

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

ستمبر 2020ء - محرم الحرام 1442ھ (جلد 18 شماره 01)

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... امت مسلمہ کے اجتماعی اور اہم امور سے غفلت..... مفتی محمد رضوان
- 5 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 6)..... اسلام کے بعد کوئی دوسرا ”دین“ معتبر نہیں... // //
- 17 درس حدیث ..... مومن کے لئے موت، فتنہ سے بہتر ہے..... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 22 افادات و ملفوظات..... // //
- 37 ”رجوع الی اللہ“ (حصہ سوم)..... مولانا شعیب احمد
- 43 ماہ جمادی الاخریٰ: نویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود
- 45 علم کے مینار:... تدوین حدیث و فقہ کے ابتدائی مراحل (حصہ پنجم)..... مفتی غلام بلال
- 50 تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کی کسریٰ کی طرف اسلامی لشکر کی روانگی..... مفتی محمد ناصر
- 53 پیارے بچو!..... عربی اور انگلش کی لڑائی..... مولانا محمد ریحان
- 55 بزمِ خواتین..... خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (پانچواں حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- 62 آپ کے دینی مسائل کا حل..... شبلی اور فراہی (پانچویں و آخری قسط)..... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... علاقوں اور زمانوں کے حالات
- 76 مختلف ہو سکتے ہیں..... مفتی محمد رضوان
- عبرت کدہ..... فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“
- 83 کی دعوت (حصہ ہفتم)..... مولانا طارق محمود
- 88 طب و صحت..... دہی (Curd)..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 90 اخبارِ ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //
- 91 اخبارِ عالم..... قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں..... مولانا غلام بلال

کھ امتِ مسلمہ کے اجتماعی اور اہم امور سے غفلت

عرصہ دراز سے امتِ مسلمہ کے بڑے طبقہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ امتِ مسلمہ کے اجتماعی، ہمہ گیری اور اہم امور سے غفلت ولا پرواہی اختیار کرتا ہے اور اپنی انفرادی و اجتماعی صلاحیتوں و کوششوں کا محور بہت محدود اور وقتی نوعیت کے فوائد کو بناتا ہے اور اس میں بھی ان فوائد کو، جو اس کے ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس سلسلے میں بھی دوسرے کے ذاتی فوائد و مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اس قسم کے امور کے لیے اپنی کوشش و جدوجہد کی عالمی سطح پر تبلیغ و تشہیر کر کے اپنی جگہ ہنسائی کا سبب بھی بنتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امتِ مسلمہ مجموعی طور پر دین و دنیا کے اعتبار سے روز بروز تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔

اور اس کے برعکس دوسری اقوام عالم کا حال یہ ہے کہ وہ جزوی و انفرادی واقعات و حالات سے زیادہ اجتماعی اور ہمہ گیری قسم کے مسائل پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ موثر انداز میں وہ کام کر گزرتی ہیں، جن کی تردید اور رد عمل کے لیے امتِ مسلمہ کی برہا برس کی کوششوں سے بھی، نقصان کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج امتِ مسلمہ اپنے جزوی و انفرادی نوعیت کے مسائل میں اس قدر گھر چکی ہے کہ اس کے پاس نہ تو امتِ مسلمہ کے اجتماعی اور ہمہ گیری نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی فرصت ہے اور نہ ہی ان کی طرف، خاطر خواہ توجہ ہے۔

چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں امتِ مسلمہ کے ساتھ کیا کھیل کھیل جا رہا ہے، اور کتنا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پورے پورے ممالک اور وسیع ترین علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض ملکوں اور علاقوں پر برہا برس سے یہود و ہنود قابض ہیں، مسلمان خواتین کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی قیمتی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور امتِ مسلمہ

کے خلاف مستقبل میں اس قسم کی ظالمانہ حرکات کے لیے مزید منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دین دار اور نماز پڑھنے والے طبقہ کے مابین رفع یدین کرنے، نہ کرنے، اونچی آواز میں آمین کہنے، نہ کہنے، امام کے پیچھے قرائت کرنے، نہ کرنے، ناف کے نیچے، یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے وغیرہ جیسے مسائل پر تحریراً و تقریراً مناظرہ بازیوں کا بازار گرم ہے، مختلف مسالک کے علماء ایک دوسرے کے خلاف کفر و ارتداد، یا کم از کم ضلالت و گمراہی کے فتاویٰ جاری اور دلائل بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک ہی مسلک کے علماء و صلحاء ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ذرا ذرا سی باتوں کے لیے منبر و محراب اور ماہناموں اور جریدوں کے صفحات کے صفحات اور قیمتی لمحات و اوقات خرچ کیے جا رہے ہیں۔

مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی تردید کرنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور خائن و غدار ثابت کرنے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں۔ میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر بیٹھے اینٹکرو اور تبصرہ نگار ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی، الزام و بہتان تراشی اور طعن و تشنیع کرنے سے نہیں تھکتے۔

دوسرے شعبوں میں بھی مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کی یہی حالت ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اجتماعی اور ہمہ گیری مسائل حل نہیں ہو رہے، بلکہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔

پس موجودہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور بطور خاص علماء و صلحاء، اپنے باہمی اور خاص کفر و فرعی نوعیت کے اختلافات کو اپنے درجہ پر رکھ کر امت مسلمہ کے اجتماعی و ہمہ گیری مسائل کے حل کے لیے یک جان و متحد ہو جائیں، اور اپنی توجہ کو ذاتی و نجی اور انفرادی نوعیت کے واقعات و مصالح سے زیادہ امت مسلمہ کے اجتماعی اور ہمہ گیری نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کی طرف عملی طور پر مبذول کریں، اور صرف بیان بازی وغیرہ کو کافی نہ سمجھیں، اس مقصد کے لیے امت مسلمہ کے حق میں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات و ہدایات، کافی وافی ہیں۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

درسِ قرآن (سورہ آل عمران: قسط 6، آیت نمبر 19)

مفتی محمد رضوان

اسلام کے بعد کوئی دوسرا ”دین“ معتبر نہیں

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (سورة آل عمران، رقم الآيات 19)

ترجمہ: بے شک دین، اللہ کے نزدیک ”اسلام“ ہے، اور نہیں اختلاف کیا، ان لوگوں نے، جن کو دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، سرکشی کی وجہ سے، اپنے درمیان، اور جو کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کا لایا ہوا دین ہی ”دین اسلام“ اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ”دین اسلام“ کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، صرف وہی اسلام مقبول ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، پچھلے ادیان کو بھی اگر چہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ ۱

جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے، جو اس نبی کی

۱ (ان الدین) المرضی (عند الله) هو (الإسلام) أى الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب) اليهود والنصارى فى الدين بأن وحد بعض وكفر بعض (إلا من بعد ما جاءهم العلم) بالتوحيد (بغيا) من الكافرين (بينهم) ومن يكفر بآيات الله (فإن الله سريع الحساب) أى المجازاة له (تفسير الجلالين، ص ۲۸، آل عمران)

وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں، خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانہ کے لئے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں۔

اور مذکورہ اصول سے اہل کتاب نے، جو اختلاف کیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہما وسلم کے دین کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، وہ بغض و عناد وغیرہ میں کیا، ورنہ اس اصول سے وہ بھی واقف تھے کہ ہر بعد کے نبی کا لایا ہوا دین ہی قابل اتباع ہوتا ہے۔

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام کی آمد کے بعد، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ”اسلام“ ہی ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہونے سے آخرت میں نجات حاصل ہوگی، اور اس کی خلاف ورزی پر خسارے کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے والے پر کفر کا حکم عائد ہوگا، جس کی دلیل مذکورہ آیت میں ”وَمَنْ يُكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ“ کے الفاظ میں موجود ہے۔

اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت اس میں داخل ہے، اسی طرح شریعت محمدی کے دوسرے احکام بھی داخل ہیں، کیونکہ ان کا بھی اصولی انداز میں آیات الہی میں ذکر موجود ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید کی، کئی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے۔

چنانچہ سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ (سورہ آل عمران، رقم الآیة : ۸۵)

ترجمہ: اور جو تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کو دین کی حیثیت سے، تو ہرگز قبول نہیں

کیا جائے گا اُس کی طرف سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا

(سورہ آل عمران)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کو اختیار کرنے والا آخرت میں کفر کی وجہ سے خسار پانے والوں میں شمار ہوگا، جس کی تائید گزشتہ آیت سے ہوتی ہے۔

اور ”وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو دین تصور کرے گا، جس میں اس دین پر عمل کرنا بھی داخل ہے، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

پس توحید کو اختیار کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے باوجود کسی دوسرے دین پر عمل کرنا، نجات کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟
اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ (سورة المائدة، رقم الآية : 3)

ترجمہ: آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے، تمہارے دین کو، اور تمام کر دیا میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے اسلام سے (سورہ مائدہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ، اپنے بندوں سے صرف دین اسلام ہی سے راضی ہے، اور اسی اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی نعمت کو اپنے بندوں پر تمام کیا ہے، لہذا اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوگا، اسی کا ذکر گزشتہ آیت میں گزرا کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔

سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ
نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورة الصف، رقم الآيات : ٧ الى ٩)

ترجمہ: اور کون ہوگا بڑا ظالم اُس سے، جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ کو، حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، اس قوم کو جو ظالم ہو۔ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ بجا دیں اللہ کے نور کو، اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ پورا

کرنے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے وہ اس (دین حق) کو، ہر ایک دین پر، اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ (سورہ صف)

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اور اس کے بجائے کسی دوسرے دین کو نجات کے لیے کافی سمجھے، اس کو بہت بڑا ظالم اور افترا پرداز اور غیر ہدایت یافتہ قرار دیا، اور اسی کے ساتھ نبی آخر الزمان کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت کو ہدایت اور دین حق قرار دیا، تاکہ اس دین حق کو دوسرے ہر دین پر غالب کر دے، کیونکہ اس دین حق کے بعد کوئی بھی دوسرا دین حق شمار نہیں ہوتا، بلکہ باطل شمار ہوتا ہے، کیونکہ اولاً تو اس دین کا انکار کر کے دوسرے دین کو حق سمجھنا ہی باطل ہے، دوسرے دین حق و دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین سماوی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، اور دین غیر سماوی ویسے ہی حق نہیں، لہذا ہر ایک کے لیے اس دین حق و دین اسلام کو قبول کرنا ہی ضروری ہوا، اور اس کو ترک کرنا باعث کفر ہوا۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورة الاعراف، رقم الآية ۱۵۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! بے شک میں رسول ہوں، اللہ کا، تم سب کی طرف

(سورہ اعراف)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کے لیے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت و نبوت سب انسانوں کے لیے عام ہے۔

سورہ سبأ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ (سورة سبأ، رقم الآية ۲۸)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے اور ڈرانے

والا بنا کر، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (سورہ سبأ)

اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بشر یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نبی کی حیثیت جس طرح نذیر یعنی ڈرانے والا ہونے کی ہوتی ہے، اسی طرح بشر یعنی خوشخبری سنانے والا ہونے کی بھی ہوتی ہے۔

احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر آپ پر ایمان لائے بغیر نجات نہ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام انسانوں کے لیے عام ہونے کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ:

كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ
وَأَسْوَدَ (مسلم، رقم الحدیث ۵۲۱ "۳" کتاب المساجد ومواقع الصلاة، باب جعلت
لی الأرض مسجدًا وطهورًا)

ترجمہ: ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) جاتا تھا، اور مجھے ہر
گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا (مسلم)

اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرَ وَالْأَسْوَدَ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً،
وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۳۲۶۳) ل
ترجمہ: مجھے گورے اور کالے (ہر ایک) کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا ہے، اور
نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی
طرف مبعوث کیا (اور بھیجا) گیا ہے (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ
أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجَعَلَتْ لِي

الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخْتِمَ بِي النَّبِيُّونَ

(مسلم، رقم الحديث ۵۲۳ "۵" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي

الأرض مسجداً وطهوراً)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے نبیوں پر چھ چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے، ایک تو مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، دوسرے رعب کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی، تیسرے میرے لیے غنیمت کے مالوں کو حلال کر دیا گیا، چوتھے میرے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، پانچویں مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، چھٹے میرے ذریعہ سے نبیوں (کی آمد) کا خاتمہ کر دیا گیا ہے (مسلم)

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

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ (صحيح مسلم، رقم

الحديث ۵۳ "۲۳۰" كتاب الايمان، باب وجوب ايمان أهل الكتاب برسالة الإسلام)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ جو کوئی بھی میرے متعلق اس امت میں سے سنے، خواہ یہودی (یعنی اسرائیلی) ہو، یا نصرانی (یعنی عیسائی) اور پھر وہ مر جائے، اور وہ ان چیزوں پر ایمان نہ لائے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تو وہ شخص آگ (یعنی جہنم) والوں میں سے ہی ہوگا (مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، وَلَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ، فَجَعَلْتُ

أَقُولُ: أَيْنَ تَصْدِيقُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ حَتَّى وَجَدْتُ هَذِهِ آيَةَ وَمَنْ يُكْفُرْ بِهِ
مِنَ الْأَحْزَابِ، فَالِنَارُ مَوْعِدُهُ، قَالَ: الْأَحْزَابُ الْمِلَّةُ كُلُّهَا (مستدرک

حاکم، رقم الحدیث ۳۳۰۹، کتاب التفسیر، تفسیر سورة هود) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس امت میں سے مجھے سن لے، اور جو کوئی یہودی اور نصرانی بھی مجھے سن لے، اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا (ابن عباس کہتے ہیں کہ) پھر میں نے اس کی کتاب اللہ سے تصدیق چاہی، تو میں نے سورہ ہود کی اس آیت کو پایا ”وَمَنْ يُكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالِنَارُ مَوْعِدُهُ“ یعنی ”جو شخص بھی احزاب میں سے نبی کا انکار کرے، تو آگ اس کا ٹھکانا ہے“ اور ”احزاب“ تمام اقوام ہیں (حاکم)

مفسرین سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ قول کی تائید ہوتی ہے۔ ۲

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ
نَصْرَانِيٍّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مسند الإمام أحمد، رقم الحدیث
۱۹۵۳۶)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے مجھے سنا، یا کسی
یہودی (یعنی اسرائیلی) یا نصرانی (یعنی عیسائی) نے مجھے سنا، اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں
لایا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا (مسند احمد)

۱ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

۲ ومن يكفر به اى محمد صلى الله عليه وسلم او بالقران من الأحزاب من اهل الملل كلها فالنار موعده (التفسير المظهرى، ج ۵ ص ۷۷، سورة هود)

ومن يكفر به يعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب يعنى من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة فتدخل فيه اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم والأحزاب الفرق الذين تحزبوا وتجمعوا على مخالفة الأنبياء فالنار موعده يعنى فى الآخرة (تفسير الخازن، ج ۲ ص ۷۸، سورة هود)

مذکورہ احادیث کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کی سند میں تھوڑا بہت ”ضعف“ نقصان دہ نہیں۔

اور مطلب مذکورہ احادیث کا یہ ہے کہ جس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے، اور اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو جائے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت تک سب لوگوں کے لیے عام ہے اور نبی کی رسالت پر ایمان میں ”كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ پر ایمان لانا بھی داخل ہے، خواہ اجمالی طور پر، جب تک تفصیل معلوم نہ ہو، اور خواہ تفصیلی طور پر، جب تفصیل معلوم ہو جائے۔ ۱

۱۔ قال شعيب الارنؤوط:

صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن جبیر لم يسمع أباً موسى الأشعري، فقد وُلد سعيد سنة 46هـ، وتوفي أبو موسى نحو الخمسين على أحد الأقوال، وقد أشار إلى إرسال رواية سعيد عن أبي موسى البزار، والحافظ في "التقريب". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي (509)، والبزار في "مسنده" (16) "زوائد"، والنسائي في "الكبرى" (11241) - وهو في "التفسير" (261) - والطبري في "تفسيره" (18079)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/308 "من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أبو موسى، بهذا الإسناد، ولا أحسب سمع سعيداً من أبي موسى. قال الهيثمي: هو في الصحيح عن أبي هريرة. قلنا: سلف في "المسند" من حديث أبي هريرة برقم (8203)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان (4880) من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به، بلفظ: "من سمع يهودياً أو نصرانياً دخل النار". وقد بؤب عليه ابن حبان بقوله: "يجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. فتعقبه الحافظ في "إتحاف المهرة 10/24-25"، فقال: وهذا فيه نظر كبير، وهو غلط نشأ عن تصحيف،... وكان الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: "من سمع بي فلم يؤمن دخل النار يهودياً أو نصرانياً" فتحرف عليه، وبؤب هو على ما تحرف، فوقع في خطأ كبير. قلنا: وقد فاتنا أن ننبه على ذلك في صحيح ابن حبان، فيستدرک من هنا. وأخرجه مطولاً سعيد بن منصور في "سننه" (التفسير) (1084) عن أبي عوانة، عن أبي بشير، به.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "تفسيره" 2/303، والطبري في "تفسيره" (18073) و (18075) و (18076) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبیر، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/261، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، وأحمد بنحوه،

﴿بتیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے مراد یہ ہے کہ کسی طرح بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ ۱

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سننے، یا خبر دینے جانے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا نبوت و رسالت کی خبر کا معلوم ہونا ہے، اور نبی کی نبوت پر ایمان کے ضمن میں وہ تمام احکام بھی شامل ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اسی لیے بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ”وَلَمْ يُؤْمِنَ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ“ کہ وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لایا، جو مجھے دے کر بھیجا گیا

﴿گزشتہ صفحے کا لقیہ حاشیہ﴾

ورجاءُ أحمد ورجالُ الصحيح، والبزارُ أيضاً باختصار، وسيرد برقم (19562).
قال السندي: قوله: من أمتي، أي: من غير أهل الكتاب من الأميين، ولكونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأميين أضافهم إليه.
أو يهودي: بالجرح عطف على أمتي، أي: أو من أهل الكتاب، والمرادُ أن كل من بلغته دعوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وثبت عنده رسالته، يجب عليه الإيمانُ به، أمياً كان، أو كتابياً، فإن لم يؤمن به لم يدخل الجنة، وعلم منه عمومُ رسالته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الكل، والله تعالى أعلم (حاشية مسند احمد)

۱۔ والأظهر أن يضمن (يسمع) بمعنى أخبرنا فتعدى بالياء، كقوله (تعالى): ((ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين) أي ما أخبرنا سماعاً، وهو أكد؛ لأن الإخبار أعم من أن يكون سماعاً أو غير سماع، فالمعنى ما أخبر برسالتى أو ببعثنى أحد ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار) (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ج ۲، ص ۲۳۸، كتاب الإيمان)

ثم قيل: الباء زائدة، أو بمعنى "من"، والأظهر أنها لتأكيد التعدية كما في قوله تعالى: ((ما سمعنا بهذا) أو ضمن معنى الإخبار أي: ما يسمع مخبراً بعثي، وحاصل المعنى لا يعلم رسالتي (أحد) أي: ممن هو موجود أو سيوجد ("من هذه الأمة") أي: أمة الدعوة، و"من" تبعيضية، وقيل: بيانية (يهودي ولا نصراني): (صفتان لـ "أحد" - وحكم المعطلة وعبدة الأوثان يعلم بالطريق الأولى - أو بدلان عنه، بدل البعض من الكل، وخصاً لأن كفرهما أقيح، وعلى كل لا زائدة لتأكيد الحكم (ثم يموت) : فيه إشارة إلى أنه ولو تراخى إيمانه ووقع قبل الغرغرة نفعه (ولم يؤمن بالذي أرسلت به) أي: من الدين المرضى، والجملة حال أو عطف (إلا كان) أي: في علم الله، أو بمعنى يكون، وتعبيره بالمضى لتحقيق وقوعه، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال (من أصحاب النار) أي ملازميها بالخلود فيها، وأما الذي سمع وآمن فحكمه على العكس، وأما الذي لم يسمع ولم يؤمن فهو خارج عن هذا الوعيد، ثم اعلم أن "لا" في " : لا يسمع "بمعنى "ليس"، و"ثم يموت" عطف على "يسمع" المثبت، "ولم يؤمن" عطف على "يموت"، أو حال من فاعله وليس لنفي هذا المجموع، وتقديره: ليس أحد يسمع به ثم يموت ولم يؤمن، أو غير مؤمن كأننا من أصحاب شيء إلا من أصحاب النار (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۱، ص ۷۷، كتاب الإيمان)

ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ ۱
 اور بہت سے محققین کا فرمانا ہے کہ اب سے پہلے زمانوں میں دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم اجمالی دعوت پہنچ چکی تھی، اس لیے دنیا میں بسنے والے تمام عاقل، بالغ انسانوں کو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہو چکا تھا۔ ۲

۱ "لا یسمع بی"؛ "أی: بمعنی أو بنوئی "أحد من هذه الأمة" المراد به أمة الدعوة، فاللام للاستغراق أو للجنس.

"یہودی ولا نصرانی" صفتان لـ (أحد)، أو بدلان عنه بدل البعض عن الكل.

"ثم یموت ولم یؤمن"؛ "أی: یموت غیر مؤمن" بالذی أرسلت به "وهو القرآن، أو الدین الحنیفی.

"إلا كان من أصحاب النار" فیہ إشارة إلى أن الإیمان بجميع أحكام الإسلام واجب (شرح مصابیح السنة للإمام البغوی، ج ۱، ص ۳۳، کتاب الإیمان)

فإن قیل: ینیخی أن لا یكون كافرا من لم یدرك زمن النبی علیه السلام ولم یسمع كلامه بترك الإیمان به؛ لأن النبی -علیه السلام- قال: "لا یسمع بی"، وهذا الرجل لم یسمع منه.

