سامان میں ایک عبا (چادر) دیکھی، جو اس نے خیانت کر کے مال غنیمت (قومی خزانہ) میں سے چھپا کر رکھ لی تھی (بخاری)

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جہنمی بتلایا تھا، تحقیق کرنے پر اس کا سبب سرکاری و قومی خزانہ میں سے ایک چادر کو خیانت کر کے لے لینا معلوم ہوا، اس طرح کی اور احادیث بھی ہیں۔ اور یہ حکم ہر اس شخص کو شامل ہے، جس کی تحویل میں کسی بھی قسم کا سرکاری مال اور قومی خزانہ کی نقدی، یا کوئی دوسری چیز ہو، اور وہ اس میں خیانت کا ارتکاب کرے، خواہ وہ کوئی وزیر خزانہ ہو، یا کسی دوسرے سرکاری عہدہ پر مامور بڑا، یا چھوٹا کارندہ ہو۔

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

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَسْتُشْهِدُ مَوْلَاكَ فُلَانًا، قَالَ: كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عِبَاءَةً، غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا (مسند احمد، رقم الحديث 12528)

ترجمہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا فلاں غلام شہادت کے درجہ پر فائز ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں نے تو اس پر ایک عبا (وچادر) دیکھی تھی جو اس نے فلاں دن (مال غنیمت میں سے) خیانت کر کے حاصل کی تھی (مسند احمد)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی خیانت کی وجہ سے اللہ کے راستہ میں جان دے کر شہادت کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، تو دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟

اس واقعہ سے ان فوجی لوگوں اور بطور خاص فوجی افسران کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جو سرکاری و قومی خزانہ کا بے جا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ لوٹ چرائی کر کے بڑی بڑی عیاشی کے اڈے قائم کرتے ہیں، اور اپنی جیبیں بھرتے، اور ناجائز و حرام ملکیت بڑھاتے ہیں۔

ایسے فوجی دنیا میں شہید ہو کر بھی آخرت کے عذاب سے بری نہیں ہو سکتے، اور قیمت کے دن کی

رسوائی سے نہیں بچ سکتے، بے شک ان کو دنیا میں کتنے بڑے بڑے اعزازات سے کیوں نہ نواز دیا جائے، اور ان کے نام پر کتنی چیزیں کیوں نہ بنا دی جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَبِيرٍ، فَلَمْ نَعْمَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالشِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبْيِ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَإِدَى الْقُرَيْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَوَادِي الْقُرَيْ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحَلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَهُمٌ عَائِرٌ فَفَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَبَيْتَا لَهُ الْأَجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ حَبِيرٍ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ (بخاری، رقم الحدیث ۶۷۰۷، کتاب الأیمان والنذور، باب: هل يدخل فی الأیمان والنذور

الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة، مسلم، رقم الحدیث ۱۱۵ | "۱۸۳")

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن نکلے، ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ مال، کپڑے اور سامان وغیرہ ملے، پس بنی ضبیہ قبیلہ کے ایک آدمی نے جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ کیا، جس کو مدعم کہا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرئی کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ وادی قرئی میں تھے، اور مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ (یعنی سواری کی سیٹ کو) اتار رہا تھا کہ اتنے میں ایک ایسا تیر جس کے مارنے والے کا پتہ نہ تھا، اس طرف آیا اور اس نے اس غلام کو قتل کر دیا، لوگوں نے کہا کہ اس کو شہادت مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن، مال غنیمت میں سے

تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی، وہ اس پر (قبر و آخرت میں) آگ کا شعلہ بنے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یاد تسمہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ چیز مجھے (اجتماعی اور سرکاری مال میں) ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اگر تم نہ دیتے تو) یہ تم سے (بھی) آگ کے ہو جاتے (بخاری مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرْدَةً، يَعْنِي وَبْرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدْوَا الْخَيْطَ، وَالْمِخْيَطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۲۸۵۰، کتاب الجہاد) ترجمہ: حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مالِ غنیمت کے ایک اونٹ کے پاس نماز پڑھائی، پھر اس اونٹ میں سے کچھ لیا، پھر اس میں سے ایک بال کو لیا، پھر اس کو آپ نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا، پھر فرمایا کہ اے لوگو! یہ تمہارے غنائم (یعنی سرکاری و مشترکہ قومی مال) کا حصہ ہے، ایک دھاگہ اور سوئی اور اس سے زیادہ، یا اس سے کم، جو کچھ بھی ہو، جمع کرواؤ، اس لئے کہ مالِ غنیمت میں خیانت کرنا خائن کے لئے قیامت کے دن عار، رسوائی اور عذاب کا باعث ہوگا (ابن ماجہ)

حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ:

فَأَدْوَا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۷۱۵۲) ترجمہ: پس تمہارے پاس (قوم کے اجتماعی و سرکاری مال میں سے) دھاگہ اور سوئی، یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو، تو وہ واپس کر دو، اور تم اپنے آپ کو خیانت کرنے سے بچاؤ، کیونکہ وہ قیامت کے دن خیانت کرنے والے پر ندامت اور رسوائی کا باعث ہوگی (مسند احمد)

معلوم ہوا کہ جو لوگ سرکاری خزانہ اور قومی دولت پر ڈاکہ ڈال کر دنیا میں عارضی عزت و شہرت، اور راحت حاصل کر لیتے ہیں، وہ ان کے لئے سود مند نہیں، کل بروز قیامت ساری عزت، شہرت، اور راحت نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی، اور مخلوق کے سامنے سخت ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اگرچہ وہ دنیا کی عدالت سے بچ کر نکل جائیں، اور پکڑائی نہ دیں، لیکن ان کو اللہ کی عدالت، اور ذلت والے عذاب سے بچنا ممکن نہیں۔

حضرت روہفیع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا، فَقَامَ فِينَا خَطِيْبًا فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقَى مَاءَهُ زَرْعٍ غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسِّمَ، وَلَا أَنْ يُلَبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُخْلِفَهُ رَدَّهَ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجِفَهَا رَدَّهَا فِيهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۹۹۰)

ترجمہ: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب حنین فتح ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے پانی (یعنی شرمگاہ کی منی) سے دوسرے کا کھیت (یعنی کسی دوسرے کی بیوی کو) سیراب کرنے لگے، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ (تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی خرید و فروخت کرے، اور نہ ہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جب پرانا ہو جائے، تو (خراب حالت میں) واپس و ہین پہنچادے، اور نہ ہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کسی سواری پر سوار ہو کہ جب وہ لاغر ہو جائے، تو (کمزور حالت میں) واپس و ہین پہنچادے (مسند احمد)

معلوم ہوا کہ سرکاری املاک، اور قومی خزانہ سے کوئی چیز استعمال کر کے اور اس کو خراب و ردی کر کے واپس لوٹانا جائز نہیں، پھر اگر ابتداء سے ہی اس کا استعمال ناجائز تھا، تو اس کا گناہ اور حرام ہونا بالکل ظاہر ہے، خواہ ردی اور خراب نہ بھی ہو، اور خراب ہو جائے، تو دہرا گناہ ہے، اور اگر اس کا استعمال جائز تھا، جیسا کہ سرکاری سواری و گاڑی استعمال کے لئے دی گئی، تو اس کو بے دردی کے ساتھ

استعمال اور خراب کر کے واپس کرنا بھی جائز نہیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (مسلم، رقم الحدیث ۲۲۴،

کتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز، بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی اور صدقہ اس مال سے قبول نہیں کیا جاتا، جو قومی خزانہ سے خیانت کر کے حاصل کیا جائے (مسلم)

آج کل جو لوگ سرکاری ملازم، یا سیاسی عہدہ دار ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی خیانتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر اس مال سے صدقہ و خیرات کریں، یا حج و عمرہ کریں، تو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ افسوس کہ ہمارے یہاں سرکاری املاک اور قومی دولت کے ساتھ جس طرح کا بیہانہ سلوک جاری ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔

آج جو شخص بھی کسی سرکاری عہدہ پر براجمان، ہوتا ہے، وہ گویا کہ اس پر ایک ناگ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے خوب بے دردی و بے رحمی کے ساتھ ہاتھ صاف کرتا ہے، بعض اوقات قومی خزانہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا جاتا ہے کہ پورا ملک اور ہر بچہ سودی قرض کے بوجھ میں ڈوب جاتا ہے، اور پورا ملک معاشی طور پر تباہی کے کنارہ چلا جاتا ہے۔

حسبیتِ مسلمان ہر شخص کو خواہ وہ حکمران ہو، یا فوجی ہو، یا جج ہو، یا کسی بھی سرکاری عہدہ دار سرکاری ادارہ کے ساتھ وابستہ ہو، اور اسی طرح اوقاف، دینی مدارس، و مساجد کے ہر نگران و ذمہ دار ہر ایک کو مذکورہ احادیث کو ملاحظہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عرصہ سے سرکاری عہدیداران کے علاوہ دینی مدارس و مساجد کے خزانوں کے بہت سے نگران و مہتمم حضرات کی حالت بھی بہت ناگفتہ بہ اور تباہ کن نظر آتی ہے، جو قوم کے اجتماعی مال پر عیاشی اور شاہ خرچی کرتے ہیں، اور ان اداروں سے وابستہ نجلی سطح کا طبقہ و عملہ کسمپرسی کے عالم میں نظر آتا ہے۔

اللہ حفاظت و اصلاح فرمائے۔ آمین۔

مفتی محمد رضوان

درسِ حدیث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

حق و باطل میں تلبیس، اور فرقہ پرستی کا فتنہ

احادیث میں امت مسلمہ کو اس بات سے بھی باخبر کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتن درفتن کا دور دورہ ہوگا کہ حق و باطل میں تلبیس اور خلط ملط ہو جائے گا، اور اتنے زیادہ فرقے پیدا ہو جائیں گے کہ ہر ایک کے ساتھ حق و باطل کی کم و بیش آمیزش ہو جائے گی، جیسا کہ موجودہ زمانہ میں شاید ہی کوئی رسمی فرقہ ایسا بچا ہو کہ جس کے ساتھ وابستہ لوگوں میں، افراط، یا تفریط کی آمیزش نہ ہو گئی ہو، ایسی صورت حال میں کسی فرقہ سے بھی وابستہ لوگوں کی ہر بات کو حق، یا ناحق قرار دینا مشکل ترین مرحلہ بن کر رہ گیا ہے۔

اور دین کے ساتھ وابستہ ایسی طائفہ قیامت تک ضرور موجود رہے گی، جو حق کا دامن نہیں چھوڑے گی، اس طائفہ حقہ کے افراد کو حق پر قائم رہنے والی طائفہ قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ ایک دوسرے سے جدا، اور کم افراد کیوں نہ ہوں، اس سے کوئی مخصوص معروف نام کا گروہ و جتھا مراد نہیں۔ ۱۔

اب اس سلسلہ میں چند احادیث و روایات ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى
الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكْتُ فِيهِ نُكْتَةً
سَوْدَاءَ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكْتُ فِيهِ نُكْتَةً بَيَّضَاءَ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى

۱۔ ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآسرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)

قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبِيضٍ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ، وَالْأَخْرُ أَسْوَدٌ مُرَبَّادًا كَالْكُوزِ، مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا
يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ (صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۴۳۱، ۲۳۱۱)
ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فتنے دلوں پر
چٹائی کے تکتوں کی طرح اوپر، نیچے، اور پے در پے پیش ہوں گے، پس جس دل میں وہ
فتنے داخل ہوں گے، تو اس دل میں سیاہ نکتہ جم جائے گا؛ اور جو دل ان فتنوں سے نفرت
کرے گا، تو اس دل میں سفید نکتہ جم جائے گا؛ یہاں تک کہ اب دو قسم کے دل ہو جائیں
گے، سفید نکتے والا دل تو چکنے اور صاف چٹان کی طرح ہو جائے گا، جب تک کہ آسمان
وزمین ہیں، اس وقت تک اس دل کو کوئی بھی آنے والا فتنہ ضرر نہیں پہنچا سکے گا (وہ اس
کے قریب آتے ہی چکانا ہٹ کی وجہ سے دور ہو جائے گا) اور دوسرا دل سیاہ راہ
جیسا (کچھ سفیدی مائل) لٹے رکھے ہوئے پیالہ کی طرح ہو جائے گا، جو کسی نیک عمل کو
اچھا نہیں سمجھے گا، اور برے عمل سے نفرت نہیں کرے گا، سوائے اپنی خواہشات کی اتباع
کرنے کے (اسے صرف اپنی خواہشات کی پیروی سے سروکار ہوگا) (مسلم)

معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان اور نیک اعمال کی حفاظت اور ان پر ثابت قدمی کا
طریقہ یہ ہوگا کہ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور فتنوں کی طرف مائل نہ ہو جائے، ورنہ
دل ان فتنوں کا شیدائی اور غلام بن کر رہ جاتا ہے، اور ان سے نکلنا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔
اور آج کل کا دور یقیناً پر فتن دور ہے، جس میں فتنے چٹائی کے تکتوں کی طرح اوپر نیچے ہیں۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ
أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟
قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ
قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ

قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسَانِ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ (بخاری، رقم الحدیث ۷۰۸۴، کتاب الفتن، باب كَيْفَ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةً)

ترجمہ: دوسرے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر والی باتوں کا سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے شر والی باتوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ شرمجھے نہ پالے، پس ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک ہم جاہلیت، اور شر کے زمانہ میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں اس (دین اسلام) کی خیر کو عطاء فرمادیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اور کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگی، لیکن اس میں دھواں ہوگا (یعنی خیر صاف شفاف حالت میں نہیں ہوگی) میں نے عرض کیا کہ وہ دھواں کس طرح کا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، جو میری ہدایت کے علاوہ دوسری ہدایت کی طرف بلائیں گے، تم ان کو اچھا بھی سمجھو گے، اور برا بھی سمجھو گے (یعنی کچھ باتیں اچھی اور کچھ بری ہوں گی، اور حق و باطل کا مجموعہ ہوگا) میں نے عرض کیا کہ کیا اس (طبی جلی خیر و شر) کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگا، جو اس طرح ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے، جو جہنم کے دروازوں کی طرف بٹا رہے ہوں گے (یعنی گمراہ ہوں گے، اور گمراہ کرنے والے ہوں گے) جو کوئی اُن کی بات مانے گا، وہ اُسے (گمراہ کر کے) جہنم میں پہنچا دیں گے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمیں اُن لوگوں کے اوصاف بتلا دیجیے؟ تو رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی طرح کے گوشت پوست کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبانیں بولیں گے (یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے ہی افراد، شمار ہوں گے) میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پا لوں، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام (دوسرے) کے ساتھ وابستہ و منسلک رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ان کی نہ کوئی جماعت ہو، اور نہ کوئی امام ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ان سب کے سب فرقوں سے الگ ہو جانا، چاہے تمہیں کسی درخت کی جڑ کو اس وقت تک چبائے رکھنا پڑے، جب تک تمہیں موت آئے، تم اسی حال میں ان سب فرقوں سے الگ تھلگ رہنا (ان میں سے کسی کا ساتھ مت دینا) (صحیح بخاری)

ایسی حالت تو بہت عرصہ پہلے سے جاری ہے، جس میں کچھ لوگوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ دوسری ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اچھی باتوں کو غلط باتوں کے ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر ان کی اچھی باتوں سے متاثر ہو کر، عام لوگ ان کی غلط و ناحق باتوں کی بھی اتباع کر بیٹھتے ہیں۔

اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس پر فتن دور کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، جس میں ہدایت کا دعویٰ کر کے جہنم اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے، حکومتی قوانین کی اتباع کرنی چاہیے، تاکہ حکومت و قانون کی خلاف ورزی کر کے اس کے فتنہ کی زد میں نہ آجائیں، اور جہاں تک دینی رنگ کی جماعتوں کا تعلق ہے، تو ان میں بھی بہت کم ہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی جماعتیں ہیں، اختلاف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ہر مسلک میں کئی کئی فرقے وجود میں آ گئے ہیں، جو ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں ان سے الگ رہ کر ہی حق کی اتباع ممکن رہ گئی ہے، ورنہ ان کی حق و باطل ہر بات کی اتباع ضروری سمجھی جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں مکمل اتباع حق کا راستہ مسدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بَشَرًا، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَفَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَذَا إِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُحْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرِبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ (مسلم، كتاب الامارة، رقم

الحديث ۱۸۳۷، ۵۲، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن)

ترجمہ: میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول! بے شک ہم شر کے ساتھ تھے، پھر اللہ ہمارے پاس خیر (ہدایت) کو لے آیا، پس اب ہم اس خیر میں ہیں، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگا، میں نے عرض کیا کہ کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگی، میں نے عرض کیا کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوگا، میں نے عرض کیا کہ وہ شر کس طرح کا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے مقتداء و حکمران آئیں گے، جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے، اور میری سنت پر کار بند نہیں ہوں گے، اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، جن کے دل انسانوں کے بدن میں شیطانوں کے دل ہوں گے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر میں ایسا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی بات سنتے رہنا، اور مانتے رہنا، چاہے تمہاری کمر توڑ دی جائے (یعنی ظلم کی شدت برداشت کرنی پڑے) اور تمہارے مال پر (ٹیکس وغیرہ کی شکل میں) قبضہ کر لیا جائے، تب بھی سننے اور مانتے رہنا (مسلم)

اس روایت میں فتنوں کے دور میں حکمرانوں کے ساتھ رسہ کشی و خروج کرنے کے بجائے، ان کی

مکنہ اطاعت کا حکم دراصل بہت سے فتنوں کا حفاظت کا ذریعہ ہے، جو لوگ اس شرعی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکمرانوں کے خلاف، علم بغاوت بلند کرتے ہیں، ان سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ دوسری روایات میں وضاحت کر دی گئی ہے۔

مسند احمد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الْخَيْرِ شَرًّا؟ قَالَ: "يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ، وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ"، - ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الْخَيْرِ شَرًّا؟ قَالَ: "فِتْنَةٌ وَشَرٌّ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الشَّرِّ خَيْرًا؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ "ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الشَّرِّ خَيْرًا؟ قَالَ: "هُدْنَةٌ عَلَى دَخْنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْهُدْنَةُ عَلَى دَخْنٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ: "لَا تَرْجِعْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الْخَيْرِ شَرًّا؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ "ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَدُ هَذَا الْخَيْرِ شَرًّا؟ قَالَ: "فِتْنَةٌ عَمِيَاءُ صَمَاءُ، عَلَيْهَا دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةُ، وَأَنْتَ عَاصٌ عَلَى جِدْلِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۲۸۲)

ترجمہ: دوسرے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں شر (فتنہ) کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں میں نے یہ بات جان لی کہ خیر مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس موجودہ خیر کے بعد شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ! کتاب اللہ کا علم حاصل کرو، اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی اتباع کرو (اس کے نتیجے میں تم شر سے محفوظ رہو گے، اور خیر کو پا لو گے) یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے (تاکید کے طور پر) تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”فتنہ اور شر ہوگا (یعنی فتنہ اور اختلاف ہوگا) حدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس طرح کے (فتنہ و) شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حدیفہ! کتاب اللہ کا علم حاصل کرو، اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی اتباع کرو (اس کے نتیجے میں تم شر سے محفوظ رہو گے، اور خیر کو پا لو گے) یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تاکید کے طور پر) تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس طرح کے شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح ہوگی، دھویں کے اوپر (یعنی مسلمانوں میں جنگ کے بعد، کمزور صلح ہوگی) اور اجتماعیت ہوگی، میل کچیل والی (یعنی اجتماعیت میں اخلاص نہیں ہوگا، خواہش پرستی کی غرض سے ظاہری اجتماعیت ہوگی) حدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس طرح کی (ملی جلی) خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حدیفہ! کتاب اللہ کا علم حاصل کرو، اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی اتباع کرو (اس کے نتیجے میں تم شر سے محفوظ رہو گے، اور خیر کو پا لو گے) یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تاکید کے طور پر) تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس طرح کی (ملی جلی) خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھے، بہرے فتنے رونما ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور تم اے حدیفہ اس حال میں مرجانا کہ تم خشک ٹہنی کو تھامے رکھنا (یعنی ان سب سے الگ تھلگ، اور کنارہ کش رہنا) یہ بہتر ہوگا، تمہارے لئے، اس سے کہ تم ان لوگوں میں سے کسی کی بھی اتباع کرو (مسند احمد)

ان احادیث میں حق و باطل میں تلبیس، اختلاف شدید، اور فرقہ در فرقہ پرستی کے پرفتن دور میں ان

سب سے الگ تھلگ رہ کر قرآن کی تعلیم، اور اس میں موجود احکام کی اتباع کرنے کو ان سب طرح کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔

واقعہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید و فرقانِ حمید میں ہر زمانہ کے فتنوں سے حفاظت کا سامان موجود ہے، اور قرآن مجید ہی دراصل مسلمانوں کی بنیادی وحدت اور فرقہ پرستی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج امتِ مسلمہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے بہت دور نکل چکی ہے، اور دائیں بائیں بھٹک کر ہدایت کی روشنی کی تلاش میں حیران و سرگرداں ہے۔

حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

أَنَا لِغَيْرِ الدَّجَالِ أَخَوْفَ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ "، قَالَ : فَقُلْنَا : مَا هُوَ يَا أَبَا سَرِيحَةَ؟ قَالَ : فَتْنٌ كَانَتْهَا قَطْعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : أَيُّ النَّاسِ فِيهَا شَرٌّ؟ قَالَ : كُلُّ خَطِيبٍ مُضْطَّعٍ ، وَكُلُّ رَاكِبٍ مُوَضَّعٍ ، قَالَ : فَقُلْنَا : أَيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ : كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِالْغَنِيِّ وَلَا بِالْخَفِيِّ ، قَالَ : فَكُنْ كَابِنِ اللَّبُونِ لَا ظَهَرَ فَيْرُكَبَ ، وَلَا ضَرَعُ فَيُحَلَبُ (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۸۶۱۲)

ترجمہ: مجھ اپنے اور تمہارے اوپر دجال کے (فتنے کے) علاوہ بھی (ایک فتنہ کا) خوف ہے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے ابوسریحہ (یہ حضرت حذیفہ کی کنیت ہے) وہ کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ گویا کہ اندھیری رات کی تہ بتہ تاریکیوں کی طرح کے فتنے ہوں گے، ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ان فتنوں میں کون لوگ شر والے ہوں گے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہر فتنوں پر ابھارنے والا فصیح و بلیغ (گرج دار آواز والا شعلہ بیان) خطیب، اور ہر تیز رفتار سوار۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ان فتنوں میں کون لوگ بہتر ہوں گے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہر پوشیدہ مالدار (کہ جس کو فارغ البالی میسر ہو، اور اس حالت پر قناعت کر کے ان فتنوں سے یکسو و گمنام ہو کر زندگی گزارے) ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تو نہ مالدار ہوں، نہ خفیہ رہنے والا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت

حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اونٹ کے دودھ پیتے بچہ کی طرح ہو جانا کہ نہ تو اس کی پشت پر سوار ہو جاسکے، اور نہ ہی اس کے تھن ہوں کہ دودھ نکالا جاسکے (یعنی کسی طرح ان فتنوں میں شریک و حصہ دار مت بننا) (حاکم)

اس حدیث میں اندھیری رات کی طرح کے فتنوں سے بچنے کا یہ طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ ان سے دور اور چھپ کر بیٹھ جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، معاشی، یا دوسری ضروریات کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا، اور باہر نکلنا ضروری ہو، تو ایسا بن جائے، جیسا کہ بچہ ہوتا ہے، جو کسی فتنہ کی کسی بھی حیثیت سے مدد کرنے، اور اس میں شریک ہونے کی قابلیت نہ رکھے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: كُونُوا أَحْلَاسَ يُبُونَكُمْ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۲۶۲، کتاب الفتن والملاحم، باب فی النهی عن السعی فی الفتنۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آگے (آنے والے زمانہ میں) اندھیری رات کی تہ بتہ (اوپر نیچے تاریکیوں کی طرح) فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کی زد میں آ کر آدمی صبح کو مؤمن ہوگا، تو شام کو کافر ہوگا، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان فتنوں میں کھڑا ہونے والا، چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان فتنوں میں چلنے والا، دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ ہمیں کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ (ابوداؤد)

ٹاٹ کیونکہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور ہر وقت بچھا اور چھپا رہتا ہے، گھر کا ٹاٹ بن جانے سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر رہو، اور وہاں چھپے رہو، جس کا عام لوگوں کو علم بھی نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

افادات و ملفوظات

تصوف کے سلسلے، اور فقہی مذاہب

(10- رمضان-1445ھ)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہے کہ:

