

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

اگست 2021ء - ذوالحجہ 1442ھ (جلد 18 شماره 12)

جلد 18 شماره 12

اگست 2021ء - ذوالحجہ 1442ھ

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

حضرت مولانا ڈاکٹر تحویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

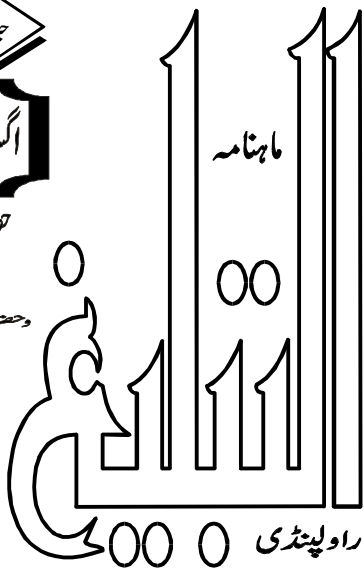
مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عیدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد یونس
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق احمد

فی شماره..... 35 روپے
سالانہ..... 400 روپے

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

محمد پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

برائے رابطہ..... ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پیڑول چیمپ وچھڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان
فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5702840
www.idaraghufran.org
Email: idaraghufran@yahoo.com
www.facebook.com/IdaraGhufran

ترتیب و تحریر

صفحہ

- آئینہ احوال..... قناعت اور حرص کے اثرات..... مفتی محمد رضوان 3
- درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 17).... ابراہیم علیہ السلام کے یہودی و نصرانی ہونے کی نفی... // // 5
- درس حدیث..... موزی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم..... // // 15
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- افادات و ملفوظات..... // // 20
- نیکی کے متعلق اسلام کے تین بنیادی مطالبات (قسط: 1)..... مولانا شعیب احمد 24
- ماہ جمادی الاولیٰ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود 28
- علم کے مینار:..... امت کے علماء و فقہاء (قسط 6)..... مفتی غلام بلال 30
- تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کا عوام سے سلوک (دور احصہ)..... مولانا محمد ریحان 33
- پیارے بچو!..... وہڑے کی خریداری..... // // 38
- بزم خواتین.... حضانت (پرورش) میں خواتین کے اختیارات (پہلا حصہ).... مفتی طلحہ مدثر 40
- آپ کے دینی مسائل کا حل... ”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 6)... ادارہ 47
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... صحیح مسلم کے راوی 47
- ”فضیل بن مرزوق“ پر کلام..... مفتی محمد رضوان 58
- عبرت کدہ..... قوم فرعون پر آنے والے 58
- مختلف عذاب (آخری حصہ ششم)..... مولانا طارق محمود 71
- طب و صحت..... چاول..... حکیم مفتی محمد ناصر 77
- اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // // 79
- اخبار عالم..... قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں..... مولانا غلام بلال 80
- ماہنامہ ”التبلیغ“، جلد نمبر 18 (1442ھ) کی اجمالی فہرست..... مولانا طارق محمود 82

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

آئینہ احوال

کھ قناعت اور حرص کے اثرات

بچپن میں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ، درزی یعنی کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں کے کپڑے مفت میں سی دیا کرتے تھے، جن لوگوں کے کپڑے وہ مفت میں سیا کرتے تھے، ان میں مختلف پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ کے لحاظ سے ہماری متعلقہ ضروریات کو مفت میں فراہم کر دیا کرتے تھے، مثلاً جوڈاکٹر تھے، وہ ہمارا مفت میں علاج معالجہ کیا کرتے تھے، جو نائی تھے، وہ مفت میں بال کاٹ دیا کرتے تھے، جو زراعت پیشہ تھے، وہ مختلف فصلوں کے موقع پر غلہ اور پھل وغیرہ ہمارے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، اسی طرح جو معمار اور مستری وغیرہ تھے، وہ تعمیر اور لکڑی وغیرہ کا کام مفت میں کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح ایک دوسرے کی ضروریات میں کام آجایا کرتے تھے، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے کام کاج ایک دوسرے کی مدد سے روپیہ پیسہ کے بغیر چلا کرتے تھے۔

اس زمانے میں تندو اور اوہٹوں وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہ تھا، کسی کو روٹی، یا آٹے وغیرہ کی اچانک ضرورت پیش آجاتی، یا مہمانوں کی آمد ہو جاتی، تو پڑوس سے آٹا، روٹی وغیرہ، یہاں تک کہ چار پائی اور بستر تک مفت میں حاصل ہو جایا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک دوسرے کی مدد و امداد اور خدمتِ خلق کا بڑا جذبہ لوگوں میں پایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں مستریوں، مزدوروں وغیرہ کی دہاڑی اور پیسوں کی شکل میں مزدوری کے لین دین کا بھی زیادہ رواج نہ تھا، کام کرنے والے لوگوں کو کام کرنے والی جگہ میں وقت پر کھانا وغیرہ مل جاتا تھا، تو وہ اسی پر قناعت کر لیا کرتے اور اسی کو کافی سمجھ لیا کرتے تھے، یا دوسرے کے کسی احسان کا بدلہ چکا دیا کرتے تھے۔ تجارت، ملازمت وغیرہ کا بھی اس زمانے میں اس طرح کا عام رواج نہ تھا، جس طرح آج کے زمانے میں ہے، اُس زمانے میں گھر کا کوئی ایک فرد کام کاج کر لیا کرتا تھا، اور سب گھر والوں کی ضروریات باسانی پوری

ہو جایا کرتی تھیں، منکرات اور حرص و طمع کا دور دورہ نہیں تھا۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ سب کچھ بدلتا اور ختم ہوتا چلا گیا، قناعت کی جگہ حرص و ہوس نے لے لی، اور ضروریات کی جگہ سہولیات، بلکہ فضولیات، اور بے جا خواہشات اور اس سے بڑھ کر منکرات نے لے لی، اور اس طرح مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود، بے برکتی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا شخص دن، رات محنت، مزدوری میں مصروف ہے، لیکن ”ہائے پیسہ اور ہائے مہنگائی“ وغیرہ کا رونا رونے سے جان نہیں چھوڑتی، اب ایک دوسرے کی مدد و امداد، اعانت اور خدمتِ خلق کا بھی صرف نام باقی رہ گیا ہے، مدد و امداد اور خدمتِ خلق وغیرہ کے پرکشش عنوانات کے پیچھے بھی اکثر و بیشتر مفاد پرستی اور مطلب پرستی کے زہریلے جراثیم چھپے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی جیب کاٹ کر اپنی جیب بھرنے میں مصروف ہے، مال و دولت کی محبت اور حرص و ہوس میں بے حد و انتہاء اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں نے جن چیزوں کو اپنی ضروریات خیال کر لیا ہے، ان میں بہت سی چیزیں، بے جا خواہشات و فضولیات، بلکہ منکرات کی فہرست میں آتی ہیں، اور ان میں کھانے پینے، رہنے سہنے اور پہننے سے لے کر تقریباً ہر شعبہ زندگی کی بہت ساری چیزیں داخل ہیں، جو ادنیٰ غور و فکر کرنے سے ہر صاحبِ عقل کو باسانی سمجھ آ سکتی ہیں، خاص طور پر آج کل جو پر تکلف و پر تعیش کھانوں، سواریوں، رہائشوں اور کپڑوں اور مختلف قسم کی تقریبات میں تصنع و تکلف اور ذرائعِ ابلاغ، میڈیا کے ذریعے سے ”حر بے“ اور ”خرچے“ کے پہاڑ کا بوجھ ہر ایک کے سر پر کھڑا ہے، اس نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ، خود ہی اپنی شاہی اور فضول خرچیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور جب ان فضولیات اور بے جا خواہشات کے تقاضے پورا کرنے کے لیے حلال و جائز طریقے کفایت نہیں کرتے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے حرام و ناجائز راستوں کا اختیار کرنا بھی یقینی ہے۔

اگر اس قسم کے تکلفات و تصنعات اور بے جا خواہشات کو ختم، یا کم کر دیا جائے، تو قناعت والی آسان زندگی، گزرانا اور تھوڑی آمدنی میں زیادہ کام چلانا اور گزر بسر کرنا، اور حرص و طمع سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آمین۔

درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 17، آیت نمبر 65 تا 68)

مفتی محمد رضوان

ابراہیم علیہ السلام کے یہودی و نصرانی ہونے کی نفی

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرٰتُ وَاِلَّا نَجِيْلًا اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ اَقْلًا تَعْقِلُوْنَ (65) هٰاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجُّجْتُمْ فِىْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (66) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (67) اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَّلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (68)

(سورہ آل عمران، آیت نمبر 65 تا 68)

ترجمہ: اے اہل کتاب! کیوں حجت کرتے ہو تم، ابراہیم کے بارے میں (کہ وہ یہودی، یا عیسائی تھے) اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، مگر اس (ابراہیم) کے بعد، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے (65) تم وہی لوگ ہو کہ حجت کی تم نے، اس چیز میں کہ تھا، تم کو اس کا علم، پس کیوں حجت کرتے ہو تم، اس چیز کے بارے میں کہ نہیں ہے، تم کو اس کا علم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (66) نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی اور لیکن تھے وہ یکسو (موحد) مسلم اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے (67) بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے، یقیناً وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اتباع کی ان کی اور یہ نبی اور وہ لوگ ہیں، جو ایمان لائے اور اللہ ولی ہے مومنوں کا (68)

تفسیر و تشریح

اہل کتاب، جن کو یہود و نصاریٰ کہا جاتا ہے، اور نصاریٰ، جن کو ”عیسائی“ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ، سب ہی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین، اور ان کے

طریقہ پر تھے، ان کے اس طرح کے دعووں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ذکر کر کے ان کی نہایت حکیمانہ انداز میں تردید فرمائی ہے۔

مذکورہ آیات میں بھی اہل کتاب کے اس طرح کے دعوے کا ذکر اور اس کی تردید ہے۔

چنانچہ مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ:

”يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَحٰجُّوْنَ فِىۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنزِلَتْ التَّوْرٰتُ وَاِلَّا نَجِيۤلُۤ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ“

ترجمہ: اے اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو تم، ابراہیم کے بارے میں (کہ وہ یہودی، یا عیسائی تھے) اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، مگر اس (ابراہیم) کے بعد، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے“

مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کا پیروکار بتلانا، اور اس پر کٹ جتنی کرنا، سراسر عقل کے خلاف ہے، کیونکہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے عرصہ دراز کے بعد نازل ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے بہت پہلے ہوئے ہیں، جن کے پیروکار ہونے کا ”یہودی“ دعویٰ کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے بھی زیادہ پہلے ہوئے ہیں، جن کے پیروکار ہونے کا ”نصاری“ دعویٰ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کی ملت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی بعثت اور شریعت سے مقدم تھی، تو پھر حضرت ابراہیم کی طرف یہودیت اور نصرانیت کی نسبت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور جو طریقے حضرت ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد ظاہر ہوئے، حضرت ابراہیم ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ایسی باطل بات زبان سے نکالتے ہو۔

اور مندرجہ بالا آیات میں سے دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ:

”هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِیۤمَا لَكُمْۢ بِهٖۤ عَلِمٌ فَلِمَ تَحٰجُّوْنَ فِیۤمَا لَیْسَ لَكُمْۢ بِهٖۤ عَلِمٌ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ“

ترجمہ: تم وہی لوگ ہو کہ حجت کی تم نے، اس چیز میں کہ تھا، تم کو اس کا علم، پس کیوں حجت کرتے ہو تم، اس چیز کے بارے میں کہ نہیں ہے، تم کو اس کا علم، اور اللہ جانتا ہے

اور تم نہیں جانتے،“

مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو، جو اس چیز میں جھگڑا، اور کٹ جتی کر چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حالات اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور آخری زمانہ میں آمد وغیرہ کی تمہیں خبر تھی، لیکن تم اس معلوم شدہ چیز کے متعلق کٹ جتی کر چکے ہو، اور حق کو چھپا چکے ہو۔

پس تم اس چیز میں کیوں جھگڑا، اور کٹ جتی کرتے ہو، جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم کا کیا مذہب تھا، ایسی چیز میں حجت کرنے کا تو کوئی ”ٹک“ ہی نہیں بنتا، لیکن چونکہ تم سرے سے انکار حق اور کٹ جتی کرنے والے لوگ ہو، جو معلوم شدہ چیز کے برخلاف بھی حجت کرتے رہے، اس لیے تم سے خیر کی توقع نہیں۔

اور ابراہیم علیہ السلام، کس کے پیروکار تھے، اس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے اور جس چیز کو آدمی نہ جانتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے علم کو اللہ کے سپرد کرے، اور اللہ، حضرت ابراہیم کا جو دین اور مذہب، اور طریقہ بتلائے، اس کو مان لینا چاہیے۔

چنانچہ مندرجہ بالا آیات میں سے تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ:

”مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ“

ترجمہ: نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی اور لیکن تھے وہ یکسو (موحد) مسلم اور نہیں تھے وہ، مشرکوں میں سے“

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین و مذہب، اور ان کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن حنیف تھے، یعنی سب طرف سے بے زار ہو کر صرف ایک اللہ کے فرمانبردار اور تابعدار تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، بلکہ موحد اور مسلم تھے۔ حنیف کا مطلب ہے سب باطل راہوں کو چھوڑ کر راہ حق پکڑنا اور سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف یعنی اللہ کا ہو جانا اور مسلم کے معنی فرمانبردار اور تابعدار کے ہیں۔

اور اہل کتاب نہ تو موحد ہیں اور نہ حنیف ہیں اور نہ مسلم ہیں، بلکہ شرک میں مبتلا ہیں، نفسانی

خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، احکام الہی کو پس پشت ڈال کر ”ثالث ثلاثہ“ یعنی تین معبودوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو ”ابن اللہ“ کہتے ہیں، بھلا کسی نبی کے مذہب میں ایسے کام کیسے جائز ہو سکتے ہیں، اور تم کو یہ دعویٰ کرنے کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ہم ملتِ ابراہیمی پر ہیں؟

اور مندرجہ بالا آیات میں سے چوتھی آیت میں ارشاد ہے کہ:

”إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ“

ترجمہ: بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے، یقیناً وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اتباع کی ان (ابراہیم) کی اور یہ نبی اور وہ لوگ ہیں، جو ایمان لائے اور اللہ ولی ہے مومنوں کا“

مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں میں سے ملت اور مذہب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اور خصوصیت رکھنے والے، اول تو وہ لوگ تھے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کے وقت میں ان کی اتباع اور پیروی کی، وہ آپ کی امت کے لوگ تھے، اور بلاشبہ آپ کے دین پر تھے اور پھر اس دور میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، دراصل حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ جن کی شریعت کے اکثر احکام ”ملتِ ابراہیمی“ کے موافق ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قربانی اور ختنہ کرتے ہیں اور جن باتوں میں حضرت ابراہیم کی آزمائش ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم اس پر پورے اترے تھے، مسلمان ان احکام کو ادا کرتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کا ولی اور کارساز ہے اور جس کا ولی و کارساز، اللہ ہو، اس پر کسی کا داؤ نہیں چل سکتا اور نہ اس کو کوئی راہِ حق سے ہٹا سکتا ہے۔

قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اہل کتاب، اور مشرکین مکہ کے اس طرح کے دعوؤں کا ذکر اور ان کی تردید کی گئی ہے۔

چنانچہ سورہ بقرہ کی یہ آیات پہلے گزر چکی ہیں:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (سورة البقرة، رقم الآيات 135 الى 137)

ترجمہ: اور یہ لوگ (یہودی و عیسائی مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا لو گے، آپ کہہ دیجیے بلکہ ہم تو ملتِ ابراہیمی کی پیروی کریں گے، جو سیدھے راستے پر تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اُس (کلام) پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو عطا کیا گیا دوسرے نبیوں کو، ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان بھی اُن میں سے اور ہم اُسی (وحده لا شریک) کے لیے فرمانبردار ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ (بھی) اسی طرح ایمان لے آئیں، جیسے تم ان (رسولوں پر نازل شدہ کتابوں) پر ایمان لائے ہو، تو یہ لوگ (واقعی) ہدایت پا جائیں گے (سورة بقره)

اور سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ:

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سورة البقرة، رقم الآية 130)

ترجمہ: کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں، یہودی، یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو، یا اللہ؟ اور اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپائے، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہو (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا) اور نہیں ہے اللہ غافل، اُن

کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو (سورہ بقرہ)

اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ

آل عمران، رقم الآية ۹۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ سچ فرمایا اللہ نے، پس اتباع کرو تم ابراہیم کے دین کی، جو یکسو

(اور موحد) تھے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے (سورہ آل عمران)

اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (سورہ النساء، رقم الآية ۱۲۵)

ترجمہ: اور کون ہوگا زیادہ اچھا، دین کے اعتبار سے، اس شخص کے مقابلے میں جس نے جھکا

دیا اپنے چہرہ کو اللہ کے لیے، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، اور اتباع کی ہو اس نے

ابراہیم کے دین کی، جو یکسو (اور موحد) تھے، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیل (سورہ نساء)

اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ الأنعام، رقم الآية ۱۶۱)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ کہ بے شک مجھے ہدایت عطا فرمائی، میرے رب نے صراطِ مستقیم

کی طرف، جو سیدھا دین ہے، ابراہیم کا دین ہے، جو یکسو (اور موحد) تھے، اور نہیں تھے

وہ مشرکوں میں سے (سورہ انعام)

اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا

لَأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ

فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ النحل، رقم الآيات ۱۲۰ الى ۱۲۳)

ترجمہ: بے شک ابراہیم تھا ایک امت، فرمانبرداری کرنے والا اللہ کی، جو یکسو (اور موحد) تھا، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے، شکر کرنے والا تھا، اُس کی نعمتوں کا، منتخب فرمایا تھا اس (اللہ) نے اس (ابراہیم) کو اور ہدایت دی تھی اس کو صراطِ مستقیم کی طرف، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو دنیا میں اچھائی، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک صالح لوگوں میں سے ہے، پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اس بات کی کہ اتباع کریں آپ ابراہیم کے دین کی، جو یکسو (اور موحد) تھے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے (سورہ نحل)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے روایت ہے کہ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نُفَيْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ، وَيَتَّبِعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَن دِينِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَن أَدِينَ دِينِكُمْ، فَأَخْبَرَنِي، فَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَي دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَبِيِّكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، قَالَ زَيْدٌ مَا أَفْرُ إِلَّا مِّنْ غَضَبِ اللَّهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنِّي أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ. فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَي دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَبِيِّكَ مِنْ لُغْنَةِ اللَّهِ، قَالَ: مَا أَفْرُ إِلَّا مِّنْ لُغْنَةِ اللَّهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لُغْنَةِ اللَّهِ، وَلَا مِّنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنِّي أَسْتَطِيعُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ (صحيح البخارى، رقم الحديث: 3824)

ترجمہ: زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش و اتباع میں ملکِ شام کی طرف گئے، تو

ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، زید بن عمرو نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں، لہذا تم مجھے اپنے دین کے بارے میں خبر دو، اُس یہودی عالم نے کہا کہ تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے، جب تک غضبِ الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو، زید بن عمرو نے کہا کہ میں تو غضبِ الہی سے ہی بھاگتا ہوں، اور اس کے غضب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے، تو کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو، اس نے کہا کہ میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب (تمہارے لئے) نہیں جانتا، زید بن عمرو نے کہا کہ حنیف کیا چیز ہے؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ حنیف دراصل دینِ ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیمؑ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔

پس زید بن عمرو وہاں سے نکل آئے، پھر نصاریٰ کے ایک عالم سے ملاقات کی اور زید نے اُس نصرانی عالم سے بھی یہی بات ذکر کی (جو یہودی عالم سے ذکر کی تھی) نصرانی عالم نے کہا کہ تم ہمارے دین پر اس وقت تک نہیں آ سکتے، جب تک تم اللہ کی لعنت سے اپنا حصہ نہ لے لو، زید بن عمرو نے کہا کہ میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی لعنت و غضب کو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے، کیا تم کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے لئے حنیف کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جانتا، زید بن عمرو نے کہا کہ حنیف کیا چیز ہے؟ اس نصرانی عالم نے کہا کہ وہ دینِ ابراہیمی ہے، جو کہ نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر جب زید نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کی بات سن لی، تو وہاں سے چل دئے، جب باہر آئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دینِ ابراہیمی پر ہوں“ (بخاری)

حضرت اسماعیلؑ ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَا

مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي (صحيح البخارى،
رقم الحديث : ۳۸۲۸)

ترجمہ: میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے گروہ! اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں، سوائے میرے (بخاری)