قلنا: لیس المراد من قوله: "یسمع بی" أن یسمع هو منه، بل المراد: وصول كلامه إلیه ولو كان بواسطة كتاب أو شخص، ألا ترى أن من خالف كتاب سلطان أو رسوله يستوجب عقوبة ذلك السلطان؟

وتعظیم الرسول تعظیم الله تعالی وعصیانه عصیان الله تعالی، فكذلك تعظیم ألفاظ رسول الله علیه السلام، وتعظیم العلماء الذین هم نوابه وورثته =تعظیم الله، وعصیانهم عصیان الله؛ لأنهم یدعون الخلق إلى الله تعالی، كما أن الرسول یدعو الخلق إلى الله تعالی لا إلى نفسه، ألا ترى أنه -علیه السلام- قال: "ثم یموت

ولم یؤمن بالذی أرسلت به"، ولم یقل: "ثم یموت ولم یؤمن بی، وحيث ذكر الإیمان بالرسول فالمراد منه: الإیمان بما جاء به الرسول، ولكنه لا یحصل الإیمان بما جاء به الرسول إلا بتصديق الرسول علیه

السلام (مراقبة المفاتيح في شرح المصابيح، ج ۱، ص ۷۴، کتاب الإیمان)

۲ ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذین یقاتلوننا أمة من المشركين فلعل أولئك أن لا تكون الدعوة بلغتهم وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو الترك أو الخزر أمة لا

نعرفهم (الأم، للشافعی، ج ۲، ص ۲۵۳، کتاب الحكم فی قتال المشركين ومسألة مال الحربی)

مسألة قال ویقاتل أهل الكتاب والمجوس، ولا یدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم ویدعی عبدة الأوثان قبل أن یحاربوا أما قوله فی أهل الكتاب والمجوس: لا یدعون قبل القتال. فهو على عمومہ؛ لأن الدعوة قد انتشرت

وعمت، فلم یبق منهم من لم تبلغه الدعوة إلا نادر بعيد. وأما قوله: یدعی عبدة الأوثان قبل أن یحاربوا. فلیس بعام، فإن من بلغته الدعوة منهم لا یدعون، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة، دعی قبل القتال، وكذلك إن

وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة، دعوا قبل القتال.

قال أحمد إن الدعوة قد بلغت وانتشرت، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك، على هذه

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور مذکورہ حکم اس زمانے کا ہے، جبکہ موجودہ دور کے ابلاغ اور نقل و حمل کے تیز اور وسیع ترین ہمہ جہتی ذرائع ایجاد نہیں ہوئے تھے، جبکہ موجودہ دور میں ان ذرائع سے دنیا کے اکناف و اطراف میں مزید انتشار ہو گیا، اس لیے موجودہ زمانے میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہر انسان کے ذمہ ضروری ہو چکا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا یقینہ حاشیہ ﴾

الصفة، لم يجز قتالهم قبل الدعوة (المغنی لابن قدامة، ج ۹، ص ۲۱۰، کتاب الجهاد، مسألة یقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا یدعون إلى الإسلام)
 وفي تعليقه الطرطوشی من لم تبلغه الدعوة بحال كمن فی جزيرة (منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج ۱۹، ص ۱۲۷، باب فی بیان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك)
 إنما لا يجوز أن یقاتل من لم تبلغه الدعوة فی ابتداء الإسلام أما فی زماننا فلا حاجة إلى الدعوة لأن الإسلام قد فاض واشتهر فما من زمان أو مكان إلا وقد بلغه بعثة النبی -صلى الله عليه وسلم- ودعاؤه إلى الإسلام (الجوهرة النيرة، ج ۲، ص ۲۵۸، کتاب السیر)
 قالوا: كان هذا فی ابتداء الإسلام حين لم ينتشر الإسلام ولم يستفرض وأما بعد ما استفاض وعرف كل مشترك إلى ماذا یدعی بحل القتال قبلها ويقام ظهورها مقامها، كذا فی (المحیط) قال الشارح: وهذا صحيح ظاهر (النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج ۳، ص ۲۰۳، کتاب الجهاد)

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیثِ مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

مومن کے لئے موت، فتنہ سے بہتر ہے

دنیا کا فتنہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنا خطرناک ہے کہ اس میں مبتلا ہونے کے مقابلہ میں بحالتِ ایمان فوت ہو جانا، بہتر ہے۔

کئی احادیث و روایات میں اس کا ذکر آیا ہے، اس طرح کی چند احادیث و روایات ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتِنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةَ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۶۲۵) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابنِ آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو، حالانکہ موت مومن کے لئے فتنہ (مثلاً کفر و شرک، گناہ و معصیت اور دنیا کے آلام و مصائب) سے بہتر ہے، اور دوسرے ابنِ آدم مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی (قیامت کے دن) حساب (وعذاب) میں کمی کا باعث ہے (مسند احمد) معلوم ہوا کہ مومن کے حق میں ”موت“ دراصل ”شر“ کی دلیل نہیں، جس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔

اور مومن کے حق میں ”موت“ اس فتنہ سے بہتر ہے کہ زندہ رہ کر مومن، اس کا شکار ہو۔ ”فتنہ“ سے مراد، کفر و شرک، یا ارتداد ہے، یا ایسا اعتقاد، یا قول و فعل ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده جيد (حاشية مسند احمد)

بے، مثلاً کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر، اللہ کے فیصلے کو عقیدہ سے ناپسند کرنا، یا زبان سے اللہ کے فیصلے پر شکوہ و شکایت کا اظہار کرنا، یا پھر اللہ کی نافرمانی اور گناہ والے فعل کا ارتکاب کرنا، جیسا کہ بیماری، ناداری، فقر و فاقہ، یا دشمنی و عداوت میں مبتلا ہو کر بہت سے لوگ، اس طرح کے عقیدہ یا قول و فعل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض خودکشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

ایسے طرز عمل میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی نوبت آنے سے پہلے مومن کا ایمان، اور اعمال صالحہ کی حالت میں انتقال ہو جائے۔ ۱

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ کی یہ دعاء مروی ہے کہ:

”وَإِذَا أَرَدْتَ فِئْسَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث

۳۲۳۵)

ترجمہ: اور اے اللہ! جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے، تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے

بغیر وفات دے دیجیے (ترمذی) ۲

۱ اثنان "أى: خصلتان" يكرههما "أى: بالطبع" ابن آدم "أى: وهما خير له كما بينه بقوله " يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنه"، قال ابن الملك: الفتنه التى الموت خير منها هى الوقوع فى الشرك أو فتنه يسخطها الإنسان ويجرى على لسانه ما لا يليق، وفى اعتقاده ما لا يجوز. وقال الراغب: الفتنه من الأفعال التى تكون من الله تعالى، ومن العبد كالبليه والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهية. قال الطبي رحمه الله: وقد تكون الفتنه فى الدين مثل الارتداد وإكراه الغير على المعاصى وإليه أشار بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أردت فتنه فى قوم فتوفنى غير مفتون". وقد أخرج أبو نعيم فى الحلية عن أبى عبد الله الصنابحي قال: الدنيا تدعو إلى فتنه والشيطان يدعو إلى خطيئة ولقاء الله خير من الإقامة معهما " ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب ". "أى: وأبعد من العذاب (مرقاة المفاتيح، ج 8، ص 3286، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم)

۲ عن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نترأى عين الشمس، فخرج سريعاً فتوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز فى صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا فقال: "أما إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة: أنى قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لى فعسعت فى صلاتى فاستثقلت، فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت: لبيك رب، قال: فبم يختصم المملأ الأعلى؟ قلت: لا أدرى رب، قالها

﴿تبیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ

فَتَوَقَّفْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ (كتاب السنة لابن ابی عاصم، رقم الحديث ۳۸۹) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اے اللہ! جب تو کسی قوم میں فتنہ کا

ارادہ کرے، تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر وفات دے دیجیے (کتاب السنۃ)

ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

﴿گزشتہ صفحے کا تیسرا حاشیہ﴾

ثلاثاً "قال" : فرأيتہ وضع كفه بين كفتي حتى وجدت برد أنامله بين نديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب، قال: فيم يختصم المألأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات، قال: ما هن؟ قلت: مشى الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلابة بالليل والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوقني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فأدرسوها ثم تعلموها .

هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث " وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد، في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم " (سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۲۳۵)

قال سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشُّثري: وعليه فالحديث بهذا الإسناد في درجة الصحيح إن شاء الله، كما صححه البخاري رحمه الله (حاشية المطالب العالية، ج ۱ ص ۱۶۷ تحت رقم الحديث ۳۷۰)

۱ قال الالباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف (ظلال الجنة في تخريج السنة، تحت رقم الحديث ۳۸۹)

الطَّيِّبَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَإِنْ
أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ (مسند البزار، رقم

الحدیث ۳۱۸۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ سے
پاکیزہ چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور بری چیزوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اور
مساکین (یعنی غریبوں) سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ
آپ میری توبہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ اپنے بندوں کو کسی فتنہ میں مبتلا فرمائیں، تو
مجھے اپنی طرف فتنہ میں مبتلا کئے بغیر اٹھالیں (بزار)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تَسْمَعُ،
وَسَلْ تُعْطَى، قَالَ: فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرَكَ
الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ
بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ إِلَيْكَ، وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونٍ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ،
وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًّا يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ (مسند بزار، رقم الحدیث

۱۹۳۲) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے (اللہ کی طرف سے) کہا گیا کہ
اے محمد! آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا
جائے گا، تو میں نے یہ دعاء کی کہ اے اللہ! میں آپ سے خیر کے کاموں کے کرنے، اور
برائی کے کاموں سے بچنے، اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور یہ بھی
کہ آپ میری مغفرت فرمادیجیے، اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور جب آپ کسی قوم کے
ساتھ فتنہ کا ارادہ فرمائیں، تو مجھے اپنی طرف وفات دے کر بلا لیجیے، اور مجھے فتنہ میں مبتلا

۱ قال العیثمی: رواه البزار، وإسناده حسن. (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۷۴۱۲)

۲ قال المحاکم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

نہ کیجیے، اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، جو آپ سے محبت کرے، اور ایسی محبت کا سوال کرتا ہوں، جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچادے (حاکم)

مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ مومن کے حق میں فتنہ یعنی گمراہی میں مبتلا ہونے سے موت کا واقع ہونا بہتر ہے۔ اے

اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے حفاظت اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اے (وإذا أردت بعبادك فتنة)، اے: ضلالة أو عقوبة دنيوية (فاقبضني): بكسر الباء، اے: توفني (إليك غير مفتون)، اے: غير ضال أو غير معاقب، وقال الطيبي: أی إذا أردت أن تضلهم فقدر موتی غير مفتون (مرقاة المفاتيح، ج ۲ ص ۲۱۱، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة)

(اننان يكرههما ابن آدم) غالبا قيل: وما هما قال: (يكره الموت) أی نزوله به (والموت) أی موته (خير له من الفتنة) أی الكفر والضلال أو الإثم أو الاختيار والامتحان ونحوهما وذلك لأنه مادام حيا لا يأمن الوقوع في ذلك ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن غير الغالب من أتخفه الله بلطف من عنده فحبب إليه الموت كما حبه لسحرة فرعون حين قال لأقطن أيديكم فكشف لهم عما أعد لهم فقالوا لا ضير وكما لوى على على كرم الله وجهه رعيته حتى شاقوه وقتلوه مع كونه الإمام الحق حتى أخذ بلحيته قائلا: ما يحبس أشقاها أن يخضب هذه من هذه وأشار بيده إلى رأسه. قال الراغب: والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة انتهى وقد تكون الفتنة في الدين كالارتداد والمعاصي وإكراه الغير على المعاصي وإليه أشار المصطفى بقوله "إذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون (ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب) يعني السؤال عنه كما في خبر "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع" وفيه عن ماله من أين اكتسبه وفيه أنفقه أی ولو حلالا وسمى المال مالا لأنه يميل القلوب عن الله تعالى قال الراغب: والحساب استعمال العدد (فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۱۶۶)

افادات و ملفوظات

دین کی فہم، اللہ کی طرف سے خیر کی دلیل ہے

(10 ذوالقعدة 1440 ہجری)

ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث:

۷۱، کتاب العلم، باب: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین)

”یعنی جس بندہ مومن کے ساتھ اللہ، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کا فہم اور دین کی

سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔“

اس طرح کی احادیث و روایات کئی سندوں سے مروی ہیں، جن میں دین کی فہم اور دین کی سمجھ کو اللہ

کی طرف سے ”خیر“ کا ارادہ ہونے کی دلیل بتلایا گیا ہے۔ ۱

۱ عن حمید بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، واللہ المعطى وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على

من خالفهم حتى یأتی أمر اللہ، وهم ظاهرون (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۳۱۱۶)

عن یونس بن میسرۃ بن حلبس، أنه حدثه قال: سمعت معاوية بن أبی سفيان یحدث، عن رسول

اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -، أنه قال: " الخیر عادة، والشر لاجابة، ومن یرد اللہ بہ خیرا

یفقہہ فی الدین " (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۲۲۱، باب فضل العلماء والحث على طلب

العلم)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده جيد (حاشية سنن ابن ماجه)

عن محمد بن كعب القرظي، عن معاوية، قال يعلى، في حديثه: سمعت معاوية، قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد: " اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى

لما منعت، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین " (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۶۸۶۰)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشية مسند احمد)

عن معبد الجهني، قال: كان معاوية، قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا،

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس قسم کی احادیث و روایات میں دین کی فہم اور دین کی سمجھ کو اللہ کی طرف سے خیر کے ارادہ کی دلیل بتلایا گیا ہے، دین کے محض علم کو اللہ طرف سے ”خیر“ کی دلیل نہیں بتلایا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا علم تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، اور ”عالم دین“ بھی بہت سے لوگ بن جاتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ، جس کو ”تفقه فی الدین“ کہا جاتا ہے، یہ نعمت بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ ۱

دین کی سمجھ بوجھ کو اللہ کی طرف سے خیر کے ارادہ کی دلیل کئی وجوہات کی بناء پر قرار دیا گیا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وبقول هؤلاء الكلمات قلما يدعهن، أو يحدث بهن في الجمع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتماذج، فإنه الذبح" (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۳۷)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ۲۲۰، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)

قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۶۳۵)

قال الترمذی: وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية هذا حديث حسن صحيح.

۱ عن معاوية: قوله: (يفقهه) الفقه في العلم: الفهم، يقال: يفقه الرجل يفقه فقها إذا علم. وفقه - بالضم - يفقه إذا صار فقيها عالما. وجعله العرف خاصا بعلم الشريعة، وتخصيصا بعلم الفروق. وإنما خص علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة، والأقيسة، والنظر الدقيق بخلاف اللغة، والنحو، والصرف (شرح المشكاة للطبي، ج ۲ ص ۶۶۰، كتاب العلم)

(من يرد الله به خيرا) بالتنكير في سياق الشرط فيعم أي من يرد الله به جميع الخيرات (يفقهه) بسكون الهاء لأنها جواب الشرط (في الدين) أي يفهمه علم الشريعة بالفقه لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو والصرف. روى أن سلمان نزل على نبطية بالعراق فقال: هنا مكان نظيف نصلى فيه قالت: طهر قلبك وصل حيث شئت فقال: ففهمت أي فهمت فمفهوم الحديث أنه من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام لم يرد الله به خيرا (ويلهمه برشده) بباء موحدة أوله بخط المصنف وفيه كالذي قبله شرف العلم وفضل العلماء وأن التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمة وروى البخارى في الصحيحين معلقا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم هكذا ذكره معلقا بهاتين الجملتين ووصله ابن أبي عاصم من حديث معاوية (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۹۱۰۳)

مثلاً علم دین سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا؟ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا درجہ وحیثیت کیا ہے؟ یہ مسئلہ دین کی صحیح فہم اور ”نفقہ فی الدین“ سے معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح مثلاً دین کے علم سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عبادت ہے، لیکن اب کس موقع پر اور کس انداز میں کس کو کون سی بات کا، امر بالمعروف، یا نہی عن المنکر کرنا، فرض ہے، یا واجب ہے، یا سنت و مستحب ہے؟ یا فرض تو درکنار، سنت و مستحب بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات جائز بھی نہیں، یہ دین کی صحیح فہم اور ”نفقہ فی الدین“ سے پتہ چلتا ہے۔

اسی طرح مثلاً علم دین سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرائت کرنا، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور و معروف قول کے مطابق منع ہے، لیکن یہ ممانعت قطعی ہے، یا اجتہادی و ظنی درجہ کی ہے، جس کے خلاف فقہائے کرام کے دوسرے اقوال بھی ہیں، اس لیے قرائت خلف الامام کرنے والے پر بھی نکیر نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ فعل ”امر منکر“ میں داخل نہیں، جب تک اپنی حدود میں ہو، یہ بات ”نفقہ فی الدین“ سے حاصل ہوتی ہے۔

اور اسی طرح سے مثلاً نماز میں رکوع، یا قیام کے وقت رفع یدین کرنے کا ثبوت بھی ہے، اور نہ کرنے کا ثبوت بھی ہے، بعض فقہائے کرام اس کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں، اب جو شخص مذکورہ مواقع پر رفع یدین نہیں کرتا، وہ بھی فعل منکر نہیں، اور جو کرتا ہے، وہ بھی فعل منکر نہیں، لہذا رفع یدین نہ کرنے، یا رفع یدین کرنے پر نکیر کرنا، درست نہیں، اور ایسا کرنا، خود ”فعل منکر“ میں داخل ہے، اور اس فعل منکر کے دونوں طرف کے حضرات مرتکب ہو رہے ہیں، جو ایک دوسرے پر نکیر کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں دونوں طرف کے ”امر منکر“ کا ارتکاب کرنے والے، نکیر کے مستحق ہیں، یہ بات ”نفقہ فی الدین“ سے معلوم ہوتی ہے۔

اسی طرح مثلاً بعض اوقات دین کی سمجھ بوجھ نہ ہونے سے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے مسلمان کی تحقیر و تذلیل، اور عیب جوئی و عیب گوئی، تجسس، غیبت وغیرہ جیسے کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل برسرِ منبر اور برسرِ بازار، دوسرے مسلمان کا نام لے کر، اس کی

تذلیل و تحقیر اور تفصیل و تفسیق کی جاتی ہے، اور دوسروں کی خفیہ باتوں کا تجسس کر کے تشہیر و تبلیغ کی جاتی ہے، اور اس کو نبی عن المنکر خیال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کسی مسلمان عورت یا فرد کی عزت لئے پر اس کی ذرائع ابلاغ پر خوب نشر و اشاعت کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا پردہ فاش کیا جائے۔

اسی طرح کسی فرد کی طرف سے محض ایک گستاخانہ واقعہ اور بات سرزد ہونے پر اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ معزز ہستیوں کی شان میں کی جانے والی گستاخیوں کو زبان پر لانا، اور گا گا کر دنیا کو سنانا، کون سی تبلیغ ہے؟

اس قسم کی خرابیوں کی وجہ سے اب ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کے شعبے میں کافی بگاڑ آچکا ہے، یہ سب ”تفقه فی الدین“ کی کمی کی وجہ سے ہے۔

اس لیے ”تفقه فی الدین“ کی نعمت کو حاصل کرنے کی دعاء اور کوشش کرنی چاہیے۔

آج دینی مدارس و جامعات تو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جہاں سے علماء کی بڑی تعداد تیار ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ”تفقه فی الدین“ پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں ان شاء اللہ تعالیٰ افراط و تفریط سے نجات ملے گی، فقہ و اجتہاد کے ابواب میں ترقی حاصل ہوگی اور امت مسلمہ کے الجھے ہوئے اور مشکل مسائل کے حل ہونے میں مدد حاصل ہوگی۔

مگر حیرت ہے کہ آج کل علماء کا ایک طبقہ، فقہ و اجتہاد کے ذوق کو پیدا کرنے اور ترقی دینے کی کوشش تو کیا کرتا، اُلٹا اس باب کو بند کرنے کے لیے کوشاں ہے۔

حالانکہ احادیث میں ”تفقه فی الدین“ کو عظیم خیر، نعمت و رحمت الہی قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کام دینی مدارس و جامعات کے ذریعہ سے احسن طریقہ پر انجام پاسکتا ہے، ورنہ تو پھر اس خالی میدان میں ”تفقه فی الدین“ اور فقہ و اجتہاد کے اصول و مبادی سے ناواقف اور نااہل لوگ آکر ہی طرح طرح کے گل کھلائیں گے، جیسا کہ آج کل عام طور پر ایسا ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ”نفقہ فی الدین“ کی نعمت حاصل کرنے، اور اس میں ترقی کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

موجودہ دور کے مروجہ بحث و مباحثہ سے بچنے کا حکم

(20 ذوالقعدة 1440 ہجری)

آج کل بہت پر فتن دور آ گیا ہے، حق بات کو ماننے اور اس کو قبول کرنے کا مادہ کمزور تر پڑ گیا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہو گیا ہے، دین کے معاملہ میں بھی اپنی بات پر ڈٹے رہنا اور رجوع نہ کرنا، قدم قدم پر نظر آتا ہے، اگرچہ کسی کے سامنے اپنی بات کا کمزور و ناقص ہونا، کیوں نہ واضح ہو جائے، تب بھی اپنی سابقہ بات پر قائم اور ڈٹے رہنے کو کمال، بہادری اور فخر کا ذریعہ خیال کیا جانے لگا ہے۔ حالانکہ حق بات کو ہر حال میں قبول کرنا چاہیے، خواہ شروع سے وہ حق بات سامنے آئے، یا کسی دوسرے موقف کو اختیار کرنے کے بعد خود سے غور و فکر کرنے کے بعد اس کے خلاف کا حق ہونا معلوم ہو جائے، یا پھر کسی دوسرے کے بتانے سے اس کا علم ہو جائے، ان چیزوں کو کسی بات کے قبول کرنے نہ کرنے میں حائل نہیں سمجھنا چاہیے۔

حق بات جب بھی اور جہاں سے بھی ملے، اس کو قبول کرنا ہی حق پرستی کی نشانی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ زندگی بھر مناظرے کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے مقابل کی بات کا دلیل سے حق، یا راجح ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سابق موقف پر ہی قائم رہتے ہیں، اس میں ذرہ برابر لچک پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو ضد و عناد اور کبر و تعلیٰ کی وجہ سے اپنے سابق موقف پر مزید سختی اور تشدد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو سہارا دینے کے لیے مد مقابل کی ذرا ذرا سی کمزوریوں کو اچھالا جاتا ہے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دور دراز کی تاویلات کو تلاش کیا جاتا ہے۔

اس قسم کے بحث و مباحثہ سے موجودہ دور میں اجتناب کرنے میں ہی سلامتی و عافیت ہے۔ اور اس قسم کے بحث و مباحثہ کو حقیقی مناظرہ کہنا بھی مبنی بر انصاف معلوم نہیں ہوتا، جس میں اظہار حق اور قبول حق پیش نظر نہ ہو، بلکہ اس کو ”مجادلة“ یا ”معاندة“ اور ”مکابرة“ وغیرہ کہنا چاہیے۔

محققین نے ”مناظرۃ“ اور ”مجادلۃ“ وغیرہ میں فرق بیان فرمایا ہے۔ ۱

اہل حق کا یہ طریقہ نہیں، چنانچہ فقہائے کرام اور مجتہدین عظام، ہمیشہ حق و صواب کی تلاش میں رہے، جب بھی حق و صواب، جس کے قول میں نظر آیا، خواہ وہ اپنے سے چھوٹے، یا اپنے شاگرد کا قول کیوں نہ ہو، یا اپنے مقابلے میں کسی دوسرے مستقل مجتہد کا قول کیوں نہ ہو، اور اس دوسرے سے فقہی واجتہادی اختلاف کسی بھی درجے کا ہو، ان حضرات گرامی نے فوراً اپنے سابق موقف

۱ المناظرۃ لغة: يقال: ناظر فلانا: صار نظيرا له، وناظر فلانا: باحثه وباراه في المجادلة، وناظر الشيء بالشيء: جعله نظيرا له. فالمناظرۃ مأخوذة من النظر أو من النظر بالبصيرة.