عبدالقادر جیلانی کہ جو ہمارے پیر ہیں ”حنبلی“ تھے، اور ہم حنفی ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی ہمارے پیر ”شافعی“ تھے، اور (ان کے مرید و خلیفہ) خواجہ قطب الدین حنفی تھے (ملفوظات شاہ عبدالعزیز، اردو، ص 191، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلسرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت:

۱۹۶۰ء)

شیخ عبدالقادر جیلانی (المتوفی: 561 ہجری، برطابق 1166 عیسوی) کو محبوب سبحانی، اور امام الاولیاء کے طور پر جانا جاتا ہے، ان ہی کی طرف تصوف اور صوفیائے کرام کا قادری سلسلہ منسوب ہے۔ لیکن ان کے حنبلی فقہ سے وابستہ ہونے کے باوجود، حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان کو اپنا پیران پیر سمجھتے ہیں۔

اور خواجہ معین الدین چشتی (المتوفی: 627 ہجری، برطابق 1230- عیسوی) جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سلطان الہند، اور ہندوستان میں تصوف کے ایک دوسرے سلسلہ ”چشتیہ“ کے بانی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

آپ ہندوستان کے امام الطریق تھے، آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا، اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا، اور ہندوستان میں نوے لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے (تاریخ مشائخ چشت، ۱۶۵، ۱۶۶، مطبوعہ: مجلس نشریات

اسلام، کراچی، سن طباعت ۱۳۹۷ھ)

چشتیہ سلسلے کے بعد ہندوستان میں تصوف کا تیسرا سلسلہ ”سہروردیہ“ آیا، جو شہاب الدین سہروردی (التوفی: 632 ہجری، بمطابق 1234 عیسوی) کی طرف منسوب ہے، جن کو شیخ الشیوخ کہا جاتا ہے، یہ بھی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔

اور بہاء الدین زکریا ملتانی (التوفی: 661 ہجری، بمطابق 1261 عیسوی) مذکورہ شافعی بزرگواروں کے مرید و خلیفہ تھے۔ تصوف کا چوتھا مشہور سلسلہ ”نقشبندیہ“ کہلاتا ہے، جو خواجہ محمد بہاؤ الدین نقشبندی بخاری (التوفی: 791 ہجری، بمطابق 1390ء) کی طرف منسوب ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ تصوف کے مذکورہ سلاسل حنفیہ و شافعیہ، وغیرہ میں رائج ہیں، اور ان میں کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک حاصل ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب سلسلے ایک دوسرے میں داخل اور مغم ہوتے چلے گئے ہیں، دران حالیکہ ان میں باہم کئی چیزوں میں شدید اختلافات، اور اصلاح کی ترتیب میں اختلاف بھی ہے، لیکن ان اختلافات کو ایک دوسرے کی گمراہی کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔

لیکن تصوف کے سلسلوں کے برعکس علمی و دینی ماحول میں فقہ کے چاروں سلسلوں میں اختلافات کی جو فضاء موجودہ زمانہ میں پائی جاتی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے موقف کو غلط ثابت کرنے پر جس قدر زور دیا جاتا ہے، یہ انتہائی حیران کن طرز عمل ہے، جو سلف میں رائج نہ تھا۔

ننانوے محل کفر کے اور ایک محل ایمان کا ہونے پر حکم

(15- رمضان 1445ھ)

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

اگر کسی کلام میں ننانوے محل کفر کے ہوں، اور صرف ایک محل ایمان کا ہو، تو اس پر حکم، ایمان ہی کا لگایا جائے گا، نہ کہ کفر کا، کیوں کہ ایمان کا کم از کم ایک احتمال تو ہے، یہ معیار تو کسی کے تکفیر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ ایمان کے ادنیٰ سے ادنیٰ احتمال کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی تکفیر نہ کریں (اشرف الاحکام، ص ۷۳ ”عقائد و ایمان“ بحوالہ

الاضافات الیومیہ، ج ۲، ص ۶۳۱، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی، تاریخ طبع: ۱۴۲۳ھ

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

اگر کسی قول، یا فعل میں کفر کے تو ننانوے محل محتمل ہوں، اور ایک تاویل، اسلام کی محتمل ہو، تو اس تاویل پر (اسلام کا) حکم کریں گے (اشرف الاحکام، ص ۳۸، ”عقائد و ایمان“، بحوالہ

کلمۃ الحق، ص ۱۱۱، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی، تاریخ طبع: ۱۴۲۳ھ)

آج کے دور میں دوسرے کو کافر قرار دینے میں مذکورہ اصول کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہونے لگی ہے، جہاں کسی میں ذرا سی کفر کی وجہ دیکھی، فوراً اس پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے۔

انفرادی طور پر بھی اس قسم کے فتوے چلتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی چلتے ہیں، کسی خاص مسلمان شخص میں کوئی ایسی بات دیکھی، جو کفر والی محسوس ہوئی، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ احتمال ایسا بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کفر لازم نہ آتا ہو، مثلاً اس نے لامعلیٰ، اور بے خبری میں ایسی کوئی بات کر دی ہو، اور اس کا مقصد کفر اختیار کرنا نہ ہو، یا اس کا کوئی اور مقصد ہو۔

اسی طرح اجتماعی طور پر بھی بعض فرقوں کے سب لوگوں پر بھی کفر کا حکم لگا دیا جاتا ہے، اور عدم کفر کے احتمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی عدم کفر کے احتمال کو اختیار کرے، تو اسے اس فرقہ کا ترجمان اور بے جا حمایت کنندہ تک کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ گذشتہ کچھ عشروں سے بعض مقررین اور علماء نے بعض ایسے فرقوں کو علی الاطلاق کافر کہنا شروع کر دیا، جن کو فقہائے مجتہدین نے گمراہ تو قرار دیا تھا، لیکن کافر قرار نہیں دیا تھا، اور پھر ان لوگوں نے اس تکفیر کے عمل کو ایک مہم اور تحریک کے طور پر آگے بڑھایا۔

بنیادی طور پر تو یہ کام بعض اسٹیجی مقررین کی طرف سے شروع ہوا تھا، جو اصل فقہائے مجتہدین کی طرف سے کافر قرار قرار دیے جانے کے سخت ترین احتیاط پر مبنی اصولوں سے آگاہ نہیں تھے، پھر اس کے بعد ان کی باتوں سے بعض دوسرے علماء و اہل افتاء بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بھی علی الاطلاق کافر ہونے کا حکم لگانا شروع کر دیا، اور کافر قرار دینے کے اسباب میں مذکور اصول کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط: 40)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

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

(گزشتہ سے پیوستہ) علامہ ابن عبدالبر قرطبی رحمہ اللہ نہ صرف فقہ و حدیث کے امام تھے، بلکہ آپ کو متعدد علوم فنون سے بھی شغف تھا، جن میں تاریخ، طب، لغت و دیگر علوم شامل ہیں، علاوہ ازیں تصنیف و تالیف کے شعبہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے آپ کا شمار اپنے زمانہ میں بھی مایہ ناز محققین و مصنفین میں سے تھا، تصنیف و تالیف کا عمدہ ذوق اور خصوصی ملکہ عطا ہوا تھا، مختلف اسلامی فنون پر مشتمل تصنیفات آپ کے قلم سے ظاہر ہوئیں۔

علمی مقام و مرتبہ

علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی عظمتِ شان، بلند پائیگی اور علمی کمالات کا لگ بھگ تمام معاصرین فضلاء، آئمہ فن اور ارباب سیر نے اعتراف کیا ہے۔

چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”سیر اعلام النبلاء“ میں آپ کو ”أحدُ الاعلام“ اور صاحب ”شذرات الذهب“ نے ”العلامة العلم“ کے لقب سے یاد کیا ہے۔

اور علامہ سمعانی رحمہ اللہ (متوفی: 562ھ) نے ”الأنساب“ میں آپ کی جلالتِ شان اور علمی وجاہت کو بیان فرمایا ہے کہ ”كان إماماً فاضلاً كبيراً جليل القدر“ آپ جلیل القدر اور بڑے رتبے کے حامل عالم و فاضل تھے۔

(الانساب، ج ۱۰، ص ۴۷۳، حرف القاف، باب القاف و الراء، رقم الترجمة: ۳۲۰۲)

ارباب سیر و تاریخ ذکر کرتے ہیں کہ اندلس میں آپ عظیم مقام و مرتبہ کے مالک تھے، آپ کی علمی شہرت و قابلیت کا دنیاے اسلام میں خصوصی غلغلہ تھا، لوگ آپ کے پاس سماع کیلئے دور دراز سے سفر کر کے آتے، اور معاصرین و علمائے زمانہ آپ کے علمی کمالات کے سامنے سوائے اعترافِ عظمت کے چارہ نہ رکھتے۔

ابن خلکان نے ”وفیات الاعیان“ میں آپ کے ”جامع العلوم“ ہونے کو اس اس انداز میں

بیان فرمایا ہے: ”إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما“
 کہ آپ حدیث و اثر اور ان کے ساتھ جتنے بھی علوم تعلق رکھتے ہیں، ان میں اپنے زمانہ
 کے امام تھے۔“ ۱

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ”بستان المحرثین“ میں فرماتے ہیں کہ:

”حافظ ابن عبد البر حفظہ و اتقان میں اپنے زمانہ کے سردار تھے، فقہ حدیث میں ان کی
 تالیف ”کتاب التمهید“ نادر روزگار اور زبردست و روشن ضمیر مجتہدوں کے لیے سرمایہ
 بصیرت ہے، ان کی تصانیف میں یہی ایک کتاب مذہب مالکی میں کافی ہے، جس کی
 پندرہ جلدیں ہیں..... سوائے ان ستر عالموں کے جو اس زمانہ میں یکتا تھے، اور کسی
 کو نہیں دیکھا، اور نہ ان کے سوا کسی اور علم سے حاصل کیا، اس کے باوجود ان کا علم
 خطیب (بخاری) بیہقی اور ابن حزم سے کسی طرح کم تر نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ان
 کے پاس ایسی تھیں، جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں، صدق، دیانت، حسن اعتقاد اور
 اتباع سنت، جو ان کو حاصل تھا، علماء میں سے بہت کم کو نصیب ہوتا ہے، ان کی عوامی
 اسناد میں سے سنن ابی داؤد ہے، جس کو وہ عبداللہ بن محمد بن عبدالمومن سے روایت
 کرتے ہیں، اور وہ ابن داسر سے، اور وہ اس کے مصنف ابو داؤد سے..... ان کی
 کتاب ”الاستذکار“ موطأ کی بہترین شروح میں سے ہے، اور موطأ کی تسبیق
 ابواب میں استادی دکھلائی ہے، یہ کتاب نہایت ضخیم ہے، اگر بجز جلی تحریر کی جائے، تو
 تیس جلدیں ہوتی ہیں، اگر بجز خفی لکھا جائے، تو پندرہ جلدیں ہوتی ہیں، ایک کتاب علم
 ادب و روایت کی فضیلت میں بھی لکھی ہے، جو بہت نافع ہے..... شعر و سخن کی
 طرف بھی میلان تھا (بستان المحرثین، ۱۹۶)

مذکورہ اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ ابن عبد البر قرطبی اپنے علمی کمالات کی وجہ سے نہایت، یگانہ
 روزگار اور امام وقت سمجھے جاتے تھے، اور احادیث و فقہی مسائل کے حفظ و ضبط میں منفرد تھے، اور

۱۔ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمری القرطبی؛ امام عصره في الحديث
 والأثر وما يتعلق بهما (وفیات الاعیان، ج ۷، ص ۶۶، حرف الباء، تحت الترجمة: ابن عبد البر)

اس سلسلہ میں دیگر معاصرین پر فوقیت رکھنے کی وجہ سے ”حافظ اندلس“ کہلاتے تھے، چنانچہ مشہور مالکی فقیہ ”ابوالولید باجی“ فرمایا کرتے تھے ”لم یکن بالاندلس مثل ابی عمر بن عبد البرّ فی الحدیث“ کہ فن حدیث میں ابن عبد البر جیسا اندلس میں کوئی اور نہیں تھا۔

(شذرات الذهب، ج ۵، ص ۲۶۷، سنة ثلاث وستین وأربعمائة)

چنانچہ آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ (متوفی: 748ھ) اپنی ایک اور تالیف ”العبر فی خبر من غیر“ میں فرماتے ہیں:

”ولیس لأهل المغرب أحفظ منه، مع الثقة والدين والنزاهة، والتبحر فی الفقه والعربية والأخبار“.

