

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جنوری 2022ء - جمادی الاولیٰ 1443ھ (جلد 19 شماره 05)

05

شماره

19

جلد

جنوری 2022ء - جمادی الاولیٰ 1443ھ

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

حضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عبدالسلام

مجلس مشاورت

مفتی محمد یونس
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود

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

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959
راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

ماہنامہ

1111

000

راولپنڈی

پبلشرز

محمد رضوان

سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

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

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال.....ظالم اور مظلوم کی مدد..... مفتی محمد رضوان
- 8 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 22)..... اللہ کا نبیوں سے بیثاق لینا..... // //
- 19 درس حدیث .... برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 3).... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 27 افادات و ملفوظات..... // //
- 36 توہین مذہب کے عنوان سے تشدد..... مولانا شعیب احمد
- 39 ماہ شوال: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود
- 41 علم کے مینار:..... امت کے علماء و فقہاء (قسط 11)..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آمد و رفت
- 46 اور رہائشی آزادی..... مولانا محمد ریحان
- 49 پیارے بچو!..... ٹوٹا ہوا برتن..... // //
- 51 بزم خواتین.... وراثت میں خواتین کے حقوق و اختیارات (دور احصر)..... مفتی طلحہ مدثر
- 58 آپ کے دینی مسائل کا حل... ”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 11)... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... صفات باری تعالیٰ کے متعلق
- 76 جمہور اہل السنۃ کا موقف (قسط 3)..... مفتی محمد رضوان
- 82 عبرت کدہ... ارض مقدسہ کا وعدہ اور بنی اسرائیل (حصہ دوم)..... مولانا طارق محمود
- 87 طب و صحت..... انڈیا..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 89 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //
- 90 اخبار عالم..... قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں..... مولانا غلام بلال

کھ ظالم اور مظلوم کی مدد

احادیث میں اپنے مسلم بھائی کی مدد کرنے کا حکم آیا ہے، خواہ وہ مظلوم ہو، یا ظالم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنے کو تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس کی حسبِ حیثیت مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ظالم کی حقیقی مدد کرنے کو نہیں جانتے، اس لئے اس کی مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اُلٹا اس پر ظلم کرتے ہیں، اس بناء پر احادیث میں ظالم کی مدد کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتلادیا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ
ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ
(صحيح البخارى، رقم الحديث ۶۹۵۲)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے (مسلم) بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو، یا مظلوم ہو، تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جب وہ مظلوم ہوگا، تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ ظالم ہوگا، تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یا اس کو ظلم کرنے سے منع کر دو، پس یہی اس ظالم کی مدد کرنا ہے (بخاری)

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

وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَاهُ، فَإِنَّهُ لَهُ
نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۲۲، ۲۵۸۴)

ترجمہ: اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے (مسلم) بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو، یا مظلوم ہو، اگر وہ ظالم ہو، تو اس کو ظلم کرنے سے منع کر دے، پس یہ اس ظالم کی مدد کرنا ہے، اور اگر وہ مظلوم ہو، تو اس کی (ظلم سے حفاظت و تلافی کر کے) مدد کر دے (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعِنُّ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَأَعِنُّ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْهُ الْحَقُّ فَقَدْ أَعَنْتَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَأَعِنُّهُ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ فَقَدْ أَعَنْتَهُ (مسند

البيزار، رقم الحديث ۸۳۱۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے (مسلم) بھائی کی اعانت کرو، خواہ وہ ظالم ہو، یا مظلوم ہو، اگر ظالم ہو، تو اس کے خلاف اعانت کرو، یہاں تک کہ اس (ظالم) سے حق واپس لے لیا جائے، تو آپ نے اس طرح سے اس کی مدد کی، اور اگر وہ مظلوم ہو، تو اس (مظلوم) کی آپ اس طرح مدد کریں کہ وہ اپنا حق لے لے، اس طرح آپ نے اس (مظلوم) کی مدد کی (مسند البيزار)

ظالم کو ظلم سے روکنے اور منع کرنے میں اس کی مدد کرنا اس طرح پایا جاتا ہے کہ اس کو ظلم کرنے کے نقصان اور گناہ سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، مثلاً قصاص و دیت دینی پڑ سکتی ہے، اور کوئی دوسری قانونی سزا ہو سکتی ہے، یا کسی دوسرے طریقہ پر وبال آ سکتا ہے، اور ظالم کو ظلم کے نتیجے میں آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور جو کچھ ظلم کر کے وہ دنیا میں لیتا ہے، آخرت میں اس سے قیمتی چیز، یعنی اپنے نیک اعمال مظلوم کو دینا پڑیں گے، یا مظلوم کے گناہوں کا وبال سر لیتا پڑے گا، ظلم سے روکنے میں اس کی ان دونوں چیزوں میں مدد کرنا پایا جاتا ہے۔

لے تمنعه. (عن الظلم) وتحول بينه وبينه فإن ذلك نصره أى منعه عن ظلمه الغير أو النفس هو الإعانة له والنصر لأنه يعينه على دفع العقاب عنه فى الآخرة فهو إما من باب المشاكلة أو من تسميته باعتبار الأول، وفيه أنه يجب على كل مسلم نصر أخيه إذا رآه فى منكر أو مريدا أذية أحد وهذا مما تساهل فيه الناس (التنوير شرح الجامع الصغير، ج ۳، ص ۲۸۵، حرف الهمزة)

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ،
 فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ
 وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَبِعَنْهُمْ عَلَى
 ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضُ (مسند احمد، رقم

الحديث ۱۸۱۲۶، نسائی، رقم الحديث ۴۲۰۸) ۱

ترجمہ: عنقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے؛ جو جھوٹ بولیں گے، اور (عوام
 و رعایا پر) ظلم کریں گے، پس جو شخص اُن کے پاس گیا، اور اُن کے جھوٹ پر اُن کی
 تصدیق کی اور اُن کے ظلم پر اُن کی مدد کی، تو اُس کا مجھ سے تعلق نہیں، اور نہ میرا اُس سے
 تعلق ہے، اور نہ وہ شخص میرے پاس حوضِ کوثر پر آسکے گا، اور جس نے اُن کے جھوٹ کی
 تصدیق نہ کی اور نہ اُن کے ظلم کی اُن پر مدد کی، تو اُس کا مجھ سے تعلق ہے، اور میرا اُس سے
 تعلق ہے، اور وہ میرے پاس حوضِ کوثر پر بھی حاضر ہوگا (مسند احمد)

اللہ کی طرف سے یہ قانون مقرر ہے کہ ظالم کا وبال دنیا و آخرت میں اس کی طرف لوٹ کر
 آتا ہے، اور مظلوم کے لیے کھودے ہوئے کھڈے میں وہ خود ایک نہ ایک دن گرتا ہے۔

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْغِ وَلَا تَكُنْ بَاغِيًا، فَإِنَّ اللَّهَ
 يَقُولُ: إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ (مسند حاکم، رقم الحديث ۳۲۹۸) ۲
 ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ظلم و زیادتی نہ کریں، اور ظالم نہ
 بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا (سورہ یونس میں) ارشاد ہے ”إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ“
 کہ ”بس تمہارا ظلم تمہارے اوپر ہی پڑے گا“ (حاکم)

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات (حاشية مسند احمد)

۲ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (سورة فاطر، رقم الآیة ۴۳)

ترجمہ: اور نہیں گھیرتی بُری تدبیر، مگر اپنے کرنے والے ہی کو (سورة فاطر)

ہمارے معاشرہ میں ظالم کی مدد اس میں نہیں سمجھی جاتی کہ اس کو ظلم سے روکا، اور منع کیا جائے، بلکہ بسا اوقات تو ظلم کرنے میں تعاون کو اس کی مدد سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ہر متعلقہ شخص رشوت و بھتہ خوری اور ظلم و ستم میں دوسرے کا مددگار بنتا ہے، خواتین اپنے شوہروں کو اس طرح کے کاموں پر ابھارتی اور مجبور کرتی ہیں، حکمرانوں کے وزیر و مشیر اس طرح کے کاموں میں حکمرانوں کے مددگار، بلکہ شریک کار بنتے ہیں، اور سب اس رشوت، بھتہ اور خزانہ چوری کے مال کو آپس میں مل کر بانٹ کھاتے ہیں، اور اس کو ایک دوسرے کی مدد کرنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دوسرے کی مدد نہیں، بلکہ دوسرے پر ظلم ہے، اور خود اپنے آپ پر بھی ظلم ہے۔