”زید بن عمرو بن نفیل“ قریش مکہ میں امتیازی طور پر مومن و موحد کی شان رکھتے تھے۔
”زید بن عمرو بن نفیل“ کی وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً پانچ سال قبل،
جس سال قریش نے بیٹ اللہ کو تعمیر کیا، اس سال ہو گئی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مستقل امت ہو کر اٹھنے کا جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس
زمانے میں ان کی توحید و عبادت الہی کے ہم مشرب، دوسرے لوگ نہیں تھے، کیونکہ ان کے زمانے
میں بہت کم لوگ ہی دین ابراہیم اور توحید پر تھے، اور اکثر اہل جاہلیت، شرک و کفر میں مبتلا تھے،
اور وہ اپنے شرک و کفر پر معذور نہ تھے، بلکہ قابل مواخذہ تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عَمْرُو بْنُ لَحْيٍ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدَفِ أَبُو خَزَاعَةَ (المعجم

الكبير، للطبراني، رقم الحديث : ۱۰۸۰۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام
کے دین کو تبدیل کیا، وہ ”عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ابو
خزاعة“ ہے (طبرانی)

”عمرو بن لحي“ کی وفات زمانہ جاہلیت میں ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم
کے سخت عذاب میں مبتلا دیکھا، جس کی وجہ اس کا شرک میں مبتلا ہونا، بلکہ عرب میں مخصوص بت
پرستی کی بنیاد ڈالنا تھی۔

جلد 1 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ معنی المعنی
 - (2)۔ زلف الضعیف عن جملۃ الضلک
 - (3)۔ غیر علی کی اللہ میں نماز پڑھنا
 - (4)۔ المناہج الصائغۃ عن عزتہ المتناہزۃ
 - (5)۔ تحقیق طلاق بالکتابۃ والاقرار
 - (6)۔ محرم عقربان اور سرطان کی طلاق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 2 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ سن سائل وکلاب اوردت مطار کی تحقیق
 - (2)۔ کشف الغطاء عن وقت الفجر والعشاء
 - (3)۔ الشکایات للکلبہ ولفقیہ حول تعدیدہ موالیہ الصلاة
 - (4)۔ کیفیتہ التحقن من صحۃ موالیہ الصلاة فی الفقاہیم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 3 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ النظر والفکر فی مبداء السفر والقصر
 - (2)۔ بقاء السفر والقصر فی خالۃ الحضور والیض
 - (3)۔ معنی مبداء السفر قبل مبداء القصر
 - (4)۔ جڑواں شہر (Twin cities) میں مزدوقہ کا حکم
 - (5)۔ جرم کے بغیر سزا کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 4 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جوارح سے متعلق احادیث کی تحقیق
 - (2)۔ کفار کے عاقبہ طیبہ یا الفروع ہونے کا حکم
 - (3)۔ غیر اللہ کی تدویناً ذوق کا حکم
 - (4)۔ رخصت باری عاقبتی
 - (5)۔ تجزیہ پر یا عاقبتی کر دیا کرے گا حکم
 - (6)۔ خواب میں زیارت جوئی تکلیف کا حکم
 - (7)۔ محفل میں قرأت کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 5 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ پاکستان کی موجودہ رویت الہامی کی شرعی حیثیت
 - (2)۔ مقدس اداں کا حکم
 - (3)۔ قرآن مجید کو بغیر وضو پڑھنے کا حکم
 - (4)۔ غیر بطاع الارض کی قتل (تجزیہ یا قتل یا بغیر یا قتل یا قتل)
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 6 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ مجالس ذکر اور اجتماعی ذکر
 - (2)۔ جمعہ کے دن زود پڑھنے کی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 7 علمی و تحقیقی رسائل

- جزک مقامات 11 تا 13 کے نفاذ کا حکم سے متعلق
- 13 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 8 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ اجتہاد کی اختلاف اور باہمی تعصب
 - (2)۔ تفرقہ کی حقیقت
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 9 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ تجا کوئی کے احکام
 - (2)۔ ضرورت و حاجت اور استعاضہ ابراہیم کی تحقیق
 - (3)۔ عورت اور اس کی شرافت
 - (4)۔ نام لکھنے کے شرعی قواعد
 - (5)۔ انکار و کفر و کفریہ کے فیصلہ اور جس و غیرہ کی تحقیق
 - (6)۔ یالوں میں غسل کی تحقیق
 - (7)۔ ذبح کی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 10 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ پانی داہنے سے یا بائیں سے
 - (2)۔ نیند سے بیدار ہونے کی تحقیق
 - (3)۔ جنت و جہنم سے نکلنے کا حکم
 - (4)۔ جنت میں مسجود
 - (5)۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد اور وضو کر کے کھڑے ہونے کا حکم
 - (6)۔ نماز میں ہاتھ پیر سے رکھنا
 - (7)۔ نماز میں کھڑے ہونے کا حکم
 - (8)۔ نماز میں کھڑے ہونے کا حکم
 - (9)۔ نماز میں کھڑے ہونے کا حکم
 - (10)۔ نماز میں کھڑے ہونے کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 15 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ حقوق اللہ و حق الناس کی تحقیق
 - (2)۔ سبب رسل کی سزا و توبہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 16 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ بھوکے لیے جلدی جانے کی تعلیمات کا وقت
 - (2)۔ اذان جمعہ پر سنی کی تحقیق
 - (3)۔ عید کے روز نماز جمعہ پڑھنے کے نصوص مسند کی تحقیق
 - (4)۔ جمعہ میں اذان کا حکم اور اس کی تحقیق
 - (5)۔ عید جمعہ میں اذان کا حکم اور اس کی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

ملنے کا پتہ

کتب خانہ: ادارہ عقربان، چاہ سلطان، گلی نمبر 17 راولپنڈی
فون: 051-5507270

درس حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

موذی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحَدْيَا

(مسلم، رقم الحدیث ۱۱۹۸ | ”۶۷“)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ فاسق جانوروں کو حرم اور غیر حرم (ہر جگہ) قتل کیا جائے گا، ایک سانپ، اور دوسرے ایسا کوا جو کہ ابقع ہو، اور تیسرے چوہا، اور چوتھے کاٹنے والا کتا، اور پانچویں چیل (مسلم)

فقہائے کرام نے ان پانچ جانوروں کے حکم میں دوسرے، ایسے جانور کو بھی شامل کیا ہے، جن میں مذکورہ جانوروں والے معنی، یا علت پائی جاتی ہو۔

حنفیہ اور بعض دیگر فقہاء کے نزدیک اس حکم میں چھبر، مکھی وغیرہ بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی عادتاً موذی شمار ہوتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: القیس فی شرح موطأ مالک بن انس، ص ۱۱۵۲، ما جاء فی الحیات، تیسیر العلام شرح عمدۃ الأحکام، ص ۳۸۹، باب ما يجوز قتله، الفقہ الاسلامی و أدلتہ، ج ۳، ص ۲۳۱، القسم الأول: العبادات، الباب الخامس: الحج والعمرة، الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة، المبحث العاشر - محظورات الإحرام أو ممنوعاته، ومباحاته، الأصل الرابع - الصيد، الاختيار لتعليل المختار، ج ۱، ص ۱۴۵، فصل ما يستحب فعله لمن أراد أن يحرم، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج ۲، ص ۶۶، باب الجنایات فی الحج)

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

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (مسلم، رقم

الحديث ۱۹۵۵ "۵۷"، کتاب الصيد والمذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل
وتحديد الشفرة)

ترجمہ: اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان (نیکی) کرنے کو ضروری فرمایا ہے، لہذا جب تم
(کسی کو شرعی ضرورت سے) قتل کیا کرو، تو اچھے طریقے سے قتل کیا کرو، اور جب تم
(کسی جانور کو جائز غرض سے) ذبح کیا کرو، تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو، اور تم میں
سے جو کوئی ذبح کیا کرے، وہ اپنی چھری کو تیز کر لیا کرے، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچایا
کرے (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ جب شرعی ضرورت کے تحت کسی انسان، یا جانور کو قتل کیا جائے، تو ایسے طریقے
سے قتل کرنا چاہئے کہ وہ جلد از جلد فوت ہو جائے، اور اس کی روح پرواز کر جائے، اس کو بے جا
تکلیف نہ پہنچائی جائے (ملاحظہ ہو: فیض القدر لہلہ ناوی، تحت رقم الحدیث ۱۷۶۱)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ
كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،
لِدُونَ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونَ
الثَّانِيَةِ (مسلم، رقم الحدیث ۲۲۳۰ "۱۳۶" کتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ)
ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا، جس نے گرگٹ کو پہلی ضرب میں مار دیا، تو اس کو اتنی اور
اتنی نیکیاں حاصل ہوگی، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا، تو اس کو اتنی اور اتنی نیکیاں
حاصل ہوگی، جو پہلی ضرب میں مارنے سے کم ہوگی، اور جس نے اس کو تیسری ضرب
میں مارا، تو اس کو اتنی اور اتنی نیکیاں حاصل ہوگی، جو دوسری ضرب میں مارنے سے کم
ہوگی (مسلم)

اس قسم کی احادیث سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو جانور رموزی ہو، اس کو قتل کرنے
میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے کہ ممکن ہے، تاخیر کی وجہ سے وہ بیچ کر نکل جائے، اور زندہ رہ

کراہیدہ رسائی کا باعث بنے۔

اسی طرح جہاں تک ممکن ہو، موذی جانور کو قتل کرنے کا جلدی کام تمام کیا جائے، اور تڑپا تڑپا کرنے مارا جائے (ملاحظہ ہو: المصنف لما أشكل من تخيص کتاب مسلم، ج 5، ص 531، باب قتل الأوزاغ وكثرة ثوبه في أول ضربته)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ " : مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدُّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ (صحيح البخارى، رقم الحديث 3326)

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، جس نے آگ کو جلایا، پھر مکھی چھھر، اور یہ حشرات اس آگ میں جانے لگے (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکھی، چھھر، اور دیگر بہت سے پروانے عادتاً آگ میں جا کر مرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آگ جلانے والا، اس کا مجرم و مباشر نہیں ہوتا۔

اس قسم کی احادیث سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک و حرام چیز، کسی جگہ رکھ دے، جہاں سے جانور اس کو کھالے، یا مثلاً کوئی شخص برقی آلہ کسی جگہ نصب کر دے، جس میں حشرات خود آ کر مرت جائیں، تو یہ اس جانور، یا حشرات کا اپنا فعل شمار ہوگا، اور انسان کو اس کا مباشر، یا قائل قرار نہیں دیا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَمْرُ الدُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، وَالدُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلُ (مسند ابی یعلیٰ الموصلی، رقم الحديث 4131) ل

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مکھیوں کی عمر (اوسطاً) چالیس راتیں ہوتی ہے، اور تمام مکھیاں جہنم میں ہوں گی، سوائے شہد کی مکھی کے (ابو یعلیٰ)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ان الفاظ میں مروی ہے کہ:

كُلُّ الدُّبَابِ فِي النَّارِ إِلَّا النُّحْلَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَإِحْرَاقِ

الطُّعَامِ (مصنف عبدالرزاق، رقم الحدیث ۹۴۱۵، کتاب الجہاد، باب القتل بالنار)

ترجمہ: تمام مکھیاں جہنم میں ہو گئیں، سوائے شہد کی مکھی کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

شہد کی مکھیوں کو قتل کرنے، اور کھانے کو جلانے سے منع فرمایا ہے (عبدالرزاق)

شہد کی مکھی کے علاوہ عام مکھیاں، اور چھرو دیگر ان جیسے حشرات میل و کچیل، گندگی، غلاظت، اور

انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرنے والی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پھر انسانی صحت کے

لئے مختلف شکلوں میں ضرر کا باعث ہوتے ہیں، اور جہنم گندی اور غلیظ جگہ ہے، جہاں انسانوں کے

لیے تعذیب کی ضرورت ہے، اس لئے وہ مکھیاں، انسانوں کی تعذیب کے لیے جہنم میں ہوں گی۔

برخلاف شہد کی مکھی کے کہ اس کی نہ تو پیدائش غلاظت میں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی غذا گندی اور

غلیظ ہوتی ہے، بلکہ اس کی غذا نہایت پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہے، اور یہ گندگی اور غلاظت سے

اجتناب کرتی ہے، اور یہ انسانوں کے لیے عمدہ شہد تیار کرتی ہے، جو غذا کے ساتھ عمدہ دوا کا کام بھی

دیتا ہے۔ اس لیے شہد کی مکھیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، باقی مکھیوں کے قتل کا جواز خود بخود

معلوم ہو گیا۔

ابو امامہ سے روایت ہے کہ:

سألت ابن عمر، قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك

؟ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث ۱۳۴۳۵، کتاب المناسک، باب فی المحرم

بقتل البعوض)

ترجمہ: میں نے حضرت ابن عمر سے پچھر کواقتل کرنے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے

فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ (ابن ابی شیبہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پچھر کے قتل کے جائز ہونے کا جواب، تعجب کے ساتھ بیان فرمایا،

جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی حرج اور برائی نہیں۔

عبید اللہ بن ابی زیاد سے روایت ہے کہ:

رأيت سالما قتل بعوضة بمكة ، فقلت له ؟ فقال : إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب ، قلت : إنهما عدو ، قال : فهذه عدو (مصنف ابن ابی شيبه، رقم الحديث ١٣٣٣٦، كتاب المناسك، باب في المحرم يقتل البعوض)

ترجمہ: میں نے حضرت سالم کو مکہ و حرم میں مچھر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سانپ اور بچھو کو بھی تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ سانپ اور بچھو تو دشمن ہیں، حضرت سالم نے فرمایا کہ مچھر بھی دشمن ہے (ابن ابی شيبه)

مذکورہ روایت میں ”مچھر“ کو بھی سانپ اور بچھو کی طرح دشمن فرمایا گیا ہے، جس کی وجہ، اس کا موذی ہونا ہے، اور ایذا کی انواع مختلف ہوا کرتی ہیں۔

تابعی حضرت عطاء کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُقْتَلَ الذُّبَابُ وَالْبُعُوضُ (مصنف ابن ابی شيبه، رقم الحديث ١٣٣٣٧،

كتاب المناسك، باب في المحرم يقتل البعوض)

ترجمہ: مکھی اور مچھر کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں (ابن ابی شيبه)

مذکورہ روایت میں مکھی اور مچھر کو قتل کرنے میں گناہ نہ ہونے کی صراحت موجود ہے، اور اس قسم کی روایات میں مکھی، مچھر کی کسی خاص قسم و نوع کی قید مذکور نہیں، البتہ دوسری روایات کے پیش نظر، شہد کی مکھی اس سے خارج ہے۔

اس طرح کی روایات کے پیش نظر فقہائے کرام نے فرمایا کہ مکھی، مچھر کو حرم اور غیر حرم میں قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ موذی جانور ہیں، جن کو ایذا رسانی کا باعث اور قتل کے جواز کی حیثیت سے، فقہائے کرام نے سانپ، بچھو وغیرہ کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور فقہائے کرام نے اس قسم کے مسائل بیان فرماتے وقت کسی خاص قسم کے مچھر وغیرہ کی قید نہیں لگائی۔

(ملاحظہ ہو: المبسوط، لشمس الأئمة السرخسی، ج ٣، ص ١٠١، باب جزاء الصيد، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٣٢، ص ٣١٩، مادة ”هوام“)

افادات و ملفوظات

انفرادی واقعات پر اجتماعی صلاحیتوں کی قربانی

(03-ذوالحجہ-1442ھ)

ہمارے معاشرہ میں ایک عرصہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی قابلِ تکبیر انفرادی اور اکاڈک واقعہ رونما ہو جاتا ہے، جس سے دنیا کے بیشتر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دینی و مذہبی جذبہ رکھنے والا بڑا طبقہ اس نوعیت کے واقعات کے اس طرح درپے ہو جاتا ہے کہ جب تک دنیا کے کونے کونے میں اس کی خود اپنے طور پر تشہیر و تبلیغ نہیں کر دیتا، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا، اوپر سے اس طرزِ عمل میں اپنی زبانی، کلامی، تحریری و تقریری اجتماعی صلاحیتوں کے استعمال کو بہت بڑی دین کی خدمت بھی تصور کرتا ہے، لیکن عموماً اس کا نتیجہ کوئی مفید و معنی خیز برآمد نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ پھر اس واقعہ سے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔

پھر جب کوئی اس نوعیت کا دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی سابقہ طرزِ عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔

اس طرزِ عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دینی و مذہبی اس طبقہ کی جو صلاحیتیں، اپنی اور اپنے متعلقین و مخاطبین کی اصلاح اور اپنی قوم کی تعمیر و ترقی میں خرچ ہو سکتی تھیں، وہ اس طرح کے انفرادی واقعات کی تبلیغ و تشہیر اور تردید میں خرچ ہو جاتی ہیں۔

ہم نے جہاں تک اس طرزِ عمل کے متعلق غور کیا، تو ہمیں یہ طرزِ عمل، تبلیغِ دین اور دعوتِ نبوت کے موافق محسوس نہ ہوا۔ اگر روئے زمین پر آنے والے انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے صحیح وارثین بھی اس طرزِ عمل میں مصروف ہوتے، تو شاید آج بظاہر ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔

اللہ تعالیٰ اصلاحِ احوال کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

ایک صاحبِ علم کے تبصرہ پر کلام

(03-ذوالحجہ-1442ھ)

بندہ کے پاس مچھر مارنے کے برقی آلہ (Electric Insect Killer) کے متعلق ایک استفتاء آیا، جس میں ایک مفتی صاحب کے طرزِ عمل کا بھی ذکر تھا کہ وہ اس کے استعمال کو حدیث میں آگ سے عذاب دیے جانے کی ممانعت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ اس طرح کے آلہ کے استعمال سے لوگوں کو منع کرتے، اور اس پر تکبیر کرتے ہیں۔

بندہ نے اس استفتاء کا اپنی حسبِ عادت کچھ تفصیل سے جواب تحریر کر دیا، اور مفید ہونے کی وجہ سے، ماہنامہ ”التبلیغ“ میں اس کی اشاعت بھی کر دی۔

اس استفتاء اور اس کے جواب میں کسی مفتی کا نام مذکور نہ تھا، ویسے بھی اگر کسی استفتاء میں کسی شخص کا نام مذکور ہو، تو اشاعتِ عام میں اس کا نام حذف کر دینا مناسب ہوا کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر شائع ہونے والے بہت سے فتاویٰ میں معمول ہے، دیگر بہت سے اکابر کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات اور فتاویٰ جات میں اس چیز کا بطور خاص اہتمام ملحوظ رکھا گیا ہے۔

مذکورہ فتوے کے شائع ہونے کے بعد ایک مولانا صاحب نے اپنے زیرِ ادارت رسالہ میں اس پر کچھ مفصل تبصرہ اور تنقید کی، اور لکھا کہ:

”مفتی صاحب نے اپنے دینی رسالہ میں اس مسئلہ کا دلائل کی بوچھاڑ کے ساتھ گیارہ

صفحوں میں مجھے جواب دیا کہ یہ جائز ہے“

حالانکہ یہ ان مولانا صاحب کا اپنا دعویٰ اور ان کی اپنی سوچ ہے، جس کی انہوں نے کوئی معقول دلیل بھی ذکر نہیں کی۔

البتہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کر دیا، جو بندہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ میرے پاس دارالافتاء میں تشریف لائے اور وہاں اس طرح کے برقی آلہ کو نصب دیکھ کر اس کو بند کرنے کی تجویز دی، میں نے مہمان کے اکرام کی خاطر اس کو بند کر دیا، پھر انہوں نے اس کے عدم جواز پر بات کی کہ

اس کا استعمال، ان احادیث کے خلاف ہے، جن میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت آئی ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ فلاں فلاں اصحاب علم و افتاء کی طرف سے اس کے استعمال کے جائز ہونے کے فتاویٰ موجود ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کی احادیث میں ممانعت آگئی، اس کے برخلاف کسی کے فتوے کی کیا حیثیت ہے، بندہ نے اس وقت اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کو طول دینا مناسب نہ سمجھا، اور بات آئی گئی ہوگئی۔

پھر کچھ عرصہ بعد اس سلسلے میں بندہ کو ایک استفتاء موصول ہوا، تو بندہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس آلہ کا استعمال، ہوٹلوں، دفاتروں، اداروں، اور مدارس و مساجد وغیرہ میں بلا تکلیف عام ہے، اور اس کے جواز پر اصحاب افتاء کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، اس لیے اس کے متعلق ان فتاویٰ کو جمع کر کے شائع کر دیا جائے، تاکہ کسی کو غلط فہمی ہو، تو دور ہو جائے۔