کہ اہل مغرب میں ان سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا، ثقاہت اور دین میں فائق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فقہ، عربیت اور اخبار میں بھی تبحر العلوم تھے۔

(العبر فی خبر من غیر، ج ۲، ص ۳۱۶، سنة ثلاث وستین وأربعمائة)

حدیث میں آپ کی عظمت، جلالتِ شان اور بلند پایگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ابن صلاح اور امام نووی رحمہما اللہ نے اہم اور برگزیدہ محدثین کی فہرست میں آپ کا نام بھی لکھا ہے۔

اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مالکیہ میں آپ کو سب سے بڑا صاحبِ کمال شارح حدیث قرار دیا ہے، آپ کے علوِ اسناد سے بھی ان کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔

اسماء الرجال، جرح و تعدیل اور دیگر علوم میں امتیاز:

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی حدیث میں جلالتِ شان و جلالتِ قدر کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے ماہر تھے، چنانچہ فنِ اسماء الرجال کے ماہرین نے حدیث کی طرح، اسماء الرجال کے فن میں بھی آپ کی مہارت اور شغف کا ذکر کیا ہے۔

امام ذہبی ابو عبد اللہ حمیدی کے حوالے سے تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ امام عبد البر فقیہ، حافظ اور مکثر الحدیث تھے، وہ قرأت کے عالم، علوم حدیث اور علم الرجال کے ماہر تھے۔ ۱

۱۔ قال الحمیدی: أبو عمر فقیہ حافظ مكثر، عالم بالقرانات وبالأخلاف وبعلم الحدیث والرجال (تذکرۃ الحفاظ، ج ۳، ص ۲۱۸، الطبقة الرابعة عشرة)

چنانچہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ابن عبدالبر نے متن و سند کی تصحیح، مرسل و مسند کی تمیز، موصول و منقطع میں تفریق، اور ضعفاء، ثقات میں امتیاز کر کے صحیح و سقیم کو پوری کوشش سے الگ کر دیا، اور مخفی و مستور حدیثوں کی کھوج لگا کر ان علتوں کی نشاندہی کی، کمزوری و سقم پر متنبہ کیا، موطاً امام مالک کی شروح میں سندوں کی وضاحت پر خاص توجہ مبذول کی، مرسل و منقطع اور ملاقات مؤطا پر لطیف بحث و کلام کیا ہے۔

فقہ میں مہارت

علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کو علوم حدیث میں ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و تفسیر میں بھی کمال درجہ مہارت حاصل تھی، صاحب بصیرت تھے، متعدد فقہاء کی صحبت اختیار کی، اور ان کی مسائل کی تحصیل کی۔^۱

چنانچہ ابن خلکان، اور امام ذہبی نے اپنی اپنی کتب میں علم حدیث کی طرح فقہ میں بھی ان کے تقدم اور فقہی بصیرت کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ فقیہ اور خلائف کے عالم تھے، بلاد مغرب کے اکابر اور فضلاء کی طرح مالک ابن انس کے مکتبہ فکر و اجتہاد سے وابستہ تھے، مالکی ہونے کے باوجود اس مسلک کے جامد مقلد نہ تھے، بعض مسائل میں فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا، آپ کے اس میلان کا متعدد سوانح نگاروں نے ذکر کیا ہے، بعض اہم مسائل میں اجتہاد سے بھی کام لیتے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ مالکی تھے، البتہ ان میں اجتہادی بصیرت تھی، جلیل القدر فقہاء میں شمار ہوتا ہے، اسی لئے اپنے مذہب کے خلاف شوافع کی جانب ان کے میلانات کو قابل رد و انکار نہیں قرار دیا گیا۔ چنانچہ ابن عبدالبر کی تصنیفات کے تنوع و استقراسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقلید محض سے دور تھے، اور امام مالک کے مذہب و اصول سے مراجعت کر کے اپنے اعتماد پر کوئی قول اختیار کرتے تھے، آپ صرف فقہ و حدیث ہی میں ممتاز نہ تھے، بلکہ آپ کو متعدد علوم و فنون سے بھی مناسبت تھی، قرأت و تفسیر، تاریخ و انساب، سیر و اخبار اور ادب و عربیت وغیرہ میں بھی اچھی دسترس رکھتے تھے، امام ذہبی نے ان کی عربیت، ادب اور معانی و بیان میں تبحر کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ ابن عبد البر شیخنا من اهل قرطبة، بها طلب الفقه ولزم ابا عمر احمد بن عبد الملك بن هاشم الفقيه الاشبيلي وكتب بين يديه (وفيات الاعيان، ج ۷، ص ۶۶، حرف الباء)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 90) مولانا محمد ریحان

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

پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 6)

6۔ مالِ غنیمت:

مالِ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے، جو کفار سے جنگ کے نتیجے میں ان پر فتح پا کر حاصل ہوتا ہے۔ مالِ غنیمت کے اگرچہ پانچ حصہ کئے جاتے ہیں، اور ان حصوں کو قرآن مجید کے بیان کردہ اسہام کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے، تاہم مالِ غنیمت نہ صرف بیت المال کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا، بلکہ سپاہیوں، ان کی سوار یوں اور دیگر جنگی اخراجات اور تیاریوں کے علاوہ ریاست میں بسنے والے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی بھی کفالت کا اہم ذریعہ تھا۔ ۱

دورِ حاضر میں چونکہ بظاہر جنگ بندی ہے، اور اب سیاسی و معاشرتی حالات برسرِ عام جنگ کی اجازت نہیں دیتے، اس لئے دورِ حاضر میں اسلامی ریاست میں بیت المال کی آمدنی میں یہ ذریعہ باقی نہیں رہا، تاہم اگر مسلم ریاست کے، غیر مسلم ریاست کے ساتھ جنگ کے حالات قائم ہو جائیں، تو حاصل ہونے والے مال پر مالِ غنیمت والے احکام ہی لاگو ہوں گے۔

7۔ ریاستی زمینوں کا کرایہ:

کچھ زمینیں ریاست کی ملکیت میں ہوتی ہیں، اور بیت المال کا حصہ ہوتی ہیں، ان زمینوں کو حکومت وقت کسی کو ہدیہ کو نہیں کر سکتی، تاہم ان زمینوں کو کرائے پر دے سکتی ہے، جسے فقہائے کرام نے “اتقاع الاجارہ” سے تعبیر کیا ہے۔ ان زمینوں سے آنے والا کرایہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوگا۔ ۲

یہ بھی بیت المال کی آمدنی کا اہم ذریعہ کے طور پر تصور کی جاتی ہے۔

۱۔ موصلی، عبد اللہ بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار (مطبعة الحلبي، قاهرة 1356هـ)، ج 4 ص 124 کتاب السير۔

۲۔ شامی، ابن عابدین، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (دار الفکر، بیروت 1412)، ج 3 ص 266

چنانچہ جنگ کے بعد جو زمینیں غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے پاس آجائیں، اور مسلمانوں کا امیر ان میں سے بعض زمینوں کو بیت المال کے لئے خاص کر لے، یا پھر سپاہیوں کو ملنے والی غنیمت کی زمینیں وہ خود ہی امیر کو دلی رضامندی سے دے دیں، تو پھر اس طرح کی زمینیں بیت المال کا حصہ ہوتی ہیں، اور ریاست کا امیر ان زمینوں کو مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ ۱

اس طرح کی زمینوں کی دوسری قسم ان زمینوں کی ہے، جن کا مالک فوت ہو جائے، اور ذوی الفروض اور عصباء میں سے اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو اس طرح کی زمینیں بھی ریاست کی ملکیت میں آ کر بیت المال میں شامل ہو جاتی ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح کی زمینیں وارث کی طرف سے صدقہ سمجھی جائیں گی، اور ان کا مصرف صرف فقراء ہی ہوں گے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح کی زمینیں اس شخص کے زندہ ہونے کے وقت ملکیت خاص میں سے تھیں، لیکن اس کی وفات کے بعد وہ املاک عامہ میں سے ہو گئیں، لہذا ان زمینوں کو مفاد عامہ اور مصالح عامہ کے لئے ہی استعمال کیا جائے گا۔ ۲

ہمارے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کا قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فقراء اور مساکین کی مدد بھی مصالح عامہ میں سے ہی ہے، اگر ان زمینوں کے مفاد کو عام رکھا جائے، تو اس سے دور حاضر میں ایسی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہے، جس سے زیادہ تر متوسط طبقہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے روڈ، سڑکیں، میٹرو بس اور ٹرینیں وغیرہ۔

8- عشور (غیر مسلموں کا تجارتی ٹیکس):

عشور اور عشور ایسا ٹیکس ہے، جو بلاد اسلام کے ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کے سامان کو منتقل کرنے پر ذمیوں اور غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے، کہ اس قسم کے ٹیکس سے مسلمان مستثنیٰ ہیں، اور یہ صرف مسلم ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں اور ذمیوں کے سامان تجارت کی منتقلی پر لگایا جاتا ہے۔ ۳

۱۔ ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانية (دار الکتب العلمیة 1405ھ) ص 242

۲۔ ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانية (دار الکتب العلمیة 1405ھ) ص 243

۳۔ نفر او، احمد بن غنیم، الفواکھ الدوانی علی رسالۃ ابی زید القیروانی (دار الکتب العلمیة

گواہ فقہائے کرام کے مطابق عشور کی مشروعیت حدیث، اجماع اور عقل سے ثابت ہے، لیکن فقہائے کرام کے یہ سب دلائل اس سلسلے میں محل نظر ہیں۔

جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، تو اس سلسلہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جو کہ حرب بن عبد اللہ کی سند سے ان الفاظ کے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين

عشور“ ۱

ترجمہ: درحقیقت عشور یہود اور نصاریٰ پر ہے، اور مسلمانوں پر کوئی عشور نہیں۔ (ترجمہ ختم)

مذکورہ روایت کو بعض حضرات نے حرب بن عبد اللہ اور دیگر اضطراب کی بنیاد پر ضعیف قرار دیا

ہے۔ ۲

چنانچہ امام بخاری بھی حرب بن عبد اللہ کے متعلق ”لا یتابع“ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ۳ اور احکام وسطیٰ میں عبد الحق اشعری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهو حدیث فی إسنادہ اختلاف، ولا أعلمہ من طریق یحتج بہ“ ۴

ترجمہ: اور یہ ایسی روایت ہے کہ جس کی اسناد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور میرے علم میں اس کا کوئی ایسا طریق نہیں کہ جو قابل احتجاج ہو۔

اس کے علاوہ ابن قتان بھی بیان الوہم میں حرب بن عبد اللہ کے اب اور جد اور ام کی سند کو مجہول قرار دیتے اور اس دیگر علت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایت قابل التفات نہیں

ہے۔ ۵

۱ سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد (دارالرسالۃ العالمیۃ 1430ھ) رقم الحدیث 3046/شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد (موسسۃ الرسالۃ 1421ھ) رقم الحدیث 15896/ابن ابی شیبۃ، ابو بکر بن محمد، مصنف ابن ابی شیبۃ رقم الحدیث 10677

۲ شعیب الارنوط، حاشیۃ سنن ابی داؤد (دارالرسالۃ العالمیۃ 1430ھ) تحت رقم الحدیث 3046

۳ بخاری، محمد بن اسماعیل، التاريخ الكبير (دائرة المعارف العثمانیۃ، حیدرآباد، دکن) ج 3 ص 60

۴ اشعری، عبد الحق بن عبد الرحمن، الاحکام الوسطیٰ (مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع

1416ھ) ج 3 ص 117

۵ قتان، علی بن محمد، بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام (دار طیبۃ الریاض 1418ھ) ج 3 ص 494

مولانا محمد ریحان

پیارے بچو!