اور آج ہمارے معاشرہ کے جملہ شعبہ زائے زندگی میں جس طرح ایک دوسرے پر ظلم در ظلم کرنے کی صورتیں عام ہو گئی ہیں، جن میں تقریباً ہر شعبہ زندگی کے لوگ اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو دنیا میں مظلوموں کے ہاتھوں کسی نہ کسی شکل میں سزا دلوانے، اور مکافاتِ عمل کا سلسلہ قائم فرما رکھا ہے، اور اس طرح ہمارے معاشرہ کا بڑا طبقہ ظالم بھی شمار ہوتا ہے اور مظلوم بھی۔

مثلاً ایک شخص راستہ میں غلط جگہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، جس سے دوسرے لوگ تکلیف اٹھا کر مظلوم شمار ہوتے ہیں، لیکن جب ان مظلومین میں سے کسی شخص کو گاڑی کھڑی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بھی یہی حرکت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں، پھر وہ پہلا ظالم شخص بھی تکلیف اٹھا کر مظلوموں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح دوسرے مختلف شعبوں میں بھی یہی صورت حال ہے، مثلاً مالکان اپنے ملازموں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے زیادہ کام لیتے ہیں، یا ان کو معاوضہ پورا، یا صحیح وقت پر اداء نہیں کرتے، اور ملازم پھر دوسرے طریقوں سے مالکان کا نقصان کر کے حساب برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں،

بڑے بڑے عہدیداران، غریب عوام سے رشوت لے کر ان پر ظلم کرتے ہیں، اور غریب عوام دوسرے طریقوں سے، مثلاً کھانے پینے اور استعمال وغیرہ کی چیزوں میں مضر صحت اور سستی چیزوں کی آمیزش کرتے ہیں، اور وہ اشیاء پھر ان بڑے بڑے عہدیداران تک پہنچتی ہیں، جس سے وہی ظالم، پھر مظلوم بن جاتے ہیں، صحت کے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، غریب غرباء سے رشوت وغیرہ میں لیا ہوا پیسہ، علاج و معالجہ کی نذر ہو جاتا ہے، بعض اوقات جان تک چلی جاتی ہے، اور مثلاً بعض بڑے بڑے ٹھیکیدار سرکاری اور پبل وغیرہ بناتے وقت، یا سرکاری ملازمین اس طرح کے کاموں کا ٹھیکہ دیتے وقت ناقص کارکردگی اور بھتہ خوری کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر اس راستے سے سرکاری ملازمین اور بھتہ خور اور ان کے اہل و عیال بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کسی حادثہ کی نذر ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا زندگی بھر کے لیے اپنا بچ اور معذور بن جاتے ہیں، اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اس طرح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ کی طرف سے بالواسطہ، یا بلا واسطہ اس طرح مظلوموں کے ہاتھوں سے ظالموں کو سزا دلوائی جاتی ہے، جس کا بندوں کو ادراک بھی نہیں ہوتا۔

جب زندگی کے مختلف شعبوں پر نظر ڈالی جائے گی، تو اوپر سے نیچے تک تقریباً یہی صورت حال نظر آئے گی، اور اس طرح ہر شخص ایک جہت سے ظالم اور دوسری جہت سے مظلوم نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے شعبہ میں دوسرے پر ظلم کرنے میں مشغول ہے، جس کی پاداش میں مظلوم بھی، ظالم ہیں، اور ظالم بھی، مظلوم ہیں۔

اس کا حل یہی ہے کہ ہر شخص اپنے شعبہ میں ظالم کی مدد کرے، یعنی ظالم کو ظلم سے روکے، خواہ وہ خود ظالم ہو، یا دوسرا ظالم ہو، اس کے نتیجہ میں اللہ ہر ایک کو ظالموں کے تسلط سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر بھی کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھے، تو مظلوم کی بھی مدد کرے، جب احادیث میں بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق ظالم اور مظلوم کی مدد کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ، معاشرہ میں ظلم کی صورتوں سے نجات حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی، اس کے خمیازہ سے حفاظت حاصل ہوگی۔

اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آمین۔

دوسرے قرآن (سورہ آل عمران: قسط 22، آیت نمبر 81-84)

مفتی محمد رضوان

اللہ کا نبیوں سے میثاق لینا

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ أَمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)

(سورہ آل عمران، رقم الآيات 81 الى 84)

ترجمہ: اور جب لیا اللہ نے نبیوں سے میثاق کو کہ جب دوں میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس رسول، جو تصدیق کرنے والا ہو، اس چیز کی، جو تمہارے ساتھ ہے، تو یقیناً ضرور بالضرور ایمان لانا تم اس پر، اور یقیناً ضرور بالضرور مدد کرنا تم اس کی، فرمایا اُس (اللہ) نے کہ کیا اقرار کر لیا تم نے، اور لے لیا تم نے اس پر میرے ذمہ کو، کہا انہوں نے کہ اقرار کر لیا ہم نے، فرمایا اس (اللہ) نے کہ گواہ رہو تم، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں (81) پس جس نے پیٹھ پھرائی اس کے بعد، تو یہ لوگ ہی فاسق ہوں گے (82) کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ کو تلاش کرتے ہیں وہ (لوگ) اور اس (اللہ) کے لیے اسلام لائے، وہ جو آسمانوں میں ہیں، اور جزمین میں ہیں، خوشی کے ساتھ اور ناخوشی سے، اور اسی (اللہ) کی طرف لوٹایا جائے گا اُن کو (83) کہہ دیجیے آپ (اے نبی! کہ) ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس چیز

پر جو نازل کی گئی ہمارے اوپر، اور جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اور اسماعیل، اور اسحاق، اور یعقوب، اور (ان کی) اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور (دوسرے) نبیوں کو، ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی (اللہ) کے لیے اسلام لانے والے ہیں (84) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے میثاق، یعنی پختہ عہد لینے کا، اور دوسری آیت میں اس میثاق کی خلاف ورزی کے نتیجہ کا ذکر فرمایا ہے۔
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ“.

”اور جب لیا اللہ نے نبیوں سے میثاق کو کہ جب دوں میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس رسول، جو تصدیق کرنے والا ہو، اس چیز کی، جو تمہارے ساتھ ہے، تو یقیناً ضرور بالضرور ایمان لانا تم اس پر، اور یقیناً ضرور بالضرور مدد کرنا تم اس کی، فرمایا اُس (اللہ) نے کہ کیا اقرار کر لیا تم نے، اور لے لیا تم نے اس پر میرے ذمہ کو، کہا انہوں نے کہ اقرار کر لیا ہم نے، فرمایا اس (اللہ) نے کہ گواہ رہو تم، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

پس جس نے پیٹھ پھرائی اس کے بعد، تو یہ لوگ ہی فاسق ہوں گے۔“

مذکورہ آیت میں کسی خاص نبی سے ”میثاق“ لینے کا ذکر نہیں، بلکہ نبیوں سے میثاق لینے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب نبیوں سے اس میثاق کو لیا تھا۔

سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے میثاق کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة الاحزاب، رقم الآيات ٨٠٤)

ترجمہ: اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کے میثاق کو، اور آپ (یعنی محمد) سے، اور نوح، اور ابراہیم، اور موسیٰ، اور عیسیٰ بن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے سخت میثاق کو۔ تاکہ سوال کرے وہ (یعنی اللہ) سچوں سے، ان کی سچائی کے بارے میں (کہ میثاق کو پورا کرنے والے کون ہیں) اور تیار کر رکھا ہے اس (اللہ) نے، کافروں (اور میثاق توڑنے والوں) کے لیے عذاب الیم کو (سورہ احزاب)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے میثاق کو لیا تھا۔

اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنیادی طور پر وہی دین عطا فرمایا، جو پہلے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (سورة الشورى، رقم الآية ١٣)

ترجمہ: شروع کیا اس (اللہ) نے تمہارے لیے دین سے وہی، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو اور جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ تم قائم کرنا دین کو اور نہ تفرقہ بازی کرنا تم اس (دین) میں، بھاری گزرتی ہے مشرکین پر وہ (بات) جس کی طرف دعوت دیتے ہو تم ان کو (سورہ شوریٰ)

تمام نبیوں کے دین کی بنیاد، اللہ کی وحدانیت و عبادت تھی، اسی مقصد کے لئے ”رسالت“ کا سلسلہ شروع ہوا۔