والمناظرۃ اصطلاحا: عرفها الأمدى بأنها تردد الكلام بين الشخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر الحق، وعرفها الجرجاني بأنها: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشئيين إظهارا للصواب.

الألفاظ ذات الصلة:

أ – المجادلة: المجادلة لغة: المناظرۃ والمخاصمة، يقال: جدل الرجل جدلا فهو جدل من باب تعب: إذا اشتدت خصومته، وجادل جدالا ومجادلة: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. والمجادلة اصطلاحا: قال الأمدى: هي المدافعة لإسكات الخصم.

والصلة بينهما أن كلا من المجادلين يريد حفظ مقاله وهدم مقال صاحبه، سواء كان حقا أو باطلا. أما المناظران فكل منهما يريد إظهار الحق.

ب – المناقشة: المناقشة لغة: يقال: نقش الشيء نقشا: بحث عنه واستخرجه، ويقال: نقش الشوكة بالمنقاش، ونقش الحق من فلان، وناقشه مناقشة وناقشا استقصى في حسابه. ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى.

والصلة بين المناقشة والمناظرۃ أن كلا منهما يهدف إلى بيان وجه الحق.

ج – المكابرة: المكابرة لغة: المغالبة. يقال: كابرته مكابرة، غالبته وعاندته.

والمكابرة اصطلاحا: المنازعة في المسائل العلمية مع علم المتكلم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه. والصلة بين المناظرۃ والمكابرة التضاد من حيث الغاية والثمره.

د – المعاندة: المعاندة لغة: من باب ضرب، يقال: عاند فلان عنادا: إذا ركب الخلف والعصيان، وعانده معاندة: عارضه، قال الأزهرى: المعاند المعارض بالخلاف لا بالوافق.

والمعاندة اصطلاحا: المنازعة في المسائل العلمية مع عدم علمه بكلامه هو وكلام صاحبه. والصلة بين المناظرۃ والمعاندة التباين.

هـ – المحاورۃ: المحاورۃ لغة: يقال: حاوره محاورۃ وحوارا: جاببه، وحواره: جادله، قال تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره) ويقال: تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم وتجادلوا، قال تعالى: (والله يسمع تحاوركما) ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى.

والصلة بين المحاورۃ والمناظرۃ أن كلا منهما يراجع صاحبه في قوله (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۹ ص ۷۲ الى ۷۳، مادة ”مناظرۃ“)

سے رجوع کر لیا، بعض مسائل میں تو ان حضرات گرامی نے فوت ہونے سے کچھ وقت پہلے، بستر مرگ پر رجوع کیا، اور ان کی اس حق پرستی کی وجہ سے ان کو فقہائے کرام و مجتہدین عظام کا منصب و مقام حاصل ہوا، مگر آج اس طرز عمل کو اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اوپر سے اپنے آپ کی ان فقہائے کرام و مجتہدین عظام کی طرف نسبت بھی کی جاتی ہے، اور اس طرح جلیل القدر فقہائے کرام و مجتہدین عظام کے بدنام کنندہ بننے کا سہرا بھی اپنے سر پر سجایا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقلمندی ہے، اور اس میں کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہم سلیم عطاء فرمائے۔ آمین۔

”معتقد و منتقد“ کی نظر اور طرز عمل میں فرق

(29 ذوالقعدة 1440 ہجری)

یہ بات علماء و حکماء اور عقلاء سے مخفی نہیں کہ جو شخص کسی کا معتقد یعنی عقیدت رکھنے والا، اور کسی کا محبت یعنی کسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، عادتاً و عموماً اس کی نظر اپنی عقیدت مند شخصیت کے عیوب و نقائص پر نہیں پڑتی، اور وہ اس کے نتیجے میں اپنے معتقد علیہ اور محبوب کی شان میں تعریف کے قصیدے پڑھنے سے نہیں تھکتا۔

اور اس کے برعکس جو شخص کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے، یا کسی سے بدگمان ہوتا ہے، اس کی نظر اس کے نقائص اور عیوب سے نہیں ہٹتی، اور وہ اس کے نتیجے میں بدگمانی و بدزبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور رفتہ رفتہ تعصب و بغض میں اندھا ہو جاتا ہے، اور تنقید و تنقید میں حظ و لذت محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو دین کی بڑی خدمت تصور کرتا ہے۔

عربی کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ:

”فعین الرضا عن کل عیب کلیلۃ“

”ولکن عین السخط تبدی المتساویا“

”یعنی رضامندی کی آنکھ، ہر عیب کے مشاہدہ سے قاصر رہتی ہے، لیکن ناراضی کی آنکھ

برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔“

مگر شریعت کا حکم رضا اور ناراضگی میں عدل و انصاف کرنے کا ہے، خواہ کوئی اپنا محبوب و معتقد علیہ ہو، یا نہ ہو، شریعت کا حکم ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کا ہے۔

سلفِ صالحین کا اسی کے مطابق عمل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی، یا اپنے محبوب و معتقد علیہ بزرگوں کی شان میں مبالغہ و غلو سے کام نہیں لیا، اور اپنے مخالفین پر بے جا الزام تراشیوں کا ارتکاب نہیں کیا۔

سلفِ صالحین کو تو دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر دامن گیر رہتی تھی، ان کی اگر کبھی اپنے مخالفین و معاندین پر نظر پڑتی تھی، تو اس کی بنیاد بھی ان کی اصلاح اور خیر خواہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کا اعتراف بھی کرتے تھے، اور اپنی سابقہ باتوں سے رجوع بھی کرتے رہتے تھے، اور مخالفین و معاندین کی اچھی باتوں کا اعتراف و اظہار بھی کرتے تھے۔

قریب زمانے کے اکابر دیوبند و مشائخ میں بھی اس طرح کے بے نظیر نمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے سرسید احمد خان، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب وغیرہ جیسے حضرات کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا اہتمام کیا، جہاں ان کی خوبیاں نظر آئیں، ان کا اعتراف و اظہار کیا، اور جہاں قابل اصلاح باتیں سامنے آئیں، ان کی حسبِ ضرورت و حسبِ حیثیت بغرضِ اصلاح تردید اور ان پر تکبر کی، کیونکہ احادیث میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

مگر اس کے باوجود، مذکورہ حضرات گرامی نے بلاوجہ کسی کے درپے ہونے، اور محض عیب جوئی و عیب گوئی کرنے، یا کسی کی تحقیر و تذلیل کرنے کا ارتکاب نہیں کیا۔

لیکن اب اس طرح کے حضرات علماء و صلحاء بھی بہت کم رہ گئے ہیں، موجودہ دور کے علماء و صلحاء کا بڑا طبقہ اس کے برعکس طرزِ عمل کو اختیار کیے ہوئے ہے۔

چنانچہ آج اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالی جائے، تو اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی، جو اپنے مخالف کی کسی خوبی کا اعتراف و اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے گروہ اور اپنے مخصوص بزرگوں کی شان میں قصیدے پڑھنے سے کبھی وہ تھکتے نہیں۔

اس طرح کی صورت حال اب تمام مسالک و مذاہب اور مشارب کے بہت سے لوگوں میں ہو گئی ہے۔ چنانچہ دیوبندی مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات اپنے بزرگوں اور اکابر کی شان

میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بریلوی اور اہل حدیث وغیرہ حضرات، اپنے بزرگوں کی شان بیان کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی قابل جرح و اختلاف بات سامنے آجائے، تو اولاً تو اس کو قابل جرح و قابل اختلاف سمجھتے ہی نہیں، اور ان میں بے جا تاویلات کا سہارا حاصل کر کے ان بزرگوں کو مقدس و پاکیزہ ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں، جس میں بعض اوقات بہت زیادہ غلو دیکھنے میں آتا ہے، اور اگر کسی وقت اختلاف و جرح کی ضرورت سمجھیں، تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اپنے سلسلے سے ہٹ کر دوسرے حضرات کی قابل جرح و قابل اختلاف باتوں پر، ان کی مناسب تاویل توجیہ کرنے کے بجائے، طرح طرح سے الزام تراشیاں کرنے اور خوب مرچ مصالح شامل کرنے، اور بالآخر، ان حضرات کی طرف فسق و فجور اور کفر و ارتداد اور گستاخ وغیرہ ہونے کی نسبت میں مشغول ہو کر، اور ان کی مٹی پلید کر کے دم لیتے ہیں۔

عرب کے علاقہ میں علم حدیث پر کام کرنے والی ایک علمی شخصیت ”ناصر الدین البانی“ کے نام سے گزری ہے، اب جو لوگ ناصر الدین البانی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، تو وہ ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف و اظہار کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور ان کی صرف کمزوریوں اور تسامحات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔

اور اس کے برعکس، جو حضرات ان سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ ان کی علمی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے اور ان کو پاکیزہ و مقدس ہستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مولانا رضا احمد خان بریلوی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور موجودہ دور کے ڈاکٹر ڈاکر نائیک اور جاوید احمد غامدی صاحبان وغیرہ سے عقیدت و محبت رکھنے اور نہ رکھنے والے طبقات کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف اپنی حدود میں رہنا چاہئے، کسی سے اختلاف کی بناء پر اس کی خدمات اور اچھے اوصاف کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے، بلکہ اچھے اوصاف کا اعتراف کرنا چاہیے اور عقیدت و محبت کی بناء پر کسی کو نبیوں کی طرح پاکیزہ و مقدس ہستی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے، بغض و عناد سے بچنے اور اپنی اصلاح و ترقی کے درجات کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات، اس قسم کی کمزوریوں اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اس لیے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا عطا فرمائے گا، جہاں سب انسانوں کے باہمی اختلافات کی حقیقت اور پول کھل جائے گا، اور حق، پوری طرح واضح ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے دائرہ میں رہتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

صحیح بخاری و صحیح مسلم کا مقام

(22 ذوالحجہ 1440 ہجری)

امام بخاری رحمہ اللہ کی ”صحیح البخاری“ نام کی کتاب کو جو مقام حاصل ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں جو احادیث منتخب فرمائی ہیں، ان کی سندوں میں سخت شرائط کا لحاظ کیا ہے، اس طرح کی شرائط کا لحاظ، دوسرے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نہیں کیا، وہ الگ بات ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی ”صحیح مسلم“ میں سندوں کے صحیح ہونے کا اہتمام کیا ہے، لیکن امام مسلم کا صحیح مسلم میں راویوں کی سند کا مجموعی طور پر معیار وہ نہیں ہے، جو معیار امام بخاری کا ہے۔

البتہ فرد بشر ہونے کی حیثیت سے کسی درجہ میں اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کسی راوی کو ثقہ اور مضبوط قرار دیا ہو، لیکن کسی دوسرے محدث، یا دوسرے محدثین کی رائے، اس سے مختلف ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک راوی کے متعلق بھی محدثین کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔

اس لیے بخاری و مسلم کی جملہ احادیث کی سندوں کو تمام جہات سے کلام و جرح سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ”قرآن مجید و فرقان جمید“ کو ہی حاصل ہے۔

تاہم جس طرح امام بخاری کی ”صحیح البخاری“ کو احادیث کی کتب میں ایک امتیازی مقام و شرف حاصل ہے، اسی طرح امام مسلم کی ”صحیح مسلم“ کو بھی احادیث کی کتب میں ایک امتیازی مقام و شرف حاصل ہے۔

اور جس طرح بعض جہات سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح بعض دوسری جہات سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر برتری حاصل ہے۔

لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری، یا صحیح مسلم کی ہر حدیث کو دوسری کتب میں مذکور حدیث پر سند یا عمل کے لحاظ سے، ترجیح دینے پر اصرار کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض دیگر محدثین نے بہت سی ایسی سندوں سے مختلف احادیث کو روایت کیا ہے، جو امام بخاری کی شرط پر بھی ہیں اور امام مسلم کی شرط پر بھی ہیں، جن کو بخاری و مسلم، یا شیخین کی شرط پر ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسی سند والی حدیث کا معیار، اس سند کے معیار سے بلند سمجھا جاتا ہے، جو صرف بخاری، یا صرف مسلم کی شرط پر ہو۔

چنانچہ مسند احمد اور اسی طرح مستدرک حاکم وغیرہ میں بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں، جو امام بخاری کی سند پر بھی ہیں اور امام مسلم کی سند پر بھی پوری اترتی ہیں، اسی طرح بعض دوسری احادیث کی کتب میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں۔

لیکن جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں، وہ اس طرح کی احادیث کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اس طرح کی احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری، یا صحیح مسلم کی حدیث نہیں، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔

اس طرح کی کم علمی پر مبنی باتوں کی وجہ سے کئی بڑی بڑی غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، جن کی حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے۔

اس لیے بندہ نے اس کے متعلق مختصر گزارشات پیش کر دی ہیں۔

علماء کا غیر ضروری مسائل کے درپے ہونا

(05 محرم 1441 ہجری)

بعض علماء غیر ضروری اور غیر اہم مسائل کے بہت درپے ہو کر اپنا اور دوسروں کا قیمتی وقت اور عمدہ صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، مثلاً بعض علماء اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں کہ پاجامہ اور لنگی بیٹھ کر پہننا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پہننا مکروہ ہے، حالانکہ کسی مستند و مرفوع حدیث میں اس کے سنت یا مکروہ ہونے کا ذکر نہیں آیا، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، البتہ بعض مشائخ سے اس طرح کا مضمون منقول ہے، لیکن اولاً تو جب تک کوئی بات سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو بلا تحقیق سنت قرار دینا درست نہیں، کیونکہ سنت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنی طرف بلا تحقیق کسی بات کے منسوب کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔
 دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانچجامہ کھڑے ہو کر پہننے کو مکروہ بھی قرار دیا جائے، تو یہ خاص صورت پر
 محمول ہوگا، جہاں مثلاً کھڑے ہو کر پہننے میں بے پردگی لازم آتی ہو، یا کھڑے ہو کر پہننے سے
 گرنے وغیرہ کا اندیشہ ہو، جیسا کہ احادیث میں جوتے کھڑے ہو کر پہننے سے بھی اسی قسم کی
 وجوہات کی بناء پر منع کیا گیا ہے۔

اسی طرح بعض لوگ قمیض یا کرتے کو ہر حال میں پانچجامہ سے پہلے پہننے کے سنت ہونے پر بہت
 زیادہ زور دیتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سخت نکیر کرتے ہیں۔
 اہل علم کو اس قسم کی چیزوں کے درپے ہونا، اور اوپر سے اس قسم کے مسائل میں تشدد اور سختی برتنا
 درست نہیں۔ بندہ نے اپنے بعض مضامین میں ان مسائل کی تحقیق کی ہے۔
 اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں معاشرہ میں عام ہو گئی ہیں، بلکہ کئی فضولیات و لغویات کی اتنی
 کثرت ہو گئی ہے کہ ان سے دینداروں اور مولویوں کا ایک بڑا طبقہ بھی محفوظ نہ رہا۔
 آج کل مختلف حضرات کی تحریروں اور تقریروں میں اس طرح کی افراط، یا تفریط پر مبنی باتوں کا
 بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

علماء کے خلاف ہونے کا شبہ

(15 محرم 1441 ہجری)

الحمد للہ تعالیٰ میرے دل میں اہل حق علمائے کرام کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور الحمد للہ تعالیٰ خود میرا
 تعلق، اور میری نسبت بھی اسی جماعت سے ہے۔
 اور اسی نسبت و تعلق اور قدر و منزلت کی وجہ سے میری علمائے کرام کے طبقہ کی طرف خاص توجہ ہے،
 تاکہ یہ انبیائے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے جانشین بنیں، ایسا طرز عمل اختیار کریں، جس
 سے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو، اور ایسے طرز عمل سے اجتناب فرمائیں، جو ان کی بے قدری
 و ناقدری کا ذریعہ ہو، اور اس سے بڑھ کر وراثتِ انبیاء کے عظیم منصب سے محرومی مقدر بنے۔
 اسی وجہ سے میں وقتاً فوقتاً علمائے کرام کو توجہ دلاتا رہا ہوں، اور ”جاگ اور جگاؤ“ کی منادی کرتا رہتا ہوں۔

کسی بھی عالم دین کی دل میں قدر و منزلت کی اصل بنیاد یہی انبیائے کرام کے وارث ہونے کی ہونی چاہئے، اگر کسی میں یہ نسبت نہیں ہوگی، تو اس کی یہ مخصوص قدر و منزلت بھی دل میں نہ ہوگی، خواہ کوئی دوسری نسبت اس میں موجود ہو، اور اگر اس عظیم نسبت کے عنوان سے کچھ لوگ ایسے ہوں، جو درحقیقت اس نسبت سے محروم ہوں، اور صرف ظاہری طور پر نسبت کا نام لگا کر، اپنے آپ کے وارث انبیاء ہونے کے دعویدار ہوں، تو اس کی وضاحت و توضیح بھی ضروری ہوگی، تاکہ غیر وارث کو وارث سمجھنے کی غلط فہمی نہ ہو، اور اگر کسی کا طرز عمل نبی کے وارث ہونے کے خلاف ہوگا، اس کی نشاندہی بھی ضروری ہوگی۔

لیکن بعض لوگ میرے اس طریق کو غلط فہمی کی وجہ سے علمائے کرام کی مخالفت و عداوت یا ان کی تحقیر و تذلیل پر محمول کرتے ہیں۔

ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ بعض علماء آپ (یعنی بندہ محمد رضوان) پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علماء کے حق میں تو سخت ہیں اور عوام کے حق میں نرم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

میں نے کہا کہ اصل بات یہ نہیں، جو انہوں نے کہی، یا سمجھی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ شریعت اور فقہائے کرام و مجتہدین عظام کی طرف سے جو سہولتیں اور آسانیاں لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں، بندہ محمد رضوان ان کو بیان و ذکر کرتا رہتا ہے، جو شرعاً مطلوب و محمود ہے، پھر بجائے اس کے کہ دوسرے اصحاب علم، خود سے تحقیق کریں، یا دوسرے کی تحقیق کا علمی جائزہ لیں، اس کے برعکس بعض کم علم، یا متعصب علماء ہی، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور تیسیر و تسہیل پر اور اس کی وجہ سے بندہ پر طرح طرح کے اعتراض کر کے لوگوں کو متنفر کرتے اور ان کے لیے تیسیر و تسہیل کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ کو ان اہل علم کے اعتراضات و شبہات کے جوابات دینے پڑتے ہیں، جبکہ علمی دلائل تو ان حضرات کی طرف سے بہت کم ہی پیش کیے جاتے ہیں، زیادہ تر وہ حضرات بندہ کی ذات اور نفس مسئلہ میں عیوب نکالتے ہیں۔

مثلاً کہتے ہیں کہ میں غیر مقلد ہوں، اکابر کا گستاخ و نافرمان ہوں، اور یہ مسئلہ گمراہی وغیرہ پر مبنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اور بندہ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ بندہ میں بہت سے عیوب و ذنوب ہیں، لیکن جس طرح کے یہ لوگ بندہ اور دینی مسئلہ کی طرف عیوب منسوب کرتے ہیں، وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ پر علمی خیانت کا الزام عائد ہوتا ہے اور لوگوں کا علمی و دینی تحقیق سے اعتماد اٹھتا ہے، اس لیے بندہ اس قسم کے اعتراضات کے جوابات کو اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی اس لیے تاکہ سادہ لوح مسلمانوں کی دینی تحقیقات سے متعلق غلط فہمیاں دور ہوں، حاسدین و معاندین کا علاج بندہ کے پاس نہیں۔

اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ علمائے کرام، وارثین انبیاء اور عامۃ المسلمین کے مقتداء اور رہبر ہیں، اور ان کے اوپر امت مسلمہ کی دینی رہنمائی و رہبری کرنے، یعنی قوم کی ڈرائیونگ کرنے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ علمائے کرام، انبیائے عظام صلی اللہ علیہم وسلم کے سچے اور پکے وارث بنیں، اور اس نسبت کی لاج رکھیں، پس میری اس طبقہ کی صلاح و فلاح کی طرف خاص توجہ کا ہونا، اس طبقہ سے عداوت کے بجائے، محبت کی دلیل ہے۔

اور اس کی مثال ایسی ہے، جیسا کہ کوئی خاص اور عظیم شخص بیمار پڑ جائے، تو اس کی طرف معالجین اور ان کے معاونین کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس کی ہمہ وقت دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور دوسرے عام مریضوں کے مقابلے میں ایسے شخص کی دیکھ بھال اور بیماری سے حفاظت و نجات کی زیادہ جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کی ضرورت و احتیاج وابستہ ہوتی ہے، یا ایسا شخص قوم کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ شمار ہوتا ہے۔

یا مثلاً کوئی گاڑی کا ڈرائیور ہو، جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں، تو ڈرائیور کی سلامتی کے ساتھ اس کی گاڑی میں سوار تمام مسافروں کی سلامتی وابستہ ہوتی ہے۔

یعنی اسی طرح میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ علمائے کرام اور اصحاب فقہ و افتاء حضرات، امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ اور وہ امت مسلمہ کے ڈرائیور ہیں، لہذا ان کو نفس و شیطان کے بہکاوے اور غلطیوں و لغزشوں سے محفوظ رکھنا دوسروں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔

علامہ ابن جوزی نے اپنی تصنیف ”تلیس ابلیس“ میں شیطان اور ابلیس کی مختلف تلیسات کا ذکر کیا ہے، جس میں علماء، صوفیاء اور قراء وغیرہ کے لیے شیطانی تلیسات کا بھی ذکر ہے۔

اسی طرح اگر کچھ لوگ اس علماء کے طبقہ میں نااہل اور غیر وارث انبیاء داخل ہو گئے ہوں، تو دوسروں کی دینی حفاظت و سلامتی کے لیے ان سے آگاہی بھی ضروری ہے۔

چنانچہ آج کل اس طرح کے نام نہاد بہت سے لوگ، علماء کا روپ دھار کر اس شعبے اور میدان میں داخل ہو گئے ہیں، اگر ان سے عامۃ المسلمین کو آگاہ نہ کیا جائے گا، تو اس کا نتیجہ، ان کے دین میں بگاڑ و فساد اور الغرض روحانی موت کی شکل میں برآمد ہوگا، جو ایک طرح سے جسمانی موت سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔

ظاہر ہے کہ چور، ڈاکو وغیرہ کو چوکیدار سے زیادہ عداوت ہوتی ہے، اس لیے میں اگر اس چوکیداری کی ذمہ داری کو ادا کروں گا، تو نااہل اور غیر حقیقی وارث انبیاء مجھ سے کیسے خوش ہو سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ وارثین انبیاء کو سچا پکا وارث بننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مقالات و مضامین (مصائب کے اسباب اور ان کا حل: قسط 7) مولانا شعیب احمد

”رجوع الی اللہ“ (حصہ سوم)

گزشتہ قسط میں قرآن مجید میں منقول انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ تھا جو انہوں نے مصائب کے لمحات اور آزمائش کی گھڑیوں میں اپنے رب کے حضور مانگیں۔

اب ذخیرہ احادیث سے مصائب کے عالم میں مانگی جانے والی دعائیں تحریر کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور زندگی کے دیگر کئی معاملات کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور اپنی امت کو سکھائی اور بتلائی ہیں، اسی طرح غم، دکھ اور پریشانی کے مواقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی دعائیں منقول ہیں، جو اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس طرح کی دعائیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ:

”جس بندہ کو (کوئی) رنج و غم پہنچے اور وہ یہ دعا کرے:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَا ضِيقَ فِي حُكْمِكَ، عَدَلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

تو اللہ اس کے غم کو دور فرمادیتے ہیں اور اس کے رنج کو خوشی سے تبدیل فرمادیتے ہیں“)

صحیح ابن حبان) ۱

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ دعا پڑھنے سے مصیبت و پریشانی نہ صرف ختم ہو جاتی ہے

۱۔ ملاحظہ ہو: صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۹۷۲، باب الأدعية.