بڑی عید کی کارگزاری

پاکستان کی سرسبز وادیوں میں بسے ہوئے ایک دلکش گاؤں میں، آمنہ نامی ایک چھوٹی سی لڑکی عید الاضحیٰ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ تہوار بڑی خوشی اور اہمیت کا حامل ہے، جو حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے عزم کی یادگار کے طور پر بھی مسلمانوں میں مشہور ہے۔ اس سال آمنہ کے لئے خاص تھا کیونکہ اس کے خاندان نے ایک بکرے کی قربانی کرنے کے لئے پیسے جمع کر رکھے تھے، جس میں شامل ہونے کا خواب وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی۔

عید سے ایک دن پہلے، آمنہ اور اس کے والد، عبداللہ، راولپنڈی کی مشہور بھاٹہ چوک کی مویشی منڈی میں گئے۔ منڈی کی رونق قابل دید تھی۔ بیوپاری اپنے جانوروں کی قیمتیں لگا رہے تھے، اور ہوا میں بکریوں کے میانے اور بھوسے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بہت غور و خوض کے بعد، انہوں نے ایک مضبوط، بھوری بکری کو چمکدار آنکھوں کے ساتھ منتخب کیا۔ آمنہ کو فخر اور خوشی کا احساس ہوا جب وہ بکری کو اپنے گھر لے جا رہے تھے۔

اس شام، گاؤں میں تیاریاں زوروں پر تھیں۔ آمنہ نے اپنی ماں کے ساتھ گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں مدد کی۔ انہوں نے رنگ برنگی لائٹس لگائیں اور خوبصورت پردے لٹکائے۔ رات کے وقت آمنہ نے اپنی دادی کی حضرت ابراہیم کے ایمان اور قربانی کی اہمیت کی کہانیاں سنیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روایت سے گہرا تعلق محسوس کیا۔

عید کی صبح، گاؤں کی مسجد کی اذان وادی میں گونج اٹھی، جس نے عید کے دن کے آغاز کا اعلان کیا۔ اپنی نئی، چمکدار شلوار قمیض میں ملبوس، آمنہ اپنے خاندان والوں سے ملاقات کے لئے گئی۔ اس کے والد اور بھائی مسجد کی طرف عید کی نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ مسجد کا صحن دیہاتوں سے بھرا ہوا تھا، جو سب مل کر عید کی نماز پڑھنے کے لئے اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک احساس اتحاد اور عقیدت نے مجمع کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔

نماز کے بعد آمنہ کے والد اور اس کے بھائی گھر واپس لوٹ آئے۔ آمنہ کے والد نے ضروری دعائیں پڑھیں اور قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ آمنہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، بکری کا سرزمی سے تھامے ہوئے، اس کا دل ایک ملال اور احترام کے ملے جلے جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے والد کے ہاتھ مضبوط اور استقلال کے ساتھ جھے ہوئے تھے جب انہوں نے بکرے پر چھری چلائی۔ گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ان کے خاندان کے لئے، ایک رشتہ داروں کے لئے، اور ایک ضرورت مندوں کے لئے۔ آمنہ نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دعوت تیار کی، جس کی گوشت اور تازہ روٹیوں کی خوشبو سے گھر مہک اٹھا۔ جلد ہی، ہمسائے اور رشتہ دار آ گئے، اور اپنے ساتھ کھانے کی اشیاء لائے۔ صحن قہتہوں، کہانیوں، اور برتنوں کی کھنک سے گونج اٹھا جب سب نے مل کر ضیافت کا لطف اٹھایا۔

آمنہ اور اس کی دوستوں نے گاؤں کے ضرورت مندوں کو گوشت کے حصے پہنچائے۔ ان کی شکرگزاری اور دعاؤں نے آمنہ کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے لئے مزید احساس پیدا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ عید الاضحیٰ صرف جانور کی قربانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سخاوت اور ایمان کے جذبے کے بارے میں ہے۔

اس عید الاضحیٰ پر، آمنہ نے سیکھا کہ حقیقی خوشی بانٹنے، قربانی دینے، اور محبت بھرے معاشرہ کا حصہ بننے سے آتی ہے۔ اس دن کی یادیں اس کے ساتھ رہیں، ایمان، شکرگزاری، اور رحم دلی کی پائیدار اقدار کی یاد دہانی کے طور پر اس نے ان کو یاد رکھا۔

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 16)

پیوٹیشن اور ہیر ڈریسر

صحابیات میں سے کسی کا اس شعبے سے منسلک ہونا یقینی طور پر آپ سب کو چونکا دینے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں خیر القرون اور صحابہ و صحابیات کے مخصوص نوعیت کے واقعات سنا سنا کر جو تصور بٹھا دیا گیا ہے یا ہمارے ذہن میں گھول دیا گیا ہے، وہ ایک طرفہ اور ون وے ٹریک کی طرح کا ہے، جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اس زمانے میں تمام افراد اپنی چوٹیں گھٹنے کی زندگی ایسے گزارتے تھے، جیسے کسی خانقاہ میں تربیت یافتہ مرید یا شیخ صاحب کے معمولات ہوں، کبھی نماز میں مشغول ہیں، تو کبھی ذکر و اذکار کے لیے تسبیح پکڑے بیٹھے ہیں، کبھی وعظ و نصیحت میں مصروف ہیں، کبھی اصلاح و ارشاد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، باقی دنیا سے ان کا کوئی سروکار ہے ہی نہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے پر بالکل عیاں ہے، وہ حضرات بھی اپنے دین و دنیا کے معمولات اسی طرح انجام دیتے تھے، جیسے ہم لوگ انجام دیتے ہیں، ان حضرات میں بھی ہر شعبہ سے منسلک اور وابستہ افراد ہوتے تھے، سارے ہی ایک رخ پر نہیں چل پڑتے تھے، ہر بندہ اپنے شعبہ سے وابستہ رہتا تھا، بس اس سے متعلق شرعی حد بندیوں کا خیال اور اہتمام رکھتے تھے، خیر یہ تو ضمناً ایک بات عرض کر دی۔

صحابیات میں ایک خاتون تھیں، ”بسرہ بنت صفوان“، ان کے والد صفوان اور ورقہ بن نوفل دونوں بھائی تھے، ورقہ بن نوفل تو مشہور شخصیت ہیں، ابتداء وحی کے واقعات میں ان کا ذکر ملتا ہے، ابتدائی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے کر گئیں تھی، اور انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں فوراً پہچان لیا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں، جن کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، جبکہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

نبوت کا باقاعدہ دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا، ورقہ بن نوفل اور صفوان بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، لہذا ”بسرہ“ حضرت خدیجہ کی رشتے میں بھتیجی لگتی ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں یہ عبارت ملتی ہے

”أنها كانت ماشطة تُقَيِّنُ النساء بمكة“ (الإصابة في تمييز الصحابة، ل”أحمد بن

علی بن محمد“ ابن حجر العسقلانی (المترقی: 852ھ)، ج 8 ص 51)

ترجمہ: یہ مکہ میں خواتین کے بناؤ سنگھارا اور گنگھی کرنے کا پیشہ کرتی تھیں (الاصابة) یہاں گنگھی کرنے سے کوئی عام سی گنگھی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ خاص مہارت اور فن کے ساتھ گنگھی کرنا مراد ہے، جیسے ہم میں سے ہر کوئی گنگھی کر لیتا ہے، لیکن ایک گنگھی ہیر ڈریسر اور سیلون والا کرتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے سب کو معلوم ہے، تو یہاں سیلون اور ہیر ڈریسر والی گنگھی کرنا مراد ہے، جس میں زینت اور خوبصورتی کا پہلو موجود ہو، چنانچہ جو خواتین بیوٹی سیلون چلاتی ہیں، یا ہیر ڈریسر بنانا چاہتی ہیں، وہ نہ تو دل چھوٹا کریں، نہ اداس و مایوس ہوں، اور جان لیں کہ یہ کام صحابیات میں بھی انجام دیا جاتا تھا، ہاں اس میں شرعی حدود کو مد نظر رکھیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے، ابتدا میں اسلام لانے والے دس افراد میں شامل ہیں، بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے اسلام لائے تھے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خادم کی حیثیت سے گزار دی، اور علمی میدان میں اتنی بلندی تک پہنچ گئے، کہ بڑے بڑے صحابہ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، آپ کی اہلیہ جن کا مشہور نام زینب اور بعض روایات میں راطہ آیا ہے، (بہت سے حضرات کے نزدیک یہ ایک ہی خاتون ہیں)، دست کاری کے فن سے خوب واقف تھیں، اور اس کا کاروبار کرتی تھیں، چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں:

رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ،

قَالَ: فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
 أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ لَمْ يَكُنْ فِي
 ذَلِكَ أَجْرًا أَنْ تَفْعَلِي، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أُبِيعُ مِنْهَا، وَكَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَايَ وَلَا
 لِرِزْوَجِي نَفَقَةٌ غَيْرُهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ
 بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ
 عَلَيْهِمْ " (مسند احمد، حديث رانطة امرأة عبد الله، ج 25 ص 293)

ترجمہ: رانطہ جو عبد اللہ بن مسعود کی اہلیہ اور اوران کی ام ولد تھیں، دست کاری کے فن میں
 مہارت رکھتی تھیں، تو وہ اپنے شوہر اوران کے بچوں پر اپنے فن کی کمائی میں سے خرچ کرتی
 تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ عبد اللہ بن مسعود سے کہا ”تم نے اور تمہارے بچوں نے مجھے
 صدقہ کرنے سے روک دیا ہے، میں تمہارے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے صدقہ نہیں
 کر پاتی،، ان سے عبد اللہ نے کہا ”اللہ کی قسم! مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے، کہ تم
 کوئی ایسا کام کرتی رہو جس میں کوئی ثواب بھی حاصل نہ ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا میں (دستکاری) کی ایک ماہر خاتون
 ہوں، اسی کا کاروبار کرتی ہوں، لیکن میرے لئے، میرے شوہر کے لیے، اور میرے بچوں
 کے لیے اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے، اور ان سب نے مجھے (اللہ کی راہ میں) صدقہ
 کرنے سے روک دیا ہے، میں کچھ بھی صدقہ نہیں کر پاتی، تو جو کچھ میں ان پر خرچ کرتی
 ہوں، اس کا ثواب مجھے حاصل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پر خرچ
 کرتی رہو، کیونکہ تمہارے لیے جو کچھ تم ان پر خرچ کرتی ہو، اس میں بھی اجر ہے (مسند احمد)“
 مذکورہ حدیث میں دست کاری کے فن کا جواز بلکہ اس کی کمائی گھروالوں پر خرچ کرنے کے اجر
 و ثواب کا بھی ذکر ہے۔

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 20)

آیة اللہ علی اصغر بن نور الدین بن محمد ہادی، سید علی حسینی میلانی (نجف، ایران، المتولد: 1367ھ) اپنی کتاب ”التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف“ میں لکھتے ہیں:

من الواضح أنه لا يجوز إسناده عقيدة أو قول إلى طائفة من الطوائف إلا على ضوء كلمات أكابر علماء تلك الطائفة، وبالاعتماد على مصادرها المعتبرة. ولقد تعرض علماء الشيعة منذ القرن الثالث إلى يومنا الحاضر لموضوع نفى التحريف في كتبهم في عدة من العلوم، وفي كتب الإعتقادات يتطرقون إليه حيثما يذكرون الإعتقاد في القرآن الكريم، وفي كتب الحديث حيث يعالجون الأحاديث الموهمة للتحريف بالنظر في أسانيدھا ومداليلھا، وفي بحوث الصلاة من كتب الفقه في أحكام القراءة، وفي مسألة وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصلاة بعد قراءة سورة الحمد، وغيرها من المسائل، وفي كتب اصول الفقه حيث يبحثون عن حجّة ظواهر الفاظ الكتاب.

وهم في جميع هذه المواضيع يتصوّنون على عدم نقصان القرآن الكريم، وفيهم من يصرح بأن من نسب إلى الشيعة أنهم يقولون بأن القرآن أكثر من هذا الموجود بين الدفتين فهو كاذب، وفيهم من يقول بأن عليه إجماع علماء الشيعة بل المسلمين، وفيهم من يستدلّ على النفي بوجوه من الكتاب والسنة وغيرهما، بل لقد أفرّد بعضهم هذا الموضوع بتأليف خاص.