قرآن مجید کی کسی آیت، یا کسی معتبر مرفوع حدیث میں اس بات کا صراحتاً ذکر نہیں کہ اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق کب لیا تھا، اور ایک ساتھ لیا تھا، یا الگ الگ اوقات میں لیا تھا، اور مفسرین کی آراء

اس سلسلے میں مختلف ہیں، تاہم جس چیز کی قرآن اور معتبر احادیث میں صراحت نہ کی گئی ہو، اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور غیبی امور کے بارے میں خود سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔

اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق کو لیا تھا، اور نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے اپنے اپنے زمانہ میں اس میثاق کی تجدید کی تھی، جس طرح بھی اللہ نے چاہا، اور بس۔

البتہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میثاق، اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا، جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، چنانچہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ہر فیصلہ کیا، اور

نبیوں سے میثاق کو لیا، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا“ (طبرانی) ۱۔

لیکن مذکورہ حدیث کی سند غیر معمولی ضعیف و کمزور ہے۔

اس لیے ایسی غیر مستند و غیر معتبر روایت پر عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ ۲

اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو میثاق لیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں ذکر فرمایا، اور نبیوں نے بھی اپنی قوم سے اس کا ذکر فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اس میثاق کو پورا کرنے کی ذمہ داری، ہر نبی کی قوم پر بھی عائد ہو گئی تھی، اور اس میثاق میں یہ بھی داخل تھا کہ ہر نبی اور اس کے واسطے سے اس کی قوم، اللہ کی طرف سے آئندہ آنے والے نبی کی تصدیق کرے گی، اور اللہ اور اس کی طرف سے بھیجے جانے والے نبیوں کے ذریعے احکام کو بھی مانے گی، بطور خاص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا پختہ عہد لیا تھا، جس کا یہود و نصاریٰ کو بھی علم تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کے اندر تحریف اور رد و بدل کر کے

۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنُ صَالِحٍ الشَّيرَازِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ اَلْهَيْثَمِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ اَبِي اُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللّٰهُ الخَلْقَ، وَقَضَى الْقَضِيَّةَ، وَاَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَعَزَّزَهُ عَلَيَّ الْمَاءِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ اَهْلُهَا وَاَهْلُ النَّارِ اَهْلُهَا. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، فِيمَ الْاَعْمَالِ؟ قَالَ: يَعْْمَلُ كُلُّ قَوْمٍ لِمَنْزِلَتِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اِذَا نَجْتَهِدُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۷۹۳۰)

۲۔ الحديث له طريقان عن أبي امامة، ففي الأولى بشر بن نمير البصرى وهو متروك كذبه بعضهم.

وفى الثانية جعفر بن الزبير الحنفى وهو أيضا متروك كذبه شعبه (حاشية المطالب العالیه بزوائد المسانيد

الغمامية، ج ۱۲، ص ۴۷۹، تحت رقم الحديث ۲۹۶۶)

خیانت کا ارتکاب کیا۔

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

فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (سورة المائدة، رقم الآية 13)

ترجمہ: پس ان (اہل کتاب) کے توڑنے کی وجہ سے، اپنے بیثاق کو، لعنت کی ہم نے ان پر، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، تحریف کرتے ہیں کلمات کی وہ اپنے مقامات سے، اور بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ کو اس چیز کے، جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو، اور آپ برابر مطلع رہتے ہیں، ان میں سے خیانت پر، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے (سورہ مائدہ)

اور مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس عہد میں شریک تھے، اور انہوں نے نبی آخر الزمان کی بعثت کی دعاء بھی کی تھی، جس کا سورہ بقرہ کی اس آیت میں ذکر ہے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (سورة البقرة، رقم الآية 129)

ترجمہ: اے ہمارے رب! اور بھیج دیجئے ان میں رسول ان ہی میں سے، جو تلاوت کرے، ان پر آپ کی آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا (سورہ بقرہ)

اس لیے مشرکین مکہ بھی اس بیثاق کو توڑنے والے تھے۔

سورہ آل عمران کی مذکورہ آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مذکورہ بالا بیثاق پر عمل نہ کرنا توفیق اور گناہ ہے، اس لیے ان کو فاسق فرمایا گیا۔

لیکن اگر اس بیثاق کی خلاف ورزی میں کفر شامل ہو جائے، جیسا کہ رسالت کا انکار، تو پھر یہ گناہ کفر کے درجہ والا گناہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اہل کتاب و مشرکین کا حال تھا۔

نبیوں کی طرف سے تو اللہ کے میثاق و عہد کو توڑنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا، البتہ نبیوں کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے اس میثاق و عہد کو توڑنے کا وقتاً فوقتاً ارتکاب ہوتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے مشرکین اور اہل کتاب، یعنی یہود و نصاریٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس میثاق و عہد کو توڑ دیا تھا، اور وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین اور اہل کتاب کے ان نبیوں، اور ان کی طرف بھیجی جانے والی آسمانی تعلیمات کی صحیح معنی میں تصدیق کرنے والے ہیں۔

یہود اپنی نسبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور نصاریٰ اپنی نسبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور مشرکین مکہ اپنی نسبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں سے جو میثاق و عہد لیا تھا، اس میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا میثاق و عہد بھی داخل تھا۔

پس اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے وہ سب ہی کافر شمار ہوئے۔

اور آئندہ بھی قیامت تک جو انسان بھی نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے گا، وہ بھی کافر شمار ہوگا، خواہ وہ موحد ہونے اور کسی بھی دوسرے نبی کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو۔

اس کے بعد سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ“

”کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ کو تلاش کرتے ہیں وہ (لوگ) اور اس (اللہ) کے لیے

اسلام لائے، وہ جو آسمانوں میں ہیں، اور جو زمین میں ہیں، خوشی کے ساتھ اور ناخوشی

سے، اور اسی (اللہ) کی طرف لوٹا یا جائے گا ان کو“۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر تعجب ہے کہ یہ لوگ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے، اللہ کے دین کے علاوہ کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پر آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اختیاری و غیر اختیاری طور پر، اسلام لائے ہوئے ہے، اور اگر کافر دنیا میں اپنے اختیار سے ایمان

نہیں لاتے، تو وہ کسی صورت میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے حساب لیا جائے گا۔

قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی، آسمان وزمین کی مخلوق کے اللہ پر ایمان لانے، اور اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے کا ذکر ہے۔

چنانچہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ (سورة الرعد، رقم الآية 15)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو (سجدہ کرتے ہیں) (سورہ رعد)

سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الِئْمِينِ وَالسَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
دَابَّةٍ وَالْمَالِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ (سورة النحل، رقم الآيات ٣٨ الى ٥٠)

ترجمہ: کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے، ان چیزوں کی طرف، جن کو پیدا کیا اللہ نے، کوئی بھی چیز ہو کہ جھکتا ہے اس کا سایہ دائیں طرف سے، اور بائیں طرف سے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کو، اس حال میں کہ وہ (اللہ کے سامنے) ذلیل (و حقیر) ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ چیزیں، جو آسمانوں میں ہیں، اور جو زمین میں ہیں، خواہ چلنے والے (جانور) ہوں، اور فرشتے ہوں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے، جو ان کے اوپر ہے، اور کرتے ہیں وہ، ان کاموں کو، جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے (سورہ نحل)

اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (سورة)

الاسراء، رقم الآیة ۴۴)

ترجمہ: تسبیح بیان کرتے ہیں، اُس (اللہ) کے لیے، ساتوں آسمان اور زمین، اور وہ (مخلوق) جو ان میں ہے، اور نہیں ہے کوئی چیز، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو، بے شک وہ (یعنی اللہ) حلیم ہے، غفور ہے (سورہ اسراء) اور سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلْاَرْضِ اَنْتِ يَا طَوْعًا وَاَوْ كَرْهًا
قَالَتْ اَاَنْتِ يَا طَائِعِينَ (سورہ فصلت، رقم الآیة ۱۱)

ترجمہ: پھر مستوی ہوا وہ (یعنی اللہ) آسمان کی طرف، اور وہ (یعنی آسمان) دھواں تھا، پھر کہا اس (اللہ) نے، اس (آسمان) کو، اور زمین کو، کہ آ جاؤ تم دونوں، خوشی سے، یا ناخوشی سے، کہا ان دونوں نے کہ آ گئے ہم خوشی سے (سورہ فصلت)