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح (حاشية صحيح ابن حبان)

بلکہ خوشی اور راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ

الْكَرْبِ: ”اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث:

۳۸۸۲، أبواب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب) ۱

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور کرب کے لمحات کے لیے مجھے یہ کلمات

سکھلائے:

”اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور کرب کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ

اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“ (سنن ابن ماجہ، رقم

الحديث: ۳۸۸۳، أبواب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب) ۲

پریشانی کے لمحات کے لیے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بھی منقول ہے کہ:

”غزوه آدمی کی دعایہ ہے:

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي

شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ (سنن ابن داود، رقم الحديث: ۵۰۹۰، أبواب النوم

، باب ما يقول إذا أصبح) ۳

۱ قال شعيب الأرنؤوط:

إسناده صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

۲ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح (حاشية سنن ابن ماجه)

۳ حكم الألباني: حسن الإسناد (حاشية سنن ابى داود)

انسان پر پریشانی بسا اوقات قرض کے بوجھ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس کا حل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کی شکل میں بتلایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ:

”عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ مَكَاتِبًا جَاءَتْهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مَكَاتِبِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جَبَلٍ صَيْرَ دَيْنًا أَدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَائِكٍ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ“ (سنن

الترمذی، رقم الحدیث: ۳۵۶۳، أبواب الدعوات) ۱

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام آیا۔ پس وہ عرض کرنے لگا کہ میں (اپنی) آزادی کے لیے رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ سو آپ میری مدد کیجیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ (ان کی تاثیر یہ ہے کہ) اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر (بھاری) قرض بھی ہوگا تو اللہ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ یوں کہا کرو کہ:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَائِكٍ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(ترمذی)

انسان کی پریشانی بسا اوقات جسمانی تکلیف اور درد کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا حل بھی احادیث نبویہ میں بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے جسم میں ہونے والے درد کی شکایت کی۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ:

”ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ

سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ“ (صحیح مسلم،

رقم الحدیث: ۲۲۰۲، کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الألم مع الدعاء)

۱ حکم الألبانی: حسن (حاشیة سنن الترمذی)

”اپنا ہاتھ جسم کے اس حصہ پر رکھو جہاں تمہیں درد (محسوس) ہوتا ہے، اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور (پھر) سات مرتبہ یوں کہو کہ:

”أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ“ (مسلم)

مذکورہ بالا تمام دعائیں تو مصائب آجانے کے بعد کی ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب سے بچنے کے لیے بھی متعدد دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک اہم اور مختصر دعا ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۳۸۸، أبواب

الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) ۱

”جو بندہ صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی چیز (بھی) نقصان نہیں پہنچا سکتی:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ترمذی)

یہ وہ چند دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پریشانی اور مصائب کے لمحات کے لیے سکھلائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں بھی اللہ کو پکار کر مصیبت اور پریشانی دور کرنے کی درخواست و التجا کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں کہ۔

مالی سوی فقری الیک وسلۃ فبا الا فتقاریدی الیک ارفع

مالی سوی قرعی لبابک حیلۃ فلتن رددت فأی باب أقرع؟

”میرے پاس محتاجی اور فقر کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لہذا میں اس افتقار (یعنی

محتاجی) کے ساتھ ہی تیرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں۔ میرے پاس تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ (اور وسیلہ) نہیں۔ اگر تو نے مجھ کو رد کر دیا تو پھر میں کس کا در کھٹکھٹاؤں گا؟“

تاہم اس موقع پر ایک بات ملحوظ رکھنے کی یہ ہے کہ دعا مانگنا فقط مصائب کے وقت کرنے کا عمل نہیں، بلکہ خدا کو یاد رکھنا اور اس سے مانگتے رہنا یہ خوشی اور غمی دونوں طرح کے حالات کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ یہ طرز عمل کسی طرح بھی وفا کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا کہ مصیبت کے لمحات اور مشکل کی گھڑیوں میں تو ہر پل اور ہر لمحہ خدا کو پکارا جائے کہ وہ ہماری تکلیف دور کر دے اور جب وہ اپنی رحمت سے ہماری وہ تنگی دور کر دے جس کا ہم شکار تھے تو پھر خدا کو بالکل ہی بھلا دیا جائے اور بے اعتنائی برتی جائے۔ انسانوں کے اس مٹی بر جفا رویے کی شکایت خدا نے یوں فرمائی ہے کہ:

”وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ“ (سورۃ یونس، رقم الآیة: ۱۲)

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ پھر جب ہم اس سے تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا“ (یونس)

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ“ (سورۃ الزمر، رقم الآیة: ۸)

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو بھول جاتا ہے اس کو جس کے لیے فریاد کر رہا تھا اس سے پہلے“ (زمر)

یہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے لگتا ہے لیکن غم کے ٹلنے ہی وہ خدا کو بھول بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے متعلق سلطنتِ مغلیہ

کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر نے یوں کہا تھا ۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

پس عیش اور خوشی کے لمحات میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا یہی تو اصل بندگی کا مظہر ہے۔ ایک باوفا بندہ کا شیوہ یہی ہونا چاہیے کہ خدا کو تنگی اور خوشی ہر قسم کے حالات میں پکارتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُحْبِرِ الدُّعَاءَ فِي

الرَّحَاءِ“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۳۸۲، أبواب الدعوات، باب ما جاء أن

دعوة المسلم مستجابة) ۱

”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ سختی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے

چاہیے کہ راحت کے لمحات میں کثرت سے دعا کیا کرے“ (ترمذی)

اس دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تَعْرِفُ إِلَيْهِ فِي الرَّحَاءِ، يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ“ (مسند احمد، رقم الحدیث:

۲۸۰۳) ۲

”تم راحت کے لمحوں میں خدا کو یاد رکھا کرو۔ وہ تنگی (اور مصیبت) کی گھڑیوں میں

تمہیں یاد رکھے گا“ (مسند احمد)

خوشی اور راحت کے لمحات میں خدا کو یاد رکھنے والے فرد پر اللہ تعالیٰ بھی خصوصی رحم و کرم فرماتے ہیں اور اسے مصیبت اور پریشانی کے وقت تہا نہیں چھوڑتے، جیسا کہ مذکورہ بالا روایت سے واضح ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے عمل کو خوشی و غمی ہر قسم کے حالات میں سرانجام دیتے رہنا چاہیے۔

۱ حکم الألبانی: حسن (حاشیة سنن الترمذی)

۲ قال شعيب الأرنؤوط :

حدیث صحیح (حاشیة مسند احمد)

ماہ جمادی الاخریٰ: نویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۵۲ھ: میں حضرت ابراہیم بن صدقہ بن ابراہیم بن اسماعیل مقدسی

قاہری جنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نظم العقیان فی أعیان الأعیان للسیوطی ، ص ۱۶)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۵۷ھ: میں حضرت علی بن احمد بن موسیٰ بن محمد دیری جویری دمشقی

شافعی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئنة العاشرة لنجم الدین محمد بن محمد الغزی ، ج ۲، ص ۱۹۹)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۵۸ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن عامر مالکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نظم العقیان فی أعیان الأعیان للسیوطی ، ص ۱۵۸)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۱ھ: میں حضرت احمد بن محمد بن عبدالغنی سرسی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نظم العقیان فی أعیان الأعیان للسیوطی ، ص ۶۳)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۱ھ: میں حضرت شیخ شہاب الدین احمد بن محمد بن عبدالغنی سرسی

قاہری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة لتقی الدین بن عبد القادر الغزی، ص ۱۴۱)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۳ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن شحام جنبل

رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۹، ص ۳۲۶)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۵ھ: میں حضرت قاضی ابراہیم بن فتح اللہ بن ابی بکر بن فخر الدین

بن بدال دین الربیعی المملتان فی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنی، ج ۳، ص ۲۲۷)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۵ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن عبدو خاتونی اردوبیلی حنفی رحمہ اللہ

کی ولادت ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئنة العاشرة لنجم الدین محمد بن محمد الغزی ، ج ۲، ص ۳۳)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۷ھ: میں حضرت تقی الدین ابوبکر بن محمد بن اسماعیل بن علی بن حسن

بن علی بن اسماعیل بن علی بن صالح بن سعید قرظندی مقدسی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نظم العقیان فی أعیان الأعیان للسیوطی، ص ۹۶، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحمیدی عکری حنبلی، ج ۹، ص ۳۵۲)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۹ھ: میں حضرت شیخ ابوالغیب قطب الدین بن نور الدین حسینی واسطی ظفر آبادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحیی الحسنی، ج ۳، ص ۲۶۶)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۶۷ھ: میں حضرت ابو عمر عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ بن علی بن جماعہ بن حازم مصری شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة للسخاوی، ج ۲، ص ۱۸۶)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۷۹ھ: میں حضرت عبداللہ بن محمد بن احمد بن عبدالباری بن عمر رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الجوہر المنضد فی طبقات متأخری أصحاب أحمد لابن المبرد، ج ۱، ص ۷۹)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۸۰ھ: میں حضرت شیخ ابوالبرکات محمد بن عبداللہ بن محمود بن حسین حسینی بخاری کجراتی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحیی الحسنی، ج ۳، ص ۲۷۲)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۸۲ھ: میں حضرت علاء الدین علی بن محمد بن عبداللہ بن زکی غزی حنبلی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحمیدی عکری حنبلی، ج ۹، ص ۵۰۱)

□..... ماہ جمادی الاخریٰ ۸۹۳ھ: میں حضرت شیخ عبداللہ حاجی خلیفہ قسطنطنیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحمیدی عکری حنبلی، ج ۹، ص ۵۳۵)

علم کے مینار اسلامی فقہ کی ابتدائی تاریخ و ترویج (قسط 21) مفتی غلام بلال
مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

تدوین حدیث و فقہ کے ابتدائی مراحل (حصہ پنجم)

گزشتہ اقساط میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دینی احکام کا دار و مدار وحی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات و افعال تھا، نیز اس دور میں صحابہ اہل فتویٰ بھی موجود تھے، اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے دور میں علوم شرعیہ کے حاملین، جاز، عراق، شام، مصر اور عالم اسلام کے دیگر مرکزی مقامات میں پھیل گئے، اور ان کے اصول فقہ و فتاویٰ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف تھے۔

ان میں مکہ و مدینہ کے اہل علم کہ جن کو ”علمائے حجاز“ بھی کہا جاتا تھا، حدیث کی اسانید و متون میں مشہور و معتبر تھے، ان کے سلسلہ تلمذ میں بڑے بڑے ائمہ حدیث پیدا ہوئے، اور ان کا مرکز حجاز کے دو شہر ”مکہ المکرمہ“ اور ”مدینة المنورہ“ ہونے کی وجہ سے، ان کو ”مدرسۃ الحجاز“ یعنی حجازی مکتبہ فکر کے علماء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

اس جماعت کے سرخیل و بانی امام مالک بن انس رحمہ اللہ (المتوفی: 179 ہجری) ہیں، جنہوں نے ”فقہ مالکی“ کی بنیاد رکھی، مالکی فقہ کی بنیاد زیادہ تر قرآن و سنت اور اہل مدینہ کے عمل پر ہے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں اپنی کتاب ”مؤطا“ کو فقہی ترتیب و تبویب پر اس طرح مدون کیا کہ یہ کتاب گویا اس طبقہ کی ترجمان بن گئی۔ ۱

”مؤطا امام مالک“ کو حدیث کی کتابوں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، جو کہ احادیث کی کتابوں میں، ایک بنیادی اور ابتدائی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۶۹، تحت الترجمة: مالک)

۱۔ وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالک بن أنس الأصبیحی إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. واختص بزيادة مدرک آخر للأحكام غير المدارک المعتبرة عند غيره، وهو عمل أهل المدينة (مقدمة ابن خلدون، ص ۲۵۶، الفصل السابع، علم الفقه وما يتبعه من الفرائض)

اس کے مقابلہ میں علمائے عراق احادیث کی روایت میں بڑی شدت سے کام لیتے تھے، اور اس سلسلہ میں سخت اصولوں پر کاربند تھے، یہ حضرات روایت حدیث میں الفاظ و معنی کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد پر بھی خاصی توجہ دیا کرتے تھے، یہ معاملہ تو احادیث کی روایت و درایت کا تھا۔

مگر فتویٰ دینے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، بلکہ غایت احتیاط و تحری کی وجہ سے فتویٰ میں ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کے بجائے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے، تاکہ روایت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط ہو سکے، اور کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، یا کیا نہیں ہے۔

اس جماعت کے سرخیل و بانی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ (المتوفی: 150 ہجری) ہیں، جنہوں نے اپنے تلامذہ کو لے کر فقہ اور اصول فقہ کو باقاعدہ مرتب و مدوّن کیا، جن کے علمی و فقہی مقام کے دوسرے ائمہ بھی معترف ہیں، خاص طور پر امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے آپ کے متعلق اقوال مشہور و معروف ہیں۔ ۱۔

ان حضرات کا مرکز عراق تھا، جس کو ”مدرسة العراق“ یعنی عراقی مکتبہ فکر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔

ان دونوں اماموں کے بعد علمائے حجاز کے طبقہ میں امام شافعی رحمہ اللہ (المتوفی: 204 ہجری) ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اساتذہ حدیث سے علم حاصل کیا، اور اسی کے ساتھ امام ابوحنیفہ کے تلامذہ سے بھی استفادہ فرمایا، جس کے لیے آپ نے متعدد اسفار کیے، جس میں خصوصیت کے ساتھ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ (المتوفی: 189 ہجری) سے بہت زیادہ پڑھا۔ چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علوم دینیہ کے مراکز ”مدرسة الحجاز“ اور ”مدرسة العراق“ دونوں سے فیض حاصل کیا تھا، اور دونوں مکاتیب سے فقہ حدیث کے اصول اور فکر و نظر سے واقفیت حاصل کی تھی، اس لیے اہل حجاز اور اہل عراق کے طرز تفقہ میں درمیانی راہ پیدا کی، اور ایسی فقہ

۱۔ فاما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبتهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومقامه في الفقه لا يلحق، شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعي (مقدمة ابن خلدون، ص ۲۵۶، الفصل السابع، علم الفقه وما يتبعه من الفرائض)

مدون کی، جس میں حدیث اور رائے کا توازن برقرار رکھا، اور اس درمیانی راہ میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اکثر مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ سے اختلاف کیا، اور اس طرح فقہ شافعی کو جاری و ساری کیا۔ ۱

امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی: 241 ہجری) ہیں، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں اہل عراق کے ساتھ علمی وابستگی رکھی، اور پھر اہل حجاز سے بھی مختلف اسفار میں علمی وابستگی رکھ کر اپنے مسلک کو رائج کیا، جس کی بنیاد زیادہ تر حدیث کے الفاظ و معانی پر رکھی، اور اس سلسلہ میں آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم سے استفادہ کیا، جن میں امام ابو یوسف، امام شافعی اور سفیان بن عیینہ اور دیگر حضرات شامل ہیں۔ ۲

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اپنی سند سے روایت کردہ حدیث کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ”مسند احمد“ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس میں آپ کی اپنی سند سے جمع کردہ احادیث کی تعداد لگ بھگ 40 ہزار کے قریب ہے، اپنے اس عظیم الشان حدیث کے ذخیرہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ ”اس مسند کو حفظ کر لو، کیونکہ عنقریب لوگوں کو اس سے بہت رہنمائی حاصل ہوگی“۔ ۳

چار مکاتبِ فکر

اس طرح اہلسنت والجماعت کے چار مکاتبِ فکر (School of Thoughts) وجود میں آئے کہ جن میں:

۱۔ ثم کان من بعد مالک بن انس، محمد بن إدريس المطلبی الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ. رحل إلى العراق من بعد مالک ولقى أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم، ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق، واختص بمذهب. وخالف مالکاً رحمہ اللہ تعالیٰ فی كثير من مذهبه (مقدمة ابن خلدون، ص ۲۵۷، الفصل السابع، علم الفقه وما يتبعه من الفرائض)

۲۔ وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل رحمہ اللہ. وكان من علية المحدثين. وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث، فاختصوا بمذهب آخر (مقدمة ابن خلدون، ص ۲۵۷، الفصل السابع، علم الفقه وما يتبعه من الفرائض)

۳۔ وصنف (المسند) وهو ثلاثون ألف حديث، وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا (المسند) فإنه سيكون للناس إماما (سير اعلام النبلاء، ج ۱۱، ص ۳۲۷، تحت ترجمة: أحمد بن حنبل أبو عبد الله)

پہلے امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، جن کی ولادت 80 ہجری اور وفات 150 ہجری میں ہوئی، جو کہ ”فقہ حنفی“ کے بانی و سرخیل ہیں، اور درجہ و رتبہ کے لحاظ سے سب سے بڑے امام ہیں۔

دوسرے امام مالک رحمہ اللہ، جن کی تاریخ ولادت 93 ہجری ہے، اور وفات 179 ہجری میں ہوئی، آپ ”فقہ مالکی“ کے بانی و سرخیل ہیں۔

تیسرے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی، اور وفات پچون (54) سال کی عمر میں 204 ہجری میں ہوئی، آپ ”فقہ شافعی“ کے بانی و سرخیل ہیں۔

اور چوتھے اور آخری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جو کہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور وفات 12 ربیع الاول 241 ہجری جمعہ کے دن ہوئی، آپ

”فقہ حنبلی“ کے بانی ہیں۔ ۱

ان حضرات نے اپنی خداداد علمی و فکری صلاحیتوں اور مجتہدانہ بصیرت کی بناء پر اپنے اپنے دور میں حسب ضرورت قرآن و حدیث سے مسائل فقہ مرتب کئے، اس طرح ان ائمہ کے زیر اثر چار فقہی مکاتب فکر (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ) وجود میں آئے، اور اس طرح امام ابوحنیفہ کے مقلدین ”حنفی“، امام مالک کے مقلدین ”مالکی“، امام شافعی کے مقلدین ”شافعی“، اور امام احمد بن حنبل کے مقلدین ”حنبلی“ کہلائے۔ اہل سنت و الجماعت کے یہ چاروں مذاہب آج بھی مسلمانوں میں مختلف علاقوں اور ملکوں میں رائج ہیں کہ جن پر مختلف ممالک میں لوگ عمل پیرا ہیں۔

شروع شروع میں ان مذاہب کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی مختلف علاقوں میں رائج تھے، اور ان ائمہ اربعہ کے فقہی مذاہب سے پہلے ہر شہر کے لوگ مقامی مفتی و فقیہ کی اتباع کیا کرتے تھے، نیز ایک مقام کے فتوے دوسرے مقام پہنچتے تھے، اس طرح ان چاروں فقہ سے پہلے عالم اسلام میں کئی

۱۔ ویلیہ الإمام مالک، ویلیہ الإمام الشافعی، ویلیہ الإمام أحمد بن حنبل، وأقصرهم ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره، فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدوينا، فكذلك يكون آخرها انقراضا، وبذلك قال أهل الكشف (مكانة الامام في الحديث، لمحمد عبد الرشيد النعماني، ص ۵۷، تحت: كثرة اتباع أبي حنيفة واشتہار مذهبه في الآفاق)

فقہاء کی فقہ رائج تھی، اور عوام ان کے فتاویٰ پر عمل کرتے تھے، مگر ان میں سے اکثر مذاہب یا تو ان چاروں میں ضم ہو گئے، یا پھر ان کو خاص پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔

ان میں سفیان ثوری (المتوفی: 161 ہجری) کا مذہب، جو کہ کوفہ میں رائج تھا، امام حسن بصری (المتوفی: 110 ہجری) کا مذہب، جو کہ بصرہ میں رائج تھا، امام اوزاعی (المتوفی: 157 ہجری) کا مذہب، جو کہ شام اور اندلس کے علاقوں میں رائج تھا، مگر یہ تینوں مسلک تیسری صدی تک معمول بہ رہ کر ختم ہو گئے، اور اسی طرح ابن جریر طبری (المتوفی: 310 ہجری) اور امام ابو ثور (المتوفی: 240 ہجری) کا مسلک، بغداد میں تیسری صدی تک رائج رہ کر ختم ہو گیا، اور امام داؤد ظاہری (المتوفی: 270 ہجری) کا مسلک زیادہ مدت تک رہا، چنانچہ علامہ ابن حزم اندلسی (المتوفی: 456 ہجری) ظاہری مسلک کے ہی بڑے امام شمار ہوتے ہیں، ان کو ”ظاہری“ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ اصحاب حدیث کا مطلب اس کے ظاہری الفاظ کے مطابق بیان کرتے تھے، اس میں کسی قسم کے اجتہاد اور قیاس کو ذخیل نہیں مانتے تھے۔

اسی طرح اسحاق بن راہویہ (المتوفی: 338 ہجری) ابن جریر طبری (المتوفی: 310 ہجری) سفیان بن عیینہ (المتوفی: 198 ہجری) لیث بن سعد مصری (المتوفی: 175 ہجری) کا فقہی مسلک رائج تھا۔ ۱۔

مگر اہل سنت والجماعت کے ان مذاہب کو زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، اور یہ تمام فقہیں اپنے اپنے وقت پر ختم ہو گئیں، یا ان میں سے اکثر فقہی مذاہب اہل سنت کے چاروں مذاہب میں ضم ہو گئیں، تاہم ان حضرات کے اقوال و فتاویٰ اب بھی فقہ کی بعض کتابوں میں موجود ہیں، جن سے بوقت ضرورت علماء استفادہ کرتے ہیں۔ ۲۔

(جاری ہے.....)