لیکن مولانا موصوف مذکور نے اس سیدھے سادے فتوے کو مذکورہ واقعہ کی وجہ سے اپنے حق میں متعین سمجھ لیا، اور اس پر تبصرہ کرنے کو ضروری سمجھا، اور اپنے دفاع کی کوشش کی کہ میں اس کے استعمال کے ناجائز ہونے کا نہ تو فتویٰ دیتا ہوں اور نہ ہی اس کے استعمال پر سختی کرتا ہوں، البتہ اس کے استعمال کے مناسب نہ ہونے اور احتیاط کے خلاف ہونے کی وجہ سے بچنے کا اکثر اپنی نجی مجالس میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں تحریر کیں، بلکہ اس تحریر میں اپنے موقف سے متعلق کچھ متضاد باتیں شائع کر دیں۔

جب موصوف نے ایک دینی رسالہ میں اس کی اشاعت کر دی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فتوے کے پس منظر اور ان کے تبصرہ کی روشنی میں، دینی و شرعی مسئلہ کی مکمل وضاحت کر دی جائے، اس مقصد کے لیے بندہ نے قدرے تفصیل کے ساتھ ایک تحریر مرتب کر کے مولانا موصوف کی خدمت میں ارسال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

بندہ دینی و فقہی مسائل میں ذاتی انارپرستی اور اونچ نیچ کا تو قائل اور عادی نہیں، البتہ دینی مسائل میں حتی الامکان تحقیق و توضیح کا قائل اور اس کے مطابق عامل ہے، کیونکہ اس طرح کے دینی مسائل میں ابہام و اجمال اور اس طرح کی مبہم و مجمل باتیں، عوام الناس کے لیے تشویش و اضطراب کا

باعث بنتی ہیں، اس تحقیق و توضیح کے طرز عمل کی وجہ سے بعض اصحاب علم، بندہ سے خفاء ہوتے ہیں، لیکن بندہ پر ان کے اس طرز عمل سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس موقع پر الحمد للہ اصل مقصود رضائے خالق ہوتا ہے، نہ کہ رضائے مخلوق۔

اور ہر عالم دین، بلکہ ہر مسلمان کے پیش نظر یہی مقصود ہونا چاہیے، اور رضائے غلق کی خاطر، رضائے خالق کو نظر انداز نہیں کر چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اس مقصد کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

نیکی کے متعلق اسلام کے تین بنیادی مطالبات (قسط: 1)

مسلمانوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی خواہشمند رہتی ہے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بنے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اکثر مسلمان اپنی سوچ، فکر، استطاعت اور علم کے مطابق نیکی کی ادائیگی اور عبادات کی انجام دہی میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جاننا چاہیے کہ نیکی اور عبادت کے متعلق اسلام کے تین بنیادی اور اہم مطالبات ایسے ہیں کہ جن سے اگر لاپرواہی برتی جائے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی نہ کی جائے تو نیکی یا تو ادا ہی نہیں ہوتی اور یا پھر وہ نیکی ادا ہونے کے بعد ضائع ہو جاتی ہے۔

اس اعتبار سے یہ ایک تشویشناک امر ہے کہ ایک مسلمان اپنے تئیں نیکیوں پر نیکیاں کیے چلا جائے اور اپنے آپ میں بڑا خوش و خرم ہو لیکن حقیقت وہ ہو کہ جسے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ:

”قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ (سورة الكهف، رقم الآية: ۱۰۳ و ۱۰۴)

”آپ فرمادیجیے! کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی جدوجہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ

سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں“ (کہف)

پس لازم ہے کہ آدمی نیکی کے متعلق اسلام کے ان بنیادی مطالبات سے آگاہی حاصل کرے کہ جن کے بغیر نیکی صحیح معنوں میں نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہوتی، اور پھر اسی کے مطابق اپنی نیکیوں اور عبادات کو سرانجام دے۔

نیکی کے متعلق دین اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت اپنی نیت اور جذبہ بالکل درست رکھا جائے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جس

سے اکثر محدثین عظام اپنی کتابوں کی ابتداء کرتے ہیں کہ:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱)

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“ (بخاری)

یعنی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جیسی نیت ہوگی، اعمال پر ویسی ہی جزاء مرتب ہوگی۔ نیکی کے باب میں نیت کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اگر نیکی کرتے وقت نیت میں فتور آ جائے یا جذبہ میں بگاڑ آجائے تو عبادت اور نیکی، اچھائی کی فہرست سے نکل کر برائی کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر نیکی، نیکی نہیں رہتی بلکہ بدی بن جاتی ہے۔ جس کی وضاحت کے لیے کئی احادیث مبارکہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ تاہم اس موقع پر مختصراً ایک حدیث کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔

قیامت کے روز سب سے پہلے جن تین لوگوں کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، ان میں سے پہلا شخص ایک شہید ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے یہ فعل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتلائیں گے کہ تم نے یہ کام دنیا میں اپنی بہادری کا ڈنکا بجانے کے واسطے کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرے شخص کو خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا جو دنیا میں ایک عالم اور قاری رہا ہوگا۔ وہ بھی مدعی ہوگا کہ دنیا میں اس نے خدا کی رضا کی خاطر اپنی زندگی علم سیکھنے سکھانے اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں صرف کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یاد کرائیں گے اس مقدس عمل سے اس کی نیت شہرت طلبی کی تھی جو دنیا میں اس نے حاصل کر لی۔ اس کے متعلق بھی فرشتوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر آخر میں ایک مالدار آدمی خدا کے حضور پیش ہوگا کہ جو دنیا میں کھلے دل سے اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتا تھا۔ غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کی مسیبتی کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کام کے کرنے کا دعویٰ کرے گا لیکن اس کا بھی یہ دعویٰ رد کر کے وہی سزا دی جائے گی جو پہلے دو اشخاص کو دی گئی۔ ۱۔

آپ غور فرمائیے کہ تین بڑے بڑے نیک کام کرنے والے لوگ انہی کاموں کی وجہ سے جہنم کا

۱۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۹۰۵، کتاب الامارۃ، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار.

ایندھن بنائے جا رہے ہیں کہ جن اعمال پر کئی فضیلتیں وارد ہوئیں اور متعدد انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن یہ اعمال ان کی نجات کا سبب بننے کی بجائے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ جس کی وجہ سے صرف ایک ہے اور وہ ہے ان کی بد نیتی۔

یہ اعمال اگرچہ اعلیٰ درجہ کے نیک کام ہیں لیکن چونکہ ان کی نیت میں فتور اور جذبہ میں بگاڑ تھا لہذا یہی نیک کام ان کی بربادی کا سبب بن گئے۔ لہذا نیکی کے متعلق اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو اور نیکی کا جذبہ (Motive) صرف آخرت میں نجات کا ہو۔

پھر نیکی کرنے کی نیت اور جذبہ تو درست ہو لیکن نیکی کرنے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو تو ایسا فعل بھی نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ آپ مشاہدہ کیجیے کہ جتنے لوگ بدعات اختیار کرتے ہیں یا جو افراد رہبانیت کی راہ چنتے ہیں تو اس فعل میں ان کی نیت بہت صاف اور درست ہوتی ہے۔ ان کی نیت عموماً خدا کو راضی کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کا طریقہ درست نہیں ہوتا لہذا وہ فعل نیکی بننے کی بجائے بدی بن جاتا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کی نیت بھی ٹھیک ہو اور جذبہ بھی درست ہو، لیکن نیکی کرنے کا طریقہ درست نہ ہو تو آدمی نیکی کے عنوان سے بدی کی راہوں میں بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کے لیے صحیح اور درست طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اور نیکی کرنے کا صحیح طریقہ اور درست راستہ کیا ہے؟ قرآن نے بتلادیا کہ:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (سورة الاحزاب ، رقم الآية : ۲۱)

”یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے“ (احزاب)

یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود نیکی کا اسوہ اور ماڈل ہمارے سامنے رہنا لازم ہے جس کے مطابق نیکی کو سرانجام دیا جائے۔ اگر سنت رسول اور اسوہ نبوی کے مطابق عبادت کو ادا نہ دیا جائے تو ایسا فعل بھی صحیح معنوں میں نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں۔

اس حوالے سے وہ قصہ بڑا نصیحت آموز ہے جو کتب حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تین لوگ ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک خاکہ اور نقشہ اپنے ذہن

میں قائم کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ان کے اس تنخیل کے برخلاف تھی جو انہوں نے اپنے ذہن میں قائم کر لیا تھا۔ اس پر انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا۔

لیکن اس بات کا بھی احساس اور خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں کوئی بے ادبی نہ ہو تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپس میں کہنے لگے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کہاں ہم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں راتوں کو ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا اور کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے ساتھی نے عزم ظاہر کیا کہ وہ عورتوں سے ہمیشہ جدا رہے گا اور کبھی شادی نہیں کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچیں تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ ان کا جواب اثبات میں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (صحیح

بخاری، رقم الآیة: ۵۰۶۳، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح)

”آگاہ ہو جاؤ! اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نائغہ بھی کر لیتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں“ (بخاری)

اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ نیکی کرنے کا راستہ سنتِ نبوی کی روشنی میں طے کرنا ہو گا نہ کہ اپنی خواہش کے ذریعے سے۔ یہی نیکی کے متعلق اسلام کا دوسرا بنیادی مطالبہ ہے کہ نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق کی جائے۔

ماہ جمادی الاولیٰ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۰۱ھ: میں حضرت شیخ سماء الدین بن فخر الدین بن جمال الدین ملتانی

دہلوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۳۲۶)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۰۲ھ: میں حضرت شیخ سعد الدین لاری ہندوی مندوی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۳۳۳)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۰۵ھ: میں حضرت شہاب الدین قاضی احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابی

بکر بن عیینہ مقدسی اثری شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۱۲۷، شذرات الذهب فی أخیار من

ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۱ ص ۳۷)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۰۶ھ: میں حضرت محمد بن محمد بن ابی بکر بن علی بن مسعود بن رضوان

کمال مرئی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (البدور الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی، ج ۲ ص ۲۳۳)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۰ھ: میں حضرت حسن بن محمد بن سعد الدین جہاوی دمشقی قیپاتی

شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۱۷۷)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ: میں حضرت شیخ الاسلام عبدالرحمن بن ابی بکر الاسبوطی رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۲۳۱، شذرات الذهب فی

أخیار من ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۱ ص ۷۸)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۲ھ: میں حضرت عبدالقادر بن محمد بن عمر بن حبیب صدیقی شافعی رحمہ

اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۲۳۷)

□ ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۳ھ: میں حضرت بدر الدین محمد دیری قاہری حنفی رحمہ اللہ کی وفات

ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۸۱)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۵ھ: میں حضرت شیخ نصیر الدین بن محمد بن رفیع الدین بن نجم الدین بن رکن الدین عباسی سمرقندی ہندی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۳ ص ۳۳۹)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۱۸ھ: میں حضرت علی بن محمد بن عیسیٰ بن یوسف بن محمد اشمونی قاہری شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی، ج ۱ ص ۲۹۱)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۲۲ھ: میں حضرت برہان الدین ابراہیم سمیسی مصری حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۱۱۲)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۲۳ھ: میں حضرت افضی القضاة شیخ کمال الدین محمد باعونی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۸۸)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۲۸ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد راعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۱۵۶)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۲۹ھ: میں حضرت شیخ الاسلام زین الدین قاضی زکریا مصری شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۲۰۹)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۳۰ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد سہروردی مصری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۱۵۷)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۳۲ھ: میں حضرت شیخ تاج الدین عبدالوہاب دنجہمی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱ ص ۲۶۰)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۳۸ھ: میں حضرت شیخ شہاب الدین احمد بن بدر بن ابراہیم طبری شافعی مقری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۱۰۴)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۴۰ھ: میں حضرت شیخ خانون بن علاء بن تاج چشتی کوالیری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۳ ص ۳۳۶)

□..... ماہ جمادی الاولیٰ ۹۴۷ھ: میں حضرت شمس الدین عبدالقادر بن محمد قویضی دمشقی حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۱۷۱)

علم کے مینار

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 6)

حدیث و فقہ کی تدوین اور اس سلسلہ میں علماء و فقہائے امت کی خدمات اور بالخصوص ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور اسی ضمن میں فقہ حنفی کے مشہور علماء فقہاء اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ و اصحاب جیسا کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، حسن بن زیاد، عبداللہ بن مبارک اور چند حضرات کا ذکر بھی کیا گیا، ذیل میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے چند مزید اصحاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

(8)..... یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ

آپ کی کنیت ”ابوسعید“ ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے، وقت کے امام، فقیہ اور محدث تھے، حدیث اور فقہ دونوں فنون میں بڑا کمال حاصل تھا، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، مدت تک امام صاحب کے حلقہ درس میں شریک رہے، اسی وجہ سے محدثین آپ کا تعارف ”صاحب ابی حنیفہ“ کہہ کر کرتے ہیں، احادیث کثرت سے یاد تھیں، صحاح ستہ میں بھی بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔

مدائن میں منصب قضا پر بھی مامور تھے (تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۱۹۶، الطبقة السادسة) امام ابو عبداللہ صبری نے اپنی کتاب ”اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ“ میں آپ کو اپنے دور کا سب سے بڑا حافظ الحدیث، فقیہ، دیندار، متقی اور اونچے درجے کے فقہائے کرام جیسے امام ابوحنیفہ، ابن ابی سلیم کی مجالس کی پابندی کرنے والا شمار کیا ہے (اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، للصبری، ص ۱۵۶)

آپ کو امام صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، آپ امام صاحب کے ان دس شاگردوں میں سے

ایک ہیں کہ جو فقہ کی تدوین امام صاحب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ لکھنے کی ذمہ داری بھی ان ہی کے سپرد تھی، اور آپ کی یہ خدمت تیس سال پر محیط ہے۔

منقول ہے کہ کوفہ میں سب سے پہلے آپ نے کتاب کی تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا تھا، اور پھر اسی نچ پر ”وکیع بن جراح“ نے کتب لکھیں۔

وفات بالا اختلاف 182 یا 183 ہجری میں ہوئی (الاعلام للزرکلی، ج ۸، ۱۳۵، تحت الترجمة: ابن

أبی زائدة)

(9)..... یحییٰ بن سعید قطان

آپ کا پورا نام ”یحییٰ بن سعید بن فروخ قطان“ ہے، جو کہ اپنے وقت کے بڑے امام، فقیہ، محدث اور حافظ تھے، حدیث کے باب میں ”أمیر المؤمنین فی الحدیث“ کے لقب سے مشہور تھے، فن رجال کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا، علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے فن رجال کے متعلق لکھا، وہ یحییٰ بن سعید قطان ہی ہیں، اور احادیث کی اسناد اور اصحاب سے متعلق آپ کے بہت سے اقوال کتب سیر و سوانح میں موجود ہیں، جن کو متعلقہ مقام پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

آپ نے امام ابوحنیفہ سمیت بہت سے محدثین اور تابعین سے علم حدیث کی سماعت کی۔ اور آپ اسی فضل و کمال کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ان کی شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے، اور آپ اکثر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

آپ کی ولادت کا سال 120 ہجری ہے، اور وفات 198 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ ۱

۱۔ ہو یحییٰ بن سعید بن فروخ، أبو سعید، القطان التمیمی، من حفاظ الحدیث، ثقة حجة، من أقران مالک وشعبة، كان یفتی بقول أبی حنیفة، سمع یحییٰ بن سعید الأنصاری والثوری وابن عیینة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وأبو بکر بن أبی (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۸، ص ۳۷۷، تحت الترجمة: یحییٰ القطان 198 - 120ھ، سیر اعلام النبلاء، ج ۹، ص ۱۷۹، تحت الترجمة: یحییٰ القطان بن سعید بن فروخ أبو سعید، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۵۱، باب النون)

(10).....عبدالرزاق بن ہمام

امام ”عبدالرزاق بن ہمام صنعانی“ مشہور اور نامور محدث اور فقیہ ہیں، حدیث کی مشہور و معروف اور ضخیم کتاب ”مصنف عبدالرزاق“ آپ ہی کی تصنیف کردہ ہے، آپ کو لگ بھگ سترہ ہزار احادیث یاد تھیں، ”حافظ الحدیث“ کے لقب سے مشہور تھے، صحیح بخاری میں بھی آپ کی سند سے مروی روایات کثرت سے ہیں، بڑے بڑے نامور محدثین نے آپ کی شاگردی اختیار کی، امام احمد بن حنبل کہ جن کی تالیف کردہ مشہور کتاب ”مسند الامام احمد بن حنبل“ ہے کہ بھی آپ اساتذہ اور شیوخ میں سے تھے۔

آپ کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے فن حدیث میں شرف تلمذ حاصل تھا، آپ امام صاحب کی صحبت میں کثرت سے رہے، اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ کے اخلاق و عادات سے متعلق اقوال، اکثر آپ سے منقول ہیں، آپ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی روایت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ امام صاحب کے کسی شاگرد کے ذریعہ سے بلواسطہ روایت کرتے ہیں، چنانچہ آپ کی کتاب ”مصنف عبدالرزاق“ میں ایسی بہت سی روایات کثرت سے موجود ہیں۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ حلیم و بردبار اور صحیح و درست فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔

حدیث کی مشہور و معروف اور اہل علم حضرات میں متداول کتاب ”مصنف عبدالرزاق“ آپ کی ہی کی تالیف کردہ ہے، جو کہ احادیث و روایات کا ایک ضخیم مجموعہ ہے، جس کو اہل علم حضرات نے سراہا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ”خزانة العلم“ قرار دیا ہے۔

مصنف عبدالرزاق کے علاوہ آپ نے حدیث سے ہی متعلق ایک کتاب ”الجامع الكبير“ اور فقہ سے متعلق ”السنن“ اور تفسیر سے متعلق ایک کتاب ”تفسیر القرآن“ بھی تالیف فرمائی ہے، آپ کی ولادت 126 ہجری میں ہوئی، اور وفات 211 ہجری میں ہوئی۔ ۱

۱۔ ہو عبد الرزاق بن ہمام بن نافع، أبو بکر، الصنعانی، الحمیری، الیمنی، محدث، حافظ، فقیہ..... وقال أبو زرعة الدمشقی: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. و كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث. من تصانيفه: "الجامع الكبير" و "السنن" في الفقه، و "تفسير القرآن" و "المصنف (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۷، ص ۳۳۸، تحت الترجمة: عبد الرزاق 211 - 126ھ)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 57) مولانا محمد ریحان

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

عمر رضی اللہ عنہ کا عوام سے سلوک (دوسرا حصہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر عوام کے معاشی حالات کی فکر بھی تھی۔ پھر یہی فکر ان کی بڑے صحابہ کی اولاد کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی۔ ان میں ان صحابہ کی اولاد بھی تھی، جنہوں نے اسلام کے مشکل اور پر آزمائش دور میں اسلام کے لیے اپنی جان کو تلواروں پر رکھ کر اسلام کا بول بالا کیا۔ کسی بھی شعبے یا نظام کے اول کار کنان اور گروہ کا اس نظام کے پر دان چڑھنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے مشکل وقت میں اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہوتی ہیں۔ اپنی جان، مال عزت آبرو سب کچھ اس کی نذر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کا مقام کہیں بڑھ کر تھا، جن کی تلواریں اسلام کی خاطر کندہ ہوئیں، جن کے سینے اسلام پر آنے والے تیروں کی ڈھال بنے، جن کے جسم اسلام کی راہ میں بچھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کا خاص خیال رکھا۔

چنانچہ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ:

میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا، وہاں ایک جوان عورت ان کو ملی اور کہنے لگی اے امیر المؤمنین میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کی قسم! ہمارے پاس اتنے بھی اسباب نہیں کہ میں بچوں کے لیے کھانا پکاسکوں نہ کوئی کھیتی اور نہ کوئی دودھ والا جانور ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ قحط کی وجہ سے نہ مرجائیں۔ اور میں خفاف بن ایما غفاری کی لڑکی ہوں اور میرے والد حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا مرحبا! تمہارا نسب تو میرے نسب سے قریب ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ پر اناج کی