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین، اللہ کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔

اوردنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کافر ہوں، یا مادیت پرست سائنس دان، وہ اس کائنات میں ہونے والے تغیرات و حادثات اور واقعات سے مجبور ہو کر کسی نہ کسی شکل میں اللہ اور اس کی قدرت کے معترف ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا یہ اعتراف خوشی سے نہ ہونے کی بناء پر قابل قبول نہیں ہوتا، نیز مرنے کے وقت ہر انسان، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اگرچہ اس کا ایمان معتبر نہ ہو، اسی طرح مشرکین بھی جب پھنس جاتے ہیں، تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان کی بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔

چنانچہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفِكُونَ . اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ (سورہ العنكبوت، رقم الآيات ۶۱ الى ۶۳)

ترجمہ: اور اگر آپ سوال کریں، ان (مشرکین) سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو یقیناً ضرور کہیں گے وہ کہ اللہ نے، پس کہاں بھٹکے ہوئے ہیں وہ۔ اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے، اس کے لیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ سوال کریں، ان (مشرکین) سے کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، پھر زندہ کر دیا اس نے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، اس کی موت کے بعد، تو یقیناً ضرور کہیں گے وہ کہ اللہ نے، کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں، اللہ ہی کے لیے ہیں! بلکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے (سورہ عنکبوت)

لیکن بندوں سے اس طرح کا ایمان و اعتراف قابل قبول نہیں، اسی کو اگر ”کروہا“، یعنی ناخوشی سے اسلام لانا قرار دیا جائے، تو بعید نہیں، باقی آسمان و زمین کا ایمان تو خوشی سے ہے، جس کا گزشتہ کئی آیات میں ذکر گزر چکا ہے۔

پس مومنوں، اور اللہ کی دوسری مخلوق کا اسلام ”طوعاً“ ہے، اور کافروں کا ”کروہاً“ ہے۔ اور محمد اوسط طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ:

”جو غلام، یا جانور، یا بچہ بدخلق ہو، تو اس کے دونوں کانوں میں یہ آیت پڑھو:

”أَفْغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ“

(ملاحظہ ہو: المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحدیث ۶۳، ج ۱ ص ۲۷، باب من اسمه احمد)

لیکن مذکورہ حدیث سند کے اعتبار سے شدید ضعیف ہے۔

(ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۲۷۰۱، کتاب الأدب، باب ما يفعل بمن هو

سواء الخلق)

اس کے بعد سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”قُلْ أَمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“

”کہہ دیجیے آپ (اے نبی!) کہ (اے ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی

ہمارے اوپر، اور جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اور اسماعیل، اور اسحاق، اور یعقوب، اور (ان کی) اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور (دوسرے) نبیوں کو، ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی (اللہ) کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ اے ہنود و یہود اور نصاریٰ! اگر تم اللہ کے تمام نبیوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، تو تم جانو، اور تمہارا کام جانے، اس کا وبال تم ہی کو بھگتنا پڑے گا، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان، ایمان لانے کے اعتبار سے تفریق نہیں کرتے، جس طرح اللہ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم ہے، اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں، جس میں ہر نبی اور ہر آسمانی کتاب کو اپنے وقت کے اعتبار سے اللہ کا نبی اور آسمانی کتاب سمجھنا بھی داخل ہے۔

اسی بات کا ذکر سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیت میں بھی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (سورة النساء، رقم الآية ۱۳۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایمان لاؤ تم، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی اس سے پہلے، اور جو کفر کرے گا، اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور آخرت کے دن کے ساتھ، تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا، دور کی گمراہی میں (سورہ نساء)

پس مذکورہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اللہ، اور اس کے رسولوں اور آسمانی کتابوں پر پوری طرح ایمان لانے والی قوم روئے زمین پر آج کے دور میں صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے، دوسری قومیں اس شرف سے محروم ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

جلد 1 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ معنی المعنی
  - (2)۔ زلف الضعیف عن جملة الضلک
  - (3)۔ غیر علی کی اللہ میں نماز پڑھنا کا حکم
  - (4)۔ المناہج الصائغہ عن عزوة المناہج
  - (5)۔ تحقیق طلاق بالکتابہ والاقرار
  - (6)۔ محرم عقربان اور سرکان کی طلاق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 2 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ سن سائل وکلاب اور وقت طہارت کی تحقیق
  - (2)۔ کشف الغطاء عن وقت الفجر والعشاء
  - (3)۔ الشکایات للکلیہ وفقہیہ حول تعدید موابیت الصلاة
  - (4)۔ کلیفۃ النحلق من صحۃ موابیت الصلاة فی الفقاہیم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 3 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ النظر والفکر فی مبداء السفر والقصر
  - (2)۔ بقاء السفر والقصر فی خالیة الحضرة والمبصر
  - (3)۔ معنی مبداء السفر قبل مبداء القصر
  - (4)۔ جڑواں شہر (Twin cities) میں مزدقہ کا حکم
  - (5)۔ حجرم کے بغیر سزا کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 4 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ حجرات سے متعلق احادیث کی تحقیق
  - (2)۔ کفار کے ساتھ طہارے طہارے ہونے کا حکم
  - (3)۔ غیر اللہ کی تہذیبی تدوین کا حکم
  - (4)۔ رخصت باری تعالیٰ
  - (5)۔ حج پر یا حجہ اٹھا کر دعا کرنے کا حکم
  - (6)۔ خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
  - (7)۔ محفل میں قرأت کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 5 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ پاکستان کی موجودہ رویت الہامی کی شرعی حیثیت
  - (2)۔ مقدس اذان کا حکم
  - (3)۔ قرآن مجید کو بغیر وضو پڑھنے کا حکم
  - (4)۔ غیر طہارے الارض کی تہذیبی تدوین کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 6 علمی و تحقیقی رسائل

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

جلد 7 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جنک مقامات آداب کے نفاذ کا حکم سے متعلق
  - (2)۔ 13 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 8 علمی و تحقیقی رسائل

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

جلد 9 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ تجاہل کوشی کے احکام
  - (2)۔ ضرورت و حاجت اور استعراض ابراج کی تحقیق
  - (3)۔ حجرت اور اس کی شرائط
  - (4)۔ نام لکھنے کے شرعی قواعد
  - (5)۔ اگور، گھوڑا، بکرا، شہاد کے بیڑا اور جس وغیرہ کی تحقیق
  - (6)۔ یالوں میں غسل کی تحقیق
  - (7)۔ ذبح کی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 10 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ پانی داغی سے احتیاط کی تحقیق
  - (2)۔ جینے سے بچنے کی تحقیق
  - (3)۔ جنت و جہنم سے متعلق اسرار
  - (4)۔ جنت مسیح قیہ
  - (5)۔ نماز کے ختم ہونے پر دعا اور طہارے طہارے کے وقت نماز پڑھنا
  - (6)۔ نماز میں ہاتھ پیر سے کاٹنا
  - (7)۔ نماز میں کھانسی، جھانکنا، کھڑکی کھولنا
  - (8)۔ بویب علیہ السلام سے متعلق احادیث کی تحقیق
  - (9)۔ صلوات المسیح سے متعلق احادیث کی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 15 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ حقوق اہل بیت علیہم السلام
  - (2)۔ سائب رسول کی سزا و توبہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 16 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جمعہ کے لیے جلدی جانے کی تعلیمات کا وقت
  - (2)۔ اذان جمعہ پر سننے کی تحقیق
  - (3)۔ روز جمعہ نماز جمعہ پڑھنے کے مخصوص مسکن کی تحقیق
  - (4)۔ جمعہ میں اذان کا موعودہ کی تحقیق
  - (5)۔ آجود جمعہ اذان کا وقت
- مصنف
مفتی محمد رمضان

ملنے کا پتہ

کتب خانہ: ادارہ عقربان، چاہ سلطان، گلی نمبر 17 راولپنڈی

فون: 051-5507270

www.idaraghufuran.org

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 3)

امام قرطبی، اپنی مذکورہ کتاب ”النذکرۃ“ میں مزید فرماتے ہیں:

الفصل الخامس: فإن قالوا: فما تأويلكم في القبر: حفرة من النار، أو روضة من رياض الجنة؟ قلنا: ذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز. وأن القبر يمالأ على المؤمن خضرا وهو العشب من البنات، وقد عينه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: هو الريحان كما في حق الكافر يفرش له لوحان من نار، وقد تقدم. وقد حمل بعض علمائنا على المجاز والمراد خفة السؤال على المؤمن، وسهولته عليه وأمنه فيه، وطيب عيشه ووصفه بأنه جنة تشببها بالجنة والنعيم فيها بالرياض يقال: فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامة. فالمتؤمن يكون في قبره في روح وراحة وطيب عيش، وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مد بصره كما في الخبر، وأراد به حفرة النار ضغطة القبر وشدة المساءلة والخوف والأهول التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل البكائر: والله أعلم. والأول أصح لأن الله سبحانه ورسوله يقص الحق ولا استحالة في شيء من ذلك (النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص ۷۷ و ۷۸، ۳، باب ذكر حديث

البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم وفي قبورهم)

ترجمہ: پانچویں فصل: اگر کہنے والے یہ کہیں کہ قبر کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس سے ہمارے نزدیک حقیقت مراد ہے، مجاز مراد نہیں۔

اور مومن کی قبر سبزہ سے بھر جاتی ہے، اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ (خوشبو دار) ریحان (کا پودا) ہے، جیسا کہ کافر کے لئے آگ کی تختی کو بچھایا جاتا ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

اور بعض علماء نے اس (مذکورہ بالا حدیث کے مضمون) کو مجاز پر محمول کیا ہے، ان کے نزدیک اس سے مومن کے سوال کا آسان، وسہل ہونا، اور اس پر امن و سلامتی کا ہونا، اور اس کی برزخی زندگی کا خوشگوار ہونا مراد ہے، اور قبر کی جنت، اور نعمت سے تشبیہ، باغ کے ساتھ دی گئی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص باغ و جنت میں ہے، جبکہ وہ عیش و سلامتی میں ہوتا ہے۔

پس مومن اپنی قبر میں خوشی و راحت، اور عیش و عشرت میں ہوتا ہے، اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ کو ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاحد نگاہ دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور جہنم کے گڑھے سے مراد، قبر کی تنگی، اور سوال کی شدت، اور خوف اور دہشت ہے، جو کفر اور بعض کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

لیکن پہلا قول (یعنی حقیقت کا مراد ہونا) زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے رسول نے حق بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں (التذکرۃ)

مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں برزخ و قبر سے متعلق جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان میں ان چیزوں کی حقیقت کا مراد ہونا راجح ہے، غیر حقیقی، یعنی مجازی معنی کا مراد ہونا راجح نہیں، کیونکہ حقیقت سے مجاز کی طرف پھیرنے اور عدول کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

ملاحظہ رہے کہ قبر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، ہونے کی حدیث کو بعض اہل علم حضرات نے سند کے اعتبار سے ضعیف و کمزور قرار دیا ہے۔ ۱

۱۔ حدیثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدویہ قال: حدیثنا القاسم بن الحكم العرنی قال: حدیثنا عبید اللہ بن الولید الوصافی، عن عطیة، عن أبی سعید، قال: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبراً فوجده باغاً من باغات الجنة۔

تاہم اس حدیث کے ضعیف ہونے سے برزخ و قبر میں، ہر شخص کو اپنے حسب عقیدہ و حسب عمل راحت، یا عذاب ہونے کے اصل مسئلہ پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن مجید کی آیات اور بہت سی صحیح و معتبر سند پر مشتمل احادیث و روایات کے ذخیرہ سے ثابت ہے، جن کے انکار کی گنجائش نہیں، اور ان میں کوئی دوسری بے جاتا و لیل بھی قابل اعتبار نہیں۔

عز الدین کا سلافہ بالامیر کا حوالہ

عز الدین کا سلافہ بالامیر (المتوفی: 1182ھ) فرماتے ہیں کہ:

أنه تعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار،
وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، فأحكام دار الدنيا جعلها على
الأبدان والأرواح تبع لها وقد جعل أحكامه الشريفة مترتبة على ما
يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافها .
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فالأرواح في دار
البرزخ التي هي تباشر العذاب والنعيم والأبدان متابعة لها تألم بألمها
وتنعم بنعيمها والأرواح خفية والأبدان كالقبور لها فتجرى أحكام

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون قال: " أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلکم
عما أرى، فأكثرُوا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول:
أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال
له القبر: مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهري إلى، فإذا وليتك اليوم وصرت
إلى فسترى صنيعي بك " قال: " فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة . وإذا دفن العبد
الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهري إلى،
فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعي بك " قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه
وتختلف أضلاعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف
بعض قال: ويقبض الله له سبعين تنيبا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت
الدنيا فيبهشنة ويخدرشنة حتى يقبض به إلى الحساب .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر
النار: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۴۶۰)

البرزخ على الأرواح وتسرى إلى الأبدان كما في دار الدنيا تجرى على الأبدان وتسرى إلى أرواحها.

وقد أرانا الله في الدنيا نوعا من ذلك في النائم فإن الأمر الذي يتنعم به أو يتألم به في المنام يجرى على روحه أصلا والبدن تبع له في ذلك فقد يقوى ما ينال الروح من ذلك فتظهر على البدن ظهورا بينا من التألم أو المتنعم فقد يرى أنه يضرب ويصبح وأثر الضرب في جسمه وقد يرى أنه يأكل وأثر الطعام في فمه ويذهب عنه الجوع والظما وقد ينام بين المستيقظين ويرى عجائب يخبر بها ولا يدرك من يشاهده من المستيقظين حوله شيئا وذلك لأن هذا حكم يجري لروحه وهو منقطع عن بدنه انقطاعا ما .

فإذا تجرد الروح عن البدن في البرزخ وانقطع عنه انقطاعا أكمل من ذلك الانقطاع جرت عليه أحكامه من عذابه ونعيمه وسعة قبره عليه وضيقة أتم من حال النائم ولا يشاهده الأحياء .

فإذا حشرت الأجساد كانت أحكام دار القرار على الروح والجسد جميعا .
وثالثا : أن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما يتصل بها غيبا محجوبا عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك لحكمة جلييلة يتميز من يؤمن بالغيب من غيره، فأول ذلك أنها تنزل الملائكة على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده وقد يسلمون عليه ويرد عليهم تارة بإشارته وتارة بلفظه وقد يخاطبهم ويرحب بهم، وقد روى من هذا أنواعا يخرج عن الحصر وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : (فلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) أي أقرب إليه بملائكتنا ورسالتنا ولكنكم لا ترونهم وقال : (لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم) فهذا أول الأمر وهو في دار الدنيا غير مشاهد لنا ثم يخرجون روحه ولها نور كشعاع الشمس

ورائحة أطيب من رائحة المسك وذلك لا يشاهده الحاضرون
 (التنويرُ شرحُ الجامع الصغیر، ج ۳، ص ۲۰۷، حرف الهمزة، اللام مع الهاء)
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تین گھر بنائے ہیں، ایک دارِ دنیا ہے، اور دوسرے دارِ برزخ ہے،
 اور تیسرے دارِ قرار (ودارِ آخرت) ہے، اور اللہ نے ہر ایک دار کے لیے اس کے
 مخصوص احکام بھی مقرر فرمادیئے ہیں، پس دارِ دنیا کے احکام کو تو اللہ نے ”ابدان“ پر
 مقرر فرمادیا، اور ارواح کو ابدان کے تابع قرار دے دیا، اور دارِ دنیا کے احکام شریفہ کو
 ان چیزوں پر مرتب فرمادیا، جو ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً زبان اور اعضاء کی حرکات، اگرچہ
 دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا ہو (اس دل میں چھپی ہوئی بات کا دوسروں کو دنیا میں
 مکلف نہیں کیا گیا)

اور برزخ کے احکام کو اللہ نے ”ارواح“ کے لیے مقرر فرمایا، اور ابدان کو ارواح کے
 تابع قرار دے دیا، پس دارِ برزخ میں ارواح، عذاب اور نعمت کا سامنا کرتی ہیں، اور
 ابدان، ارواح کے تابع ہو کر ارواح کی تکلیف کی وجہ سے، تکلیف کو، اور ارواح کی
 راحت کی وجہ سے، راحت کو محسوس کرتے ہیں، اور روحیں مخفی ہوتی ہیں، اور ابدان اُن
 ارواح کی قبروں کی طرح ہوتے ہیں، پس برزخ کے احکام، ارواح پر جاری ہوتے
 ہیں (جو دوسروں کو نظر نہیں آتے) اور ابدان تک سرایت کرتے ہیں، جیسا کہ دارِ دنیا
 میں احکام، ابدان پر جاری ہوتے ہیں، اور ارواح تک سرایت کرتے ہیں۔ ۱