۱۔ وہی المذاہب المعمول بہا عند جمهور المسلمین إلى اليوم والنئی کتب لها البقاء والتغلب علی سواها من مذاہب أهل السنة۔ کما مذهب سفیان الثوری بالکوفة، والحسن البصری بالبصرة۔ والأوزاعی بالشام والأندلس وغیرهما، وابن جریر وأبی ثور ببغداد، وداود الظاہری فی کثیر من البلدان وغیرها من مذاہب فقہاء الأمصار (ظرة تاریخیة فی حدوت المذاہب الفقہیة الأربعة، لأحمد بن إسماعیل بن محمد تیمور، ص ۳۷)

۲۔ ووقف التقليد فی الأمصار عند هؤلاء الأربعة (مقدمة ابن خلدون، ص ۲۵۶ و ۲۵۷، الفصل السابع، علم الفقہ وما یتبعه من الفرائض)

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 47)

مفتی محمد ناصر

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

عمر رضی اللہ عنہ کی کسریٰ کی طرف اسلامی لشکر کی روانگی

احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اسلامی لشکر کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر کے اسلام کو دنیا کے مختلف اطراف تک پھیلایا ہے۔

چنانچہ حضرت جبر بن حیہ سے روایت ہے کہ:

بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ، يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ
الْهَرْمَزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَعَاذِي هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ مِثْلَهَا
وَمِثْلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ
جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلَانِ بِجَنَاحِ
وَالرَّأْسِ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجْلَانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدَّخَ
الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرَّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ
قَيْصَرٌ، وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسٌ، فَمَرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى،
- وَقَالَ بَكْرٌ، وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةٍ - قَالَ: فَتَدَبْنَا عُمَرُ،
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرَّنٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بَارِضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ
عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ، فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي
رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالَ الْمُغْبِرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ
أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، كُنَّا فِي شِقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ، نَمُصُّ الْجِلْدَ
وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ،
فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ - تَعَالَى

ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ - إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِينَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تَوَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ رَبِّنَا، أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرِ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابِكُمْ. فَقَالَ النُّعْمَانُ: رَبُّمَا أَشْهَدُكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُنْذِمْكَ، وَلَمْ يُخْزِكَ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، انْتَهَرَ حَتَّى تَهْبِطِ الْأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ (بخاری، رقم الحديث ۳۱۵۹)

ترجمہ: عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے شہروں میں مشرکوں سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو روانہ کیا اور ہرمزان کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ ان لڑائیوں کے سلسلہ میں، میں تم سے مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں تو ہرمزان نے جواب دیا جی ہاں اس لڑائی کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو اس میدان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں بالکل ایک پرندہ کی طرح ہے کہ جس کا ایک سر دو بازو اور دو پیر ہوں اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ دونوں پیروں ایک بازو اور ایک سر پر کھڑا رہے گا اور اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور ایک سر پر کھڑا رہے گا اور اگر اس کا سر چکنا چور کر دیا جائے تو اس کے دونوں پیر اور دونوں بازو اور سر سب بے کار ہو جائیں گے بحالت موجودہ کسریٰ سر ہے فارس ایک بازو اور قیصر دوسرا بازو ہے۔

لہذا مناسب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسریٰ کی طرف جانے کا حکم صادر فرمائیں بکرو زیادہ دونوں نے جبیر بن حیہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو طلب فرما کر نعمان بن مقرن کو ہمارا امیر فوج مقرر کیا اور ہم کو روانہ کر دیا جب ہم لوگ دشمن کی مملکت میں پہنچے، تو کسریٰ کا فوجی گورنر چالیس ہزار کا لشکر لے کر ہمارے مد مقابل ہوا، اس کے ترجمان نے کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مجھ سے گفتگو کرے تو مغیرہ رضی

اللہ عنہ نے جواب دیا، پوچھو، جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ اس ترجمان نے کہا کہ تم کون ہو؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم لوگ سخت بدبختی اور سخت مصیبتوں میں مبتلا تھے، بھوک کی وجہ سے ہم لوگ چمڑہ اور چھوہارے کی گھٹلیاں چوسا کرتے تھے، چمڑے اور بال کی پوشاک پہنتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت جبکہ ہماری یہ حالت تھی تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے جس کا ذکر بہت بلند ہے اور جس کی عظمت بہت اونچی ہے، اس نے ہماری قوم میں سے ایک نبی ہمارے لئے بھیجا، جن کے ماں باپ کو بھی ہم جانتے ہیں چنانچہ ہمیں، ہمارے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم تم (اہل شرک) سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت شروع نہ کرو، یا جزیہ دینا قبول کر لو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ہم کو یہ اطلاع بھی دی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے جو کوئی قتل ہو جائے گا، تو وہ سیدھا نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا، اس جنت کی مثال آج تک نہیں دیکھی گئی، اور ہم میں سے جو کوئی

زندہ رہے گا تو وہ تم (اہل شرک کی) گردنوں کا مالک ہوگا (بخاری)

مذکورہ حدیث سے ایک تو عمر رضی اللہ عنہ کا کسریٰ کی طرف اسلامی لشکر روانہ کرنا معلوم ہوا، نیز کسریٰ کے لشکر کے جرنیل نے جب اسلامی لشکر کے کسی ترجمان سے بات کرنے کی خواہش کی، تو بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عرب کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ تم اہل عرب نہایت کمزور اور جہالت میں مبتلا تھے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے نہایت کمزور، مصائب زدہ اور بھوکے پیاسے لوگ تھے، چمڑہ اور چھوہارے کی گھٹلیاں چوسا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور ہمیں اہل شرک سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ یا تو اہل شرک اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دینا قبول کر لیں۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

عربی اور انگلش کی لڑائی

پیارے بچو! یونیورسٹی میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ کالی ڈاڑھی نے اس کے سفید چہرے کو چار چاند لگا دیئے تھے۔ شلو اور قمیض میں وہ بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے لڑکے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ڈاڑھی کے ساتھ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے۔ جب ایک اور بھائی صاحب قریب سے گزرے، تو ڈاڑھی والے بھائی صاحب نے ان کی ڈاڑھی اور ٹوپی دیکھ کر انہیں اپنی طرف بلایا، اور کہا:

”یہ بھائی صاحب کافی دیر سے بحث کر رہے ہیں کہ مدرسے کے لڑکوں کو عربی نہیں آتی، اور مدرسے کا تعلیمی کورس بہت ناقص ہے، جس کے پڑھنے کے بعد لڑکے نہ تو عربی بول سکتے ہیں اور نہ ہی عربی لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ ہمیں دیکھو، ہم انگریزی پڑھتے بھی نہیں، مگر ہمارا کورس اس طرح بنایا گیا ہے کہ بچہ خود بخود انگریزی بولنا لکھنا شروع کر دیتا ہے۔“

دوسرے ڈاڑھی والے بھائی صاحب نے جواب دیا کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ عربی بول اور لکھ کر انہیں بتادیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب آگے سے مختلف منطقی مثالیں دینے لگے اور کہنے لگے:

”دیکھو جناب! مدرسے کے لڑکے عربی پڑھنے کے بعد بہت بڑی بڑی قرآن وحدیث کی مشکل چیزیں حل کرتے ہیں۔ اور عربی کی مشق نہیں کروائی جاتی۔“

یہ سن کر ہی وہ پینٹ والے بھائی صاحب ایک دم چونک کر بولے:

”اچھا تو آپ نے اب تک کتنی مشکل چیزیں حل کر لی ہیں؟“

اب ڈاڑھی والے بھائی صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے چپ کر کے شرمندہ

کھڑے ہوئے تھے۔

اتنے میں وہ پینٹ والے بھائی صاحب دوسرے ڈاڑھی والے بھائی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی عالم لگتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی ہاں الحمد للہ! یہ کہنے کے بعد انہوں نے ان سے کہا:

“من أى جامعة حصلت على شهادة بكالوريوس؟“

ترجمہ: آپ نے کس یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے؟

یہ سن کر ان بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور کہنے لگے:

“آپ.. آپ کو عربی کیسے آتی ہے؟“

ویسے تو عربی ان بھائی صاحب نے کسی اور عربی ادارے سے باقاعدہ عالم بننے کے بعد سیکھی تھی، مگر انہوں نے کہا:

"I've learned in an institute"

”میں نے ایک ادارے میں سیکھی ہے“

یہ سن کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اور کہنے لگے کہ آپ کو انگلش بھی آتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ”جی مگر انگلش میں نے الحمد للہ ٹیپ ٹاپ مارنے اور دوسروں پر تعلیم کا رعب ڈالنے کے لیے نہیں سیکھی، مگر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے سیکھی ہے۔“

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 11)

(1)... شفاعة فی الآخرة (اقسام و احکام)

(2)... اهل فترة و جاهلية کا حکم

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 12)

(1)... احادیث ختم نبوت

(2)... شفاعة النَّبِيِّ لِأَبَوَيْ النَّبِيِّ

مصنّف: مفتی محمد رضوان خان

www.idaraghufuran.org

خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (پانچواں حصہ)

معزز خواتین! پچھلی اقساط میں خلع سے متعلق احکام ذکر کیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان احکامات کے بیان کرنے کا مقصد خلع کی ترغیب دینا یا خاوند کی طرف سے ذرا سی ناگوار بات پیش آنے پر خلع اور طلاق کا مطالبہ کرنے پر ابھارنا ہے، بلکہ ان احکامات کے بیان کرنے کا مقصد اپنے حقوق سے آگاہی اور حقوق سے متعلق علم حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق، ظہار، لعان وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان احکامات کی تفصیل و تشریح فرمائی، لیکن کوئی بھی باشعور اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرتا ہے، طلاق دینا، یا اپنی بیوی سے ظہار یا لعان کر لینا شرعاً پسندیدہ فعل ہے۔

فطری بات ہے کہ دنیا کے کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں کہ ان کی ہر ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل مطابقت رکھتی ہو، ان کے مزاج، پسندنا پسند، رویے، برداشت، طاقت، ہمت، علم، شعور، ایثار و قربانی کے جذبے اور دین سے لگاؤ وغیرہ میں واضح فرق ہوگا، دو افراد کبھی بھی ایک دوسرے کی ہر چیز میں اس کے مثل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اس دنیا کی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستیاں انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بھی فطری مزاج ایک جیسے نہیں تھے، پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں ہمارے سامنے ہیں، جو مزاج ابو بکر کا تھا وہ عمر کا نہیں تھا، جو عمر کا تھا وہ عثمان و علی کا نہیں تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس معاملے پر شریعت نے نہ تو سختی کی، نہ اس کی مذمت بیان فرمائی اور نہ ہی کسی شخص کو اس کا پابند بنایا کہ اپنا مزاج بدل کر دوسرے کے مزاج کے تابع ہو جائے، کیونکہ یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔

دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اور امتحان گاہ کے سوالیہ پرچے کا ہر سوال یکساں نہیں ہوتا، کوئی اختیاری ہے اور کوئی لازمی، کوئی آسان، کوئی مشکل کوئی ناقابل جواب، لیکن آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، آپ نے حتی الوسع تیاری کرنی ہے، امتحان دینا ہے اور نتائج کی فکر کرنی ہے، زندگی کے حالات بھی

سوالیہ پرچے کی طرح ہیں جو کبھی یکساں نہیں ہوتے، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے،، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی سکھ، کبھی دکھ و پریشانی، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا اور ادھیڑ عمری، غرض ہر قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے، پھر ان حالات کا ہر شخص کے رویہ اور مزاج پر فرق پڑنا بدیہی بات ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کا ہر طرح کے حالات میں ایک ہی جیسا رویہ رکھنا بہت بعید ہے، حالات کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے رویہ میں تبدیلی فطری بات ہے، اور ان اربوں کھربوں انسانوں کی جنس کا ایک فرد شوہر بھی ہے، خواہ آپ اس میں کتنے ہی عیب کیوں نہ نکال لیں، لیکن اس اعزاز سے اس کو محروم نہیں کر سکتیں، اصل میں اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے، کہ ہر فطری قانون اور بدیہی قاعدہ کو ماننے کے بعد جب اسی قاعدہ کا اطلاق اپنے شوہر پر کرنے کی باری آتی ہے، جس سے شوہر کے بچنے کا کوئی راستہ نکل رہا ہوتا ہے، تو یکسر شیطان خواتین کو ایسی تاویل سُجھاتا ہے کہ سقراط اور ارسطو بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، اس لیے اس بات کو خود کو تسلیم کرانے کی ضرورت ہے، کہ شوہر کا رویہ ہمیشہ آپ کے ساتھ یکساں نہیں ہوگا، اس میں اتار، چڑھاؤ آتا رہے گا۔

نکاح کے بعد جس طرح خاوند کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم ہے، اسی طرح بلکہ اس بڑھ کر بیوی کو بھی حسن سلوک اور خاوند کی اطاعت گزاری کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے خاوند کا حق زیادہ رکھا ہے، اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ، خاوند کی طرف سے جب تک خندہ پیشانی، مالی فروانی اور کشادگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تب تک تو اکثر خواتین خود کو بہت وفادار اور حسن اخلاق کا پیکر تصور کرتی ہیں، لیکن اس حسن اخلاق کی قلعی تب کھلتی ہے، جب خاوند کی طرف سے ذرا تیور بدلے یا ہاتھ تنگ کیا جائے، فوراً ہی یہ حسن اخلاق کی پیکر، جو بزمِ خود اچھے اخلاق کی ہمالیہ پر خود کو براجمان سمجھتی ہیں، ان کے اچھے اخلاق کا فلک شکاف منظبوط قلعہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے، یکدم شکوے شکایات کا ایسا انبار لگتا ہے کہ اگلے پچھلے سب حساب لمحہ بھر میں برابر ہو جاتے ہیں، ذرا سی خلاف مزاج بات، لہجہ کی ترشی مال کی تنگی کی بنا پر پچھلے تمام احسانات اور انعامات کو یکسر فراموش کر دینا اور ماضی کی تمام اچھائیوں پر یکسر لکیر پھیر دینا کہاں کا انصاف ہے! یہ اعلیٰ درجہ کی ناشکری

نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھے رویے کے بدلے تو سب ہی اچھا رویہ دکھا سکتے ہی، کمال تو تب ہے، جب ترشی کے مقابلے میں نرمی دکھائی جائے، ورنہ یہ حسن اخلاق نہیں بد خلقی ہے، شاید کچھ خواتین کو ایسا محسوس ہو کہ آج میں مبالغہ سے کام لے رہا ہوں، لیکن یقین جانیں ایسا ہرگز نہیں ہے، شوہر کے معاملے میں اس طرح کے ناشکری والے رویہ کی وجہ سے ہی اہل جہنم کی زیادہ تعداد خواتین کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی ناشکری کی بنا پر خواتین کو عذاب میں مبتلا دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے طرز عمل کی مذمت بیان فرمائی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل حدیث میں ارشاد ہے:

وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ (صحیح البخاری، باب صلاة الكسوف جماعۃ، رقم الحدیث ۱۰۵۲)

ترجمہ: میں نے دوزخ والوں میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کس گناہ کی پاداش میں“، نبی ﷺ نے فرمایا ”ان کے کفر (یعنی ناشکری) کی وجہ سے“ کہا گیا ”وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟“، نبی ﷺ نے فرمایا ”خاندن کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں، اگر تم تمام عمر بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، اور پھر وہ تم میں کوئی (غلاف مزاج) بات دیکھ لے، تو وہ کہے گی: میں نے آج تک تم سے کوئی بھی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے“ (بخاری)

مذکورہ حدیث میں واضح طور پر خواتین کا ایک دفعہ کے واقعے کی بنا پر پہلے کے تمام احسانات بھلا دینا اور ناشکری کرنے کا ذکر ہے، جس کے سبب عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی ذکر، لہذا خدارا! جب بھی کبھی شوہر کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آجائے تو اس کے ماضی کے احسان یاد رکھیں اور برداشت کا مظاہرہ کریں، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق اور خلع کے مطالبات شروع کر دیں۔

(جاری ہے.....)

کسی اچھے عمل کی بنیاد ڈالنا

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ
عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ
أُجْرَارِهِمْ شَيْءٌ (مسلم، رقم الحدیث 1017 "15")

ترجمہ: جس نے اسلام میں اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی (اور اچھا طریقہ جاری کیا)
جس پر بعد میں عمل کیا گیا، تو اس شخص کو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر ثواب
حاصل ہوگا، لیکن ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی
اور جس نے کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالی (اور برا طریقہ جاری کیا) جس پر اس
کے بعد عمل کیا گیا، تو اس کو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا، لیکن ان
دوسروں کے وبال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی (مسلم)

یعنی اچھے کام کی ترغیب اور اس کی بنیاد ڈالنا، صدقہ جاریہ کا سبب ہے، جب تک کہ اس پر عمل ہوتا
رہے گا، اور اسی طرح کسی گناہ یا برے کام کی بنیاد ڈالنا، یا دین میں کسی بدعت کا اجراء باعث
وبال اور عذاب ہوگا، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔

بدشگونئی و بری فال لینے اور جادو ٹونہ کرنے کی حدیث میں مذمت

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَبَّرَ أَوْ تُطَبَّرَ لَهُ،
أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - أَوْ
قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند البزار، رقم الحديث
٣٥٤٨)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بُری فال
(بدشگونئی) لے یا جس کے لئے بُری فال لی جائے، یا جو خود کہانت کرائے یا جس
کے لئے کہانت کرائی جائے، یا جو خود جادو کرے یا جس کے لئے جادو کیا جائے،
اور جو گرہ باندھے، یا فرمایا جو گرہ باندھے (یعنی کفریہ و فسقیہ کلمات پڑھ کر تعویذ
گنڈہ کرے) اور جو شخص کاہن (نجومی) کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی
تصدیق کرے، تو اس نے محمد ﷺ پر نازل شدہ چیز (قرآن و شریعت) کا (ایک
طرح سے) انکار کیا (بزار)

یعنی بدشگونئی و بری فال لینا، اور جادو ٹونہ وغیرہ کروانا، اور نجومیوں سے حالات معلوم کروانا
اسلامی تعلیمات کے خلاف اور رسول ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کا ایک طرح سے انکار ہے۔

ماہِ صفر سے متعلق چند غلط خیالات کی تردید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ.

ترجمہ: ایک کی بیماری کا (اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود) دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور خصوص پرندے کی بدشگونی، اور صفر (کی نحوست وغیرہ) یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں (بخاری، حدیث نمبر 5316)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ (مسلم، رقم الحدیث 5926)

ترجمہ: مرض کا (خود بخود بغیر حکم الہی کے) دوسرے کو لگ جانا، مخصوص پرندے کی بدشگونی، ستارہ اور صفر (کی نحوست وغیرہ) کی کوئی حقیقت نہیں۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا عَدْوَى وَلَا عُؤْلَ وَلَا صَفَرَ (مسلم، رقم الحدیث 5929)

ترجمہ: مرض کا (خود بخود) لگ جانا اور غول بیابانی اور صفر (کی نحوست) کی کوئی حقیقت نہیں (مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بدشگونی و بدفالی کا کوئی وجود نہیں، اور ماہِ صفر کے متعلق بدفالی و بدشگونی کا عقیدہ رکھنا زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اسلام نے نفی فرمادی ہے۔

ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبِي قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى (بخاری)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے، صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا (بخاری، حدیث نمبر 7280)

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

قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ
أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی ((بخاری، حدیث نمبر 7173)

معلوم ہوا کہ ہر حالت میں نبی ﷺ کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔

شبلی اور فراہی (پانچویں و آخری قسط)

امداد الفتاویٰ اور رسالہ ”ملاحۃ البیان“ کا حوالہ

مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی علمی فروگزاشت کے متعلق، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے امداد الفتاویٰ میں ایک رسالہ ”ملاحۃ البیان فی فصاحة القرآن“ کے عنوان سے بصورت سوال و جواب مذکور ہے۔

سوال میں مولانا حمید الدین فراہی کے اس دعوے کا ذکر تھا کہ قرآن مجید میں بعض نامناسب الفاظ صرف ”سجع“ اور ”قافیہ بندی“ کے لیے آئے ہیں۔

بعض اہل علم کی طرف سے اس کا تحریری طور پر یہ جواب دیا گیا تھا کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب کا یہ کہنا کفر کے زمرہ میں تو داخل نہیں ہے، البتہ گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔

اس جواب پر بعض اہل علم حضرات نے تحریری طور پر تعاقب کیا تھا، اور مولانا حمید الدین فراہی صاحب کا کچھ دفاع کیا تھا۔

پھر یہ تمام تحریرات مولانا اشرف علی تھانوی کی نظر ثانی کے لیے ارسال کی گئی تھیں، جس کے جواب میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے درج ذیل مضمون تحریر فرمایا:

قال تعالیٰ فی الکہف: انزل علیٰ عبده الکتب ولم يجعل له عوجًا.

”عوج“ مقابل ہے، استقامت کا، کسی شے کی استقامت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلال نہ ہو، پس عوج عام ہوگا، ہر اختلال کو اور یہ نکرہ ہے تحت نفی کے، پس ہر قسم کا ”عوج“ منفی ہوا، اسی بنا پر روح المعانی میں اس کی یہ تفسیر کی:

أی شیئاً من العوج باختلال اللفظ من جهة الإعراب ومخالفة الفصاحة وتناقض المعنی وكونه مشتملاً علی ما لیس بحق أو داعياً لغير

اللہ اہ۔

وقال تعالیٰ: متحدّیا وإن کنتم فی ریب ممّا نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله.