دو یوریاں اور ان کے درمیان کپڑے اور روپے رکھ کر اونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا یہ لے جاؤ مجھے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا۔ ایک شخص نے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس عورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کافروں کے ایک قلعہ کو اس وقت تک گھیرے رکھا جب تک وہ فتح نہ ہوا پھر صبح مال غنیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا (بخاری) ۱۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال اور فتوحات میں شرکت فرمائی ہوتی، ان کو دوسرے لوگوں پر مقدم رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی برتاؤ ممتاز رکھتے، اور ان کے لیے علیحدہ وظائف مقرر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے ہی ایک لمبی روایت میں یہ مضمون آتا ہے کہ:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، تو بہت سی فتوحات ہوئیں۔ اور بہت سارا مال آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ میں ایک رائے اختیار کی تھی۔ اور میری اس معاملہ میں دوسری رائے ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (کفار کے مقابلے میں) قتال کرنے

۱۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صَبِيَّةَ صَغَارًا، وَاللَّهِ مَا يُفْضِحُونَ كُرَاعًا، وَلَا لَهْمَ زُرْعٍ وَلَا صَرْعٍ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدْتُ أَبِي الْهُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَقَفْتُ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمُضْ، ثُمَّ قَالَ: مَرَحِبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عِرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَتِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخَطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكُنْتِ لَهَا؟ قَالَ عُمَرُ: نَكَلْتِكَ أُمَّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا، قَدْ حَاصِرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ (صحيح البخاری ص ۱۲۳ رقم الحديث ۳۱۶۰ كتاب المغازی، باب غزوة الحديبية) و قولها: وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ: أى يهلكوا فى هذه السنة المحل، فإن السنة الممثلة تسمى الضبُع لغة (مسند الفاروق)

والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال نہ کرنے والے کے برابر نہیں رکھوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار میں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے لیے پانچ پانچ ہزار مقرر فرمائے۔ اور وہ مسلمان جو اسلام لانے میں بدرین ہی کی طرح تھے۔ مگر غزوہ بدر میں نہ حاضر ہو سکے ان کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے چار چار ہزار مقرر فرمائے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بارہ بارہ ہزار مقرر فرمائے سوائے حضرت صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہما کے۔ ان دونوں کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیے۔ انہوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ بے شک میں نے ان سب کے لیے ہجرت کی وجہ سے اتنا مال مقرر فرمایا۔ اس پر ان دونوں ازواج رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ نے ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے مقرر فرمایا ہے، اور ہمارے لیے بھی ان ہی طرح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا، اور پھر ان دونوں کے لیے بھی بارہ بارہ ہزار مقرر فرمادیئے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بارہ ہزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تین ہزار مقرر فرمائے۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا جان! آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ہزار کا اضافہ کیوں فرمایا۔ حالانکہ ان کے والد کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو میرے والد کو ہے۔ اور ان کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو مجھے ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اسامہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے والد سے زیادہ محبوب تھے۔ اور خود اسامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب تھے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بھی پانچ پانچ ہزار مقرر فرمائے۔ اور ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کو ان کے والد سے ملا دیا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے بیٹوں کے لیے دو دو ہزار مقرر فرمائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک ہزار بڑھا دو۔ اس پر حضرت محمد بن عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جو ان کے والد کو مرتبہ حاصل ہے وہ ہمارے والد کو نہیں اور جو ان کو مرتبہ حاصل ہے وہ ہمارے لیے نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک میں ان کے والد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کے لیے دو ہزار مقرر فرمائے۔ اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے لیے اضافہ کر دیا۔ پس اگر آپ کی والدہ بھی ان کی والدہ کی طرح ہوتیں تو میں آپ کے لیے بھی ایک ہزار کا اضافہ کر دیتا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آٹھ آٹھ سو مقرر فرمائے۔ پس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عثمان کو لے کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے آٹھ سو مقرر فرمائے۔ اور حضرت نصر بن انس رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دو ہزار مقرر کر دو۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس جیسا شخص لایا تو آپ نے اس کے لیے آٹھ سو مقرر فرمائے اور ان کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے دو ہزار مقرر فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک ان کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور تلوار کی میان توڑ ڈالی اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو بے شک اللہ زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے

قتال کیا یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ (ان کا بیٹا) اس وقت فلاں فلاں جگہ میں

بکریاں چرایا کرتا تھا (مسند بزار) ۱

۱۔ قَلَّمَا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ فَجَانَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السَّمَالِ فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا السَّمَالِ زَائِيٌّ وَوَلِيٌّ رَأَى آخَرَ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَضَّلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَفَرَضَ لِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَمَنْ كَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ إِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ فَرَضَ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، لِكُلِّ امْرَأَةٍ إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُودِيَةَ وَفَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذْنَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ بِالْهِجْرَةِ، فَلَنْ مَا فَرَضْتُ لَهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْهِجْرَةِ إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ مِنْ مَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا مِثْلُ مَكَانِهِنَّ، فَأَبْصُرْ ذَلِكَ فَجَعَلْنَهُنَّ سِوَاءَ مِثْلِهِنَّ، وَفَرَضَ لِعَلْبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَضَ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ فَأَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِقَرَابَتِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ فَرَضْتُ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضْتُ لِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ؟ فَمَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَهُوَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِأَنْبَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا الْفَيْئَ الْفَيْئِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زَيْدُوهُ أَلْفًا أَوْ قَالَ: زَيْدُوهُ أَلْفًا يَا غُلَامُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ لِأَيِّ شَيْءٍ تَزِيدُهُ عَلَيْنَا؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبَانَا، قَالَ: فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِي سَلَمَةَ الْفَيْئِ وَزِدْتُهُ بِأَمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمَّ سَلَمَةَ زِدْتِكَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ثَمَانِيَةَ، وَفَرَضَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ أُخِي طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي: عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ثَمَانِيَةَ، وَفَرَضَ لِابْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ الْفَيْئَ دُرْهَمًا (مسند البزار ج 1 ص 304 رقم الحديث 386 مسند عمر بن الخطاب رضى الله عنه، مصنف ابن ابى شيبه رقم الحديث 33539، مصنف عبد الرزاق 20036)

قال البزار: وهذا الحديث قد روى نحوه كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه، ولا روى عن زيد بن أسلم، عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر، عن زيد، عن أبيه

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

وہڑے کی خریداری

پیارے بچو! یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ عید کے دن قریب آرہے تھے۔ بقرہ عید جسے بڑی عید اور عید الاضحیٰ اور عید الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، آنے والی تھی۔ ابھی عید کے آنے میں بیس دن باقی تھے۔ جیسے جیسے عید نزدیک آتی جاتی ہے، ویسے ویسے قربانی کے جانور، بکرا، وہڑے، دنبہ، گائے وغیرہ ہر جگہ نظر آنے لگتے ہیں۔ مجھے بھی شوق تھا کہ ہم ایک وہڑے لائیں۔ کبھی کبھی تو میں ان سوچوں میں گم ہو جاتا:

”ہمارا وہڑے آئے گا..... میں اسے چارہ ڈالوں گا..... اس کو پانی پلاؤں گا..... اسے نہلاؤں گا....“ مگر یہ سب تو اس وقت ہوتا جب قربانی کا جانور ہمارے گھر میں ہوتا۔ قربانی کا جانور تو نہیں تھا، مگر خیالات اور دماغ اسی طرف مگن رہتے اور گم رہتے تھے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا، جب ہمارے تایا ابا نے ایک دن کہا:

”آج ہم منڈی جا رہے ہیں۔“

یہ سنتے ہی میں نے زور زور سے چھلانگ لگانا شروع کر دی، اور اپنے تایا ابا کو کہنے لگا:

”میں بھی منڈی جاؤں گا۔“

تایا ابا کے ہزار سمجھانے کے باوجود میں نہ مانا، اور بالآخر ان کی سٹارٹ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد منڈی اس وقت آئی جے پی روڈ کے پاس ہی لگا کرتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے منڈی پہنچ تو گئے۔ مگر وہڑے کی خریداری سے پہلے ایک مشن ابھی باقی تھا۔ اور وہ مشن منڈی میں جانوروں کی لاتوں اور سینگوں کی ٹکروں سے بچ کر وہڑے کو خریدنا تھا۔ منڈی کے درمیان پہنچنا ہی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے امتحانی ہال میں استاذ اسٹیج پر بلائے، اور ڈانٹ کر واپس اپنی جگہ پر جانے کو کہے، تو جیسے پچاس کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو کراس کر کے جانے میں جو صورت حال ہوتی ہے، ویسی ہی صورت اس وقت میری تھی، جب دائیں طرف والے وہڑے کی لات سے بچتے ہوئے، بائیں کی کمر سے

جا کر ٹکرا دیے، تو بالکل آسمان سے گرے اور کھجور میں لٹکنے والی مثال یاد آتی رہی۔

اب ایک اچھی گول مٹول خوبصورت و بڑی پسند تو آگئی، مگر دوسرا مشن اس و بڑی کا سودا کرنا تھا۔ بیوپاری سر پر پرانی اور پراگندہ دھوتی لپیٹے، ڈھیلے مگر میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کی کھال خشکی کے مارے مرجھائی ہوئی تھی۔ پرانے کھسے، گوبر میں لدے ہوئے اس کے سیاہ رنگ کے پاؤں میں بہت ہی بھدے معلوم ہو رہے تھے۔ بیوپاری سے تایا ابا نے کہا:

”ایدا کے مول لایا نے؟“

بیوپاری نے اپنے علاقائی انداز میں جواب دیا:

”جو سوٹرا لگدا اے، دیو، اور لے جاؤ“

پندرہ بیس منٹ تک بحث و مباحثہ کے بعد بالآخر سودا طے پا گیا۔ تایا ابا پیسے گننے میں مصروف تھے۔ اور میرا بار بار بیوپاری اور تایا ابا سے ایک ہی سوال تھا کہ کیا و بڑی شریف ہے؟ کیونکہ مجھے اسے بالآخر گھمانا پھرانا بھی تو تھا۔ تایا ابا نے بیوپاری سے کہا:

”منڈا پچھدا اے، و بڑی شریف اے؟“

بیوپاری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا:

”ہاں جی نواز شریف اے۔“

یہ کہتے ہوئے بیوپاری نے مجھے و بڑی کی رسی تھادی، اور خود پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ جس جگہ میں و بڑی کی رسی پکڑے ہوئے کھڑا تھا، وہ قدرے اونچی تھی، وہاں سے واپسی کے راستے ہلکی سی ڈھلوان اتر رہی تھی۔ جب واپس ہوئے تو و بڑی نے اس ڈھلوان سے اترتے ہی دوڑ لگا دی۔ میں نے و بڑی کی رسی کو اپنے ہاتھ میں رول کر کے لپیٹا ہوا تھا۔ رسی تو میرے ہاتھ سے نکلی نہیں، اور میری اتنی رفتار نہیں تھی کہ میں و بڑی کے ساتھ دوڑ پاتا۔ بس میں الٹی ٹانگوں کے بل و بڑی کے ساتھ ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ میری شلواری کے پانچے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے ایک ٹرائی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر و بڑی رک گئی۔ پیچھے سے تایا ابا اور چچا زاد دوڑتے چلے آئے اور مجھے اٹھایا۔ پھر اس کے بعد آج تک مجھے و بڑہ گھمانے یا پھرانے کا شوق نہ ہوا۔

مفتی طلحہ مدثر

(عورت کا تقدس اور حقوق نسواں کا فریب: قسط 44)

بزمِ خواتین

حضانت (پرورش) میں خواتین کے اختیارات (پہلا حصہ)

معزز خواتین! کسی بھی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے، کہ انسان زبان سے شکر یہ وغیرہ کے رسمی الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، اس نعمت کی قدر دانی کرے، اس کی مناسب دیکھ بھال کرے، اس کو ضائع ہونے سے بجائے، ہر وہ عمل جو اس نعمت کے فوائد اور منافع کے باقی رہنے کی ضمانت دیتا ہو، اسے انجام دیا جائے، ایسا کرنے سے ہی اس نعمت کا مکمل حقہ شکر ادا کیا جاسکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی بھی نعمت اور تحفہ کی ناقدری کرنا، اس سے لاپرواہی اور بے توجہی برتنا، اس کو ضائع کر دینا، دراصل اس نعمت اور تحفہ کی نہیں، بلکہ اس کے دینے والے کی ناقدری اور ناشکری کی عکاسی کرتا ہے۔

اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے

اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عطیہ اور ہبہ (گفت) قرار دیا ہے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (سورة الشورى، ۴۹، ۵۰)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو چاہتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (شوری)

اسی آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ

لَكُمْ“ (مستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب التفسیر، رقم الحدیث ۳۱۲۳)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک تمہاری اولاد، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہبہ ہے“ (مستدرک حاکم)

عربی میں ہبہ اس چیز کو کہتے ہیں، جو بلا معاوضہ دی جائے، جیسے ہماری زبان میں ہدیہ، تحفہ، انگش میں گفٹ وغیرہ، تقریباً سب اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں، جب اولاد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، تو اس کی دیکھ بھال، پرورش، تعلیم و تربیت کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر دانی کہلائی گی، جب کہ مناسب طریقہ سے اولاد کی پرورش، تعلیم اور تربیت وغیرہ کا خیال نہ رکھنا، اور اس معاملے میں کوتاہی اور لاپرواہی برتتا ہی، اللہ کے نعمت کی احسان فراموشی اور ناقدری ہوگی۔

اللہ کے حضور ہم جو ابده ہیں

لہذا یہ سمجھنا کہ ہم اولاد کے ساتھ جو بھی رویہ رکھیں، خواہ ان کی تربیت پر توجہ دیں یا لاپرواہی برتیں، اس معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ بالکل غلط خیال ہے، ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں جو اخلاقیات، عقائد، اور رسم و رواج، رویہ سکھاتے ہیں، کل ان ہی سب چیزوں نے معاشرہ کا ایک حصہ بننا ہے، اور معاشرہ نام ہی کچھ افراد کے باہم مل جل کر رہنے کا ہے، جس میں ایک فرد کی اچھائی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور برائی بھی، اسی بنا پر ہم اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے جو ابده ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مَبْرَأَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ (صحیح

مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلة الإمام العادل، ۲۰، ۱۸۲۹ (۱۸۲۹)

ترجمہ: خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت (ماتحت لوگوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا جو لوگوں پر امیر ہے وہ ان کا حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور اس سے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا (مسلم)

اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے:

"لَا يَسْتَرْعَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً" (مسند احمد، رقم

الحدیث ۴۶۳۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی شخص کو بھی کچھ لوگوں کا نگران بنایا، خواہ وہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ضرور اس شخص سے، ان (ماتحت لوگوں) کے بارے میں سوال کرے گا، کہ اس نے ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا یا اسے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آدمی سے خاص طور پر اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا (مسند احمد)

مذکورہ اور ان جیسی دیگر احادیث و روایات کے پیش نظر اس بات کی اہمیت کھل کر سامنے آجاتی ہے، کہ اولاد کی پرورش، تربیت، تعلیم وغیرہ والدین کے ذمہ ہے، ان احادیث میں خاص طور میں اور بیوی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ بچوں وغیرہ کی پرورش کی یہ ذمہ داری بھی بنیادی طور پر والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

(جاری ہے.....)

رزق میں گناہ کی نحوست سے بے برکتی اور نیک عمل سے برکت کا ہونا

حضرت حدیفر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

جَبُرِئِلُ نَفْسٌ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ،
وَأِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ
اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا

بِطَاعَتِهِ (مسند البزار، رقم الحديث ۲۹۱۳)

ترجمہ: حضرت جبریل نے میرے دل میں وحی ڈالی کہ کوئی جاندار اس وقت تک فوت نہیں ہوگا، جب تک اپنا رزق مکمل حاصل نہ کر لے، اگرچہ اس کو حاصل کرنے کی کتنی ہی جستجو کیوں نہ کر لے، پس تم اللہ سے ڈرو اور تم (رزق کو) طلب کرنے میں اچھے (حلال و جائز) طریقے سے کام لو، اور تمہیں ہرگز رزق کو حاصل کرنے کی کوشش اس چیز پر نہ بھارے کہ تم رزق کو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کرو، کیونکہ جو

چیز اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری سے ہی حاصل ہو سکتی ہے (بزار)

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی نحوست سے رزق میں بے برکتی اور نیک عمل سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔

چار حرمت والے مہینے

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ
إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مَثْوَالِيَاثِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ
وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

ترجمہ: نبی ﷺ نے (چچہ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں) فرمایا کہ (اس وقت) زمانہ کی وہی رفتار ہے، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا (یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے، جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے، اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آگئی ہے، جس پر ابتداء اور اصل میں تھی لہذا) ایک سال بارہ مہینہ کا ہوتا ہے، ان میں چار مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جن میں تین مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخریٰ اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے (بخاری، حدیث نمبر 4462)

فائدہ: معلوم ہوا کہ قمری مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام میں معروف و مشہور اور رائج ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کئے تھے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ خاص مہینوں کے خاص احکام بھی متعین و طے فرمادیئے تھے، اور ان میں بھی چار مہینے حرمت و عزت والے ہیں۔

حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا درجہ و فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ:

ترجمہ: صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو، ان صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے لہذا میرے لئے اور اضافہ کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں دو دن روزہ رکھ لیا کیجئے، پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لئے اور اضافہ فرما دیجئے (کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کیجئے، پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لئے اور اضافہ فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَشْهُرٌ حُرْمٌ (یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ربیع کے مہینوں) میں روزہ رکھو اور چھوڑو (آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی) اور آپ نے اپنی تین انگلیوں سے اشارہ فرمایا ان کو ساتھ ملا دیا پھر چھوڑ دیا (یعنی کہ ان مہینوں میں تین دن روزہ رکھو پھر تین دن ناغہ کرو اور اسی طرح کرتے رہو) (ابوداؤد، حدیث نمبر 2428)

ذی الحجہ اور محرم الحرام کے مہینوں کا شمار چار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اور اسلام میں ان مہینوں میں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت ہے، اور روزہ بھی عبادت و طاعت میں داخل ہے، اس لئے ان مہینوں میں حسب توفیق جتنے ممکن ہوں نقلی روزے رکھنا اور دیگر نیک اعمال بھی باعثِ فضیلت ہیں۔

ماہِ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ

شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ (مسلم، رقم الحدیث ۲۸۱۲، کتاب الصیام، باب فضل صوم

المحرم)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے

بہترین روزے اللہ کے مہینہ ”محرم“ کے روزے ہیں (مسلم)

فائدہ: اس مہینے کی عظمت و فضیلت بتلانے اور ظاہر کرنے کے لئے اس کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ورنہ تمام مہینے اور دن اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں اور بعض دوسرے روزوں (مثلاً ذی الحجہ، شوال وغیرہ کے روزوں) کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن محرم کے روزوں کو جو خاص قسم اور نوعیت کی فضیلت حاصل ہے اس قسم کی فضیلت رمضان کے بعد محرم کے علاوہ دوسرے روزوں کو حاصل نہیں۔

لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 6)

”التنبیہ علی مشکلات الهدایة“ کا حوالہ

صدر الدین علی بن علی ابن ابی العزحقی (المتوفی: 792ھ) اپنی تالیف ”التنبیہ علی مشکلات الهدایة“ میں فرماتے ہیں کہ:

وفیہا من الإشکال أن كثيراً من الأحادیث المشہورة تعامل معاملة أخبار الآحاد، ويقال: هذا لا یزاد علی الكتاب . وكثيراً من أخبار الآحاد تعامل معاملة الأحادیث المشہورة ويقال: هذا مشہور یزاد به علی الكتاب .

وما یقع لأئمة الفتوى من هذا فهم مأجورون مغفور لهم . ومن تبین له شيء من ذلك لا یعذر فی التقليد، فإن أبا حنیفة وأبا یوسف رحمهما الله تعالی قد قالوا: لا یحل أن یأخذ بقولنا ما لم یعلم من أين أخذناه .

وإذا كان الرجل متبعاً لأبی حنیفة، أو مالک، أو الشافعی، أو أحمد، ورأى فی بعض المسائل أن مذهب غیره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن فی ذلك، ولم یقدح ذلك فی دینہ، ولا فی عدالته بلا نزاع .

بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله ممن یتعصب لو احد معین غیر الرسول صلی الله علیه وسلم، ویرى أن قوله هو الصواب الذی یجب إتباعه دون الأئمة الآخريں، فهو ضال جاهل . بل قد یكون کافراً یتستاب، فإن تاب وإلا قتل .

فإنه متى اعتقد أنه یجب علی الناس إتباع واحد بعینه من هذه الأئمة

رضی اللہ عنہم أجمعین دون الآخِرین فقد جعله بمنزلة النبی - صلی اللہ علیہ وسلم -، وذلك كفر. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامی أن يقلد واحدًا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمر. وأما من كان محبًا للأئمة مواليًا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة محسن في ذلك. والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة، فإجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي، والناصبي، والخارجي. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة.