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ برزخِ قبر میں جو راحت، یا خوشی کی شکل میں حالات پیش آتے ہیں، وہ روح پر جاری ہوتے ہیں، اور جسم
 و بدن، یا اس کے جزء کے ساتھ وہ اثرات پہنچتے ہیں، جس طرح سافٹ ویئر کے اثرات، ہارڈ ویئر تک سرایت کرتے ہیں، اسی بات کی
 تعبیر بعض حضرات، روح و جسم کے مجموعہ کو عذاب و راحت حاصل ہونے سے، اور بعض حضرات اس عذاب و راحت کو روحانی و جسمانی
 ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو لوگ نصوص میں روح کے اعادہ، اور عذاب کی مختلف شکلوں کو کھنص روح کے ساتھ خاص کرتے ہیں،
 اور جسم کے برزخ میں معطل ہونے کا حکم لگاتے ہیں، اور نصوص میں وارد الفاظ کو مجازی معنی پر محمول ہونے کی تاویل کرتے ہیں، ان کی
 تردید کے لیے بعض اہل السنۃ اس کو ”حیاتِ حقیقی“ اور ”عذابِ حقیقی“ وغیرہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور بعض اختصار کے ساتھ اس کو
 ”برزخی حیات“ کہہ دیتے ہیں، اور بعض حضرات جب دیکھتے ہیں کہ جمہور کے مقابلے میں ایک قول ”برزخی حیات“ کے محض روحانی
 اور جسم سے تعلق نہ ہونے، اور نصوص میں وارد الفاظ کو مجازی معنی پر محمول کرنے کی تاویل کا ہے، تو وہ اس حیات کو ”روحانی جسمانی، اور
 حقیقی حیات“ سے تعبیر کر دیتے ہیں، پس تعبیرات و عنوانات کا یہ اختلاف اصل مقصود اور معنوں کے مختلف ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا، بلکہ
 اس کا مقصود کسی فائدہ مزیدہ کو ذکر کرنا، یا فاسد خیال کو رد کرنا ہوتا ہے، جس کو ظاہر میں شخص حقیقت کا اختلاف سمجھ کر کسی غلط فکری طرف
 بھٹک جاتا ہے۔ محمد رضوان۔

اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس کی ایک قسم کو دکھلا دیا ہے، جو سونے والے کی صورت میں ہے، کیونکہ نیند میں انسان، نعمت، یا تکلیف کا احساس کرتا ہے، یہ احساس اصل میں تو اس کی روح پر جاری ہوتا ہے، اور بدن اس سلسلے میں اس کی روح کے تابع ہوتا ہے، پھر بعض اوقات خواب میں نظر آنے والی وہ چیز قوی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بدن پر اس کا قوی انداز میں اظہار ہوتا ہے، خواہ وہ تکلیف کی چیز ہو، یا راحت کی چیز ہو، چنانچہ بعض اوقات، سونے والا دیکھتا ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، اور مارنے کا اثر اس کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات سونے والا دیکھتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے، اور کھانے کا اثر اس کے منہ میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات سونے والا، جاگنے والوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتا ہے، جن کی وہ دوسروں کو خبر دیتا ہے، لیکن اس کے قرب و جوار میں جاگنے والے، ان میں سے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایسا حکم ہے، جو اس کی روح پر جاری ہوتا ہے، جو کہ اس کے بدن سے منقطع ہوتی ہے، خواہ وہ انقطاع کسی بھی نوعیت کا ہو (اور خواہ ہمیں اس کی پوری نوعیت و کیفیت سمجھ نہ آئے)

پس جب روح، برزخ میں بدن سے جدا ہو جائے گی، اور اس کا انقطاع سونے والے سے زیادہ کامل نوعیت کا ہوگا (کہ روح پر پیش آنے والے احوال کا عام حالات میں بدن پر اثر دکھائی نہیں دے گا) تو اس پر اس کے احکام جاری ہوں گے، خواہ وہ احکام تعذیب و تکلیف کی شکل میں ہوں، یا نعمت و راحت کی شکل میں ہوں، یا اس کی قبر کی کشادگی کی شکل میں ہوں، یا اس کی قبر کی تنگی کی شکل میں ہوں، وہ سب کے سب سونے والے کی حالت سے زیادہ اتم و اکمل نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کا زندہ لوگ مشاہدہ نہیں کر پاتے۔

پھر جب حشر کے موقع پر اجسام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو دار قرار و دار آخرت کے

احکام، روح اور جسم پر اکٹھے اور یکساں طریقہ پر جاری ہوں گے (کہ جسم اور روح دونوں کی تاثیر و قوت اور نقل و حرکت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور زوال وغیرہ سے حفاظت ہو جائے گی)

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملہ کو اور جو چیز اس سے وابستہ ہے (یعنی عذاب، یا راحت، جو کچھ بھی مُردہ کے ساتھ پیش آئے) اس کو غیب اور آڑ کے پردے میں چھپا دیا ہے، جس کا اس دار دنیا میں مکلفین کو ادراک نہیں ہوتا، اور یہ ایک عظیم الشان حکمت کی وجہ سے ہے، جس کے نتیجے میں غیب پر ایمان لانے والے، اور غیب پر ایمان نہ لانے والے کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے (ورنہ تو سب لوگ دیکھ کر اس بات کو مانیں گے، اور ایمان بالغیب، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ باقی نہ رہے گا) جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کو فوت ہونے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے پاس گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ فوت ہونے والے کو سلام کرتے ہیں، جس کا بعض اوقات وہ اپنے اشارے سے جواب دیتا ہے، اور بعض اوقات الفاظ سے جواب دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ فرشتے اس سے خطاب کرتے ہیں، اور اس کو مبارک باد دیتے ہیں، اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں، جن کو شمار کرنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف، سورہ واقعہ میں مذکور اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ ”فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، وونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون“ یعنی ہمارے فرشتے اور ہمارے قاصد اس (مرنے والے) کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ان کو دیکھ نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ ”ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم“ (یعنی ”اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی

نختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے پھیلانے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف، اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں“ پس یہ پہلا معاملہ ہے، جو دار دنیا میں پیش آتا ہے، مگر ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا، پھر وہ فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں، جس میں (نیک شخص ہو، تو) روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی طرح اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ، اس کا بھی حاضرین مشاہدہ نہیں کر پاتے (تو پھر اس کے بعد آنے والے قبر و برزخ کے مراحل کا وہ عادتاً کیسے مشاہدہ کر پائیں گے) (التئویر شرح الجامع الصغیر)

معلوم ہوا کہ موت کے بعد، بلکہ موت کے وقت پیش آنے والے حالات، روح اور اس کے واسطے سے جسم پر اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر شخص کو اس کے حسبِ اعمال، اور حسبِ مشیتِ الہی پیش آتے ہیں، اور ان کو اللہ نے عام انسانوں کی نظروں سے مخفی رکھ دیا ہے، جس میں عظیم حکمت ہے، اور دنیا میں اس کو سمجھنے کی قریبی نظیر نیند اور خواب ہے۔

پس جس طرح دنیا میں سونے والے کو خواب میں ہونے والی تکلیف، روح کو اور اس کے واسطے سے جسم کو پہنچتی ہے، اور جسم پر اس کا اثر دیکھنے والے کو عادتاً نظر نہیں آتا، یہی حال موت کے بعد پیش آنے والے حالات کا بھی ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نیند اور خواب کی تکلیف، روحانی اور جسمانی ہوتی ہے، اور اس کی مراد یہ ہو کہ روح کے واسطے سے جسم بھی اس تکلیف میں حسبِ شان شریک ہوتا ہے، تو اس کی تعلیظ و تردید نہیں کی جائے گی، اسی طرح اہل السنۃ کے اس قول کی بھی تردید و تعلیظ نہیں کرنی چاہیے کہ برزخ و قبر کا عذاب روح کو ہوتا ہے، اور جسم بھی اس کے ساتھ حسبِ شان شریک ہوتا ہے، یا یہ عذاب روح اور جسم کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ تعبیرات کے تھوڑا سا مختلف ہونے سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ و جدالہ پر اتر آتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے لگ جاتے ہیں۔

اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

افادات و ملفوظات

سائنس اور فلکیات کی اہمیت

(10-ربیع الآخر-1443ھ)

پوری کائنات کے علم کو ’علم الكائنات‘ (Cosmology) کہا جاتا ہے۔ اور موجودہ سائنسی دنیا میں فلکیات، یعنی ستاروں کا قانون (Astronomy) قدرتی علوم کی ایک ایسی شاخ ہے، جس میں اجرام فلکی (مثلاً، چاند، سیارے، ستارے، سحابیے، کہکشاں، وغیرہ) اور زمینی کرہ ہوا کے باہر رونما ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جس میں آسمان پر نظر آنے والے اجسام کے آغاز، ارتقاء اور طبعی و کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ آج کل فلکیات میں ’نظام شمسی‘ (Solar System) کو بڑی اہمیت حاصل ہے ’نظام شمسی‘ ’دراصل سورج اور ان تمام اجرام فلکی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، جو براہ راست، یا بالواسطہ طور پر سورج کی ثقلی گرفت میں ہیں، سورج کو ’نظام شمسی‘ کا مرکزی ستارہ اور اس کا سب سے اہم حصہ شمار کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں فلکیات کے علم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان کا اہم ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ آلَاءُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورة

الاعراف، رقم الآية 54)

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، اور زمین کو، چھ دنوں

میں، پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، ڈھانپ دیتا ہے وہ رات کو دن پر، دن، رات کے پیچھے آتا ہے دوڑتا ہوا، اور (تمہارے رب نے پیدا کیا) سورج اور چاند اور ستاروں کو، جو مسخر ہیں اللہ کے حکم سے، خبردار! اسی (اللہ) کے لیے ہے مخلوق، اور حکم، بابرکت ہے اللہ، جو تمام عالموں کا رب ہے (سورہ اعراف)

امام فخر الدین رازی (التوفی: 606 ہجری) نے سورہ اعراف کی مذکورہ آیت کے ذیل میں آج سے آٹھ سو سال پہلے، جو کچھ فرمایا تھا، اس کا اگر ہمیں پہلے سے ادراک ہو جاتا، تو موجودہ سائنس اور فلکیات، کفار کے ہاتھوں کا تختہ مشق نہ ہوتے، اور اس سلسلہ میں مسلمان، کائنات اور فلکیات کے خالق و مالک کے دلائل و براہین کو اس ذریعہ سے مبرہن کر چکے ہوتے۔ چنانچہ امام رازی نے مذکورہ آیت کے ضمن میں فرمایا کہ:

وربما جاء بعض الجہال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من عليم الهيئة والنجوم، وذلك على خلاف المعتاد! فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته.

وتقريره من وجوه: الأول: أن الله تعالى ملاً كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض، وتعاقب الليل والنهار، وكيفية أحوال الضياء والظلام، وأحوال الشمس والقمر والنجوم، وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى، فلو لم يكن البحث عنها، والتأمل في أحوالها جائزاً لما ملاً الله كتابه منها.

والثاني: أنه تعالى قال "أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج" فهو تعالى حث على التأمل في أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد منها.

والثالث: أنه تعالى قال "لخلق السموات والأرض أكبر من خلق

الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون“ فيبين أن عجائب الخلقه وبدائع الفطره فى اجرام السموات أكثر وأعظم وأكمل مما فى أبدان الناس، ثم إنه تعالى رغب فى التأمل فى أبدان الناس بقوله ” وفى أنفسكم أفلا تبصرون“ فما كان أعلى شأننا وأعظم برهاننا منها أولى بأن يجب التأمل فى أحوالها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب .

والرابع :أنه تعالى مدح المتفكرين فى خلق السموات والأرض فقال ” ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا“ ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل .

والخامس :أن من صنف كتابا شريفا مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب فى تلك الدقائق، فالمعتقدون فى شرفه وفضيلته فريقان :منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين، ومنهم من وقف على تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين، واعتقاد الطائفة الأولى وإن بلغ إلى أقصى الدرجات فى القوة والكمال إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضاً فكل من كان وقوفه على دقائق ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده فى عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل .

إذا ثبت هذا فنقول :من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله محدث، فحصل له بهذا الطريق إثبات الصانع تعالى وصار من زمرة المستدلين، ومنهم من ضم إلى تلك الدرجة البحث عن أحوال العالم العلوى والعالم السفلى على سبيل التفصيل فيظهر له فى كل نوع من أنواع هذا العالم حكمة بالغة وأسرار عجيبة، فيصير ذلك جاريا مجرى البراهين المتواترة والدلائل المتوالية على عقله، فلا يزال ينتقل كل لحظة ولمحة من برهان إلى برهان آخر، ومن دليل

إلى دليل آخر، فلكثرية الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين وإزالة الشبهات .

فإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لهذه الفوائد والأسرار لا لتكثير النحو الغريب والاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة، ونسأل الله العون والعصمة.

المسألة الرابعة: الأمر المذكور في قوله: مسخرات بأمره قد فسره بما سبق ذكره، وأما المفسرون فلهم فيه وجوه: أحدها: المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين عظمته وقدرته، وليس المراد من هذا الأمر الكلام، ونظيره في قوله تعالى "فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين"

وقوله "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذي هو الكلام، وقال: إنه تعالى أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة.

المسألة الخامسة: أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهما ثم عطف على ذكرهما ذكر النجوم والسبب في إفرادهما بالذكر أنه تعالى جعلهما سببا لعمارة هذا العالم، والاستقصاء في تقريره لا يليق بهذا الموضوع، فالشمس سلطان النهار، والقمر سلطان الليل، والشمس تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره في الترطيب، وتولد المواليث الثلاثة (أعنى المعادن والنبات والحيوان) لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة. ثم إنه تعالى خص كل كوكب بخاصة عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتمامه إلا الله تعالى، وجعله معيناً لهما في تلك التأثيرات والمباحث المستقصاة في علم الهيئة تدل على أن الشمس كالسلطان، والقمر كالنائب وسائر الكواكب كالخدم، فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثنى القمر ثم أتبعه بذكر سائر النجوم

(التفسیر الكبير، لمفخر الدين الرازی، ج ۱۲، ص ۲۷۵، سورة الاعراف)

ترجمہ: اور بعض جہلاء اور احمق لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی کتاب کی تفسیر میں علمِ ہیئت اور علمِ فلکیات کو بہت کثرت سے بیان کیا ہے، جو کہ دوسرے مفسرین کی عادت کے خلاف ہے؟

تو اس مسکین کو جواب میں کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی کتاب (یعنی قرآن مجید) میں اس طرح غور کر لیتے، جس طرح غور کرنے کا حق ہے، تو آپ نے جو کچھ ذکر کیا، یقیناً اس کے غلط ہونے کو پہچان لیتے۔

اور اس کی تقریر چند طریقوں سے ہے۔

پہلی تقریر یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو علم اور قدرت اور حکمت پر آسمانوں اور زمین کے احوال اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے تعاقب اور روشنی اور اندھیروں کے احوال کی کیفیت اور سورج اور چاند اور ستاروں کے احوال کے استدلال سے بھر دیا ہے، اور ان چیزوں کو اکثر ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اور یکے بعد دیگرے ان کا ذکر فرمایا ہے، تو اگر ان کے متعلق بحث کرنا، اور ان کے احوال میں غور و فکر کرنا، جائز نہ ہوتا، تو اللہ اپنی کتاب کو ان چیزوں سے نہ بھرتا۔

اور دوسری تقریر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے (سورہ ق میں) یہ فرمایا کہ ”کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے آسمان کی طرف، جو ان کے اوپر ہے کہ کیسے بنایا ہم نے اس کو، اور کیسے مزین کیا ہم نے اس کو (ستاروں سے) اور نہیں ہے آسمان میں کوئی دراڑ“، پس اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ابھارا ہے کہ وہ آسمان کے بنانے کی کیفیت میں غور و فکر کریں، اور علمِ ہیئت (و علمِ الفلک) کا مطلب صرف یہی ہے کہ آسمان کی بناء کی کیفیت اور ان میں سے ہر ایک کی پیدائش کی کیفیت میں غور و فکر کیا جائے۔