ان نصوص قطعیه سے قرآن مجید کا ہر قسم کے نقص سے منزه ہونا اور اس تنزیہہ میں اس کا معجز ہونا مقرر ہے، نیز اس پر تمام اُمت کا ایسا اجماع ہے کہ اس عقیدہ کو اس درجہ ضروریات دین سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے انکار پر بالاتفاق کفر کا حکم کیا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان تو بجائے خود ہے، قرآن کے اس اعجازی کمال کا اقرار ہمیشہ کفار کو بھی رہا، اگر نعوذ باللہ اس میں شائبہ بھی کسی قسم کے نقص کا ہوتا، تو کیا وہ خاموش رہتے اور جس طرح اس کے اعجاز پر یہ نصوص دلیل نقلی، قطعی ہیں، ثبوتاً بھی دلالت بھی، اسی طرح بڑے بڑے اساطین کلام کا عجز اس کی دلیل عقلی، قطعی بھی ہے، ثبوتاً بھی، دلالت بھی۔ اور قاعدہ متفق علیہ بین اہل ملت و بین اہل عقل ہے کہ ایسے قطعی کا معارض، ایسا قطعی تو ہونہیں سکتا۔

”لاستلزامہ الجمع بین النقیضین“

اگر معارض ظنی ہو، تو اگر معصوم سے منقول ہو، تو ثبوت کا انکار، رواۃ کی غلطی سے واجب ہے اور دلالت کی تاویل واجب ہے اور اگر غیر معصوم سے ہو، اگر وہ محل حُسن ظن نہیں، تو رد و ابطال واجب اور اگر محل حُسن ظن ہے، تو سند میں جرح یا تاویل مستحسن ہے۔

اس مقدمہ کی تمہید کے بعد جتنی روایات واقوال موہم تعارض پائی جاویں، یا تو وہ معارض ہی نہیں، جیسے بعض کلمات کا اصول کے خلاف ہونا، کیوں کہ درحقیقت وہ مطلق اصول کے خلاف نہیں، صرف اصول مشہورہ کے خلاف ہیں، تو اصول کا انحصار مشہورہ میں، یہ خود غلط ہے۔ اکثر تو ان کے مقابل، دوسرے اصول بھی پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض مطلقاً اصول کے خلاف ہونا بھی ثابت ہو جاوے، اگرچہ یہ فرض تقریباً باطل

۱۔ یعنی جب کوئی اس عقیدے کا صراحتاً بلا تاویل انکار کرے۔ محمد رضوان۔

ہے، لیکن اس کو فرض کر لینے کے بعد بھی اصول کی تدوین کو ناقص کہا جاوے گا، اصول کی مخالفت سے ایراد نہ کیا جاوے گا، کیوں کہ اصول خود فصحاء اہل لسان کے کلام کے تتبع سے جمع کیے جاتے ہیں، فصحاء اہل لسان اُن کے تابع نہیں ہوتے اور اس کے تسلیم میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، جیسے اصول فقہ، مجتہدین کے فروع سے مستنبط ہوتے ہیں، مجتہدین اپنے فروع کو اُن پر مبنی نہیں کرتے، یا اگر معارض ہیں، تو واجب الرد، یا مودول ہیں۔

اس تحقیق کئی سے تمام جزئیات کا فیصلہ ہوتا ہے، بعضے جزئیات بطور مثال کے ذکر بھی کی جاتی ہیں، مثلاً فواصل کی رعایت سے اصول کی مخالفت، یہ محض بعض اصول کی مخالفت ہے، مطلق اصول کی مخالفت نہیں، کیوں کہ اس رعایت کی تقدیم یہ بھی ایک صحیح اصل ہے۔

کما صرح بہ فی الإتقان نوع ۵۹ فصل ۲۔

اور یہ اس وقت ہے، جب صرف یہی رعایت موجب ہو، مگر خود اسی میں کلام ہے، قرآن مجید میں بے شمار مواقع ایسے ہیں کہ فواصل میں تبحر کا سلسلہ شروع ہو کر ایک آیت میں سلسلہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پھر عود کر آیا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف رعایت فواصل کی اس مخالفت کی داعی نہیں، بلکہ اس میں اور بھی اسباب غامض ہوتے ہیں، چنانچہ اتقان کی نوع تاسع و خمسون میں ایسے امثلہ کے بعد بعنوان تنبیہ ابن الصائغ کا قول نقل کیا ہے:

لا یمنع فی توجیہ الخروج عن الأصل فی الآیات المذكورة أمور
أخری مع وجه المناسبة، فإنّ القرآن كما جاء فی الأثر لا تنقضى
عجائبه.

اور مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی ہی روایت منقول ہے اس کی نسبت ابو حیان کہتے ہیں:

من روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أنه قال ذلك فهو طاعن فی
الإسلام ملحد فی الدین وابن عباس برئ من ذلك القول. (كذا فی روح

المعانی تحت قوله تعالى حتى تستانسوا مع كلام علي بن حيان والذي تكلم اختار
توجيهها اخر)

اور مثلاً ایک ایسی ہی روایت کے متعلق روح المعانی میں تحت ”أفلم يئس الذين
أمنوا“ میں کہا ہے:

أما قول من قال إنما كتبه الكاتب وهوناعس فسوى أسنان السنين فهو
قول زنديق ابن ملحد على ما فى البحر وعليه فرواية ذلك كما فى
الدر المنثور عن ابن عباس رضى الله عنهما غير صحيحة.

اور اس کے غیر صحیح ہونے کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اتقان نوع سادس وٹھلاثون کی فصل
سوم کے سوال عاشر کے جواب میں خود ابن عباسؓ سے، اس کے خلاف منقول ہے، اسی
طرح ہر مقام کے متعلق خاص خاص تحقیقات ہیں، جن کا ذکر موجب تطویل اور اجمال
مطلوب فی السؤال کے خلاف ہے اور ایک ان سب روایات کا مشترک جواب ہے،
جس کو اپنی تفسیر بیان القرآن حاشیہ عربیہ متعلقہ آیت ”حتى تستانسوا“ سے نقل کرتا
ہوں:

والذى تحرر عندي فيه وفيما ورد من أمثاله على تقدير ثبوت هذه
الروايات إن هؤلاء رضى الله عنهم سمعوا القراءات التى اختاروها
من رسول الله ﷺ ولم يسمعوا القراءات الموجودة ثم إن تلك
القراءات نسخت ولم يبلغهم الخبر فداوموا عليها وأنكروا غيرها
لمخالفة ظاهر القواعد وعدم سماعه كما كان أبو الدرداء يقرء والذكر
والأنثى وكانت عائشة تقرأ خمس رضعات اهـ .

اور اسمائے سؤر کے تعدد کا اس بحث میں کچھ دخل نہیں، ان میں تعارض ہی کیا ہے۔

مگر ان اسماء میں سے کسی کو غیر مناسب کہنا بدعتِ شنیعہ ہے، کیوں کہ بعض اسماء، خود
احادیث صحیحہ مرفوعہ میں وارد ہیں، علیٰ ہذا، احادیث کے ایسے مقامات کا جواب بھی ان

ہی اصول سے معلوم ہو سکتا ہے، مثلاً موزورات کی جگہ مازورات فرمانا، یہ بھی ایک اصل میں داخل ہے، اس اصل کا اصطلاحی نام ہے ازدواج۔ کذائی القاموس۔

ولنسم هذا المجموع ملاححة البيان في فصاحة القرآن.

(اشرف علی، للسادس والعشرين ذی تعدہ ۱۳۵۱ھ)

ضمیمہ موضحہ از مفتی مدرسہ

بہر حال جس قدر روایات جواب تعاقب (یعنی مولانا حمید الدین فراہی کے دفاع) میں مذکور ہیں، چونکہ وہ ظاہراً ارشاد خداوندی:

انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

کے معارض اور قرآن میں اختلال کو مستلزم ہیں، اس لیے بمقتضائے اصول حدیث ان سب کا رد کرنا واجب ہے، جیسا کہ بعض روایات کا غلط موضوع ہونا، تفسیر روح المعانی سے نقل بھی کر دیا، اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ دوسری روایات بھی غلط اور مخترع ہیں، اگر اس کے رجال ورواۃ سے بحث کی جائے گی، تو امید ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، پس جو شخص ان روایات کی بنا پر تعاقب کا جواب دے رہا ہے، اس کے ذمے ان روایات کی صحت کا ثابت کرنا لازم ہے، و دونہ خسر القناد، بدون اس کے ان روایات سے ایسے مضمون پر استدلال کرنا، جس کی نفی خود قرآن اور اجماع و تواضع عقلی و نقلی سے ہو چکی ہے، ہرگز جائز نہیں، اور بعد ثبوت صحت کے، ان کا جواب وہ ہے، جو اوپر مفصلاً بیان کیا گیا۔

پس کسی کا یہ کہنا کہ بعض مواقع پر محض قافیہ اور بندش کے لیے قرآن میں غیر انسب لفظ مستعمل ہوتا ہے، یقیناً نہایت سخت کلمہ ہے، جس کا سنتا بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔

اور جتنی عبارتیں جواب تعاقب میں نقل کی گئی ہیں، کسی کا بھی یہ یقینی مدلول نہیں کہ محض قافیہ اور بندش کے لیے قرآن میں کوئی غیر انسب لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح اسماء سور کے تعدد سے کس کو انکار ہے، مگر یہ کہنا کہ موجودہ اسمائے سور قرآنیہ، بجائے

رہبری کے غلط خیال پیدا کرتے ہیں، نہایت کریہہ اور شنیع کلمہ ہے کہ اس کا سنا بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔

اور یقیناً قرآن کریم کی عظمت و حرمت کی حفاظت زید و عمر راولپوں کی عظمت و حرمت سے بدرجہا زیادہ لازم ہے۔

اور ایسے کلماتِ شنیعہ کی حمایت کے لیے اگر روایاتِ موضوعہ ضعیفہ سے سہارا لیا جائے گا، تو زندقہ اور الحاد کا باب مفتوح ہو جائے گا، کیوں کہ زنادقہ و ضامین و کڈا بین نے بہت حدیثیں اور روایتیں وضع کی ہیں۔

نیز کفار، اہل اسلام کے مقابلہ میں اُن سے احتجاج کریں گے، اس لیے روایات میں تحقیق سنو اور صحیح رجال کو علمائے اُمت نے واجب فرمایا ہے: انتہت الضمیمۃ -

(النور، ذی الحجہ ۱۳۵۷ھ ص: ۷)

(امداد الفتاویٰ، ج ۳ ص ۳۵۹، ۳۶۲، ۳۶۳، مسائل شنیعیہ، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، طبع نمہ: ماہ صفر ۱۴۱۲ھ ہجری)

مذکورہ مضمون سے معلوم ہوا کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب سے بعض تسامحات کا بھی صدور ہوا ہے، جن پر اہل علم و اکابر حضرات نے تنبیہ و گرفت فرما کر اپنی علمی و دینی قیادت و سیادت کی ذمہ داری کو پورا کیا، اور گمراہی و ضلالت کے راستوں کا سد باب کیا۔

حضرت تھانوی کے مذکورہ فتویٰ کے ایک اقتباس کے ذیل میں مولانا عبد الماجد ربابادی صاحب لکھتے ہیں:

بڑوں کی بات بڑے ہی سمجھیں، اس ناچیز کی سمجھ میں تو یہ بات اب آتی ہے (لفظ ”اب“ خیال میں رہے، یعنی 48 عیسوی میں، جب کہ یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، نہ کہ 37 عیسوی و 38 عیسوی، جب کہ یہ بحث جاری تھی) اور ایک موٹی بات کی طرح بالکل صاف آتی ہے کہ مفسر فراہی کا مقصود لفظ ”غیر انساب“ کے لانے سے ہرگز ہرگز کسی قسم کا اعتراض یا قرآن مجید کی منقصت کسی درجے بھی نہ تھا، معاذ اللہ! جس کتابِ جلیل و عزیز کی خدمت کرنے اور جس کے اوپر اعتراضات دفع کرنے ہی میں ان کی عمر گزری

تھی، اس پر وہ اعتراض کا خیال بھی دل میں لاسکتے تھے؟

ان کا مقصد تحریر صرف یہ تھا کہ جس طرح ہر لفظ بجائے خود ایک موزونیت و مناسبت رکھتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا ادب و انشا میں ضروری ہے، اس طرح عربی فن بلاغت میں قافیہ یا سجع کی رعایت بھی بہت اہم ہے، چنانچہ قرآن مجید نے حسن انشا کے اسی مقصد سے بعض جگہ سجع (قافیہ) کو لفظی موزونیت پر مقدم رکھا ہے، اور قصداً ایسے الفاظ لایا ہے، جو بجائے خود چاہے، زیادہ مناسب و موزوں نہ ہوتے، لیکن قاعدہ حسن سجع کو بہ ہر حال پورا کرنے والے تھے، اور یہ عربی انشا و ادب کا عیب نہیں، عین ہنر ہے۔

لفظ ”غیر انسب“ عاشق قرآن و عاشق اسلام مفسر مرحوم ٹھیک اسی مفہوم میں لائے تھے، اور وہ بھی اپنے سجع کے مسودہ میں، طبع و اشاعت کے لیے جب وہ اپنی یادداشت پر نظر ثانی کرتے، تو گمان کیا معنی یقین ہے کہ اس لفظ ”غیر انسب“ کو بھی موہم نقص سمجھ کر ضرور بدل دیتے، شاگردوں نے عقیدت کے جوش و غلو میں مسودہ کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھا۔ (“تکلیف الامت“ نقوش و تاثرات، صفحہ ۵۱۵، و صفحہ ۵۱۶، مقالہ نمبر ۹۸۔ سنہ 1936 عیسوی، ناشر:

الفصیل، غزنی سٹریٹ، لاہور، تاریخ اشاعت: اگست 1992 عیسوی)

مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے اپنے جذبات و تاثرات تو بیان فرمادیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق دین کے وسیع و عمیق علم سے ہے، اور اس سلسلے میں اعتبار محقق اہل افتاء کی رائے کا ہی ہوتا ہے، ابتدا تو شاید غیر انسب سے ہوئی ہوگی، اور اس زمانے میں مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی بہت سی چیزیں طبع بھی نہیں ہوئی تھیں، جس زمانے میں مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی شان اور ان کے موقف پر مولانا عبد الماجد دریابادی اور سید سلیمان ندوی صاحبان نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔

اور اب جب کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی متعدد مطبوعات شائع ہو چکی ہیں، اور معاملہ ”غیر انسب“ وغیرہ سے تجاوز کر کے ان کے شاگرد مولانا امین اصلاحی اور جاوید احمد غامدی صاحب کے واضح، متعدد غلط افکار تک پہنچ چکا ہے، خصوصاً مؤخر الذکر کا معاملہ تو حد سے بہت تجاوز ہو چکا ہے۔

ہماری رائے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس قسم کے خطرات کو قبل از وقت اپنی بصیرت سے بھانپ لیا تھا، اور اس قسم کے مفاسد کے سدّ باب کا انتظام فرمایا تھا، جو اپنی جگہ نہایت انسب موقف تھا۔

”نقدِ فراہی“ کا حوالہ

مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی بعض فروگزاشتوں پر مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے، جو ”نقدِ فراہی“ کے نام سے مستقل کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔
مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کی کتاب ”نقدِ فراہی“ پر ماہنامہ ”الحق“ میں درج ذیل تبصرہ شائع ہوا:

کتاب: نقدِ فراہی، مصنف: مولانا محمد رضی الاسلام ندوی ضخامت: ۲۱۲ صفحات
قیمت: ۱۰۰ روپے، ناشر: مکتبہ اسلام، نیشنل مارکیٹ میڈیکل کالج روڈ علی گڑھ (انڈیا)
مشہور مفسر قرآن مولانا حمید الدین فراہی کے نام سے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے علمی دنیا واقف ہے، آپ نے اپنی زندگی قرآن کی تفسیر اور اس کے علوم کی ترویج کے لیے وقف کر رکھی تھی، اس بارے میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، جس کی وجہ سے فکرِ فراہی کا ایک مستقل حلقہ پیدا ہوا۔ اسی حوالے سے اس حلقہ کی جداگانہ پہچان ہے۔
مولانا محمد رضی الاسلام ندوی نے آپ کی تمام تصنیفات سے خوب استفادہ کیا ہے، چنانچہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، اسی زمانے میں میرے بعض مضامین ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، علی گڑھ کے ترجمان سہ ماہی مجلہ تحقیقات اسلامی میں شائع ہوئے، ان مضامین کا مواد تمام تر مولانا فراہی کی تصانیف سے حاصل کیا گیا تھا۔ اسی دوران مجھے بعض ایسے مضامین لکھنے کی توفیق ہوئی، جن میں بعض آراء پر نقد کیا گیا ہے۔
زیر نظر مجموعے کا پہلا مقالہ سورہ فیل پر ہے، اس مقالہ کی تالیف کا پس منظر فاضل مقالہ نگار نے یوں تحریر کیا ہے:

”مولانا شبیر احمد ازہر میرٹھی نے ایک مضمون تفسیر سورۃ فیل کے عنوان سے ماہنامہ الرشاد اعظم گڑھ، اکتوبر نومبر ۱۹۸۵ء میں لکھا تھا، یہ ان کی زیر تالیف تفسیر، مقفاح القرآن کا ایک حصہ تھا، اس میں انھوں نے مولانا فراہی کی تفسیر پر اعتراضات کیے تھے، اس کے رد اور مولانا فراہی کے نقطہ نظر کی تائید ہے۔

ایک مضمون مولانا نسیم ظہیر اصلاحی نے لکھا، جو سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ اپریل جون ۱۹۸۷ء میں شائع ہوا۔ راقم سطور کا مضمون اصلاً برادرم نسیم ظہیر کے مضمون کے رد میں لکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد مولانا فراہی کی تفسیر پر تھی، اس لیے راقم سطور نے اپنے رد میں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر کو بھی شامل کر لیا تھا۔

دوسرا مضمون مولانا فراہی اور تفسیری روایات۔

تیسرا مقالہ مولانا فراہی اور حدیث۔

چوتھے مقالے میں حدیث کے موضوع پر مولانا فراہی کی ایک تصنیف احکام الاصول باحکام الرسول کا تعارف کیا گیا ہے۔

پانچواں مقالہ مناسک حج کی تاریخ کے عنوان سے ہے، اس میں مناسک حج کی تاریخ سے متعلق مولانا فراہی اور ان کے ہم خیال علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا صدر الدین اصلاحی کی آراء پر نقد کیا گیا ہے۔

تقید برائے تقید کی کسی بھی موقع پر تحسین نہیں کی جاسکتی، بلکہ وہ ہمیشہ مذموم خیال کیا جاتا ہے، لیکن تقید برائے تعمیر و اصلاح یہ مستحسن عمل ہے۔ اور اہل حق نے ہمیشہ اس قسم کی تقید کا خیر مقدم کیا ہے۔

فاضل مؤلف کا یہ نقد بھی تقید برائے تعمیر و اصلاح کے قبیل سے ہے۔

بلاشبہ آپ نے اس میں انتہائی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا ہے، اور ہر مقالے کے آخر میں اس کے ماخذ اور مراجع کا اشارہ بھی دیا ہے۔

تحقیق و تنقید کے ذوق رکھنے والے حضرات اس کتاب کے مطالعہ سے حظ وافر اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر تحقیق اور اصول تحقیق کی نئی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ کمپوزنگ اور کاغذ و طباعت انتہائی اعلیٰ اور معیاری ہیں۔ (ماہنامہ الحق، جنوری

(2011ء)

مولانا محمد رضی الاسلام کی مذکورہ تالیف میں جن امور پر نقد کیا گیا ہے، ان کے ضمن میں یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے جمہور مفسرین سے الگ راہ اختیار کر کے کئی مقامات پر صحیح اور مستند احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ان کے قلم سے متعدد تسامحات سرزد ہو گئے ہیں۔

جس میں سے چند ایک کا مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کی مذکورہ کتاب کے حوالے سے اختصار کے ساتھ بطور نمونہ ذکر کیا جاتا ہے۔

مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب اپنی کتاب ”نقد فراہی“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

مولانا فراہی کی تحریروں میں بعض خیالات ایسے ملتے ہیں، جو قرآن کے طالب علموں کو ٹھککتے ہیں، اس لیے کہ ان خیالات کے سلسلے میں وہ امت کی پوری تاریخ میں منفرد ہیں۔

انھیں میں ایک وہ رائے بھی ہے، جس کا اظہار انھوں نے تفسیر سورۃ الفیل میں کیا ہے، وہ یہ کہ لشکرِ ابرہہ کا مقابلہ اہل مکہ نے کیا تھا، اور پرندے ان پر سنگ باری کرنے نہیں، بلکہ ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے آئے تھے۔

ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی اپنی تفسیر ”تدبر قرآن“ میں بعینہ یہی خیالات اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ (نقد فراہی، صفحہ ۱۳ ”تفسیر سورۃ الفیل“ ناشر: مکتبہ

اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010ء عیسوی)

مذکورہ بالا خیال اور فکر ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے۔

مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب اپنی کتاب ”نقد فراہی“ میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

مولانا فراہی، فہم قرآن میں روایات سے استفادے کے قائل نہیں ہیں، وہ قرآن کو براہ راست نظم اور سیاق سے سمجھتے ہیں، پھر جو مفہوم ان کی سمجھ میں آتا ہے، اس کے مطابق جو روایات ملتی ہیں، انھیں قبول کر لیتے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہوتیں، انھیں رد کر دیتے ہیں۔

یہ رائے جمہور علماء کی رائے کے برعکس ہے، کیوں کہ اس کے مطابق فہم قرآن میں صرف قرآن پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ سنت اور اقوال سلف سے بھی استفادہ ضروری ہے۔ (نقد فراہی، صفحہ ۵۲، ’تفسیری روایات‘ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010 عیسوی)

مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب مزید لکھتے ہیں:

مولانا فراہی کی یہ رائے اس لیے بھی قابل قبول نہیں معلوم ہوتی، کیوں کہ قرآن کے نظم اور سیاق کو پیش نظر رکھ کر متعین کیا جانے والا مفہوم قطعی نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا، تو مولانا فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے استنباطات میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ دونوں نظم اور سیاق کو پیش نظر رکھ کر ہی آیات کا مفہوم متعین کرتے ہیں، اس کے باوجود ان آیات کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم و سیاق کے ذریعے آیات کی تفسیر میں ذاتی رجحانات شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ مفسر نے نظم اور سیاق کو پیش نظر رکھ کر آیت کا جو مفہوم متعین کیا ہے، وہی صحیح ہے، اور جو روایات اس کے برعکس ہیں، وہ ضعیف، ناقابل قبول اور محض واہمہ ہیں۔ (نقد فراہی، صفحہ ۵۲، ’تفسیری روایات‘ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010 عیسوی)

نیز لکھتے ہیں:

جس طرح مولانا فراہی شان نزول کے سلسلے کی روایات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح ان روایات کو بھی قبول نہیں کرتے، جو آیات کے زمانہ نزول کی طرف اشارہ

کرتی ہیں۔ (نقدِ فرہای، صفحہ ۶۷، ”تفسیری روایات“ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت:

2010 عیسوی)

مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب اپنی کتاب ”نقدِ فرہای“ میں اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں:

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ تفسیرِ قرآن میں تفسیری روایات جتنی اہمیت کی مستحق تھیں، مولانا فرہای نے انھیں اتنی اہمیت نہیں دی ہے، یہ صحیح ہے کہ تفسیری روایات کا جو ذخیرہ اس وقت موجود ہے، وہ ”غٹ و سمین“ پر مشتمل ہے، اس کا بڑا حصہ ضعیف اور موضوع ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تمام تفسیری روایات سے صرف نظر کر لینا بھی صحیح نہیں۔ (نقدِ فرہای

صفحہ ۷۹، ”تفسیری روایات“ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010 عیسوی)

مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب اپنی کتاب ”نقدِ فرہای“ میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

مولانا نے ایک طرف تو قبولِ روایت کے لیے سخت ترین اصول اختیار کیے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسی ضعیف روایتیں قبول کر لیتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ پہلی نظر میں ناقابلِ قبول معلوم ہوتی ہیں، بلکہ نظمِ قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ (نقدِ فرہای،

صفحہ ۱۱۹، ”حدیثِ نبوی“ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010 عیسوی)

مزید لکھتے ہیں:

یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مولانا نے بعض احادیث کا انکار کیا ہے، اور ان کی صحت کی تردید کی ہے۔ (نقدِ فرہای، صفحہ ۱۳۲، ”حدیثِ نبوی“ ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت:

2010 عیسوی)

مزید لکھتے ہیں:

یہاں یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ چند احادیث پر مولانا فرہای کے تبصرہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ مولانا حدیث کو نہیں مانتے، سراسر غلط ہوگا، چند احادیث کی صحت سے انکار کرنا اور چیز ہے، اور حدیث کو بہ حیثیتِ سنت اور بہ حیثیتِ دین اور ماخذِ شریعت نہ ماننا دوسری چیز ہے، اول الذکر کا دائرہ صرف غلطیوں تک محدود ہے، جب کہ مؤخر الذکر

آدمی کو حلقہٴ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

حدیث کے سلسلے میں مولانا فراہی نے کچھ اصولی باتیں پیش کی ہیں، مثلاً:

(1): احادیث تمام تر قرآن سے مستنبط ہیں، ان سے قرآن پر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔

(2): اصل و اساس صرف قرآن کو حاصل ہے، احادیث کی حیثیت فرع کی ہے۔

(3): قرآن کی تفسیر کی بنیاد حدیث کو بنانا صحیح نہیں۔

(4): شان نزول صرف قرآن سے اخذ کرنی چاہیے، حدیث سے شان نزول اخذ کرنا

صحیح نہیں۔

(5): حدیث کے ذریعے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔

یہ اصولی مباحث اس موضوع کا جزو لاینفک ہیں، لیکن ان پر مفصل اور مستقل بحث کی

ضرورت ہے، اس لیے کبھی ان پر آئندہ گفتگو کی جائے گی (نقد فراہی، صفحہ ۱۳۸، حدیث نہی

“ناشر: مکتبہ اسلام، علی گڑھ، انڈیا، سن اشاعت: 2010 عیسوی)

مذکورہ بالا عبارات و حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب کے طرز اور اس ضمن

میں ان کے بعض افکار قابل اختلاف اور محل تامل ہیں، جس سے اتفاق مشکل ہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ .

خلاصہ کلام

شروع سے اب تک جو بحث کی گئی، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی

صاحبان دونوں ہی جلیل القدر علمی شخصیات ہیں، اور انھوں نے اپنے اپنے طور پر بہت کچھ علمی

و دینی خدمات سرانجام دی ہیں، لیکن ان سے بعض علمی و دینی فروگزاشتیں بھی ہوئیں، جن کی افہام

و تفہیم میں متعدد غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، اور ایک زمانے میں بعض اہل علم حضرات کی طرف سے

ان حضرات و شخصیات کے بعض افکار و عبارات کی روشنی میں تکفیر کا فتویٰ بھی جاری ہوا، جس کے بعد

توضیح و تفصیل سامنے آنے پر تکفیر کے فتوے سے رجوع کر لیا گیا۔

لہذا دونوں شخصیات کی تکفیر کرنا درست نہیں، جہاں تک بعض علمی فروگزاشتوں کا تعلق ہے، تو ان سے اختلاف کرنا اپنی جگہ برحق ہے، لیکن ہر اختلاف کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے، اور اس کو اپنے درجے سے گھٹانا یا بڑھانا نہیں چاہیے۔

اللہ تعالیٰ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے، اور سب مسلمانوں کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، بالخصوص جن علمی شخصیات سے لغزشیں ہوئیں، ان کو معاف و درگزر فرمائے اور ان کی صحیح خدمات اور دین و ملت کے لیے جہد و ایثار کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ .

محمد رضوان خان

04 / محرم الحرام / 1440 ہجری 15 / ستمبر / 2018 عیسوی بروز ہفتہ

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

علاقوں اور زمانوں کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں

موجودہ دور کے ہمارے بہت سے اصحاب علم اور اصحاب افتاء و فقہ میں اقتضائے زمانہ و علاقہ کی رعایت بہت کم ہے، اور ان پر اپنے زمانہ و علاقہ کے عرف اور حالات سے زیادہ سابق زمانوں میں تحریر کردہ کتابی چیزوں کا اثر غالب ہے۔

جبکہ سابق زمانوں کے حالات کے مطابق تالیف کردہ فقہی کتابوں سے ہٹ کر موجودہ زمانے کے معاشرہ میں جو کچھ عملاً ہو رہا ہے، اس کی حیثیت امر واقع کی ہے، اور سابق زمانوں کی فقہی کتابوں میں جو کچھ بہت سے مسائل کے متعلق لکھا ہوا ہے، اس کی حیثیت مخصوص واقعہ، یا فرضی واقعات و حالات کی ہے، سابق زمانے کی فقہی کتابوں میں ہر زمانہ، یا علاقہ کے مخصوص واقعہ کے حکم کا بیان ضروری نہیں ہوتا، اور بہت سے مسائل میں حالات اور عرف کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے بھی حکم میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بالخصوص جن مسائل کا تعلق عرف پر ہو، جیسا کہ طلاق وغیرہ سے متعلق بعض الفاظ کا صریح ہونا، یا کنائی ہونا وغیرہ وغیرہ۔

پہلے زمانے میں جب موجودہ دور کے نقل و حمل اور ابلاغ کے ذرائع پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت عام دیہات اور گاؤں، بلکہ قصبہ کے لوگوں کو نہ تو بڑے بڑے شہروں کے حالات معلوم ہوتے تھے، اور نہ ہی شہروں کی معاشرتی چیزوں سے واقفیت ہوتی تھی، آج بھی اکثر دیہات اور گاؤں کی معاشرت شہروں سے کافی مختلف ہوتی ہے، اور وہ دوسرے علاقوں کو بھی اپنی طرح کا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں نقل و حمل اور ابلاغ کے ذرائع سے گاؤں، دیہات والوں کو بھی شہروں کی بہت سی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں، اور وہاں بھی شہروں کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، تو آج بھی گاؤں دیہات کے لوگ اپنے مخصوص ماحول اور معاشرت کو ہی سب علاقوں کے لیے اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے، جیسا کہ کنویں کا وہ مینڈک، جس کی پیدائش کنویں میں ہوئی ہو،

اور وہ رات دن کنویں میں ہی رہتا ہو، وہ کنویں کے اندر سا لہا سا ل رہنے کے باوجود یہی خیال کرتا ہے کہ شاید پوری دنیا کی حدود اور بچہ وہی ہیں، جو کنویں کی چہار دیواری کے اندر ہیں، اور یہ کہ وہ کنویں کی ایک حد سے دوسری حد پر پہنچ کر پوری دنیا کا سفر طے کر لیتا ہے۔

حالانکہ کنویں کے اندر رہنے والے مینڈک کا یہ خیال واقع کے مطابق نہیں، وہ باہر نکلے تو اسے پتہ چلے کہ کنواں تو اس دنیا کا ایک ادنیٰ اور ذرہ بے مقدار ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سابق فقہائے کرام نے اپنے زمانے کے حالات و عرف کا تتبع اور جستجو کرنے کا اہتمام کیا، بازاروں، شہروں اور لوگوں کے عرف و رواج سے واقفیت حاصل کی، اور پھر اپنے اپنے زمانے اور اس کے عرف کے مطابق بہت سے فقہی احکام کو بیان فرمایا۔

پس ہر زمانے کے اصحاب فقہ و افتاء اور اہل علم حضرات کو اپنے مخصوص ماحول اور کتاب اور مدرسہ و مسجد کی چہار دیواری سے باہر اس زمانہ اور علاقہ کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کی طرف سے بہت سی چیزوں پر جو حکم لگایا جائے گا، وہ چہار دیواری سے باہر، یا دوسرے علاقہ کے مخصوص عرف و رواج میں قابل قبول و قابل عمل نہیں ہوگا۔

موجودہ زمانے کے وہ اہل علم اور اہل فقہ حضرات، جو سابق زمانے کی مخصوص کتابوں سے ہر مسئلے کا اس جیسا حکم نکالتے ہیں، وہ موجودہ عرف و رواج کے بجائے اس سابق زمانہ یا علاقہ کے مخصوص عرف پر مبنی ہوتا ہے، اگرچہ ان مصنفین کی عظمتِ شان بہت بلند ہوتی ہے۔

اسی طرح مثلاً دیوبند اور تھانہ بھون جیسے علاقے، دین کے بڑے مراکز ہیں، ان علاقوں میں بڑے بڑے اصحاب علم و رجال کا روارا اولیائے دین گزرے ہیں، اور اب بھی ہیں۔

لیکن پہلے زمانے میں چونکہ نقل و حمل اور ابلاغ کے ذرائع اس نوعیت کے نہیں تھے، جس نوعیت کے آج ہیں، اس لیے اس زمانے میں وہاں پر موجود بڑے بڑے اصحاب علم و اہل علم حضرات نے جو مخصوص عرف کے تناظر میں بعض شرعی مسائل بیان کیے اور ان کے مطابق فتاویٰ جاری کیے، ان کا موجودہ دور کے عرف و رواج، یا بڑے بڑے شہری، ماحول پر منطبق ہونا ضروری نہیں، اور ایسی صورت میں ان حضرات کے فتاویٰ اور کتابوں میں مذکور کسی مخصوص عرف و رواج کی بات کو موجودہ

دور کے تمام علاقوں پر منطبق کرنے کی کوشش کرنا اور موجودہ دور کے بدلے ہوئے عرف، یا اس علاقہ کے مخصوص عرف کو نظر انداز کر دینا درست نہیں۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ: ”من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل“

ہم نے بھی دیوبند، سہارنپور، تھانہ بھون اور جلال آباد وغیرہ سے جاری سابق زمانوں کے کئی فتاویٰ کو ملاحظہ کیا، اور اپنے علاقہ و زمانہ کے حالات اور عرف سے موازنہ کیا، تو ان میں بہت فرق پایا۔ اور جب اس قسم کے مسائل میں ہم نے اپنے علاقہ اور اپنے زمانہ کے عرف کے مطابق کسی مسئلہ کا حکم بیان کیا، تو اس پر بعض اہل افتاء حضرات نے تعجب کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ فتویٰ تو ”امداد الفتاویٰ، امداد الاحکام، یا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند“ وغیرہ کے خلاف ہے، اور اکابر دیوبند کی تحقیق سے متصادم ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔

حالانکہ عرف و زمانہ کا اختلاف، حقیقی اختلاف نہیں کہلاتا، اگر سابق زمانے کے وہ اکابر موجودہ زمانے میں ہوتے، تو وہ موجودہ زمانے کے عرف کو ملحوظ رکھ کر ہی حکم بیان فرماتے، کیونکہ اپنے زمانے کے عرف سے ناواقف شخص، جاہل کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان اکابر کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا، درست نہیں۔

اور اس کے برعکس اگر آج کے زمانے کے علماء و فقہاء سابق زمانے میں ہوتے، تو وہ اس کے مطابق حکم بیان فرماتے، اور یہ ظاہری و صوری اختلاف پھر بھی موجود ہوتا۔

ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہ کا ایک مضمون ”یادیں“ کے عنوان سے قسط وار، ان کے دارالعلوم کراچی کے ماہنامہ ”البلارغ“ میں شائع ہوتا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی صاحب موصوف نے اپنے بچپن کے کئی واقعات و حالات کا بڑا عمدہ نقشہ پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کو اپنا مافی الضمیر، قلم و زبان کے ذریعہ سلیقہ کے ساتھ ظاہر کرنے کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ بہت ہی کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے، واقعی یہ ان کے حق میں بڑی نعمت ہے۔

چنانچہ حضرت مفتی صاحب موصوف کے قلم سے جو ان کی زندگی کے سفر ناموں کے بہت سے احوال

شائع ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کا مجموعہ ”جہان دیدہ“ اور بعض کا مجموعہ ”دنیا میرے آگے“ اور بعض کا مجموعہ ”سفر و سفر“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، ان اسفار میں حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا پڑھے اور کانوں سے سنے ہوئے تاثرات کا جس انداز میں سلیقہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، وہ انداز اور سلیقہ شاید موجودہ دور میں بہت کم لوگوں کے حصہ میں آیا ہو۔ اللہم زد فزد۔

بہر حال حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہ کے قلم سے تحریر فرمودہ بچپن کی یادیں ماہنامہ البلاغ کراچی میں قسط وار شائع ہوئیں، اس سلسلہ کی تیرہویں قسط (جو ماہنامہ البلاغ کے صفر 1440ھ، نومبر 2018ء میں شائع ہوئی) اس میں حضرت مفتی صاحب موصوف کی طرف سے، بچپن میں پاکستان ہجرت کرنے کے بعد 1955ء عیسوی میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ دیوبند کے سفر کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں حضرت مفتی صاحب موصوف نے کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد دیوبند اور اس کے مقامات کو مشاہدہ کر کے جو نقشہ کھینچا ہے، وہ بڑا عبرت آمیز ہے۔

چنانچہ حضرت مفتی صاحب موصوف اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ:

”میرے بچپن کے ذہن میں دیوبند کی جگہوں کا جو تصور تھا، اب چھ سال میں کراچی اور لاہور کی شہری زندگی کا عادی ہو جانے کے بعد وہ ساری جگہیں بہت چھوٹی نظر آرہی تھیں۔ میرے ذہن میں دیوبند کے اسٹیشن اور پلیٹ فارم وغیرہ کی جو تصویر بیٹھی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اُس تصویر کو یکا یک چھوٹا کر دیا ہے۔ پلیٹ فارم پر رشتہ داروں کا بڑا مجمع تھا، اور والدہ صاحبہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے اُن سے ملنے اور سب کے چہروں سے پھوٹی ہوئی خوشی کا منظر قابل دید تھا۔

ہمارا قیام اپنے ماموں جناب انوار کریم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوا۔ اگلے دن میں نے اپنی بچپن کی گلیوں اور اپنے مکان کا چکر لگایا، ہمارا مکان اب شرنا تھیوں کے قبضے میں تھا، مگر انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی، اور اُس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ کتبہ درسِ عبرت دے رہا تھا:

دنیا کا کچھ قیام نہ سمجھو، کرو خیال

اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا

یہ شعر تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کی تعمیر کے وقت کندہ کرایا تھا جب اس گھر کو چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ شعر اُس کے نئے کمینوں کو عبرت دلارہا تھا۔ اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی جناب محمد رضی عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو چھوڑتے وقت اُس کی بالائی منزل کے ایک چھجے کے نیچے کونلے سے ایک شعر لکھ آئے تھے۔ یہ کونلے سے لکھا ہوا شعر بھی اُس وقت پڑھا جاتا تھا:

یہ چن یونہی رہے گا اور ہزاروں جانو

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے

بہر حال! اپنے گھر میں دوسروں کی اجازت سے داخل ہونے اور ان کا ممنون ہونے کے بعد ہم اپنے محلے میں نکلے، اُس کی ایک ایک چیز اپنی جگہ موجود تھی، لیکن چھوٹی نظر آرہی تھی، یہاں تک کہ وہ چوک، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک بڑے میدان، یا اسٹیڈیم کی حیثیت رکھتا تھا، اب یوں محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ سمٹ کر ایک چھوٹا سا صحن بن گیا ہے۔

زندگی کے مختلف مراحل میں انسان مختلف چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن بعد میں جب ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے، تو انسان اس بات پر ہنستا ہے کہ میں نے کس چیز کو بڑا سمجھا تھا۔ یہ دنیا بھی آج ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں پہنچ کر جب اس کی حقیقت کھلے گی، تو یقیناً اپنی اس کوتاہ نظری پر ہنسی آئے گی“ (ماہنامہ البلاغ، ص: ۱۶۰ و ۱۷۱، جلد

۵۳ شماره ۲، صفحہ ۱۳۳۰ نومبر ۲۰۱۸ء)

اس سفر کے دوران مفتی صاحب موصوف نے دیوبند کے کچھ فاصلہ پر کھتولی کے ایک گاؤں سرائے رسول پور کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

”اسی (سرائے رسول پور گاؤں) میں یہ دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا کہ ہماری خالہ کی ایک

پڑوسن کو جب پتہ چلا کہ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا بھیجا۔ یہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں، اور میں چونکہ بارہ سال کا بچہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے پردہ بھی نہیں کیا۔ گھر میں بٹھا کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ: ”تم میرے بیٹے حسین کو تو جانتے ہو گے، اُس کا کیا حال ہے؟“ میں نے کہا: ”میں تو ان کو نہیں جانتا“ اس پر خاتون کی حیرانی قابل دید تھی، انتہائی تعجب کے لہجے میں وہ بولیں: ”ہائے! تم کراچی میں رہتے ہو، اور حسین کو نہیں جانتے؟“ میں نے کہا: ”وہ کہاں رہتے ہیں؟“ کہنے لگیں: ”ارے وہ اُسی کراچی میں رہتا ہے، جس میں تم رہتے ہو“۔ اب میں سمجھا کہ یہ خاتون کراچی کو بھی سر اے رسول پور پر قیاس فرما رہی ہیں کہ جیسے یہاں رہنے والا ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے، اسی طرح کراچی کا ہر باشندہ بھی ایک دوسرے کو جانتا ہوگا۔ اس پر میں نے اُن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اُس کا ایک سرا، اگر یہاں سمجھا جائے تو دوسرا میرٹھ میں ہوگا۔ یہ سن کر وہ اس قدر حیران ہوئیں، جیسے میں انہیں الف لیلہ کی کوئی کہانی سنا رہا ہوں۔

اب خیال آتا ہے کہ جب قرآن کریم جنت کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ اُس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ادنیٰ جنتی کو اتنا بڑا رقبہ دیا جائے گا، جو پوری دنیا سے دو گنا زیادہ ہوگا، تو اُس پر ہماری حیرت اُس دیہاتی خاتون کی سی ہوتی ہے، جو کراچی شہر کے بارے میں یہ تصور کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ سر اے رسول پور سے اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ اُس میں ایک باشندہ دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوگا، اور جس کی سادگی پر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ انبیائے کرام جو یا تو اپنی آنکھوں سے عالم بالا کی سیر کر آئے ہیں یا عالم بالا کے پیدا کرنے والے نے براہ راست ان کو وہاں کی خبر پہنچادی ہے، وہ ہم دنیا کے دیہاتیوں کو حیرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کو ہم پر ہنسی نہیں، ترس آتا ہے“ (ماہنامہ

البلاغ، ص: ۱۹۱۸، جلد ۵۴ شماره ۲، صفر المظفر ۱۴۴۰ھ نومبر ۲۰۱۸ء)

یہ حضرت مفتی صاحب موصوف نے دیوبند کے اس علاقہ کا نقشہ کھینچا ہے، جو علمی و عملی اعتبار سے برصغیر میں امتیازی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود ایک قصبہ تھا، اور اس زمانہ میں لاہور اور کراچی جیسے شہروں کی معاشرت، دیوبند کے قصبہ سے مختلف تھی۔

تو اگر اس زمانے کے دیوبند، تھانہ بھون، سہارنپور وغیرہ کے کسی بڑے بزرگ، یا مفتی صاحب نے کوئی بات وہاں کے مخصوص ماحول و معاشرت کے پیش نظر بیان، یا تحریر کر دی ہو، تو اس کو تمام شہروں اور علاقوں و زمانوں کے لیے حجت قرار دینا کیسے مناسب ہوگا۔

ان چیزوں پر تعصب وغیرہ سے بالاتر ہو کر، موجودہ زمانے کے اصحاب علم و فقہ کو ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔

ورنہ اس کے بھیا تک نتائج جو نکلیں گے، وہ ہمارے سامنے ہیں، جو تعصب سے بالاتر ہو کر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و تدبر کرنے سے سمجھ آ سکتے ہیں۔

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 55

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

فرعون کی دھمکیاں اور ”رجل مومن“ کی دعوت (حصہ ہفتم)

فرعون کی بوکھلاہٹ اور بد عملی کا ایک نمونہ

رجل مومن کی نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس رجل مومن کے ناصحانہ خطاب میں ایسے حقائق و دلائل اور تاریخی شواہد تھے، اور ایسے ٹھوس اصول پر یہ خطاب مشتمل تھا کہ کسی بھی صاحب عقل انسان کو ان کے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا، فرعون ان دلائل کی قوت اور ان کی تاثیر کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا، درمیان میں کچھ بے دلیل بات بھی کی، لیکن وہ اس قدر مہمل بات تھی کہ رجل مومن کے معقول خطاب کے سامنے اس کا بولنا ہی اپنی حماقت کا ثبوت دینا تھا۔

ان حالات کے پیش نظر اب فرعون نے اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شرمی اور حماقت کا ایک اور رخ اختیار کیا، جس میں وہ اپنی رعوت بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر رجل مومن کو خاموش کرنے کے لیے دلیل نہیں پیش کر سکتا، تو زور اور دباؤ کا ہی مظاہرہ کر کے دیکھ لوں۔

چنانچہ فرعون نے اپنے وزیر ”ہامان“ سے کہا کہ اے ہامان! میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بناؤ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں، شاید میں ایسے راستوں کی رسائی حاصل کر لوں، جو راستے آسمانوں تک پہنچانے کے ہوں، پھر میں وہاں پہنچ کر جھانکوں، موسیٰ کے رب کی طرف، اور جھانک کر دیکھ لوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے؟ حالانکہ میں تو موسیٰ کو اس کے اس دعوے میں کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اس نے محض ایک بات بنا رکھی ہے، لیکن اس کی تصدیق یا تردید کے لیے ضروری ہے کہ میں خود اوپر جا کر دیکھوں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ نے فرعون کے غیر سنجیدہ اور بدترین اعمال کو اس کو نظروں میں

خوبصورت بنا دیا تھا، جس سے اس کی عقل ماری گئی تھی، اور فرعون کے تکبر اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اس کی رسی کھلی چھوڑ دی گئی، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلط سوچ، سیاست اور کردار بہترین دکھائی دیتا تھا، اسی بنا پر وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور اس کا ہر قدم اس کے لیے تباہی کا سبب ثابت ہوا، اور جس کو اللہ تعالیٰ، اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہدایت سے روک دے، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔

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

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامِنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ
الْأَسْمَانِ فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ
لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ
(سورۃ غافر، رقم الآيات ۳۶، ۳۷)

یعنی ”اور فرعون نے (اپنے وزیر سے) کہا کہ اے ہامان! میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تا کہ میں ان راستوں تک پہنچوں، جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے الہ کو جھٹاک کر دیکھوں، اور یقین رکھوں کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اسی طرح فرعون کے برے عملوں کو اس کی نظر میں خوشنما بنا دیا گیا تھا، اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی ہے“

قرآن مجید کی سورہ قصص میں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے کہ:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقَدَ لِي يَهَامِنُ
عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ
الْكَذِبِينَ (سورۃ القصص، رقم الآیة ۳۸)

یعنی ”اور فرعون نے کہا کہ اے دربار والو! میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں، ہامان! تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر چکواؤ، اور

میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔

بہر کیف یہ بے ہودہ اور فضول بات تھی، جو اس نے کہی، ایسی بات کوئی ادنیٰ سمجھ والا انسان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نہایت ہی حماقت اور جہالت کی بات تھی، فرعون نے یہ بات کر کے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے، اور اس کو نہ آسمان کی بلندی کا علم ہے اور نہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی عمارت کتنی بلند بنائی جاسکتی ہے، اور خواہ وہ کتنی بھی بلند بنائی جائے، لیکن اس پر چڑھ کر آسمانوں کے اوپر کے احوال کا اس کو کیسے مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ ۱

۱ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے آیا واقعی فرعون نے ایک بلند عمارت کے بنانے کا قصد کیا تھا تاکہ اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جائے یا نہیں؟

بعض مفسرین نے اس آیت کی ظاہر کے موافق تفسیر کی ہے، اور یہ فرمایا کہ فرعون نے یہ بلند عمارت تعمیر کرائی، لیکن بلندی پر پہنچنے ہی وہ عمارت منہدم ہوگئی، اسی لیے بعض متاخرین نے یہ فرمایا کہ اس بلند عمارت کے منہدم ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی عذاب آیا ہو، بلکہ ہر تعمیر کی بلندی اس کی بنیادوں کے ٹھل پر موقوف ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بھی گہری بنیاد رکھی ہو، مگر ایک حد تک ہی گہری ہوگی، جب اس کے اوپر تعمیر چڑھاتا ہی چلا گیا، تو لازم تھا کہ جب اس کی بنیادوں کے ٹھل سے زیادہ ہو جائے، تو منہدم ہو جائے، اس سے فرعون وہاں کی دوسری بے وقوفی ثابت ہوئی۔

امام ابن جریر اپنی سنہ کے ساتھ، سدی کے واسطے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب فرعون نے بلند عمارت لی، تو فرعون اس عمارت پر چڑھا، اور آسمان کی طرف تیر پھینکے، تو وہ تیرخون میں ڈوبے ہوئے واپس کر دیے گئے، اس پر فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے مجھ کو نقل کر دیا ہے۔

فکان من قصته وقصة ارتفائه ما حدثنا موسیٰ، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدی، قال: قال فرعون لبقومہ: (یا ایہا الملأ ما علمت لکم من إله غیري فإوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی) أذهب فی السماء، فأنظر (إلی إله موسی) فلما بنی له الصرح، ارتقی فوقه، فأمر بنشابة فرمی بها نحو السماء، فردت إلیه وهی متلطخة دما، فقال: قد قتلت إله موسی، تعالیٰ اللہ عما یقولون (تفسیر الطبری، ج ۱۹ ص ۵۸۱، سورة القصص)

لیکن سدی بہت ضعیف راوی ہے، اس کی مذکور بالا روایت صحیح نہیں ہے۔

محمد بن مروان بن عبد اللہ بن إسماعیل السدی بضم المهملة والتشدید وهو الأصغر کوفی متهم بالکذب من الثامنة (تقریب التہذیب، ج ۲ ص ۱۳۱)

محمد بن مروان السدی الصغیر، هو محمد بن مروان بن عبد اللہ بن إسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکوفی.

روی عن: الکلبی "تفسیرہ"، وعن یحییٰ بن سعید الأنصاری، والأعمش، وجویری.

وعنه: الأصمعی، ومحمد بن عبید المحاربی، وأبو عمر الدوری، والحسن بن عرفة.

﴿ یقینہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

اور یہ بات بھی اس کا جھوٹا معبود ہونے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور حال اس کا یہ تھا کہ آسمانوں کی خبر جاننے کے لیے اونچی عمارت کا اور سیڑھیوں کا محتاج تھا، چونکہ صرف عوام کو دھوکا دینا مقصود تھا اس لیے بلند عمارت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے ہی سے یوں کہہ دیا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

فرعون کی اس بے وقوفی والی بات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو لوگ اقتدار کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی حماقت کا کیا حال ہوتا ہے، فرعون نے اپنے تئیں یہ فرض کر لیا کہ موسیٰ کا رب آسمان میں رہتا ہے، تو میں جب آسمان کے قریب پہنچوں گا، تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں مجھے دکھائی دے گا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون، تاریخ کے مطابق اپنے دور کا ایک کامیاب حکمران تھا، اور اس نے بڑی کامیابی سے ایک وسیع خطے پر حکومت قائم کر رکھی تھی، اور اس کی قوت کا عالم یہ تھا کہ دوسری کوئی حکومت کبھی اس کو چیلنج نہ کر سکی، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو شخص کامیاب طریقے سے حکومت کر سکتا ہے، اسے اتنا غمی تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ کے معجزات اور آپ کی دلاویز شخصیت کو دیکھ کر بھی ان کی نبوت کی سچائی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔

اس کا جواب بھی قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اس

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ترکوا حدیثہ، وقد اتہم . قال البخاری: سکتوا عنہ.

وقال ابن معین: لیس بثقة.

وقال عبد اللہ بن نمیر: کذاب.

وقال أحمد بن حنبل: أدرکتہ قد کبر فترکتہ (تاریخ الاسلام للإمام الذہبی، ج ۳ ص ۹۶۶، تحت رقم الترجمة ۳۳۲)

وهذا إن صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه يصح (روح المعاني للالوسي، ج ۱ ص ۲۸۸، سورة القصص) ویروی فی هذه القصة: أن فرعون ارتقى فوقه فرمی بنشابة نحو السماء، فأراد الله أن یفتنهم فردت إلیه وهی ملطوخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسی، فعندها بعث الله جبریل علیه السلام لهدمه، والله أعلم بصحته (تفسیر الزمخشری، ج ۳ ص ۴۱۳، سورة القصص)

کے تکبر اور بد عملی پر اصرار کے نتیجے میں سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اسے تزیین اعمال کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ جن اعمال کی گرفت میں ہوتا ہے، انھیں وہ حقائق کا درجہ دیتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کو عقل کا تقاضا سمجھتا ہے، اور اپنی ہٹ دھرمی کو فکری پختگی سمجھتے ہوئے اپنے برے اعمال پر اصرار جاری رکھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اسے روک دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، یہی کچھ فرعون کے ساتھ بھی ہوا، اس نے مسلسل اپنی حکومت کی بقاء اور حضرت موسیٰ کو ناکام کرنے کے لیے تدبیریں کیں، لیکن اس کی ہر تدبیر کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ا

ا۔ و كذلك ای تزیینا مثل ذلك التزیین یعنی تزیین بناء الصرح للاطلاع علی رب السماوات زین لفرعون سوء عمله ای کل عمل سوء یا باه العقل السليم یعنی أفسد الله بصیرته فكان یری کل عمل سوء حسنا وصد عن السبیل سبیل الرشاد قرأ الكوفیون و یعقوب بضم الصاد علی البناء للمفعول والفاعل علی الحقیقة هو الله سبحانه یضل من یشاء و یهدی من یشاء والباقرن بفتح الصاد یعنی صد فرعون الناس عن الهدی بامثال هذه الشبهات و التمیہات و یؤیدہ قوله تعالیٰ و ما کید فرعون فی ابطال امر موسیٰ إلا فی تباب ای فی خسار و ضیاع (التفسیر المظہری، ج ۸ ص ۲۵۹، سورة غافر)

دہی (Curd)

عربی زبان میں دہی کو، لبن آجامض، فارسی میں، جفرات، سندھی میں دھونڑہ، بنگلہ میں دہی، انگریزی زبان میں yoghurt یا Curd کہتے ہیں۔

دہی بہت مشہور چیز ہے، ہمارے ہاں روزمرہ کی غذا میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور دسترخوانوں کی زینت بنتی ہے۔ پنجاب کے لوگ دہی کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ان کی صحت کا راز دہی کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔

دہی جمانے کا طریقہ

دودھ کو پہلے دس منٹ ابال کر رکھ دیں۔ جب معمولی گرم رہ جائے تو ایک کلو گرام معمولی گرم دودھ میں دو چمچ دہی ڈال کر گرم جگہ رکھ دیں، چھ سے آٹھ گھنٹے میں دہی جم جائیگی۔ سردیوں کے موسم میں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔

دہی کا مزاج اور اس کے چند فوائد و خواص

دہی کا مزاج سرد تر ہے، یعنی دہی ٹھنڈی اور تر تا شیر رکھتا ہے۔ دہی کو میٹھی یا نمکین لسی کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت مقبول، صحت مند اور جسم ٹھنڈا کرنے والا مشروب ہے، اسی طرح کھانوں کے ساتھ راتے کی شکل میں بھی کھایا جاتا ہے۔ دہی کے چند مخصوص فوائد بھی ہیں، چنانچہ دہی بلڈ پریشر کو مستحکم کرتا ہے، ہڈیاں مضبوط بناتا ہے، نظام ہاضمہ کے مسائل کو بہتر کرتا ہے، جلد صاف کرتا ہے، بھوک کی بے اعتدالی کو کنٹرول کرتا ہے، جسمانی دفاعی نظام اور قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے، بالوں پر دہی لگانا زمانہ قدیم سے رائج ہے، جس سے بال نرم و ملائم اور مضبوط ہوتے ہیں۔

ان کے علاوہ وہی گرمی میں تسکین دیتی ہے، رطوبتوں میں اضافہ کرتی ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے۔ گرمی میں اس کی لسی بنا کر پینے سے پیاس کی شدت دور ہوتی ہے۔ وہی عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کی جلن کو رفع کرتی ہے۔ پچپش اور دستوں کے مرض میں بھی مفید ہے۔ اس صحت بخش غذا کی خصوصیت وہ ننھے منے جراثیم یا بیکٹیریا ہیں جو اس کو گاڑھا پین اور ہلکی ترشی عطا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طبی اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہی میں موجود زندہ جراثیم دودھ کو زود ہضم بنا دیتے ہیں، جس کے استعمال سے نظام ہضم کو بڑی مدد ملتی ہے۔ وہی میں، لیکٹوز (Lactose) اور لیکٹک ایسڈ (Lactic Acid) ہونے کی وجہ سے معدے کے کافی امراض میں وہی فائدہ دیتی ہے جیسا کہ دستوں کی شکایت، اور پچپش وغیرہ، کیونکہ وہ جراثیم جن کی وجہ سے انفیکشن اور سوزش پیدا ہوتی ہے جو کہ بعد میں ورم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جراثیم وہی میں پنہنے والے کیمیکل (Lactid Acid) کی وجہ سے نہیں رہ سکتے۔ پچپش اور مروڑ کے مرض میں وہی میں اسبغول ملا کر کھانا بہترین علاج تسلیم کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہی اور خمیر شدہ (Fermented) مشروبات آنتوں کی خراش کے مرض میں استعمال کرنا چاہئیں، اس لئے وہی کا استعمال آنتوں کی خراش میں بہت مفید ہے۔ وہی آنتوں کی خشکی دور کرتا ہے، اور معدے میں گیس کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ ایٹنی باؤنکس دواؤں کے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے صحت بخش جراثیم مر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ امریکی معالجین ایسے مریضوں کو وہی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ گیس، قبض اور اچھارے میں وہی کا استعمال مفید ہے۔ وہی میں نمک، پودینہ، سفید زیرہ، شامل کر کے پینے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ تپ دق، پرانی کھانسی، اور خونی بوا سیر میں وہی کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہی معدہ کی گرمی دور کرتی ہے اس لئے منہ کے چھالوں کے لئے بے حد مفید ہے، ایسی صورت میں دن میں ہر کھانے کے بعد وہی حسب طبیعت یا کم از کم دو چمچے کھانا چاہئے۔ وہی رطوبتوں میں اضافہ کرتی ہے اس لئے جن لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو ان کو وہی زیادہ استعمال کرنے سے صحت مند نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی السر پیدا کرنے والے، بیکٹیریا، کو ختم کرتی ہے۔ اس لئے وہی کے استعمال سے السر کی بیماری سے بچاؤ ممکن ہے۔

ادارہ کے شب و روز

□..... 2/9/16/23/ ذی الحجہ 1441ھ، اور یکم محرم الحرام 1442ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□..... 27 ذیقعدہ، اور 4/18/25/ ذی الحجہ 1441ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□..... 30/ ذوالقعدہ بروز بدھ، ترنڈہ محمد پناہ (رحیم یار خان) سے مولانا عبدالجبار صاحب، اپنے چند رفقاء کے ساتھ مدیر صاحب سے ملاقات کے لئے ادارہ غفران، تشریف لائے، رات ادارہ میں قیام رہا، اور علی الصبح واپسی کے لئے روانگی ہوئی۔

□..... 8/ ذی الحجہ، تا 23/ ذی الحجہ، بروز جمعہ تک ادارہ کے تعلیمی شعبوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات رہیں۔

□..... مسجد غفران میں عید الاضحیٰ 1440ھ کی نماز صبح 5:40 پر ادا کی گئی، تاکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جلد از جلد اجتماعی قربانیوں کا عمل شروع ہو سکے، اور مسجد نسیم میں بھی 5:40 پر، اور مسجد بلال (صادق آباد) میں ساڑھے چھ بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد ادارہ غفران کے زیر انتظام اجتماعی قربانیوں کے ذریعے کا عمل شروع ہوا، عید الاضحیٰ کے پہلے دن شام تک 88 جانوروں کا گوشت حصہ داران کو مہیا کیا گیا، اور دوسرے دن شام تک اگلے 88 جانوروں کا گوشت حصہ داران کو مہیا کیا گیا، جبکہ عید کے تیسرے دن بقیہ 19 جانوروں کا گوشت حصہ داران کو مہیا کیا گیا، اور یوں مجموعی طور پر 195 بڑے جانور ذبح ہوئے۔

اسال قربانی کے جانوروں میں شریک حصہ داران کو، ان کی حسب خواہش، ادارہ کی طرف سے، ان کے گھروں تک ان کے حصے پہنچانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس سے بجز اللہ شکر کا کوراحت حاصل ہوئی، اور اجتماعی قربانی کے نظم میں بھی مختلف جہات سے بہترائی سامنے آئی۔ **فللہ الحمد۔**

افراد عملہ اجتماعی قربانیوں کی خدمات سے فراغت پر عید کے تیسرے دن اور بعض حضرات عید کے چوتھے دن صبح رخصت پر تشریف لے گئے، قاری رحمت اللہ صاحب تعطیلات میں ادارہ میں ہی رہے، اور فرائض مفوضہ سرانجام دیتے رہے۔

□..... 24 ذی الحجہ بروز ہفتہ سے ادارہ کے تمام شعبوں میں تعطیلات کے اختتام پر معمولات کا آغاز ہوا۔

مولا نا غلام بلال

اخبار عالم

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

20 جولائی / 2020ء / 28 ذیقعدہ / 1441ھ: پاکستان: کورونا میں تیزی سے کمی، 78 فیصد مریض صحت یاب، فعال کیسز 53393، صرف 298 ویٹنی لیٹر پریزبر علاج کے 21 جولائی: پاکستان: امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی، انٹرنیٹ مارکیٹ میں ڈالر 168 روپے 30 پیسے کے مساوی ہو گیا۔ 22 جولائی: پاکستان: مون سون کی بارشیں جاری، نشیبی علاقے زیر آب، چھتیس گرنے کرٹ لگنے سے 21 جاں بحق۔ 23 جولائی: پاکستان: پنجاب اسمبلی، مقدس ہستیوں کی توہین کے خلاف ”تحفظ بنیاد اسلام“ بل 2020 منظور، ذات باری تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیائے کرام، آسمانی کتابوں، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ 25 جولائی: ترکی: استنبول، آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کا تاریخی اجتماع، 86 برس بعد اذن کی صدائیں، ہزاروں افراد سجدہ ریز، صدر اردوان نے خطبے سے پہلے تلاوت کی، امام کا تلوار اٹھا کر خطبہ۔ 26 جولائی: پاکستان: اسلام آباد، مالو حیاتی آلودگی میں کمی لانے کے لیے بڑا اقدام، ملک بھر میں یکم جنوری 2021 سے عالمی معیار کا یوروفائیو کا پٹرول فروخت کیا جائے گا، پاکستان میں اس وقت یورو ٹو معیار کا پٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جا رہا ہے، وزارت توانائی کے 27 جولائی: سعودی عرب: مکہ مکرمہ، حج کی تیاریاں مکمل، سعودی عرب کے مختلف شہروں سے عازمین کی آمد شروع، رواں سال محدود پیمانے پر حج کا انعقاد، ایک ہزار عازمین شریک ہوں گے۔ 28 جولائی: سعودی عرب: مکہ مکرمہ، تاریخ میں پہلی بار حج پر آنے والے عازمین کے لیے ایک ہی میقات مقرر، غیر معمولی حالات کے پیش نظر حجاج کی تعداد انتہائی محدود، مکہ مکرمہ میں ایک ہی میقات سے گزرنا ہوگا۔ 29 جولائی: پاکستان: کورونا سے مزید 29 جاں بحق، 1388 نئے مریض، فعال کیسز 27217 رہ گئے۔ 30 جولائی: پاکستان: پنجاب، 2014ء سے اب تک کنٹریکٹ پر بھرتی 26 ہزار اساتذہ کوریکولر کرنے کا فیصلہ۔ 31 جولائی: پاکستان: کورونا، دنیا میں مریض ایک کروڑ 71 لاکھ سے زائد، 1668949 اموات، 10002167 صحت یاب۔ اگست / یکم: پاکستان: ملک بھر میں آج عید، کئی شہروں میں منائی گئی، ملک بھر میں خصوصی انتظامات۔ پیٹرول 3 روپے 86 پیسے، ڈیزل 5 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 97 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ 2 اگست: پاکستان: تعطیلات اخبار۔ 3 اگست: پاکستان: تعطیلات اخبار۔ 4 اگست: پاکستان: نئے مالی سال کے پہلے ماہ مہنگائی میں

ہوشربا اضافہ، گندم، چینی، سبزیاں، گوشت، پیٹرول سب کچھ مہنگا، شرح ڈھائی فیصد بڑھی ہے 5 / اگست: پاکستان: مقبوضہ کشمیر پاکستان کے سرکاری نقشے میں شامل، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں یوم استحصال منایا جائے گا 📞 جولائی میں افراط زر بڑھ کر 9.3 فیصد ہو گیا، پٹرولیم مصنوعات اور ایشیائے خورد و نوش کے نرخوں میں اضافہ وجہ بنا، رواں مالی سال افراط زر 8 تا 9 فیصد کے درمیان رہے گا، مرکزی بینک ہے 6 / اگست: پاکستان: ایک ایسا اجلاس، ملکی تاریخ کے سب سے بڑے 6.8 ارب ڈالر مالیتی ریلوے ایم ایل ون منصوبے کی منظوری، منصوبہ سی پیک کا حصہ، 5 سال میں مکمل ہوگا، پاکستان سنگل ونڈ منصوبہ بھی منظور ہے 7 / اگست: پاکستان: مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، قابل تجدید توانائی پالیسی منظور، لوہر چشمہ رائٹ پیک کینال کا کنٹرول، پنجاب کو دینے پر اتفاق ہے 8 / اگست: پاکستان: مؤخر ادا بیگی پر سعودیہ سے تیل فراہمی کا معاہدہ ختم ہو چکا، معاہدے کی تجدید کے لیے سعودی حکومت سے درخواست دائر کر دی گئی، ترجمان پٹرولیم ڈویژن ہے 9 / اگست: پاکستان: بجلی کی قیمتوں میں گزشتہ 5 ماہ کے لیے اضافہ، 3 ماہ کے لیے کمی، اطلاق رواں ماہ یوں پر ہوگا، نہر 10 / اگست: پاکستان: فلیف کا ایک اور مطالبہ منظور، پاکستان پوسٹ آج سے آن لائن سسٹم سے منسلک، لین دین کا وقتی نظام ختم، پنشن اے ٹی ایم سے ملے گی، 30 ستمبر تک عملے تربیت اور مراحل مکمل کر کے فعال کر دیا جائے گا، ہر ڈاکو کیا چلتا پھرنا بینک ہوگا، ڈیوائس دی جائے گی، جو رقم پارسل دے گا، اس کی رپورٹ اسی وقت آن لائن ہو جائے گی ہے 11 / اگست: پاکستان: شاک مارکیٹ میں مندی، ڈالر 51 پیسے مہنگا، سونا 3 ہزار روپے تو لہ سستا ہے 12 / اگست: ماسکو: روس نے کورونا ویکسین تیار کر لی، صدر پیوٹن کی بیٹی کو پہلا انجیکشن ہے 13 / اگست: پاکستان: کورونا، مزید 16 جاں بحق، میٹروپولیٹن بس سروس بحال ہے 14 / اگست: پاکستان: بلدیاتی الیکشن، پنجاب میں حلقہ بندیوں کا 50 فیصد کام مکمل ہے 15 / اگست: پاکستان: یوم آزادی، ملک بھر میں جشن، مساجد میں دعائیں، سرینگر میں کشمیریوں نے پاکستانی پرچم لہرایا ہے 16 / اگست: پاکستان: کورونا، دنیا میں اموات 7 لاکھ 67 ہزار، روس میں ویکسین کی پیدوار شروع ہے 17 / اگست: پاکستان: کورونا پھیلاؤ کم، ماسک، سینی نائزر اور گلوژی کیتوں میں ریکارڈ کمی ہے 18 / اگست: پاکستان: بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ”فچ“ نے پاکستان کی ریٹنگ مائسن بی، آؤٹ لک مستحکم کر دی ہے 19 / اگست: پاکستان: شناختی کارڈ رکھنے والوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ، انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت 14 اکتوبر، حلقہ بندیوں کی 18 ستمبر کو ہوگی، الیکشن کمیشن ہے 20 / اگست: پاکستان: 15 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کے عالمی ٹینڈر رکھل گئے۔