ومن تبين له من العلم ما كان خافيًا عليه فاتبعه فقد أصاب واهتدى، زاده اللہ ہدی، وقد قال تعالی: ”وقل رب زدنی علمًا“

ومن جملة أسباب تسليط الله تعالى التتر على بعض بلاد الشرق، وتسليط الفرنج على بعض بلاد الغرب كثرة التعصب، والتفرق بينهم في المذاهب وغيرها. وكل ذلك من أتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جئتهم من ربهم الهدى (التنبیه علی مشکلات الهدایة، ج ۲، ص ۵۳۱، الی

۵۳۳، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة)

ترجمہ: اور اس میں ایک اشکال ہے کہ بہت سی مشہور احادیث کے ساتھ اخبار آحاد والا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جاسکتی، اور بہت سی اخبار آحاد کے ساتھ مشہور احادیث والا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے، جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جاسکتی ہے۔

اور ائمہ فتویٰ کی طرف سے اس سلسلے میں جو خطا واقع ہوئی ہے، تو وہ ماجور ہیں، جن کی خطا معاف کی گئی ہے، لیکن جس کو ان میں سے کوئی چیز واضح ہوگئی، تو وہ ائمہ کی تقلید میں معذور نہیں کہلائے گا، کیونکہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے قول کو لینا، اس وقت تک حلال نہیں، جس وقت تک یہ نہ جان لے کہ ہم نے اس قول کو کہاں سے لیا ہے۔

اور جب کوئی آدمی امام ابوحنیفہ، یا امام مالک، یا امام شافعی، یا امام احمد کا متبع ہو، اور وہ بعض مسائل میں یہ بات دیکھے کہ دوسرے کا مذہب اس سے زیادہ قوی ہے، پھر وہ اس مذہب کی اتباع کر لے، تو وہ اس فعل کی وجہ سے اچھا کام کرنے والا شمار ہوگا، اور یہ چیز اس کے دین میں رد و قدح کا باعث نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کی عدالت میں خلل کا باعث ہوگی، اس میں کوئی نزاع و اختلاف نہیں، بلکہ یہی بات حق کے زیادہ لائق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب ہے، بنسبت اس شخص کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی متعین شخص کے لیے تعصب اختیار کرے، اور یہ سمجھے کہ اس کا قول ہی صواب ہے، جس کی اتباع واجب ہے، نہ کہ دوسرے ائمہ کی، پس یہ گمراہ اور جاہل شخص ہے، بلکہ بعض اوقات یہ کافر بھی شمار ہو سکتا ہے، جس سے توبہ کو طلب کیا جائے گا، اگر توبہ کر لے، تو نبیہا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

کیونکہ جب وہ یہ اعتقاد اختیار کرے گا کہ لوگوں پر ان ائمہ کرام رحمہم اللہ میں سے کسی ایک متعین امام کی اتباع واجب ہے، دوسرے ائمہ کی اتباع کے مقابلے میں، تو اس نے متعین امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کر دیا، جو کہ کفر ہے، البتہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عامی شخص کے لیے یہ بات جائز، یا واجب ہے کہ وہ زید، عمر وغیرہ کی تعیین کے بغیر کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

اور جو شخص ائمہ سے محبت رکھنے والا ہو، اور ان سے دوستی کرنے والا ہو، اور وہ ان میں سے ہر ایک کی اس چیز میں تقلید کرے، جس کے بارے میں سنت کے موافق ہونا، ظاہر

ہو جائے تو یہ اچھے فعل کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور صحابہ اور ان کے بعد ائمہ آپس میں محبت بھی رکھتے تھے، اور اتفاق بھی رکھتے تھے، اگرچہ وہ شریعت کے بعض فروع میں نزاع و اختلاف بھی رکھتے تھے، پس ان کا اجماع قطعی حجت ہے، اور ان کا اختلاف وسیع رحمت ہے۔

اور جو شخص دیگر ائمہ کو چھوڑ کر کسی ایک متعین امام کے لیے تعصب اختیار کرے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے، جو دوسرے صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسی ایک متعین صحابی کے لیے تعصب اختیار کرے، جیسا کہ رافضی اور ناصبی اور خارجیوں کا طرز عمل ہے۔ پس یہ اہل بدعت اور اہل اہواء کا طریقہ ہے، اور کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ یہ طریقہ مذموم اور شریعت سے خارج ہے۔

اور جس کو علم کی روشنی میں وہ چیز ظاہر ہو جائے، جو اس پر مخفی تھی، پھر وہ اس کی اتباع کرے، تو اس نے درست کام کیا، اور ہدایت پائی، اللہ اس کی ہدایت کو اور زیادہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وقل رب زدنی علما“ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاتاریوں کے بعض مشرقی ممالک پر مسلط ہونے، اور فرنگیوں کے بعض مغربی ممالک پر مسلط ہونے کے اسباب میں سے مذاہب وغیرہ میں کثرت تعصب اور باہم تفرق کا پیدا ہونا بھی ہے، اور یہ سب گمان اور خواہش نفس کی اتباع میں سے ہے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے (التنسیبہ علی مشکلات الہدایۃ)

یہی بات اور بھی کئی محققین نے، تاریخ کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر دشمنوں کے مسلط ہونے کے اسباب میں مذہبی تعصب کا رفر مار ہا ہے۔

علامہ ابن ہمام کا حوالہ

علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی نے پیچھے علامہ ابن ہمام کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے، وہ عبارت

”فتح القدير“ میں اس طرح سے ہے کہ:

واعلم أن ما ذكر في القاضى ذكر في المفتى فلا يفتى إلا المجتهد، وقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبى حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى.....

فلو كان حافظاً للأقوال المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له على الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتى به، بل يحكيها للمستفتى فيختار المستفتى ما يقع في قلبه أنه الأصوب ذكره في بعض الجوامع .وعندى أنه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن يحكى قولاً منها فإن المقلد له أن يقلد أى مجتهد شاء، فإذا ذكر أحدها فقلده حصل المقصود، نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسألتك كذا بل يقول قال أبو حنيفة حكم هذا كذا، نعم لو حكى الكل فالأخذ بما يقع في قلبه أنه الأصوب أولى.

والعامى لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه، وعلى هذا إذا استفتى فقيهين: أعنى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما .وعندى أنه لو أخذ بقول الذى لا يميل إليه قلبه جاز لأن ميله وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ .وقالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب آخر باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى، ولا بد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحرى وتحكيم القلب لأن العامى

لیس له اجتهاد .

ثم حقيقة الانتقال إنما تتحقق في حكم مسألة خاصة قلده فيه وعمل به، وإلا فقولہ قلدهت أبا حنيفة فيما أفتى من المسائل مثلا والتزمت العمل به على الإجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به، لأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة، فيما يقع له من المسائل التي تنعين في الوقائع، فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزامه نفسه ذلك قولاً أو نية شرعاً، بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما احتاج إليه لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة، وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عليه عمله به، والغالب أن مثل هذه التزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه. وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان -صلى الله عليه وسلم - يحب ما خفف عن أمته، والله سبحانه أعلم بالصواب (فتح

القدیر، ج ۷، ص ۲۵۷، ۲۵۸، کتاب ادب القاضی)

ترجمہ: یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو کچھ قاضی کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہی مفتی کے بارے میں بھی ہے، پس مجتہد ہی فتویٰ دے سکتا ہے، اور اصولیین کی رائے اس بات پر قائم ہو چکی ہے کہ مفتی، دراصل ”مجتہد“ ہی ہوتا ہے، جہاں تک غیر مجتہد کا تعلق ہے، جو مجتہد کے اقوال کو محفوظ کرے، تو وہ ”مفتی“ نہیں، اور ایسے غیر مجتہد سے جب سوال کیا جائے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ مجتہد کا قول حکایت کے طور پر ذکر کر دے،

جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا قول، پس یہ بات معلوم ہوگئی کہ موجودہ دور کے بہت سے ”فتاویٰ“ درحقیقت ”فتویٰ“ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ”مفتی“ کے کلام کی نقل ہوتی ہے، تاکہ اس کو مستفتی (یعنی سوال کرنے والا) لے لے۔.....

اور اگر اس کو مجتہدین کے مختلف اقوال یاد ہوں، اور اس کو دلیل کی پہچان نہ ہو، اور نہ ہی ترجیح کے اجتہاد پر قدرت ہو، تو پھر وہ ان میں سے کسی قول پر قطعیت کے ساتھ فتویٰ نہ دے، بلکہ مجتہدین کے اقوال مستفتی کے لیے نقل کر دے، پھر مستفتی ان میں سے اس قول کو اختیار کر لے، جس کا صواب (یعنی زیادہ صواب) ہونا اس کے دل میں واقع ہو، جو امج میں یہ بات مذکور ہے۔ ۱

لیکن میرے نزدیک اس کے ذمہ تمام مجتہدین کے اقوال نقل کرنا واجب نہیں، بلکہ مجتہدین میں سے کسی ایک کا قول نقل کرنا بھی کافی ہے، کیونکہ بلاشبہ مقلد کو جس مجتہد کی چاہے، تقلید کرنا جائز ہے، پس جب یہ (قائل) مجتہدین میں سے کوئی ایک قول ذکر کر دے، اور مستفتی اس قول کی تقلید کر لے، تو مقصود حاصل ہو جائے گا، لیکن قطعیت کے ساتھ یہ بات نہ کہے کہ تمہارے مسئلہ کا جواب اس طرح ہے، بلکہ یہ کہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، اسی طریقہ سے اگر تمام مجتہدین کے اقوال نقل کرے، تو بھی یہی کہے (کہ مثلاً امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا ہے) ۲

پس مستفتی کو ان میں سے اس قول کو اختیار کرنا، جس کا صواب (یعنی زیادہ صواب)

۱ الحمد للہ تعالیٰ ہمارا ذوق اسی کے مطابق ہے، اگرچہ بہت سے اہل مدارس اس ذوق کو آج کل سخت معیوب سمجھنے لگے ہیں، اور وہ خود اصولی افتاء سے منحرف ہو کر، دوسرے کو الزام دیتے پھرتے ہیں۔ محمد رضوان۔

۲ جس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ اجتہادی و اختلافی ہو، تو اس کو اسی طور پر نقل کرنا یا دانت کا تقاضا ہے، اس کو شریعت کا اس طرح سے حکم بیان کرنا، جس سے مستفتی کو اس کا غیر مجتہد فیہ ہونا معلوم ہونے لگے، یہ مناسب نہیں۔

مگر ہم نے دیکھا کہ بہت سے مفتیان کرام کا طرز عمل اپنے اپنے مسالک و مذاہب کے مطابق اس طرح فتوے جاری کرنے کا بن گیا ہے کہ جیسا کہ اسی کا مذہب تمام مذاہب کے درمیان برحق ہو، باقی سب مذاہب و مسالک گویا کہ نعوذ باللہ باطل ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کدرات دن آپس میں فروغی جھگڑے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے اور شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ محمد رضوان۔

ہونا اس کے دل میں واقع ہو، یہ بہتر ہے، اور عامی کے دل میں جس حکم کا صواب اور خطا ہونا واقع ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔

اور اسی وجہ سے اگر کسی نے دو فقہاء یعنی دو مجتہدین سے فتویٰ لیا، اور ان دونوں کا جواب مختلف ہوا، تو مستفتی کو بہتر یہ ہے کہ اس قول کو لے، جس کی طرف اس کا دل مائل ہو، اور میرے نزدیک اگر اس قول کو لے لیا، جس کی طرف اس کا دل مائل نہیں، تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس کے دل کا میلان اور عدم میلان برابر ہے، اس کے ذمہ تو کسی بھی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، جو وہ کر چکا ہے، خواہ یہ مجتہد مصیب ہو، یا خطی ہو۔ ۱

اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف اجتہاد اور دلیل کے ذریعہ سے منتقل ہونے والا گناہ گار ہے، جو تعزیر کا مستحق ہے، پس بغیر اجتہاد اور دلیل کے تعزیر کا بدرجہ اولیٰ مستحق ہوگا۔

لیکن یہ ضروری ہے کہ اس اجتہاد سے تحری اور دل کے حکم کے معنی مراد لیے جائیں، کیونکہ عامی کا اجتہاد نہیں ہوتا (ورنہ حقیقت میں مجتہد اپنے اجتہاد کا مکلف ہے، اور اس کو اپنے اجتہاد کی پیروی کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے)

پھر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کی حقیقت صرف اس خاص مسئلہ کے حکم میں متحقق ہوتی ہے، جس میں وہ تقلید کر کے عمل کر چکا ہے (اور جس مسئلہ میں ابھی تک عمل نہیں کیا، اس میں منتقل ہونا ہی متحقق نہیں ہوتا، لہذا اس پر مذکورہ حکم بھی لاگو نہ ہوگا)

ورنہ اس کا یہ کہنا کہ میں امام ابوحنیفہ کی ان مسائل میں تقلید کرتا ہوں، جن میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور میں نے اجمالاً ان کے فتوے پر عمل کو لازم کر لیا ہے، جبکہ یہ شخص مسائل کی صورتوں کو بھی نہیں جانتا، تو یہ حقیقت میں تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں

۱۔ لیکن آج کی علمی دنیا میں اس طرز عمل کو گوارا نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ اپنے مذہب کو صواب اور دوسرے مذاہب کو خطا، بلکہ باطل سمجھ لینا، اور اپنے مذہب کی پابندی کو لازم و ضروری سمجھ لینا ہے، جس پر طرح طرح کے فتنے مرتب ہو رہے ہیں، اوپر سے ہر ایک نے اپنے مذہب کے التزام کو واجب قرار دے کر، اس کے فضائل و مناقب بھی بیان کرنا، شروع کر رکھے ہیں۔ محمد رضوان۔

تقلید کو معلق کرنا ہے، یا اس کا وعدہ کرنا ہے، گویا کہ اس نے یہ التزام کر لیا ہے کہ جو مسائل متعین واقعات میں اس کو پیش آئیں گے، وہ ان میں امام ابوحنیفہ کے قول پر عمل کرے گا۔

پس اگر ان حضرات کی (متعین مذہب کے التزام سے) مراد یہی التزام ہے، تو متعین مجتہد کی اتباع واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جس سے قولاً، یا نیۃً مقلد اس کو شرعی طریقہ پر اپنے اوپر لازم کرے، بلکہ دلیل اور جن مسائل میں ضرورت ہو، ان میں مجتہد کے قول کے اقتضائے عمل میں اللہ تعالیٰ کا (سورہ نحل میں) یہ فرمان ہے کہ ”تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں“

اور سوال اسی وقت ہوگا، جب کسی معین واقعہ میں حکم کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس صورت میں جب اس کے نزدیک کسی بھی مجتہد کا قول ثابت ہو جائے گا، تو اس پر عمل واجب ہو جائے گا۔

اور غالباً ان حضرات کی طرف سے اس طرح کے الزامات لوگوں کو ”تتبع رخص“ (یعنی رخصتوں کی ٹوہ لگانے) سے روکنے کے لیے ہیں، ورنہ ہر مسئلہ میں عامی کو کسی بھی مجتہد کا وہ قول لے لینا جائز ہے، جو اس پر زیادہ اخف اور زیادہ سہل ہو۔

اور میں نہیں سمجھتا کہ اس (اختیار اخف) کی کسی نقل، یا عقل سے ممانعت ہو، کیونکہ انسان اسی مجتہد کے قول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے نفس پر زیادہ اخف ہو، جبکہ اس مجتہد میں اجتہاد کی صلاحیت ہو۔

اور مجھے شریعت کی طرف سے اس (اختیار اخف) پر کوئی مذمت معلوم نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خفیف چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ واللہ سبحانہ أعلم بالصواب (فتح القدر)

بیشتر مشائخ حنفیہ نے اسی کی پیروی کی ہے، اور کسی سے قابل ذکر طریقہ پر اس کی تردید ثابت نہیں، علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی کی طرف سے اس پر کلام پہلے گزر چکا ہے، تا آنکہ ماضی قریب اور

موجودہ دور کے بہت سے اصحاب علم نے آکر اس طرز عمل پر نکیر کرنا شروع کر دی، اور اب مذکورہ طرز عمل پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا جانے لگا۔

پھر اگر علامہ ابن ہمام کی مندرجہ ذیل عبارت کو بغور ملاحظہ کیا جائے:

”والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامی فی كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه .وأنا لا أدری ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان -صلى الله عليه وسلم- يحب ما خفف عن أمته“.

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”تتبع رخص“ یعنی رخصتوں کی ٹوہ لگانے، اور مجتہدین کے اقوال میں سے ”اتباع اخف عليه“ میں فرق کے قائل ہیں۔

اسی وجہ سے وہ مجتہدین کے اقوال میں سے ”اتباع اخف و اخذ اخف“ کے متعلق واضح طور پر فرماتے ہیں کہ:

”وأنا لا أدری ما يمنع هذا من النقل أو العقل، ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان -صلى الله عليه وسلم- يحب ما خفف عن أمته“.

مذکورہ عبارت میں علامہ ابن ہمام نے ”اتباع اخف و اخذ اخف“ کے بارے میں ”عقل“ یا ”نقل و شرع“ سے کوئی مانع اور قابلِ مذمت بات نہ ہونے، اور اس کی دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے تخفیف کو پسند کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

ہمارا رجحان بھی علامہ ابن ہمام کے موقف کی طرف ہوا، جس کی وجہ یہ ہے کہ تیسیر و تخفیف کو قرآن و سنت کی نصوص میں واضح طور پر پسند کیا گیا ہے، اور جب راجح قول کے مطابق، عامی شخص پر کسی متعین مذہب کا التزام واجب نہیں، تو اس کے لیے اجتہادی مسائل میں تمام مذاہب یکساں طور پر قابلِ اتباع اور ”صواب محتمل الخطاء“ ہیں۔

اب ان میں سے کسی مجتہد کے مذہب کو اختیار کرنا صرف ”اخف“ ہونے کی بنیاد پر ناجائز قرار نہیں

دیا جاسکتا، کیونکہ جب عامی شخص کے حق میں تمام مجتہدین کے مذاہب میں سے کسی مذہب کے قول کی اتباع کرنا، دراصل شریعت کی ہی اتباع کرنا ہے، تو اس کے حق میں یہ اقوال ایسے ہی ہو گئے، جیسا کہ شریعت نے اسے چند امور میں اختیار دیا ہو، اور ایسے مواقع پر اختیار اخف کو مذموم قرار دیا جانا، درست نہیں۔

اور جن مجتہدین و فقہائے کرام سے ”تبع رخص“ کے فقہ ہونے کی روایات مروی ہیں، ان کے کلام سے بھی ”تبع رخص“ کا مفہوم ”اتباع اخف“ سے خاص ہونا ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ ان حضرات نے ”تبع رخص“ کی مثالوں میں مختلف مذاہب کی طرف منسوب ”شاذ“ اور ”ضعیف“ اقوال کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

صحیح مسلم کے راوی ”فضیل بن مرزوق“ پر کلام

ماہنامہ التبلیغ راولپنڈی کے شماره 6 جلد 18، فروری 2021 عیسوی، جمادی الاخریٰ 1442 ہجری میں ”اللہ کے لیے محبت اور روافض کا اہل بیت کے متعلق غلو“ کے عنوان سے مندرجہ ذیل روایت شائع ہوئی تھی۔

ابوبکر احمد بن ابی خیشمہ (التوفی: 279ھ) اپنی ”التاریخ الکبیر“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

أَخْبَرَنَا مُصْعَبٌ؛ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أُمَةٌ؛ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

قَالَ: وَكَانَ الْفَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ لِرَجُلٍ يَلْعَلُ فِيهِمْ: وَيَحْكُمُ أَحِبُّونَا لِلَّهِ، فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَاحْبُونَا، وَإِنْ عَصَيْنَا اللَّهَ فَابْغُضُونَا، فَلَوْ كَانَ اللَّهُ نَافِعًا أَحَدًا لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ طَاعَةٍ؛ لَنَفَعَ بِذَلِكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قُولُوا فِينَا الْحَقَّ فَإِنَّهُ أْبْلَغُ فِيمَا تُرِيدُونَ، وَنَحْنُ نَرْضَى بِهِ مِنْكُمْ (التاريخ الكبير

المعروف بتاريخ ابن أبي خيشمة، ج 2، ص 912، رقم الحديث 3842)