وعلى الجملة، فإن الشيعة الإمامية تعتقد بعدم تحريف القرآن، وأن الكتاب الموجود بين أيدينا هو جميع ما أنزله الله عزّ وجلّ على نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دون أي زيادة أو نقصان. هذه عقيدة الشيعة في ماضيهم وحاضرهم، كما جاء التصريح به في كلمات كبار علمائها ومشاهير مؤلفيها، منذ أكثر من ألف عام حتى العصر الأخير (التحقيق في نفى التحريف عن القرآن الشریف، ج 1، ص 15 و 16، الباب الأول: الشيعة والتحريف، الفصل الأول، كلمات اعلام الشيعة في نفى التحريف، الناشر: مركز الحقائق الإسلامية، قم، إيران، الطبعة الثالثة: 1326ھ)

ترجمہ: یہ بات واضح ہے کہ کسی عقیدہ، یا قول کی نسبت، جماعتوں میں سے کسی جماعت کی طرف کرنا، اس وقت تک جائز نہیں، جب تک اس جماعت کے اکابر علماء کے کلمات سے یہ بات واضح نہ ہو جائے، اور معتبر مراجع پر اعتماد کے ذریعے واضح نہ ہو جائے۔

اور تیسری صدی سے لے کر، موجودہ دور تک علمائے شیعہ نے مختلف علوم پر مشتمل، اپنی کتابوں میں تحریف قرآن نہ ہونے کے موضوع سے تعرض کیا ہے، پس اعتقادات کی کتابوں میں یہ حضرات اس موقع پر اس کا ذکر کرتے ہیں، جب قرآن کریم کے متعلق، اعتقاد کا ذکر کرتے ہیں، اور کتب حدیث میں اس وقت ذکر کرتے ہیں، جب وہ ان احادیث پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، جو تحریف کا واہمہ پیدا کرتی ہیں، ان کی اسانید اور ان کے مدلولات پر نظر کرتے ہوئے، اور کتب فقہ میں نماز کی قرائت کے احکام کی بحث میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ کی قرائت کے بعد، قرآن کی مکمل سورت کی قرائت واجب ہونے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مسائل کے ضمن میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اصول فقہ کی کتابوں میں اس موقع پر ذکر کرتے ہیں، جب وہ قرآن مجید کے الفاظ کے ظواہر کے حجت ہونے کی بحث کرتے ہیں۔

اور یہ حضرات ان تمام مواقع پر قرآن کریم میں کمی نہ ہونے کی تصریح کرتے ہیں، جن میں وہ حضرات بھی ہیں، جو اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ شیعہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ”دو گتوں“ کے درمیان جو کچھ موجود ہے، قرآن اس سے زیادہ ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اور ان میں وہ حضرات بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر علمائے شیعہ، بلکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور ان میں وہ حضرات بھی ہیں، جو تحریف نہ ہونے پر کتاب و سنت وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے ان موضوعات پر مخصوص تالیف بھی کی ہے۔

اور خلاصہ یہ ہے کہ ”شیعہ امامیہ“ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی، اور جو کتاب ہمارے ہاتھوں کے درمیان موجود ہے، وہ پورا قرآن ہے، جس کو اللہ عز و جل نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، کسی زیادتی، یا کمی کے بغیر۔

یہ شیعہ کا ماضی کے زمانہ میں بھی عقیدہ تھا، اور موجودہ دور میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے،

جیسا کہ اس بات کی شیعہ کے بڑے علماء اور ان کے مشہور مؤلفین کے کلمات میں تصریح آئی ہے، جس کا سلسلہ ہزار سال سے زیادہ سے، موجودہ دور تک جاری ہے (التحقیق

فی نفی التحریف عن القرآن الشریف)

موصوف مذکورہ ہی مذکورہ کتاب ”التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف“ میں مزید لکھتے ہیں:

لقد كان بحثنا حتى الآن يدور حول الأحاديث التي وردت في كتب الشيعة الإمامية ، وهي تفيد - بظاها - تحريف القرآن ، بمعنى نقصانه وضياعه مما نزل على النبي . والآن يجدر بنا أن ننظر في الكتب التي أخرجت تلك الأحاديث فيها ، والعلماء الذين رووها ، لنرى مدى صحة التمسك بهذه الأحاديث من هذه الجهة . وقبل الخوض في البحث يجب أن ننبه على أمور :

١ - الرواية أعم من الاعتقاد :

الأول : إن رواية الخبر مطلقاً أعم من قبوله والاعتقاد بمضمونه ، فقد عنى محدثو الشيعة منذ القرون الأولى بجمع الروايات الواصلة إليهم عن الأئمة ، وتبويبها وتنظيمها ، صوناً لها من الضياع والنسيان وما شابه ذلك ، من غير نظر في متونها وأسانيدها ، ولذا تجرد في روايات الواحد منهم ما يعارض ما رواه الآخر ، بل تجرد ذلك في أخبار الكتابين بل الكتاب الواحد للمؤلف الواحد ، وتري المحدث يروي في كتابه الحديثي خبراً ينص على عدم قبول مضمونه في كتابه الفقهي أو الاعتقادي ، لذلك فالرواية أعم من القبول والتصديق بالمضمون .

فلا يجوز نسبة مطلب إلى راوٍ أو محدث بمجرد روايته أو نقله لخبر يدل على ذاك المطلب ، إلا إذا نص على الاعتقاد به أو أورده في كتاب التزم بصحة أخباره ، أو ذكره في كتاب صنّفه في بيان اعتقاداته أو فتاواه . وهل يوجد عند الشيعة كتاب التزم فيه مؤلفه بالصحة من أوله إلى آخره؟ الجواب : لا ، وهذا هو الأمر .

٢ : لا كتاب عند الشيعة صحيح كله :

الثاني : إنه لا يوجد كتاب واحد من بين كتب الشيعة وصفت أحاديثه جميعها بالصحة ، وقوبلت بالتسليم والقبول لدى الفقهاء والمحدثين . ولذا نجد أنّ أحاديث الشيعة - وحتى الواردة في الكتب الأربعة التي عليها المدار في استنباط الأحكام الشرعية - قد تعرّضت لنقد علماء الرجال وأئمة الجرح والتعديل ، فكل خبر اجتمعت فيه شرائط الصحة ، وتوفرت فيه مقتضيات القبول اخذ به ، وكلّ خبر لم يكن بتلك المثابة ، ردّ ، أيضاً كان معرّجه وراويه والكتاب الذي أخرج فيه (التحقيق في نفى التحريف عن القرآن الشریف، ج ١، ص ٩٩ و ١٠٠ ، الباب الاول : الشيعة والتحريف، الفصل الخامس، الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة، مقدمات، الناشر : مركز الحقائق الإسلامية، قم، إيران، الطبعة الثالثة : ١٣٢٦ هـ)

ترجمہ: یہاں تک ہماری بحث ان احادیث کے گرد اتر تھی، جو شیعہ امامیہ کی کتب میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ احادیث بظاہر تحریفِ قرآن پر دلالت کرتی ہیں، اس معنی کر کہ قرآن میں کمی واقع ہوگئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا، اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔

اور اب ہمیں اس بات کی اہلیت حاصل ہوگئی کہ ہم ان کتابوں میں نظر کریں، جن میں ان احادیث کی تخریج کی گئی ہے، اور ان علماء میں نظر کریں، جنہوں نے ان کو روایت کیا ہے، تاکہ ہم مذکورہ جہت سے ان احادیث سے، دلیل پکڑنے کی صحت کا جائزہ لے سکیں۔

اور اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم چند امور پر تنبیہ کریں: پہلا قابلِ تنبیہ امر تو یہ ہے کہ ”روایت“ کا درجہ ”اعتقاد“ کے مقابلہ میں عام ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ”خبر“ کی روایت، علی الاطلاق اس کے قبول کرنے اور اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کے مقابلہ میں عام ہوا کرتی ہے، چنانچہ قرونِ اولیٰ سے محدثین شیعہ، ان تمام روایات کو ذکر کرتے ہیں، جو ان تک ائمہ سے پہنچیں، اور ان پر ابواب بھی قائم کرتے ہیں، اور ان کو ترتیب کے ساتھ درج کرتے ہیں، تاکہ وہ ضیاع اور نسیان، اور اس جیسی دوسری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں، وہ ان کے متون اور ان کی اسناد کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے آپ ان میں سے بعض محدثین کی مرویات کو اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے معارض ہوتی ہیں، بلکہ آپ یہ چیز دو کتابوں کے اخبار میں بھی پاتے ہیں، بلکہ ایک ہی مؤلف کی، ایک کتاب میں بھی پاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محدث اپنی حدیث کی کتاب میں، ایسی خبر کو روایت کرتا ہے، جس کے مضمون کو وہ اپنی فقہی، یا اعتقادی کتاب میں قبول نہ کرنے کی تصریح کر دیتا ہے، اس قسم کی وجوہات کی بناء پر روایت کا درجہ، اس کے قبول اور تصدیق کرنے کی ذمہ داری کے مقابلہ میں عام ہے۔

لہذا کسی راوی، یا محدث کی طرف، محض اس کے روایت کرنے، یا اس کے نقل کرنے کی

وجہ سے، اُس کی روایت کے اُس مطلب کی نسبت کرنا جائز نہیں، جو روایت اس مطلب پر دلالت کرتی ہو، الا یہ کہ وہ اس کے مطابق اعتقاد کی تصریح کرے، یا اُس کو ایسی کتاب میں لائے، جس کی روایات کی صحت کا اس نے التزام کیا ہو، یا وہ اس کو ایسی کتاب میں ذکر کرے، جس کو اس نے اپنے اعتقادات کے بیان، یا اپنے فتاویٰ کی صورت میں تصنیف کیا ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کے نزدیک کوئی ایسی کتاب پائی جاتی ہے، جس میں اس کے مؤلف نے شروع سے آخر تک صحت کا التزام کیا ہو؟ اس کا جواب نفی میں ہے، واقعہ یہی ہے (اگرچہ کوئی اس کے برخلاف دعویٰ کرے)

دوسرا قابلِ تنبیہ امر یہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں پائی جاتی، جس کی تمام احادیث کو صحت کے ساتھ متصف کیا گیا ہو، اور اس کو قابلِ قبول قرار دیا گیا ہو، اور فقہاء و محدثین کے نزدیک اس کو قبول کیا گیا ہو۔

اور اسی وجہ سے ہم شیعہ کی ایسی احادیث کو پاتے ہیں، یہاں تک کہ اُن احادیث کو جو اُن کتبِ اربعہ میں وارد ہیں، جن پر احکامِ شرعیہ کے استنباط کا مدار ہے، علمائے رجال اور علمائے جرح و تعدیل کی تنقید و تحقیق کے لیے اُن سے تعرض کیا گیا ہو، تو ہر وہ خبر جس میں صحت کی شرائط جمع ہوئیں، اور قبول کے مقتضیات اس میں مکمل طریقے پر پائے گئے، اس کو لے لیا گیا، اور ہر ایسی خبر جس میں یہ مجموعہ نہیں پایا گیا، اس کو رد کر دیا گیا، چاہے اس کا مخرج کوئی بھی ہو، اور اس کا راوی کوئی بھی ہو، اور اس کی خواہ کسی کتاب میں بھی تخریج کی گئی ہو (التحقیق فی نفی التحریف)

موصوف مذکورہ کتاب ”التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف“ میں مزید لکھتے ہیں:

نعم ، هناك في بعض الكلمات نسبته إلى المحدثين من علماء الشيعة ، وقد بذلنا الجهد في التحقيق حول مدى صحة هذه النسبة ، وراجعنا ما توفر لدينا من الكتب والكلمات بامعان وإنصاف ، فلم نجد دليلاً على ذلك ولا وجهاً مبرراً له ، بل هو حدس وتخمين أو ذهول عن الواقع إن لم يكن تعصب .

والتحقیق : إنَّ المحلِّثين من الشيعة الإمامية الرواة لأخبار التحريف على ثلاث طوائف :

فطائفة يروون من الأخبار الظاهرة في التحريف في كتبهم الحديثية ولا يعتقدون بمضامينها ، بل يؤولونها أو يجمعون بينها وبين ما يدلُّ على النفي ببعض الوجوه ، ومنهم من ينصُّ على اعتقاده ، بخلافها أو بما يستلزم هذا الاعتقاد ، وعلى رأسهم الشيخ الصدوق.

وطائفة يروونها ولا وجه لنسبة القول بالتحريف إليهم إلا أنهم يروونها ، وعلى رأسهم الشيخ الكليني ، إن لم نقل بأنه من الطائفة الأولى.

وطائفة يروونها وينصُّون على اعتقادهم بمداليلها وإيمانهم بمضامينها ، وعلى رأسهم الشيخ علي بن إبراهيم القمي ، إن تمت النسبة إليه.

وبهذا يتبين أنه لا يجوز نسبة القول بالتحريف إلا إلى هذه الطائفة الثالثة من المحلِّثين من الإمامية ، وقد وافقهم من شدِّ من الاصوليين على تفصيل ، وهو الشيخ النواقي.