ترجمہ: ہمیں مصعب (بن عبداللہ) نے خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب، جن کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، کے متعلق فضیل بن مرزوق نے فرمایا کہ میں نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے) حسن بن حسن سے سنا، وہ ایک آدمی کو فرما رہے تھے، جو ان کے متعلق غلو کرتا تھا کہ تمہارا ناس ہو، تم ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، پس اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، تو

تم ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو تم ہم سے بغض رکھو، پس اگر اللہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے بغیر طاعت کے نفع پہنچاتا، تو اس قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور آپ کی والدہ کو ضرور نفع پہنچاتا، تم ہمارے متعلق حق بات کہو، یہ تمہارے مقصود کو حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے ہم تم سے راضی ہو سکتے ہیں (التاریخ الکبیر)

حضرت حسن بن حسن کی مذکورہ روایت کو اور بھی کئی محدثین نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کا متعدد اہل علم حضرات نے ذکر کیا ہے، اور اس کو حجت کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کی سند کو بھی معتبر قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اہل تشیع کی طرف سے، محض اہل بیت و اہل نسب ہونے کی بنیاد پر قبولیت کا مدار رکھنا، درست نہیں۔

غلو پر مشتمل فکر کے بعض حاملین کو جب مذکورہ اور اس جیسی روایات کے پیش نظر کوئی راہ فرار کا راستہ نہیں ملتا، تو وہ مبہوتوں کی طرح عجیب و غریب قسم کی اور بہکی بہکی کرنے لگ جاتے ہیں، چنانچہ ان روایات کے متعلق ایک شخص نے یہ اعتراض کیا کہ ”مذکورہ روایت کا مرکزی راوی“ فضیل بن مرزوق“ ہے، جس پر بعض محدثین نے جرح کی ہے“

حالانکہ کسی راوی پر ہر طرح کی جرح کا اعتبار نہیں ہوا کرتا، اور بعض حضرات کے متعلق جس طرح جرح کے اقوال مروی ہو سکتے ہیں، اسی طرح تعدیل کے اقوال بھی مروی ہو سکتے ہیں، اور شاید ہی کوئی راوی ایسا ہو، جس پر کسی نہ کسی نے کوئی جرح نہ کی ہو۔

مذکورہ روایت کے اصل راوی تو حضرت حسن بن حسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے، اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔

(ملاحظہ ہو: تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، للذہبی، ج ۳، ص ۸۴۲، حروف الحاء)

تحت رقم الترحمة ۸۸، سیر أعلام النبلاء، ج ۴، ص ۸۳۳، الطبقة الثانية من التابعین)

اور اس روایت کی سند کے پہلے راوی ”مصعب بن عبد اللہ“ ہیں، جن سے ابن ماجہ، امام مسلم اور

ابوداؤد وغیرہ نے احادیث کو روایت کیا ہے، اور متعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔

(ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۱۰ ص ۱۶۲ الی ۱۶۳، تحت رقم الترجمة ۳۰۹)

اور اس روایت کے دوسرے راوی ”عبد اللہ بن حسن“ ہیں، جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی معتبر راوی ہیں۔

(ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۵ ص ۱۸۶، ۱۸۷، تحت رقم الترجمة ۳۲۱)

اور اس روایت کے تیسرے راوی ”فضیل بن مرزوق“ ہیں، جن کی متعدد محدثین نے توثیق و تحسین فرمائی ہے، اور بعض نے ان پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ”حسن الحدیث“ سے کم درجے کے راوی نہیں ہیں۔

امام ذہبی نے ”تاریخ الاسلام“ اور ”میزان الاعتدال“ میں فضیل بن مرزوق کے متعلق مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، اور امام مزنی نے بھی ان کے متعلق مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔

جس کے پیش نظر ”فضیل بن مرزوق“ کا شمار ”ثقة حضرات“ یا کم از کم ”حسن درجہ“ کے راویوں میں ہوتا ہے۔

امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں ”فضیل بن مرزوق“ کو ”محدث“ کا خطاب دیا ہے، اور محدثین کی مختلف آراء کے ضمن میں ”فضیل بن مرزوق“ کی حدیث کو ”حسن“ درجہ میں شمار کیا ہے۔ ۱

نیز امام ذہبی نے ”الکاشف“ میں ”فضیل بن مرزوق“ کو ”ثقة“ فرمایا ہے۔ ۲

زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب دمشقی، حنبلی (المتوفی: 795 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

وفضیل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاری (جامع العلوم

والحکم فی شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم، ج ۱، ص ۲۵۸، الحدیث العاشر إن

الله تعالیٰ طیب لا یقبل إلا طیباً)

۱ قلت: ما ذكره في الضعفاء البخاری، ولا العقبلی، ولا الدولابی، وحدیثه فی عداد الحسن - إن شاء الله - وهو شیعى (سیر اعلام النبلاء، ج ۷، ص ۳۳۲)

۲ فضیل بن مرزوق الکوفی عن أبی حازم الاشجعی وطائفة وعنه یحیی بن آدم وقبصة وعلى بن الجعد ثقة (الکاشف فی معرفة من له رواية فی الکتب الستة، ج ۲، ص ۲۵، تحت رقم الترجمة ۳۴۹۲)

ترجمہ: اور فضیل بن مرزوق درمیانی درجہ کے ثقہ ہیں، مسلم نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے، بخاری نے روایت نہیں کیا (جامع العلوم والحکم)
 شہاب الدین احمد بن حسین مقدسی رطلی شافعی (المتوفی: 844 ہجری) فرماتے ہیں کہ:
 فضیل بن مرزوق، الکوفی، ثقة (شرح سنن أبی داود، ج ۱۶، ص ۱۱۳، کتاب الحروف والقراءات)

ترجمہ: فضیل بن مرزوق کوئی ثقہ ہیں (شرح سنن أبی داود)
 اور علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ:

(قلت) فضیل الذی أعلیٰ به الطریق الأول ثقة صدوق احتج به مسلم فی صحیحہ وأخرج له الأربعة (الآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعه، ج ۱، ص ۳۰۹)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ فضیل بن مرزوق، جو اس حدیث کی سند میں اوپر ہیں، یہ ثقہ اور سچے ہیں، ان سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حجت پکڑی ہے، اور ان سے چاروں اصحاب سنن (ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ) نے احادیث روایت کی ہیں (الآلی المصنوعه)

امام مسلم نے ”صلاۃ و سطنی“ سے ”نماز عصر“ مراد ہونے کے متعلق ”فضیل بن مرزوق“ کی سند سے حدیث کو روایت کیا ہے (ملاحظہ ہو: مسلم، رقم الحدیث ۶۳۰ ”۲۰۸“)
 امام حاکم نے بھی مذکورہ حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے، جس کی علامہ ذہبی نے بھی موافقت کی ہے (ملاحظہ ہو: مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۳۱۱۲)
 اور امام مسلم نے ”فضیل بن مرزوق“ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ (يَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلَيِّمْ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدَى بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ (مسلم، رقم الحديث 1015 "65" كتاب الزكاة، باب قبول

الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! بے شک اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے، پس فرمایا کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ نے جو تم کو رزق دیا، اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پھر رسول اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، جو دور سے لمبا سفر کر کے (بیٹ اللہ وغیرہ کے لئے) جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر گرد و غبار آنا ہوا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے یارب یارب کہہ کر دعا کرتا ہے (یہ شخص دعا تو کر رہا ہے) لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے، پس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی (مسلم)

امام حاکم نے "فضیل بن مرزوق" کی سند سے ایک حدیث کو روایت کر کے اس کو مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس کو مسلم کی شرط پر کہا ہے۔

(ملاحظہ ہو: مستدرک حاکم، رقم الحديث ۵۶۸۱)

علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی (المتوفی: 974ھ ہجری) فرماتے ہیں کہ:

(رواہ مسلم) من رواية فضیل بن مرزوق، وهو ثقة وسط وإن لم یخرج له البخاری، ولا یقدح فیہ قول الترمذی: حسن غریب .

وهو من الأحادیث التي علیها قواعد الإسلام، ومبانی الأحكام، وعلیہ

العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام، وما أعم نفعه وأعظمه (الفتح المبین بشرح الأربعین، ص ۲۹۲، الحدیث العاشر (کسب الحلال سبب لإجابة الدعاء، واکل الحرام یمنعها)

ترجمہ: اس حدیث کو مسلم نے فضیل بن مرزوق کی سند سے روایت کیا ہے، اور ”فضیل بن مرزوق“ درمیانی درجہ کے ثقہ ہیں، اگرچہ ان سے بخاری نے روایت نہیں کی، اور ان کے بارے میں ترمذی کا ”حسن غریب کہنا“ رد و قدح کا باعث نہیں، اور ابن مرزوق کی روایت کردہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے، جن پر قواعد اسلام، اور مبنی اسلام کا مدار ہے، اور اس پر حلال کو اختیار کرنے، اور حرام سے اجتناب کرنے کا عمدہ صلہ یعنی ہے، اور اس حدیث کا نفع عام اور عظیم ہے (کسب الحلال) اور شیخ محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الایوبی الولوی فرماتے ہیں کہ:

(تنبیہ) هذا الحديث صحيح، كما هو صنيع المصنف - رحمه الله -، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير فضيل بن مرزوق، فإنه من رجال مسلم، والأكثرين على توثيقه، فقد وثقه سفيان الثوري، وابن معين، في أصح الروايات عنه، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وابن خراش، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً، وقال البخاري: مقارب الحديث، ووثقه مسلم، حيث احتج به في "صحيحه"، وقال ابن عدی: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن رجب: وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري .

وإنما ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "المجروحين"، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث يهمل كثيراً، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذكر أن الأكثرين على توثيق

فضیل بن مرزوق، ومن أغرب ما يرى أن بعض من كتب في هامش
 "صحيح مسلم أشار إلى الطعن في صحة هذا الحديث، حيث قال:
 أخرجه مسلم، والبخارى في "جزء رفع اليدين"، والترمذى، وأحمد،
 من طريق فضيل بن مرزوق، وهو ضعيف، ثم ذكر قول من ضعفه،
 فقط، ولم يذكر أحدا ممن وثقه، وهذا عجيب، وجراءة على "صحيح
 مسلم."

والحق أن الحديث صحيح، كما هو رأى المصنف؛ لأن الأكثرين
 على توثيق فضيل، فتبصر، والله تعالى أعلم (البحر المحيط النجاج فى شرح
 صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج ۱۹، ص ۳۹۶، كتاب الزكاة)

ترجمہ: تنبیہ: یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مصنف، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے طرز عمل
 سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے
 ہیں، سوائے فضیل بن مرزوق کے کہ وہ مسلم کے راویوں میں سے ہیں، اور اکثر
 حضرات ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، چنانچہ ان کو سفیان ثوری، اور ابن معین نے زیادہ صحیح
 روایت کے مطابق ثقہ قرار دیا ہے، اور امام عجل، اور یعقوب بن سفیان، اور ابن خراش
 نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور امام احمد نے فرمایا کہ میرے علم میں ان کا خیر والا ہونا
 ہی آیا، اور امام بخاری نے ان کو "مقارب الحدیث" قرار دیا، اور امام مسلم نے ان
 کی توثیق کی، اس طور پر کہ انہوں نے اپنی صحیح میں، ان سے حجت پکڑی، اور ابن عدی
 نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی روایت کے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور ابن رجب
 نے فرمایا کہ فضیل بن مرزوق درمیانی درجہ کے ثقہ ہیں کہ ان سے امام مسلم نے روایت
 لی ہے، بخاری نے روایت نہیں لی۔ اور ان کو نسائی نے ضعیف کہا ہے، اور ابن حبان نے
 "کتاب الشقات" اور "المجروحین" دونوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم
 نے ان کے سچا، اور "صالح الحدیث" اور کثیر وہم والا ہونے، اور ان کی حدیث
 لکھ جانے کے قابل ہونے اور حجت نہ پکڑے جانے کا کہا ہے۔

جامع عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ مذکورہ تفصیل سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اکثر حضرات فضیل بن مرزوق کی توثیق کے قائل ہیں، اور بعض کو عجیب غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے صحیح مسلم کے بعض حواشی میں اس حدیث کی صحت پر طعن کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس حدیث کو مسلم اور بخاری نے ”جزء دفع الیدین“ میں اور ترمذی اور احمد نے فضیل بن مرزوق کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف ہیں، پھر ان کے صرف ضعف کا ذکر کر دیا، اور کسی کی طرف سے ان کی توثیق کا ذکر نہیں کیا، اور یہ عجیب (ناانصافی والا) طریقہ ہے، اور امام مسلم کے خلاف جرأت ہے۔

اور حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مصنف، یعنی امام مسلم کی رائے ہے، کیونکہ اکثر حضرات فضیل بن مرزوق کی توثیق کے قائل ہیں، پس آپ آنکھیں کھول لیں، واللہ تعالیٰ اعلم (المحر الجلیط)

مذکورہ قدیم اور جدید اہل علم حضرات کے حوالہ جات سے مذکورہ روایت کی سند کا معتبر ہونا ثابت ہو گیا، اور بعض غالی حضرات کی طرف سے اس کی سند پر بے جا اعتراض و شبہ کا جواب بھی ہو گیا۔ پھر جب بعض غالی اشخاص مذکورہ روایات کی سند کو ضعیف قرار دینے سے عاجز آجاتے ہیں، تو دوسری بے سرو پا تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مذکورہ روایات میں ابو لہب، یا ابو طالب مراد ہوں، کیونکہ بعض روایات میں ”ابا و اما“ کے الفاظ ہیں۔

حالانکہ ان الفاظ سے بھی ”اب“ اور ”ام“ کا مراد ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، اہل علم نے ان الفاظ کو بول کر ”اب“ اور ”ام“ کو ہی مراد لیا ہے، اور مجاز کی طرف عدول کی کوئی دلیل نہیں۔^۱ نیز ایسی تاویل کی صورت میں ”ام“ سے ابو طالب کی بیوی ”فاطمہ بنت اسد“ کو مراد لینا پڑے گا، جو درست نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

(ملاحظہ ہو: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۷، ص ۷۱، قولہ باب مناقب علی بن ابی طالب)

۱۔ وكذلك إن ترك المقتول أباً وأماً أو ابنة أو امرأة أو أحماً؛ الإرت يجرى في القصص عندنا ويوجب حق الاستيفاء لكل من كان وارثاً له فيكتب على نحو ما ذكرنا في الابن (الفتاوى الهندية، ج ۲، ص ۱۹۳، كتاب المحاضر والسجلات، محضر في إنبات القود)

اس کے علاوہ بعض روایات میں درج ذیل الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ:

”لو كان الله نافعاً بقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

بغير عمل بطاعته لنفع بذلك أقرب الناس إليه أباه وأمه“

اور یہ بات ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ”اب“ اور ”ام“ ہی ہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ بعض اہل علم حضرات نے اسی قسم کی تاویلات حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد ”آرز“ کے متعلق بھی کر دی ہیں، جو بنیادی طور پر اہل تشیع کی طرف سے کی گئی تھیں، پھر بعد کے بعض اہل السنۃ والجماعۃ بھی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، محققین اہل السنۃ نے اس پر بھی مفصل و مدلل کلام کیا ہے۔

امام رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ انعام کے ذیل میں فرمایا کہ:

”تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”آرز“ ہی تھا، اور بعض ملاحدہ نے جو اہل نساب کے اس قول کو لے کر قرآن مجید میں طعن کیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”تارح“ کہا ہے، جس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ اہل نساب کا یہ قول خطا پر مبنی ہے، صواب نہیں، اور اس کو اہل نساب کا اجماع کہنا بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی تقلید سے حاصل ہوا ہے، اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”تارح“ تھا، تو بھی ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے یہ دونوں نام ہوں، ان کا اصلی نام ”آرز“ ہو، اور ”تارح“ ان کا لقب ہو، اور وہ اس لقب سے مشہور ہو گئے ہوں، اور اصل نام مخفی رہ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہو کہ ”تارح“ اصل نام ہو، اور ”آرز“ ان کا غالب لقب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس غالب لقب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہو۔

اور یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ”آزر“ مخصوص صفت ہو، لیکن ان دونوں جوابوں کی طرف رجوع کرنا، اسی کے نزدیک جائز ہے، جو قرآن مجید کے تھوڑے الفاظ کو غیر لغت عربی پر مشتمل ہونے کے جواز کا قائل ہو۔

اور تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزر بت کا نام ہو، جس کی ابراہیم علیہ السلام کے والد عبادت کرتے ہوں، اور ان کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھا ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بت کی عبادت کے ساتھ مختص کر لیا تھا، اور جو کسی کی محبت میں مباخذہ کرے، تو محبوب کے نام کو ”محب“ کا نام قرار دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ اسراء میں ارشاد ہے ”یوم ندعوا کل أناس بامامهم“۔

یا پھر ”آزر“ کی عبادت کرنے والا مراد ہو، مضاف کو حذف کر کے، مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہو۔

اور چوتھا جواب بعض کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”نارح“ تھا، اور ”آزر“ آپ کے چچا تھے، اور چچا پر بعض اوقات والد کے نام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

لیکن یہ بات جان لینی چاہئے کہ اس قسم کے تکلفات کو اختیار کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی، جب کہ کوئی واضح دلیل اس بات کی پائی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”آزر“ نہیں تھا، دریاں حالیکہ اس کی کوئی بھی دلیل نہیں پائی جاتی، تو ہمیں ان تاویلات کی کون سی ضرورت پیش آئی۔

اور ظاہری آیت جس بات پر دلالت کرتی ہے (یعنی آزر کے حضرت ابراہیم کے والد ہونے کا) اس کے صحیح ہونے کی قوی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے اور آپ سے بغض کا اظہار کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے، پس اگر (قرآن مجید میں بیان کیا گیا) یہ نسب درست نہ ہوتا، تو یہ بات عادتاً ناممکن تھی کہ وہ اس کی تکذیب سے سکوت اختیار کرتے، اور جب انہوں نے اس

کی تکذیب نہیں کی، تو ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ نسب صحیح ہے (یعنی ”آزر“ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام ہے)

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے کہ ابراہیم کے والد کافر تھے، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ”آزر“ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔

اور شیعہ نے اپنے قول کی چند دلیلیں دی ہیں۔

شیعہ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے آباء کافر نہیں تھے، جس کی ان کے بقول کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں یہ قول ہے کہ ”الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین“۔

جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی رہی، اور اس معنی کے پیش نظر یہ آیت اس بات پر دلالت کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء مسلمان تھے، اور اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان ہونے پر بھی یقین کرنا واجب ہوگا۔

اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ ”وتقلبک فی الساجدین“ دوسری وجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے، چنانچہ مفسرین نے اس میں دوسری وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے۔

تو (شیعہ کی طرف سے) اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ آیت، سب معنی کا احتمال رکھتی ہے، لہذا بعض پر محمول کرنا، بعض پر محمول کرنے سے اولیٰ نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو تمام معنی پر محمول کریں، اور اس صورت میں مقصود حاصل ہو جائے گا (کہ آزر، حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے)

اور شیعہ کے مذکورہ قول کی ایک دلیل، نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ”لم أزل أنقل

من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”إنما المشركون نجس“ لہذا یہ کہنا واجب ہے کہ نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، جب یہ بات ثابت ہوگئی، تو ہم (یعنی شیعہ) یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ ”آرز“ مشرک تھے، تو اس بات پر یقین کرنا واجب ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”آرز“ کے علاوہ کوئی دوسرے انسان تھے۔

اور (شیعہ کی طرف سے) ”آرز“ کے ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ”آرز“ کے ساتھ سخت اور جفا والے الفاظ سے خطاب کیا، اور باپ کے ساتھ جفا والے الفاظ سے خطاب کرنا جائز نہیں۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ”آرز“ کو نداء دینے کا ذکر ہے، اور باپ کو اس کے اصل نام سے پکارنا جفاء کی بڑی اقسام میں سے ہے، دوسرے ابراہیم علیہ السلام نے ”آرز“ سے یہ بھی فرمایا کہ ”إنسی أراک وقومک فی ضلال مبین“ اور یہ جفا کی ایذا والی عظیم اقسام میں سے ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ”آرز“ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔

لیکن (شیعہ کے برعکس) ہمارے اصحاب (یعنی اہل سنت) کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر تھے، اور ہمارے اصحاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کی نص، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ”آرز“ کافر تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جس کی دلیل سورہ توبہ کی یہ آیت بھی ہے کہ ”وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“۔

جہاں تک شیعہ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ ”وتقلبک فی الساجدین“ تو ہم شیعہ کی طرف سے یہ بات پہلے بیان کر چکے کہ یہ آیت تمام وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، لیکن ہم

اس کے جواب میں کہیں گے یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ لفظ مشترک کو تمام معانی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے، نیز لفظ کو ایک ساتھ اس کی حقیقت اور مجاز پر محمول کرنا بھی جائز نہیں، جہاں تک نبی علیہ السلام کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات“ تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی گڑ بڑ واقع نہیں ہوئی (یعنی اس روایت کو اگر سند کے اعتبار سے معتبر مانا جائے، تو یہ نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہونے پر دلالت کرے گی، اس کی ابوی النبی کے ایمان پر دلالت نہ ہوگی) اور جہاں تک والد کے ساتھ سخت الفاظ کا تعلق ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زیب نہیں دیتے تھے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ غالباً ان کے والد نے کفر پر اصرار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سختی کے مستحق ہو گئے تھے۔“

ملاحظہ ہو: (تفسیر الرازی، ج ۱۳ ص ۳۱ الی ۳۴، سورة الانعام)

علامہ جلال الدین سیوطی (التوفی: 911 ہجری) کو امام رازی کے موقف کو سمجھنے میں سخت تسامح ہوا، اور امام رازی نے جو قول اہل تشیع کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے جس قول کی تردید کی ہے، وہ قول علامہ سیوطی نے اہل السنۃ کا سمجھ کر نقل کر دیا، اور ساتھ ہی اہل تشیع کی طرف سے پیش کردہ دلائل کو بھی اہل السنۃ کے دلائل سمجھ کر نقل کر دیا، اور اس کی نسبت امام رازی کی طرف کر دی، اور اس تسامح کا سلسلہ نقل در نقل چلتا رہا، اسی تسامح میں آج تک بہت سے علماء مبتلا ہیں، اور اوپر سے اپنی ”خطا“ کو ”صواب“ قرار دینے پر بھی مُصر ہیں۔

اس طرح کے بہت سے شبہات کے جوابات ہم نے اپنی مفصل و مدلل تالیف ”آباء انبیاء کے ”موحد“ ہونے پر کلام“ میں بیان کر دیے ہیں۔

پس شریعت کے احکام کے مقابلے میں اپنے جذبات کو ترجیح دینا، اور ان جذبات کی خاطر بے جا تاویلات کرنا، درست طریقہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

مولانا طارق محمود

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 67

عبرت کدہ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (آخری حصہ ششم)

فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب فرعون نے یہ کہہ دیا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان کیوں قبول نہیں فرمایا، محققین نے اس کے درج ذیل جوابات دیئے ہیں:

(1)..... فرعون جب ایمان لایا، تو وہ نزول عذاب کا وقت ہے، اور یہ حالت ”اضطرار“ کی کہلاتی ہے، اس لیے اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوتا۔ ۱

قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهٖ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ (سورة غافر، رقم الآيات ۸۳، ۸۵)

یعنی ”پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب (تو) انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس

۱۔ الوجه الأول: أنه إنما آمن عند نزول العذاب، والإيمان في هذا الوقت غير مقبول، لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاء، وفي هذا الحال لا تكون التوبة مقبولة، ولهذا السبب قال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا (التفسير الكبير للرازي، ج ۱ ص ۲۹۶، سورة يونس) قوله: (حتى إذا أدركه الغرق)، أي: حتى إذا أدرك فرعون الغرق، وكان يوم عاشوراء. قوله: (قال آمنتم إلى آخره)، كمر الإيمان ثلاث مرات حرصا على القبول فلم ينفعه ذلك لأنه كان في حالة الاضطرار، ولو كان قالها مرة واحدة في حالة الاختيار لقبل ذلك منه (عمدة القارى للعيني، ج ۱۸ ص ۲۸۶، كتاب تفسير القرآن، باب: جاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون النخ)

ایک اللہ پر، اور ہم نے انکار کیا (ان) کا جنہیں تھے ہم اسکے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ پھر نہ تھا (کہ) نفع دیتا انہیں ان کا ایمان لانا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب (یہ) اللہ کا طریقہ ہے، جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، اور خسارے میں رہے اس موقع پر کافر لوگ۔“۔ ۱

(2)..... فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا، اس کا مقصود اللہ کی عظمت و جلال کو ماننے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔ ۲

(3)..... ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے، جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے، فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا، اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ ۳

۱۔ ”حتی إذا أدرکہ العرق“ وغشیته سكرات الموت ”قال“ وهو كذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ”آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين“ وما علم اللعين أن التوبة عند المعانبة غير نافعة فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ولذا قال الله تعالى في جواب فرعون ”الآن“ أي أتؤمن وقت الاضطرار ”وقد عصيت قبل“ (ارشاد الساری لشرح صحيح البخاری للقسطنطینی، ج ۷ ص ۱۶۶)

۲۔ الوجه الثاني: هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوصل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والمحنة الناجزة، فما كان مقصوده من هذه الكلمة الإقرار بوحدانية الله تعالى، والاعتراف بعزة الربوبية، وذلة العبودية، وعلى هذا التقدير فما كان ذكر هذه الكلمة مقرونا بالإخلاص، فلهذا السبب ما كان مقبولاً (التفسير الكبير للرازي، ج ۷ ص ۲۹۶، سورة يونس)

قال العلماء: إيمانه غير مقبول وذلك أن الإيمان والتوبة عند معانبة الملائكة والعذاب غير مقبولين ويدل عليه قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.

وقيل: إنه قال هذه الكلمة ليتوصل بها إلى دفع ما نزل به من البلية الحاضرة، ولم يكن قصده بها الإقرار بوحدانية الله تعالى والاعتراف له بالربوبية لا جرم لم ينفعه ما قال في ذلك الوقت.

وقيل: إن فرعون كان من الدهرية المنكرين لوجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى، فلهذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فلم ينفعه ذلك لحصول الشك في إيمانه ولما رجع فرعون إلى الإيمان والتوبة حين أغلق بابهما بحضور الموت ومعانبة الملائكة قيل له (تفسير الخازن، ج ۲ ص ۲۶۰، سورة يونس)

۳۔ الوجه السادس: لعل الإيمان إنما كان يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالى، والإقرار بنبوة موسى عليه السلام فهنا لما أقر فرعون بالوحدانية ولم يقر بالنبوة لا جرم لم يصح إيمانه ونظيره أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح إيمان إلا إذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله، فكذا

هاهنا (التفسير الكبير للرازي، ج ۷ ص ۲۹۶، سورة يونس) ﴿تقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بعض روایات میں ہے کہ فرعون جب غرق ہونے کے وقت موت کے ڈر سے ایمان قبول کرنے کا اعلان کر رہا تھا، تو جبریل امین اس کے منہ میں مٹی ٹھونس رہے تھے۔

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقفاً روایت کہ:

إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فرعونَ الطِّينَ، مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۱۴۴) ۱

ترجمہ: جبریل، فرعون کے منہ میں کچھڑ ٹھونس رہے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہہ دے (مسند احمد)

الا اللہ“ نہ کہہ دے (مسند احمد)

اس طرح کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے، لیکن اس روایت کو

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

بعض مفسرین نے اس کے مزید بھی کئی جوابات دیئے ہیں۔

الوجه الثالث: هو أن ذلك الإقرار كان منبياً على محض التقليد، ألا ترى أنه قال: لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله، إلا أنه سمع من بنى إسرائيل أن للعالم إلهاً، فهو أقر بذلك الإله الذي سمع من بنى إسرائيل أنهم أقروا بوجوده، فكان هذا محض التقليد، فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه، ومزيد التحقيق فيه أن فرعون على ما بيناه في سورة طه كان من الدهرية، وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى، ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته، إلا بنور الحجج القطعية، والدلائل اليقينية، وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد، لأنه يكون ضمناً لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق.

الوجه الرابع: رأيت في بعض الكتب أن بعض أقوام من بنى إسرائيل لما جاوزوا البحر اشتغلوا بعبادة العجل، فلما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل انصرف ذلك إلى العجل الذي آمنوا بعبادته في ذلك الوقت، فكانت هذه الكلمة في حقه سبباً لزيادة الكفر.

الوجه الخامس: أن اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم ولهذا السبب اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه، فلما كان الأمر كذلك وقال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل فكأنه آمن بالآله الموصوف بالجمسية والحلول والنزول، وكل من اعتقد ذلك كان كافراً فلهذا السبب ما صح إيمان فرعون.....

الوجه السابع: روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعون بغيتيا فيها ما قول الأمير في عيد نشأ في مال مولاه ونعمته، فكفر بنعمته وجدده حقه، وادعى السيادة دونه، فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق في البحر، ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتيها إليه (التفسير الكبير للرازي، ج ۱ ص ۲۹۶، سورة يونس)

۱ قال شعيب الارنؤوط: صحيح موقوفاً على ابن عباس، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب متابع عدى بن ثابت، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وشعبة روى عنه قبل

الاختلاط (حاشية مسند احمد)

محمد شین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۱

ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر سبقت لے جاتی ہے، تو جبریل امین کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بچ گیا، تو یہ پھر کفر اختیار کرے گا، جس طرح کے سابقہ عذابات میں اس کا یہی طرز عمل رہا، اس لیے اس کا غرق ہونا ہی بہتر ہے۔ ۲

۱۔ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما قال فرعون: "آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل"، قال: "قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حلالاً من حال البحر، فلدستته في فيه، مخافة أن تناله الرحمة" (مسند احمد، رقم الحديث ۲۸۲۰)

قال شعيب الانزوط: إسناده ضعيف، علي بن زيد- وهو ابن جعدان- ضعيف، ويوسف بن مهران لم يرو عنه غير علي بن زيد، وهو لين الحديث، والأصح وقفه.

وأخرجه عبد بن حميد (664)، والترمذی (3107)، والطبري 11/163، والطبرانی (12932) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد، بهذا الإسناد، وقال الترمذی: حديث حسن، وانظر (2203) (حاشية مسند احمد)

حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما أغرق الله فرعون قال: "آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل" فقال جبريل: يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فادسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة: هذا حديث حسن (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۱۰۷)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني عدی بن ثابت، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، ذكر أحدهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر "أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله، فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه الله: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۱۰۸)

۲۔ والحاصل أنه إنما فعل ذلك غضبا لله وعلما منه أنه لا ينفعه الإيمان لا أنه كره إيمانه لأن كراهة الإيمان من الكافر كفر، لكن قال أبو منصور الماتريدي في التأويلات: الرضا بالكفر ليس بكفر مطلقا إنما يكون كذلك إذا رضی بكفر نفسه لا بكفر غيره، ويؤيده قصة ابن أبي سرح المروية في سنن أبي داود والنسائي لما جاء يوم الفتح بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلب المبايعة ثلاث مرات وكل ذلك يبأى ثم باعته ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كفتت عن بيعته فيقتله الحديث.

وقيل إنما قصد فرعون بقوله الخلاص أو لأنه كان لمجرد التعليق كما قال: آمنت به بنو إسرائيل فكانه قال لا أعرفه فكيف يزول كفره بهذا التقليد، وقد روى أن جبريل استفتاه ما قولك في عبد لرجل نشأ في ماله ونعمته ووجد حقه وادعى السيادة دونه، فكتب يقول الوليد بن مصعب جزءا العبد الخارج على سيده

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور اگر اس پر کوئی یہ اشکال کرے کہ حضرت جبریل نے کیوں اس کو اسلام سے روکا، حالانکہ اسلام سے روکنا جائز نہیں، تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ حضرت جبریل کو یہ بات معلوم تھی کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔

تو گویا کہ جبریل نے اسلام سے نہیں روکا، بلکہ صورت اسلام سے روکا، اور صورت اسلام پر گو آخرت کی رحمت، مرتب نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے، جیسے منافقین صورت اسلام کی وجہ سے قتل و قید سے محفوظ رہے، اسی طرح احتمال تھا کہ وہ بھی غرق و ہلاک سے بچ جاتا (اشرف التفسیر للتحناوی)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

الکافر نعماء أن يفرق في البحر فلما ألجمه الفرق ناوله جبريل خطه فعهقه، وسقط لأبي ذر "فأتبعهم" الخ وقال إلى قوله: "وأنا من المسلمين" (إرشاد الساری لشرح صحيح البخاری، ج ۷ ص ۶۶، کتاب التفسیر، سورة یونس، باب: وجاوزنا بینی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا الخ) (قال) لی (جبریل لورایتی) یا محمد حین قال فرعون عند إدراکه الفرق "أمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمین" (وأنا أخذ من حال البحر) أى طینه الأسود الممتن (فادسه فی فرعون) عندما أدركه الفرق (مخافة أن تدرکه الرحمة) أى رحمة الله التي وسعت کل شیء.

و جواب لو محذوف أى لرأيت أمرا عجيبا يبهت الواصف عن كنهه فإني لما شاهدت تلك الحالة بهت غضبا على عدو الله لادعائه تلك العظمة.

والحاصل أنه إنما فعل ذلك غضبا لله لا أنه كره إيمانه لأن كراهة إيمان الكافر على ما قالوا كفر قال الماتريدي: إنما يكون الرضى بالكفر كفرا إذا رضى بكفر نفسه لا بكفر غيره وقد ذكر الزمخشري هذا بوزن قوله مخافة الخ وقال دسه في فيه للغضب لله على الكافر في وقت قد علم أن إيمانه لا ينفعه قال وأما ما يضمن إليه من قولهم مخافة أن تدرکه الرحمة فمن زيادات المباهتين لله ولما لم تكن لأن الإيمان يصح بالقلب فحال البحر لا يمنع أى عند الحنفية وقد يجاب بأن جبريل عليه السلام أراد شغل قلبه لا لسانه (فيض القدير للمناوي، تحت رقم الحديث ۶۰۷۲)

قلت: يريد أنه لا يقبل الإيمان من الكافر عند معاينة الهلاك كما قال تعالى: "فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده" إلى قوله: "فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا" فكذلك إيمان فرعون كان عند رؤيته بأس الله فلم يقبل منه ثم قال أعني صاحب الإتحاف: وكذلك لم يتضمن الحديث إرادة بقاء فرعون على الكفر لأنه قد آمن فلم يبق في وسعه غير ما فعل، فإن أراد الزمخشري على خلاف الإيمان فليس بلازم لأنه قد آمن، وإن أراد بقاء حكم الكفر لعدم قبول الإيمان فإن الله تعالى قد أراد استمرار حكم الكفر على الكافرين أبد الأبدین منذ منعمهم التوبة حين رؤية العباس أو طلوع الشمس وإنما خشى جبريل - عليه السلام - أن يرحم الله تضرعه لأن الرحمة والحكمة يسعان ذلك انتهى (التنوير شرح الجامع الصغير للسناعی، ج ۸ ص ۳۵، ۳۶، تحت رقم الحديث ۶۰۵۳)

دس محرم کے دن حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کی نجات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٢٠٠٢)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، تو یہودی عاشوراء (یعنی دس محرم) کے دن کاروزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک صالح دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کاروزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھنے والا ہوں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (دن) کاروزہ رکھا، اور اس کاروزہ رکھنے کا حکم دیا (بخاری)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا (صحيح البخارى، رقم الحديث ٢٦٨٠)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، تو یہودی عاشوراء (یعنی دس محرم) کے دن کاروزہ رکھتے تھے، تو یہود نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام، فرعون پر غالب آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان (یہود) سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہو، پس روزہ رکھو (بخاری)

چاول

گزشتہ قسط میں چاولوں کے بارے میں بعض غیر مستند روایات کا ذکر ہوا تھا، جن کی محدثین اور اہل علم حضرات نے نشاندہی کی ہے۔ اب ذیل میں چاولوں کے حوالہ سے طبی معلومات ذکر کی جاتی ہیں۔

پاکستان میں گیہوں کے بعد چاول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، بعض علاقوں میں صبح یا شام کو چاول ضرور کھائے جاتے ہیں، تہواروں اور شادی بیاہ کے موقع پر چاولوں سے مختلف قسم کے پکوان مثلاً پلاؤ، بریانی وغیرہ پکوانے کا عام رواج ہے۔

ماہر اطباء کا کہنا ہے کہ نئے چاولوں کے مقابلہ میں پرانے چاول طبی اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں۔ اطباء نے چاولوں کا اصلی مزاج سرد تر بیان کیا ہے، مگر موجودہ دور میں چاولوں کو مختلف پکوانوں کی شکل میں کھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پکوان میں جو اجزاء بھی شامل کیے جائیں گے، تو اس پکوان کا مزاج بھی اُن اجزاء کے مطابق ہوگا۔

طبی اُصولوں کے مطابق چاولوں کا اپنا اصل مزاج کیونکہ سرد تر ہے، اس لیے چاولوں کا اصل مزاج حاصل کرنے کے لیے چاولوں کو دوسری ہم مزاج مقوی چیزوں، مثلاً دودھ، شکر، گھی، دہی وغیرہ میں ملا کر کھانا چاہیے، اگر دودھ چاول کھائے جائیں، تو یہ ایک لطیف غذا بن جاتی ہے، اور دودھ چاول کو ہر طرح کا معدہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔

نیز بعض لوگ جب چاول پکاتے ہیں، تو عموماً اس کی پیچھ کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس طرح چاولوں کے بہت سے مفید غذائی اجزاء پیچھ کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے چاولوں کو دم مٹخت کر کے پکانا ہی مناسب ہے، اور اسپہال (یعنی پیچس) کے مرض میں چاولوں کی پیچھ نکال کر پلانا فائدہ مند ہوتا ہے۔

چاولوں کا اپنا مزاج سرد تر ہونے کی وجہ سے جگر کے گرم امراض والوں کے لئے بھی چاولوں کا استعمال طبی اُصولوں کے لحاظ سے فائدہ مند ہے۔

چاول اگر دہی ڈال کر کھائے جائیں، تو آنتوں کی سوزش اُتارتے ہیں، لہذا جو مریض کھانا کھاتے ہی حاجت محسوس کرتے ہیں، ان کے لئے چاولوں کو دہی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ اُبلے ہوئے چاول بھی اپنی لطافت کی وجہ سے ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں، اس لیے اطباء مریضوں کو اُبلے ہوئے چاول تجویز کرتے ہیں۔

چاولوں کو گوشت کے ساتھ پکا کر کھانے کا بھی رواج ہے، اور یہ بھی چاول کھانے کا بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح گوشت کی گرمی چاولوں کی سردی کو کم کر دیتی ہے، اور چاولوں کا ضرر بھی کم ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں چاولوں کا استعمال غیر معتدل طریقہ پر زیادہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بعض علاقوں اور گھرانوں میں صبح یا شام کو چاول ضرور کھائے جاتے ہیں، اس کثرت سے چاولوں کا استعمال بھی نقصان دہ ہے، چنانچہ جدید تحقیقات کے مطابق چاولوں میں فائبر بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اور چاولوں کے زیادہ استعمال سے شوگر لیول ہائی اور موٹاپے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ طب کا قانون ہے کہ کثرت کسی بھی چیز کی بُری ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن چاول کھانا کافی ہیں، چاولوں کو کثرت سے کھانا مختلف امراض کا پیش خیمہ ہے۔

ادارہ کے شب و روز

□ 14/ 21/ 28/ ذوالقعدة، 5/ ذی الحجہ 1442ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 9/ 16/ 23/ 30/ ذوالقعدة، 1442ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ رواں سال ادارہ غفران میں ضروریات دین کورس کے حوالہ سے ایک نصاب جاری ہے، جو تین، تین ماہ کے تین مراحل پر مشتمل ہے، اور ہفتہ میں دو دن بروز ہفتہ اور اتوار صبح نو تا بارہ بجے کے دوران تین گھنٹے تعلیم کے اوقات ہیں، اس کورس میں تفسیر، حدیث اور فقہ و عربی کے حوالہ سے طلبہ کے لئے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، یہ نصاب بحمد اللہ جاری ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں مورخہ 17/ شوال کو امتحانات شروع ہو کر مورخہ 25/ ذیقعدہ کو مکمل ہوئے۔

□ 17/ ذیقعدہ بروز پیر مدیر صاحب نے جناب خالد صاحب (کوہاٹی بازار) کے ایک عزیز کا نکاح مسنون پڑھایا۔

□ مسجد غفران میں عید الاضحیٰ 1442ھ کی نماز، صبح 5:30 پر ادا کی گئی، تاکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جلد از جلد اجتماعی قربانیوں کا عمل شروع ہو سکے، مسجد بلال (صادق آباد) میں ساڑھے چھ بجے اور مسجد نسیم میں 5:30 پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔

گزشتہ سالوں کی طرح اس سال ادارہ کی طرف سے اجتماعی قربانیوں کا انتظام تھا، چنانچہ اجتماعی قربانیوں کے مکمل ذبیحے کا عمل روات، میں جاواروڈ کے قریب ایک مقام پر ہوا، پہلے دن عصر تک 103 جانور ذبح ہوئے، جبکہ دوسرے دن عصر تک مزید 73 جانور ذبح ہوئے، اپنے اپنے حصہ کے مطابق گوشت لے جاتے رہے۔

مجموعی طور پر 176 بڑے جانور اور 15 بکرے ذبح ہوئے۔

افراد عملاً اجتماعی قربانیوں کی خدمات سے فراغت پر عید کے تیسرے دن صبح رخصت پر تشریف لے گئے۔

مولا نا غلام بلال

اخبار عالم

دنیا میں وجود پذیر ہونے والے اہم و مفید حالات و واقعات، حادثات و تغیرات

21 / جون / 2021ء / 10 / ذیقعدہ / 1442ھ : پاکستان: روپے کے استحکام، پالیسی ریٹ میں کمی کے باوجود مہنگائی برقرار، ایک ہفتے میں آٹے کا تھیلا 27 روپے تک مہنگا ہے 22 / جون : پاکستان: مشترکہ مفادات کونسل، 10 سال کے لیے قومی بجلی پالیسی منظور ہے 23 / جون: پاکستان: ماہانہ 50 ہزار سے زائد تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس عاید، تنخواہ دار طبقے کے لیے نئے مالی سال کے لیے سیلری ٹیکس ریٹ جاری ہے 25 / جون: پاکستان: اسلام آباد ہائیکورٹ، العزیزہ، ایون فیلڈ ریفرنسز، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اپیلیں خارج، سزا برقرار، سابق وفاقی خواجہ آصف کو رہا کر دیا گیا۔ 26 / جون: پاکستان: حکومت کا ایشیائی خوردنوش، میڈیکل آلات پر ٹیکس ختم کرنے کا اعلان ہے 27 / جون: پاکستان: قذیف کا 7 نکاتی نیا ایکشن پلان، پاکستان میں گرے لسٹ میں برقرار ہے 28 / جون: پاکستان: رواں ماہ پیٹرولیم مصنوعات سیلز ٹیکس کی شرح میں دوبارہ کمی ہے 29 / جون: پاکستان: کورونا پابندیوں میں مزید نرم، کاروباری اوقات مکمل بحال، گرمیوں کی چھٹیوں کی اجازت، ریٹورننس میں کھانے، شادی تقریبات پر پابندی ختم ہے 30 / جون : پاکستان: قومی اسمبلی سے بجٹ باآسانی منظور، اپوزیشن مزاحمت میں ناکام ہے / کیم / جولائی: پاکستان: صدر وفاق المدارس ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر انتقال کر گئے، وفات ایک بڑا سانحہ ہے، دینی و سیاسی رہنما ہے 2 / جولائی: پاکستان: حج کی تیاریاں، غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھایا گیا ہے 3 / جولائی: پاکستان: وزیر اعظم نے اوور سیز پاکستانیوں کو اٹا خدہ قرار دے دیا، مزید مراعات دینے کا اعلان ہے 4 / جولائی: پاکستان: بیرون ممالک پھنسے ہوئے 6 ہزار پاکستانیوں کی وطن واپسی کا منصوبہ تیار، پی آئی نے عرب امارات، قطر اور بحرین کے لیے پروازوں میں اضافہ کر دیا ہے 5 / جولائی: پاکستان: کورونا، اندرون شہر مویشی منڈیوں پر پابندی، ایس او پیز لازم ہے 6 / جولائی: پاکستان: سپریم کورٹ، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا عدم قرار ہے 7 / جولائی : پاکستان: چین سے کورونا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں ہے 8 / جولائی: پاکستان: پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 77 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے 9 / جولائی: پاکستان: سوات و گردونواح میں 5.3 شدت کا شدید زلزلہ، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے 10 / جولائی: پاکستان: بغیر ویکسی نیشن فضائی سفر پر پابندی، سندھ میں بس مسافروں کے لیے بھی

مٹھکیٹ لازم 11 / جولائی: پاکستان: پنجاب میں مون سون بارشیں شروع، نالہئی میں طغیانی کا خدشہ،
 رین الرٹ جاری 12 / جولائی: پاکستان: کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن پر کام تیز کرنے کا فیصلہ
 13 / جولائی: پاکستان: نیپرانے بجلی کی قیمت میں 26 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی، اطلاق جولائی
 کے بلوں پر ہوگا 15 / جولائی: پاکستان: سابق صدر ممنون حسین علالت کے باعث انتقال کر گئے
 16 / جولائی: پاکستان: عید سے قبل پیٹرولیم مصنوعات، ایل پی جی مہنگی، پیٹرول 5.40، ڈیزل 2.54 مٹی
 کا تیل 1.39، لائٹ ڈیزل 1.27 روپے مہنگا کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں کا شدید رد عمل 17 / جولائی:
 پاکستان: یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا تھیلا 150، چینی 17، اور گھی 90 روپے کلو مہنگے، ای سی سی نے منظوری دے دی
 18 / جولائی: پاکستان: پنجاب میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر، تمام قسم کے تقرر اور تبادلوں پر 3 ماہ کے لیے
 پابندی 19 / جولائی: پاکستان: لاہور میں ”ڈیلٹا وائرس“ تیزی سے پھیلنے لگا، نئے کیسز 68 فیصد رپورٹ
 20 / جولائی: پاکستان: ڈی جی خان، بس اور ٹرالر میں خوفناک تصادم، 34 مسافر جاں بحق، 41 زخمی۔

مولانا طارق محمود

ترتیب و پیشکش

ماہنامہ ”التبلیغ“ جلد نمبر 18 (1442ھ) کی اجمالی فہرست

﴿ آئینہ احوال ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 3	مفتی محمد رضوان	امت مسلمہ کے اجتماعی اور اہم امور سے غفلت
شماره 2 ص 3	// //	سوشل میڈیا نے کس پروری کر دی
شماره 3 ص 3	// //	وطن عزیز پر راہزنوں کا تسلط
شماره 4 ص 3	// //	”کورونا“ چند تحفظات و خدشات
شماره 5 ص 3	// //	وطن عزیز میں بے چینی کی کیفیت
شماره 6 ص 3	// //	وطن عزیز کی سیاست
شماره 7 ص 3	// //	پریک ”Prank“ کی وباء
شماره 8 ص 3	// //	میڈیا کا جاڈو
شماره 9 ص 3	// //	حسن ظاہر کا دھوکہ
شماره 10 ص 3	// //	ابوریحان البیرونی کی ضلع جہلم میں زمین کی پیمائش
شماره 11 ص 3	// //	نااہل حکمرانوں کے لیے وبال
شماره 12 ص 3	// //	قناعت اور حرص کے اثرات

﴿ درس قرآن ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 5	مفتی محمد رضوان	اسلام کے بعد کوئی دوسرا ”دین“ معتبر نہیں (سورہ آل عمران: قسط 6)
شماره 2 ص 5	// //	مشرکین و منکرین اہل کتاب کی تردید اور وبال (سورہ آل عمران: قسط 7)

شماره 3 ص 5	مفتی محمد رضوان	یہود کا باطل دعویٰ، اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر (سورہ آل عمران: قسط 8)
شماره 4 ص 6	// //	غیر مسلموں سے ولایت و محبت کی ممانعت (سورہ آل عمران: قسط 9)
شماره 5 ص 6	// //	بروز قیامت، نفس کا ہر عمل خیر و شر کو پانا (سورہ آل عمران: قسط 10)
شماره 6 ص 5	// //	اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی اتباع و اطاعت ہے (سورہ آل عمران: قسط 11)
شماره 7 ص 9	// //	مریم بنت عمران کی ولادت اور ان کی کفالت (سورہ آل عمران: قسط 12)
شماره 8 ص 5	// //	ذکر یا علیہ السلام کی دعاء اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت (سورہ آل عمران: قسط 13)
شماره 9 ص 7	// //	مریم کی فضیلت اور ان کے بیٹے کی ولادت و صفات (سورہ آل عمران: قسط 14)
شماره 10 ص 5	// //	حوار بین عیسیٰ، و فریح عیسیٰ (سورہ آل عمران: قسط 15)
شماره 11 ص 6	// //	اللہ کی طرف سے ”مباہلہ“ کی دعوت (سورہ آل عمران: قسط 16)
شماره 12 ص 5	// //	امیر اہیم علیہ السلام کے یہودی و نصرانی ہونے کی نفی (سورہ آل عمران: قسط 17)

﴿ درس حدیث ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 17	مفتی محمد رضوان	مومن کے لئے موت، فتنہ سے بہتر ہے
شماره 2 ص 18	// //	مومن و صالح کے لیے موت، دنیا کی زندگی سے بہتر
شماره 3 ص 17	// //	کسی مسلم کو کافر قرار دینے کا وبال
شماره 4 ص 12	// //	”حسن ظن“ کی اہمیت
شماره 5 ص 14	// //	امت محمدیہ میں 73 فرقوں کی احادیث
شماره 6 ص 18	// //	”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (قسط 1)

شماره 7 ص 17	مفتی محمد رضوان	”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (قسط 2)
شماره 8 ص 16	// //	”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (قسط 3)
شماره 9 ص 21	// //	”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (چوتھی و آخری قسط)
شماره 10 ص 23	// //	موجودہ زمانہ میں خلوت کے چند خطرناک گناہ (قسط 1)
شماره 11 ص 16	// //	موجودہ زمانہ میں خلوت کے چند خطرناک گناہ (دوسری و آخری قسط)
شماره 12 ص 15	// //	موزی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم

﴿ مقالات و مضامین ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب/تحریر	عنوان
شماره 1 ص 22	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 1 ص 37	مولانا شعیب احمد	”رجوع الی اللہ“ (حصہ سوم)
شماره 2 ص 23	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 2 ص 34	مفتی محمد رضوان	درود کی کثرت
شماره 3 ص 21	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 3 ص 33	مولانا شعیب احمد	حاصل پر راضی رہیے
شماره 4 ص 18	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 4 ص 29	مولانا شعیب احمد	جنسی جرائم کی روک تھام، مگر کیسے؟
شماره 5 ص 26	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 5 ص 30	مولانا شعیب احمد	خلاف منشا امور پیش آنے پر اسوۂ رسول ﷺ
شماره 6 ص 31	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 6 ص 37	مولانا شعیب احمد	تخلوقات میں اللہ کی طاقت و قدرت کے نشاں
شماره 7 ص 22	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
شماره 7 ص 26	مولانا شعیب احمد	قرآن مجید کے پانچ حقوق

26	شماره 8 ص	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
29	شماره 8 ص	مولانا شعیب احمد	رسول خدا کے انداز تربیت کا ایک پہلو
28	شماره 9 ص	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
31	شماره 9 ص	مولانا شعیب احمد	اس رمضان میں ایک کام یہ بھی کیجیے
27	شماره 10 ص	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
29	شماره 10 ص	مولانا شعیب احمد	ہر تعریف خدا کے لیے
24	شماره 11 ص	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
32	شماره 11 ص	مولانا شعیب احمد	شکر یہ ادا کرنے کی عادت ڈالیے
20	شماره 12 ص	مفتی محمد رضوان	افادات و ملفوظات
24	شماره 12 ص	مولانا شعیب احمد	نیکی کے متعلق اسلام کے تین بنیادی مطالبات (قسط: 1)

﴿ تاریخی معلومات ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 43	مولانا طارق محمود	ماہ جمادی الاخریٰ: نویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 2 ص 39	// //	ماہ رجب: نویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 3 ص 38	// //	ماہ شعبان: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 4 ص 34	// //	ماہ رمضان: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 5 ص 34	// //	ماہ شوال: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 6 ص 42	// //	ماہ ذوالقعدہ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 7 ص 33	// //	ماہ ذوالحجہ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 8 ص 33	// //	ماہ محرم: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 9 ص 35	// //	ماہ صفر: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 10 ص 31	// //	ماہ ربیع الاول: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

شماره 11 ص 35	مولانا طارق محمود	ماہ ربیع الآخر: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات
شماره 12 ص 28	// //	ماہ جمادی الاولیٰ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

﴿ علم کے مینار ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 45	مفتی غلام بلال	تدوین حدیث و فقہ کے ابتدائی مراحل (حصہ پنجم)
شماره 2 ص 41	// //	فقہی مسالک کی تدوین و ترویج (حصہ اول)
شماره 3 ص 40	// //	فقہی مسالک کی تدوین و ترویج (حصہ دوم)
شماره 4 ص 36	// //	فقہی مسالک کی تدوین و ترویج (حصہ سوم)
شماره 5 ص 36	// //	دنیاۓ اسلام میں فقہی مذاہب کا شیوع (حصہ اول)
شماره 6 ص 44	// //	دنیاۓ اسلام میں فقہی مذاہب کا شیوع (حصہ دوم)
شماره 7 ص 35	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 1)
شماره 8 ص 35	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 2)
شماره 9 ص 37	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 3)
شماره 10 ص 33	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 4)
شماره 11 ص 37	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 5)
شماره 12 ص 30	// //	امت کے علماء و فقہاء (قسط 6)

﴿ تذکرہ اولیاء ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 50	مفتی محمد ناصر	عمر رضی اللہ عنہ کی کسریٰ کی طرف اسلامی لشکر کی روانگی
شماره 2 ص 47	// //	خلافت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خطاب
شماره 3 ص 45	// //	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت
شماره 4 ص 41	// //	مجمع قرآن کے لئے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے

40	شماره 5 ص	مفتی محمد ناصر	عمر رضی اللہ عنہ کے بعض فرامین
49	شماره 6 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مساجد کا احترام
39	شماره 7 ص	مولانا محمد ربیعان	عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت
41	شماره 8 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت
42	شماره 9 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت
38	شماره 10 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت
41	شماره 11 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت
33	شماره 12 ص	// //	عمر رضی اللہ عنہ کا عوام سے سلوک (دوسرا حصہ)

﴿ پیارے بچو! ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
53	شماره 1 ص	عربی اور انگلش کی لڑائی
51	شماره 2 ص	ڈائنامسار کی ڈرائنگ
47	شماره 3 ص	فٹ بال اور بچوں کی لڑائی
44	شماره 4 ص	کلاس میں ایک دن
43	شماره 5 ص	سچا دوست کون؟
52	شماره 6 ص	بھائی کی غلطی
45	شماره 7 ص	پارک میں دو کھیلتے بچے
46	شماره 8 ص	جنگی جہاز اور قلعے کا نمونہ
47	شماره 9 ص	آج کا بچہ
41	شماره 10 ص	حزہ کی پڑھائی
44	شماره 11 ص	فٹ بال کا کھیل
38	شماره 12 ص	وہڑے کی خریداری

﴿ بزمِ خواتین ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 55	منشی طلحہ مدثر	خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (پانچواں حصہ)
شماره 2 ص 54	// //	خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (چھٹا حصہ)
شماره 3 ص 49	// //	بے پردگی قدامت پرستی ہے
شماره 4 ص 46	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (پہلا حصہ)
شماره 5 ص 45	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (دوسرا حصہ)
شماره 6 ص 54	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (تیسرا حصہ)
شماره 7 ص 47	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (چوتھا حصہ)
شماره 8 ص 48	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (پانچواں حصہ)
شماره 9 ص 49	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (چھٹا حصہ)
شماره 10 ص 43	// //	عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (ساتواں حصہ)
شماره 11 ص 46	// //	رضاعت میں خواتین کے اختیارات
شماره 12 ص 40	// //	حضانہ (پرورش) میں خواتین کے اختیارات (پہلا حصہ)

﴿ آپ کے دینی مسائل کا حل ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 62	ادارہ	شبلی اور فرامی (پانچویں و آخری قسط)
شماره 2 ص 61	// //	تکفیرِ شیعہ کا حکم
شماره 3 ص 55	// //	نا قابلِ انتفاع مقدس اوراق کو جلانے کا حکم (قسط 1)
شماره 4 ص 53	// //	نا قابلِ انتفاع مقدس اوراق کو جلانے کا حکم (دوسری و آخری قسط)
شماره 5 ص 52	// //	”لزوم کفر“ اور ”الترام کفر“ میں فرق

شماره 6 ص 63	اداره	”مجمہول“ صحابی کی روایت کا حکم
شماره 7 ص 56	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 1)
شماره 8 ص 55	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 2)
شماره 9 ص 56	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 3)
شماره 10 ص 49	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 4)
شماره 11 ص 54	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 5)
شماره 12 ص 47	// //	”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 6)

﴿ کیا آپ جانتے ہیں؟ ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 76	مفتی محمد رضوان	علاقوں اور زمانوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں
شماره 2 ص 79	// //	امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جانشین کیوں بنایا؟
شماره 3 ص 77	// //	سورہ اعراف کی ایک آیت کی تفسیر سے متعلق جواب
شماره 4 ص 74	// //	”مجالس ذکر“ سے متعلق ایک خط کا جواب
شماره 5 ص 81	// //	”اسلامی نظریاتی کونسل“ کا ”پیغام پاکستان“ کی روشنی میں ضابطہ اخلاق
شماره 6 ص 72	// //	اللہ کے لیے محبت اور روافض کا اہل بیت کے متعلق غلو
شماره 7 ص 70	// //	فراست و بصیرت
شماره 8 ص 71	// //	”سنت“ میں اعتدال، اور ”بدعت“ میں اجتہاد
شماره 9 ص 70	// //	مکھی، چھرو وغیرہ کو برقی آلہ سے مارنے کا حکم
شماره 10 ص 70	// //	اجتہادی و فقہی امور میں ”یسر و توسع“ کی اہمیت
شماره 11 ص 74	// //	عید الفطر 1442ھ کے چاند پر اختلاف کا قضیہ
شماره 12 ص 58	// //	صحیح مسلم کے راوی ”فضیل بن مرزوق“ پر کلام

﴿ عبرت کدہ ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 83	مولانا طارق محمود	فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“ کی دعوت (حصہ ہفتم)
شماره 2 ص 83	// //	فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“ کی دعوت (حصہ ہشتم)
شماره 3 ص 84	// //	فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“ کی دعوت (حصہ نہم)
شماره 4 ص 80	// //	فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“ کی دعوت (آخری حصہ دہم)
شماره 5 ص 85	// //	”رجل مومن“ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت
شماره 6 ص 80	// //	فرعون کے موسیٰ علیہ السلام پر مزید اعتراضات
شماره 7 ص 79	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ اول)
شماره 8 ص 77	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ دوم)
شماره 9 ص 81	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ سوم)
شماره 10 ص 79	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ چہارم)
شماره 11 ص 82	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ پنجم)
شماره 12 ص 71	// //	قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (آخری حصہ ششم)

﴿ طب و صحت ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 88	حکیم مفتی محمد ناصر	دہی (Curd)
شماره 2 ص 88	// //	سَفَرَجَلْ (یعنی بہی)
شماره 3 ص 87	// //	سَفَرَجَلْ (یعنی بہی) سے متعلق احادیث کی تحقیق
شماره 4 ص 85	// //	”سَفَرَجَلْ“ یا بہی
شماره 5 ص 88	// //	”سَفَرَجَلْ“ یا بہی کے چند مرکبات
شماره 6 ص 85	// //	جامعہ کی اجرت و مزدوری کا حکم (قسط 1)

شماره 7 ص 83	حکیم مفتی محمد ناصر	جامعہ کی اجرت کے مکروہ ہونے کی احادیث و تشریح
شماره 8 ص 83	// //	جامعہ کی اجرت سے متعلق محدثین و فقہاء کے اقوال
شماره 9 ص 84	// //	احادیث میں ”اِنْمَدُ“ سُرْمہ کے فوائد و تاکید
شماره 10 ص 84	// //	احادیث میں ”اِنْمَدُ“ سُرْمہ کے فوائد و تاکید
شماره 11 ص 86	// //	چاولوں کے بارے میں بعض غیر مستند روایات
شماره 12 ص 77	// //	چاول

﴿ اخبار ادارہ ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 90	مفتی محمد ناصر	ادارہ کے شب و روز
شماره 2 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 3 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 4 ص 88	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 5 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 6 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 7 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 8 ص 88	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 9 ص 90	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 10 ص 89	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 11 ص 89	// //	ادارہ کے شب و روز
شماره 12 ص 79	// //	ادارہ کے شب و روز

﴿ اخبار عالم ﴾

شماره و صفحہ نمبر	ترتیب / تحریر	عنوان
شماره 1 ص 91	مولانا غلام بلال	قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں

قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	مولانا غلام بلال	شماره 2 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 3 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 4 ص 90
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 5 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 6 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 7 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 8 ص 89
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 9 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 10 ص 91
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 11 ص 90
قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں	// //	شماره 12 ص 80