فهذا مجمل ما توصلنا إليه واعتقدنا به ، وإليك تفصيله وإقامة البرهان عليه (التحقيق في نفس التحريف عن القرآن الشريف، ج 1، ص 111 و 112، الباب الاول : الشيعة والتحريف، الفصل الخامس، الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة، المحلِّثون وأخبار التحريف، مقدمات، الناشر : مركز الحقائق الإسلامية، قم، ايران، الطبعة الثالثة : 1326هـ)

ترجمہ: البتہ اس موقع پر بعض کلمات میں اس تحریف کی علمائے شیعہ میں سے بعض محدثین کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ہم نے اس نسبت کی صحت کی گہرائی تک جانے کے لیے تحقیق کی جدوجہد کو خرچ کیا، اور ہم نے اپنے پاس موجود کتب اور کلمات میں گہرائی اور انصاف کے ساتھ بھرپور طریقے سے رجوع کیا، تو ہم نے اس کی کوئی دلیل نہیں پائی، اور نہ ہی کوئی وجہ ایسی پائی، جو اس بات کی صداقت ظاہر کر سکے، بلکہ یہ بات اُنکل اور تخمین، یا واقعہ سے ذہول پر مبنی ہے، اگر یہ تعصب پر مبنی نہ ہو (اور اگر تعصب پر مبنی ہو، تو پھر الگ معاملہ ہے)

اور تحقیقی بات یہ ہے کہ شیعہ امامیہ سے محدثین، جو تحریف کے اخبار کے راوی ہیں، وہ تین قسم کی جماعتیں ہیں:

ایک جماعت وہ ہے، جو اپنی کتب حدیث میں تحریف سے متعلق ”اخبار ظاہرہ“ کو روایت کرتی ہے، لیکن ان کے مضامین کا اعتقاد نہیں رکھتی، بلکہ وہ جماعت ان روایات کی تاویل کرتی ہے، یا ان روایات اور ان روایات کے مابین جمع کرتی ہے، جو بعض

وجہ سے، تحریف کی نفی پر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جو تحریف سے متعلق ان روایات کے برخلاف، یا اس اعتقاد سے لازم آنے والی چیزوں کے برخلاف کی تصریح کرتے ہیں، اور اس جماعت کے سرے پر ”شیخ صدوق“ ہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہے، جو محض ان احادیث و اخبار کو روایت کرنے والی ہے، لیکن ان کی طرف تحریف کے قول کی نسبت کی کوئی وجہ نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کو صرف روایت کیا ہے، اور اس جماعت کے سرے پر ”شیخ کلینی“ ہیں، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ پہلی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور تیسری جماعت وہ ہے، جو ان احادیث کو روایت بھی کرتی ہے، اور ان روایات کے مدلولات کے مطابق اعتقاد، اور ان روایات پر ایمان کی تصریح کرتی ہے، اُن مضامین کے مطابق، جو ان روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس جماعت کے سرے پر ”شیخ علی بن ابراہیم قمی“ ہیں، اگر ان کی طرف نسبت کو درست مان لیا جائے۔

اور اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ تحریف کے قول کی نسبت، محدثین امامیہ کی صرف اس جماعت کی طرف کرنا ہی جائز ہے، اور اس شخص کی طرف بھی کرنا جائز ہے، جو اصولیین سے حسب تفصیل الگ ہو کر، اس تیسری جماعت کے موافق ہو گیا ہے، جو کہ ”شیخ نواتی“ ہے۔ پس یہ اس بحث کا خلاصہ ہے، جس کی طرف ہماری رسائی ہوئی، اور جس کے مطابق ہمارا اعتقاد ہے، اور اب آگے اس کی تفصیل، اور اس پر برہان کو قائم کیا جاتا ہے (تحقیق فی نفی التحریف)

اس کے بعد مذکورہ کتاب میں، مذکورہ مدعا کی باحوالہ تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی تالیف ”الکافی“ میں مذکور روایات پر بھی تفصیل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ جامعہ طہران کے استاذ ”دکتر فتوح اللہ المحمدی“ کے حوالہ سے بقیہ ناموں کا ذکر آگے آتا ہے۔

امامیہ اثنا عشریہ کی طرف سے تحریف قرآن نہ ہونے پر دوسری متعدد تصریحات موجود ہیں۔ اور مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے اس طرح کے بے شمار علمائے شیعہ، رافضہ اور اثنا عشریہ کی تصریحات موجود ہیں، جو ان کے مذہب میں معتبر مجتہدین شمار کئے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تالیفات و تصنیفات میں تحریف قرآن کی نفی کی ہے، لیکن افسوس کہ بعض حضرات کی طرف سے ان کے حوالہ جات کو ترک کر کے، صرف ان حضرات کے حوالہ جات کو چن چن کر سامنے لایا جاتا ہے، جن کی عبارات میں کسی بھی نوعیت کی تحریف، یا روایت کا ذکر ہو، اور خواہ ان لوگوں کا شمار شیعہ مذہب میں مجتہد و مرجع میں نہ ہوتا ہے، جو کہ عدل و انصاف سے ہم آہنگ طریقہ نہیں۔

پس ”اخباریین“ اور ”اصولیین“ اور جمہور و غیر جمہور کے فرق کا لحاظ کئے بغیر امامیہ، اثنا عشریہ کی طرف منسوب روایات و کتب میں مذکور ہر بات کو من و عن جملہ اثنا عشریہ کی طرف منسوب کر دینا، اور علی الاطلاق تکفیر کا حکم لگا دینا، بطور خاص جمہور اثنا عشریہ، جو کہ اصولیین ہیں، اور وہ اجتہاد کی مشروعیت کے قائل ہیں، ان کے اصول کو نظر انداز کر دینا، درست نہیں، اگرچہ بعض بزرگوں نے، اس فرق کا لحاظ کئے بغیر علی الاطلاق تکفیر کا حکم کیوں نہ لگا دیا ہو، تب بھی اپنے علم و تحقیق کے مطابق پوری صورت حال کو سامنے رکھنا، اور اپنے آپ کو جامد تقلید سے بچانا ضروری ہے، اور اگر پھر بھی تقلید کرنا ضروری ہو، تو ”غیر مجتہدین“ کے مقابلہ میں ”مجتہدین“ کی کرنا چاہیے، اور مجتہدین کی تصریحات پہلے مفصل طور پر نقل کی جا چکی ہیں، جو ”علی الاطلاق و انقض کی تکفیر“ کے برخلاف، بلکہ رافضہ کی عدم تکفیر پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ (جاری ہے.....)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

کافروں کے مشابہتی و معاشرتی بائیکاٹ کا حکم

آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر کام میں کافروں کی وضع قطع اور ان کے حلیہ، اور ان کی معاشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غمی، خوشی کا ہر کام ان کے طریقہ پر کرنے کے خواہش مند ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے آمادہ نہیں، جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔

اور جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے خلاف زبان درازی کرنے کو بہت بڑی فتح تصور کرتے ہیں، اور اس کا نام باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور زبان بلند کرنا رکھ لیا گیا ہے، اور جو کوئی ایسا نہ کرے، اسے مدائین، بزدل اور ڈرپوک کہا جاتا ہے۔

زیادہ کچھ کیا، تو کافروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلا دیتے ہیں، جس میں طرح طرح سے شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی پائیدار و با مقصد نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، جس کی بنیادی وجہ، شریعت کے اہم احکام کو نظر انداز کرنا، اور شرعی احکام کو توڑنا ہے۔

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

”اب تو وہ زمانہ ہے کہ ہر شخص کی رفتار، گفتار اور لباس سے انگریزیت جھلکتی ہے، سادگی کا نام ہی نہیں رہا، زبان سے نصرانیت اور انگریزیت کی برائی کرتے ہیں اور دل میں وہی باتیں رچی ہیں، ان ہی جیسا لباس، ان ہی جیسی معاشرت، اختیار کر رکھی ہے، مجھے تو ایک عالم کا قول پسند آیا کہ یہ لوگ نصرانیوں (عیسائیوں) کے مخالف ہیں اور نصرانیت (عیسائیت) کے حامی ہیں۔“

بات تو کام کی کہی، واقعی یہی ہو رہا ہے، غضب تو یہ ہے کہ اس فتنہ سے بعض علماء بھی نہ بچ سکے اور نصوص (قرآن و حدیث) کے خلاف کرنا شروع کر دیا، ان (لوگوں) کا طریقہ کار بالکل نصوص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کسی کا عمل تو حجت (دلیل) نہیں،

جب کوئی تدبیر (وطریقہ) تدابیر منصوصہ (قرآن وحدیث میں بیان کردہ طریقوں) کے خلاف اختیار کی جاوے گی، اس کو تو ممنوع (اور ناجائز) ہی کہا جاوے گا، بالخصوص (خصوصاً) جبکہ وہ فعل عبث، یا مضر (بیکاریا نقصان دہ) بھی ہو، تو اس کی حرمت (اور ناجائز ہونے) میں پھر کیا شبہ ہو سکتا ہے، وہاں تو (فقہ کے مشہور قاعدہ) ”الضُّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ“ (کہ ضرورت اور مجبوری کے وقت ممنوع کام بھی جائز ہو جاتے ہیں) کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، مثلاً ہڑتال ہے، جلوس ہیں، ان میں وقت کا ضائع ہونا، روپیہ کا صرف ہونا، حاجت مندوں لوگوں کو تکلیف ہونا، نمازوں کا ضائع ہونا (پھراؤ، آتشزدگی، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا، غیر شرعی نعرے اور بیان بازی وغیرہ) کھلے مفاسد ہیں، تو یہ افعال کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر نیت امدادِ حق (یعنی حق کی مدد کرنے) کی ہو (تو کیا پھر بھی یہ کام جائز نہ ہوگا، اس کے جواب میں) فرمایا کہ (پہلی بات تو یہ ہے کہ) ان باتوں سے حق کو کوئی امداد نہیں پہنچتی، دوسرے نام مشروع فعل (غیر شرعی کام اچھی نیت سے مشروع (شرعی) نہیں ہو جاتا، یہ تو محض جاہ طلبی (یعنی دوسروں کی نظروں میں اپنی قدر و منزلت کو بڑھانا) ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، گلوں میں ہار پڑ رہے ہیں، اور یہ سب بددینیوں ہی سے سبق حاصل کئے ہیں اور سب یورپ ہی کی تقلید ہے (چنانچہ اسلام میں ان چیزوں کا ثبوت نہیں) اور مزاح فرمایا کہ ہار (مغلوبیت) تو پہلے ہی گلو گیر (گلے میں پڑا ہوا) ہے، پھر کامیابی (جیت) کہاں“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۵ ص ۱۵۶، ۱۵۷)

حکیم الامت حضرت تھانوی ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”تعب ہے کہ جو لوگ اس کے دعویدار ہیں کہ ہم ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ خود انگریزیت کی حدود و جہ حمایت کرتے ہیں، انگریزی فیشن، انگریزی تہذیب، انگریزی تمدن پر لٹے ہوئے ہیں (اسدالابرار، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر ۲۵ ص ۲۰۷، ملفوظ نمبر ۱۲۳)

مزید فرماتے ہیں کہ:

”جو کام کرنے کے ہیں ان کی طرف، تو کبھی التفات (خیال) بھی نہیں ہوتا اور یہ بائیکاٹ وغیرہ ان سے کام چلتا ہے؟ اگر انبیاء علیہم السلام بھی زرے بائیکاٹ سے کام

لیتے، تو ہرگز دین کی اشاعت نہ ہوتی، کام تو کام کے طریقہ اور ہر موقع پر اس کے مناسب عمل سے ہوتا ہے، دیکھ لیجئے جب تک قوت جمع نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر اور حلم سے کام لیا، جہاد کی بھی اجازت نہ ہوئی، جب قوت جمع ہوگئی، جہاد بھی فرض ہو گیا اور تلوار سے کام لیا گیا، پھر اتنا بڑا کام کہ انظر من الشمس (سورج سے بھی زیادہ ظاہر) ہے، یہ سب برکت مناسب طریقے پر عمل کرنے کی تھی“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۳ ص ۷۰، ۷۱، ملفوظ نمبر ۶۹)

اسی سلسلہ میں ایک مقام پر موصوف مذکور فرماتے ہیں:

”سب خرابیوں کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں، یہ خود ہی (شرعی) احکام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، پھر جب خود ہی ان کے قلوب (دلوں) میں احکام شرعیہ کی وقعت و عظمت نہیں اور خود ہی ان کی پابندی و احترام نہیں کرتے، تو دوسری قومیں کیا احترام کریں گی اور ان سے کیا توقع کی جاسکتی ہے، مثلاً نماز کی پابندی مسلمانوں میں نہیں، داڑھی منڈانا ان کا شعار ہو گیا..... ہماری شکایت واقع میں اپنا قصور دوسروں کے سر منڈھنا ہے، اگر مسلمان فی الحقیقت مسلمان بن جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک دم کا یہ پلٹ ہو جائے اور سب ان کے سامنے سر جھکا دیں..... اگر یہ (مسلمان) خود احکام اسلام اور شعائر اسلام کے پابند ہو جائیں دوسروں پر خود بخود اثر ہو، یہ بھی ایک نہایت زبردست تبلیغ ہے“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۲ ص ۱۰۶، ۱۰۵، ملخصاً ملفوظ نمبر ۱۳۸)

موصوف مزید فرماتے ہیں کہ:

”آج کل مسلمانوں کی حالت عجیب ہے، دوسروں سے اسلام، احکام اسلام کی وقعت و عظمت اور احترام کے خواہشمند ہیں اور خود احکام اسلام و شریعت مقدسہ کی وقعت اور عظمت قلوب (دلوں) میں نہیں رہی“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۸ ص ۳۳۱، ملفوظ نمبر ۳۶۹)

ایک اور مقام پر حضرت موصوف فرماتے ہیں:

”سب سے بڑی بات قابل ذکر، بلکہ قابل شکایت یہ ہے کہ یہ لوگ (یعنی مسلمان)

دوسروں سے تو اسلام کی عزت کے خواہاں ہیں اور خود اسلام اور احکام اسلام کو پامال کرتے ہیں، ایک زمانے میں نمازوں کے وقت میں جلسے ہوتے رہے، کچھ پرواہ نہیں، رمضان المبارک میں عام شاہراہوں پر میزوں پر کھانے پھینکے اور کرسیوں پر کھائے گئے، یہ حرکات کہاں تک جائز ہیں؟“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۳ ص ۶۹ و ۷۰، ملفوظ نمبر ۶۹)

اور جو سنجیدہ اہل علم حضرات ان لوگوں کو مذکورہ طرز عمل سے آگاہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ الزام بھی الٹا ان ہی کو کافروں کی حمایت کا دیتے ہیں۔
اس بارے میں حضرت موصوف فرماتے ہیں:

” (ہمارا) حکام سے نہ کبھی ملنا، نہ جلنا، نہ واسطہ، نہ مطلب، مگر ہم تو موالاتی (یعنی ان کے دوست) اور یہ طاعنین (ہمیں طعنہ دینے والے) ان کے یہاں جا جا کر شب و روز کرسیوں پر ڈٹے رہیں، صورت سیرت ان کی سی، لباس وضع قطع ان جیسی، کیک، بسکٹ، چھری، کانشا، ان جیسا، غرض کہ ہر طرح پر ان سے خلا ملا اور پھر یہ غیر موالاتی (یعنی ان کو کافروں کا دوست نہیں سمجھا جاتا) عجیب فیصلہ ہے (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۷ ص ۵۳، ملفوظ نمبر ۴۳)

عبرت کده

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 101

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ دوم)

مچھلی کا تڑپ کر ٹوکری سے نکلنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، دن کا جو حصہ باقی تھا، وہ بھی سفر میں گزارا، اور رات بھی، راستہ میں ایک جگہ ایک پتھر آیا، اسی پر سر رکھ کر سو گئے تھے، اسی اثناء میں مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکلی، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنالی، جس جگہ مچھلی نے راستہ بنایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا جریان روک دیا، اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جھپسی ہو گئی، اور اس مچھلی کو اس جگہ ٹھہرا دیا، اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تو تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، اور اس جگہ کوچھوڑ کر آگے چلے گئے۔ ۱

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

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (سورة

الكهف، رقم الآية ۶۱)

یعنی ”چنانچہ جب وہ ”مجمع البحرين“ پر پہنچے، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور

اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔“

اور اگلے دن کی صبح ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لاؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے، جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے،

۱۔ وحاصل المعنى فلما بلغا مجموما یعنی انتھیا الی الصخرة التی عند مجمع البحرین کما مر فی الصحیح وقد موسى فاضرب الحوت المشوی وعاش وذهب فی البحر کما مر فی الصحیح لیكون ذلك معجزة لموسى او الخضر وفى الصحیحین وقال سفیان یزعم ناس ان تلك الصخرة عندها عين الحیوة لا یصیب ماؤها شیئا الا عاش ووثب فی البحر (التفسیر المظهری، ج ۶ ص ۲۸، سورة الكهف)

جہاں تک پہنچنا تھا، یعنی جو حضرت خضر کے ملنے کی جگہ تھی، تو زیادہ تھکن محسوس کی، اس وقت حضرت یوشع سے کھانا طلب کیا، حضرت یوشع نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں، جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانا پکڑا تھا، اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی، جب ہم وہاں سے چلنے لگے، تو مجھے یہ یاد نہ رہا کہ آپ کو بتا دوں۔

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

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي عَدَاثًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبْرَةَ، وَمَا أُنسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (سورة الكهف، رقم الآيات 62، 63)

یعنی ”پھر جب دونوں آگے نکل گئے، تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا بتائیے! (عجیب قصہ ہو گیا) جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے، تو میں مچھلی (کا آپ سے ذکر کرنا) بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو، اور اس (مچھلی) نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی“۔

یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی، کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یاد رکھنے اور یاد رہنے کی بات تھی، مچھلی جو سمندر میں گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع کو اس سے بڑا تعجب ہوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی، جس کی تلاش میں ہم چلے تھے، مچھلی کا ہم سے جدا ہو جانا اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔

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

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى الْآثَارِهِمَا قَصَصًا (سورة الكهف، رقم الآية 64)

یعنی ”موسیٰ نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے“۔

اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو واپس ہی ہونا پڑے گا، لہذا پچھلے پاؤں لوٹے، اور یہ دیکھتے رہے کہ

کدھر سے آئے تھے۔ ۱

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

حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر "فاتخذ سبيله في البحر سربا" وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى "لفتاه آتنا غداتنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا" قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: "أرأيت إذ أؤينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا" قال: فكان للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا، فقال موسى: "ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا" (صحیح البخاری، رقم الحديث ۴۷۲۵، کتاب تفسیر القرآن، سورة الکہف، صحیح مسلم ۲۳۸۰ "۱۷۱")

”دوران سفر پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور (مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا مجزہ یہ ہوا کہ) جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا، اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہوگئی (یوش بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے) جب بیدار ہوئے تو یوش بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دوسرے روز کی صبح ہوگئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ سفر سے کافی ٹکان ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بمقتضائے الہی) موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے مکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا، اس سے آگے نکل آئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوش بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا، اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے) چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے، اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے، تاکہ وہ جگہ مل جائے۔“

لُوگنا (Sun Stroke)

گرم ممالک میں جہاں کہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، اکثر گرمیوں کے موسم میں ہوا کے اندر ایک زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے، جو انسانی جسم میں سرایت کرتا ہے، اور خون میں ایک قسم کا جوش پیدا ہو کر تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس کو عام زبان میں لُوگنا کہا جاتا ہے۔

اسباب

گرمی کی شدت اور سورج کی تیزی سے اور دھوپ یا میدان میں چلنے پھرنے سے اور گرمی کے موسم میں سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے سے یا گرمی کے موسم میں محنت کی کثرت سے لُوگنہ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، دھوپ میں ننگے سر پھرنے اور گدی کی بڑی یعنی حرام مغز پر براہ راست دھوپ پڑنے سے بھی لُوگ جاتی ہے، ایسی حالت میں پہلے سر کا درد شروع ہوتا ہے، پھر فوراً ہی سخت بخار آ جاتا ہے، پیشاب بار بار یا کم مقدار میں زردی مائل سرخ رنگ کا آتا ہے۔ مزاج: لُوگے ہوئے مریض کا مزاج شدید گرم خشک ہوتا ہے۔

علامات

ایسے مریض کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اور آنکھوں کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، بعض لوگ لُوگنہ اور گرمی کی شدت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تمام جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، کبھی اُبکائیاں بھی آتی ہیں، ایسے بے ہوش آدمی کو فوراً ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر لٹا دینا چاہئے، چہرے پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں، بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے سر کا درد بہت تیز ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو جائے، تو خدا نخواستہ مریض کی فوراً ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بڑے بوڑھے ہدایت کرتے ہیں کہ گرمیوں میں لُو والے موسم میں باہر نکلتے ہوئے کپڑا، یا رومال وغیرہ کے ذریعہ سر ڈھانپ لینا چاہئے۔

علاج: لو لگے ہوئے مریض کی حالت پر غور کرنا چاہئے، اگر مریض کو بخار نہیں ہے، صرف سر میں درد ہے، تو ایسے مریض کا غذائی علاج یہ ہے کہ ایسے مریض کو دودھ سوڈا کثرت سے پلایا جائے، اس کے علاوہ اسکنجبین (یعنی لیموں، نمک اور چینی سے میٹھا کردہ ٹھنڈا پانی) پلائیں، یاسیون اپ میں لیموں نچوڑ کر پلائیں، مریض کو تربوز کھلائیں، مریض کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھیں، مریض کو ٹھنڈے ماحول میں رکھیں، برف والے پانی سے مریض کے پاؤں کو ٹھنڈا کریں، مریض کو سبز یا ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑے پہنانا اور اگر مریض سونا چاہے، تو اسے سلادینا بھی ایسی حالت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔

پرہیز: گرم چیزوں کے کھانے پینے سے، اور گرم مقام میں رہنے سے، یاد ہو پ میں اور کھلے میدان میں گرمی کے وقت چلنے پھرنے سے احتیاط کرنی چاہئے۔

غذائیں: جب مریض کے حواس کچھ قائم ہو جائیں تو مریض کو جلد ہضم ہونے والی غذائیں مثلاً دودھ، ڈبل روٹی، مونگ کی کچھڑی، یا گیہوں کا دلیہ وغیرہ دینا چاہئے، نیز مریض کو میٹھے انار کا شربت یا سیب کا جوس پلائیں، پھلوں میں اپھی ٹھنڈی کر کے مریض کو خوب کھلائیں، اس کے علاوہ تربوز کا شربت (یعنی گرمی کے موسم کا نہایت اعلیٰ اور ستا مشروب پلائیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تازہ تربوز لے کر اس کا گودہ نکال لیں، بیجوں سمیت بلنڈر سے شیک کریں، برف اور چینی حسب ضرورت ڈال لیں، اور چھلنی سے چھان کر مریض کو) پلائیں، کھانوں میں کدو جس قسم کا بھی ہو، ہلکی سیاہ مرچ ڈال کر مریض کو کھانے کی ہدایت کریں، سلاد میں مریض کو کھیرا کھانے کی ہدایت کریں، اس کے علاوہ دودھ چاول، دودھ والی سویاں، دودھ سوڈا (یعنی دودھ میں سیون اپ ملا کر) پلائیں، نیز املی آلو بخارے کا شربت، صندل کا شربت، بنفشہ کا شربت، بزوری کا شربت، تخم بالنگو (تخم ملنگا) یہ تمام شربت لو لگے ہوئے مریض کے لئے فائدہ مند ہیں۔

حفظ: ما تقدم کے طور پر گرمیوں اور لو کے موسم میں آم کی کیری کی چٹنی پودینہ ڈال کر، اور پیاز دہی چھچھا وغیرہ کبھی کبھار استعمال میں رکھنا لو کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: حاذق، از حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب مرحوم، علاج الامراض، از پروفیسر

حکیم محمد اشرف شاہ صاحب مرحوم، دیہاتی معالج از حکیم حافظ محمد سعید صاحب مرحوم)

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ 15 / شوال، بروز بدھ مولانا طارق محمود صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، مفتی صاحب مدیر کا چند اراکین ادارہ کے ساتھ تعزیت کے لئے ان کے گاؤں مرغز (صوابی) جانا ہوا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائیں، اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔

□ 18 / شوال، بروز ہفتہ حافظ زین صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کاملہ فرمائیں، اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔

□ 25 / شوال، بروز ہفتہ مولانا عبدالسلام صاحب کی سفر عمرہ سے بحمد اللہ بخیریت واپسی ہوئی۔

□ 11 / ذیقعدہ، بروز پیر، طالب علم حافظ رومان اور حافظ سمیع اللہ کی حفظ قرآن کے موقع پر دعائیہ تقریب ہوئی۔