اور تیسری تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ عافر میں) فرمایا کہ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے، لوگوں کی پیدائش سے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں“

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اجرام میں پیدائش کے عجائب، اور فطرت کے غرائب کے متعلق یہ واضح فرمادیا کہ یہ زیادہ اور عظیم اور زیادہ کامل ہیں، اُن عجائب اور غرائب سے، جو لوگوں کے ابدان میں پائے جاتے ہیں (یعنی علم الفلک کی اہمیت، اس جہت سے، اس میڈیکل سائنس کے مقابلہ میں زیادہ ہے، جس کا تعلق انسانوں وغیرہ کے جسم سے ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ابدان میں غور و فکر کی (سورہ ذاریات میں) ان الفاظ میں ترغیب دی ہے کہ ”اور اپنے آپ میں (غور کرو) کیا پس تم بصیرت حاصل نہیں کرتے“، تو جو چیز انسانوں کے ابدان سے زیادہ عالی شان ہو، اور زیادہ بڑی ہو، برہان اور دلیل کے اعتبار سے، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے احوال میں غور و فکر واجب ہو، اور ان چیزوں کی معرفت واجب ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ان میں عجائب اور غرائب، ودیعت فرمائے ہیں (تاکہ عالم اکبر کی پیدائش سے عالم اصغر کی پیدائش کے مقصود پر استدلال کرنا، آسان ہو جائے)

اور چوتھی تقریر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران میں) فرمایا کہ ”اور غور و فکر کرتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رب! نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بے کار“ اور اگر یہ چیز ممنوع ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف نہ فرماتا۔

اور پانچویں تقریر یہ ہے کہ جس نے ایسی کتاب تصنیف کی، جو علوم عقلیہ اور نقلیہ کے دقائق پر مشتمل ہو، اس طور پر کہ کوئی کتاب ان دقائق میں اس کے مقابلہ کی نہ ہو، تو اس کتاب کے شرف اور فضیلت میں اعتقاد رکھنے والوں کے دو فریق ہیں۔

ایک فریق تو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کی شرافت اور فضیلت مکمل طریقہ پر ہے، لیکن وہ اس میں موجود دقائق اور لطائف سے تفصیل اور تعین کے ساتھ واقف نہیں ہوا۔ اور دوسرا فریق وہ ہے، جو ان دقائق پر تفصیل اور تعین کے ساتھ واقف ہو جاتا ہے۔

اور پہلے فریق کا اعتقاد اگرچہ قوت اور کمال میں انتہائی درجہ کو پہنچا ہوا ہے، مگر دوسرے فریق کا اعتقاد زیادہ کامل اور زیادہ قوی اور زیادہ بھرپور ہوتا ہے، نیز ہر وہ شخص کہ جو اس کتاب کے دقائق اور اس کے لطائف پر زیادہ مطلع ہو، تو اس مصنف کی عظمت اور اس کی جلالیتِ شان کے متعلق اس کا اعتقاد زیادہ ہوتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم حادث ہے، اور ہر حادث چیز کو حادث کرنے (یعنی وجود عطاء کرنے اور فناء کرنے) والا ہوتا ہے، پس اس طریقہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ شخص (عقلی و سائنسی اعتبار سے) استدلال کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں، جو اس درجہ کی طرف عالم علوی اور عالم سفلی کے احوال کو تفصیلی طریقہ پر شامل کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیے اس عالم کی انواع میں سے ہر نوع میں حکمتِ بالغہ اور اسرارِ عجیبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر یہ انتہائی مضبوط متواتر دلائل اور پے در پے عقلی دلائل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر ہر لحظہ اور ہر لمحہ ایک برہان اور دلیل سے، دوسرے برہان اور دلیل کی طرف انتقال ہوتا رہتا ہے، پس دلائل کی کثرت اور ان کے پے در پے ہونے کی وجہ سے (اللہ کی وجود و وجوب اور اس کی صفات عالیہ سے متعلق) یقین کو تقویت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور شبہات کا ازالہ ہوتا رہتا ہے۔

پس جب صورت حال یہ ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان فوائد اور اسرار کے لیے نازل کیا ہے، نحو کے عجیب و غریب، اور صرف کے ان قواعد کے لیے نازل نہیں کیا، جو ان فوائد سے خالی ہیں، اور فاسد حکایات کے لیے بھی نازل نہیں کیا، ہم اللہ سے مدد اور حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”مسخرات بامرہ“ میں جس حکم کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم پہلے اس کی تفسیر کر چکے ہیں، اور مفسرین کی اس کے متعلق چند وجوہات ہیں۔

کہی یہ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا نفاذ ہے، کیونکہ اس آیت کی غرض اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنا ہے، اور اس امر سے مراد، کلام کرنا نہیں ہے، جس کی نظیر (سورہ فصلت میں) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين“ اور (سورہ نحل میں) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون“ بھی اس کی نظیر ہے۔ اور بعض نے اس امر کو دوسرے حکم پر محمول کیا ہے، جس سے مراد کلام ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اجرام (یعنی ستاروں و سیاروں) کو یہ حکم فرمایا کہ وہ (تا حکم ثانی) ہمیشہ چلتے رہیں، اور برابر حرکت میں رہیں۔

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ستاروں میں سے سورج اور چاند کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پہلے ان دونوں کا ذکر کیا، پھر ان دونوں کے ذکر پر ستاروں کا عطف کر کے ذکر فرمایا، سورج اور چاند کو الگ سے ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس عالم کی عمارت و آبادی کا سبب بنایا ہے، جس کی تقریر کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، پس سورج، دن کا بادشاہ ہے، اور چاند، رات کا بادشاہ ہے، اور سورج کی تاثیر گرم کرنے اور پکانے کی ہے، اور چاند کی تاثیر تر کرنے کی ہے، اور تینوں موالید (یعنی معادن، اور نبات اور حیوان) کی ولادت، رطوبت میں حرارت کی تاثیر سے ہی مکمل اور پوری ہوتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ستارے کی عجیب و غریب خاصیت اور تدبیر کو مختص کر دیا ہے، جس کو مکمل طریقہ پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ان تاثیرات میں اور علم ہیئت کی تفصیلی مباحث میں معین و مددگار بنا دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سورج بادشاہ کی طرح ہے، اور چاند اس کے نائب (اور وزیر) کی طرح ہے، اور تمام ستارے خادموں کی طرح ہیں، پس اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سورج کا ذکر فرمایا، اور پھر چاند کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد تمام ستاروں کا ذکر فرمایا (تفسیر کبیر)

امام فخر الدین رازی کا یہ کلام اس زمانے سے متعلق ہے، جب سائنسی دنیانے اتنی ترقی اور تحقیق نہیں کی تھی، جو موجودہ زمانے میں ہو چکی ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس کائنات کے عجائب قدرت کی تحقیق اور اس میں غور و فکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان کی جگہ غیر مسلم سائنس دانوں نے قبضہ جما لیا، اور اب موجودہ دور کے مسلمان، سائنس سے بہت دور ہو گئے، جبکہ سائنسی عجائب، اللہ کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کا بہت بڑا ذریعہ بن کر اسلام کی نشر و اشاعت کا بڑا سبب بن سکتے تھے۔

اور مسلمانوں کی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ کے اوقات کو جانچنے، اور اس پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے مجتمع ہونے کا ذریعہ بن سکتے تھے، جس پر آج مسلمانوں کا دنیا میں طرز عمل جگ ہنسائی سے کم نہیں، جو سائنس دانوں کو فطرت سے دور محسوس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو شریعت کی طرف کشش نہیں ہو پاتی۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ورثہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

توہین مذہب کے عنوان سے تشدد

ہمارے ملک پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر، گستاخی رسول کے عنوان سے اور غیرت کے نام پر مرنے مارنے کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی طرح افسوسناک ہے جیسے نسلی، لسانی، سیاسی اور دیگر گروہی بنیادوں پر قتل و غارت گری کے واقعات کا نہ ختم ہونے والا افسوسناک سلسلہ یہاں پچھلے۔ اس نوعیت کے واقعات کا ایک بڑا اور بنیادی سبب ریاست کی کمزور رٹ، لاقانونیت اور انصاف کی فراہمی میں تاخیر در تاخیر کی روش ہے۔ جبکہ بالائی طبقہ اشرافیہ، بااثر افراد اور ایلٹ کلاس طبقہ کے لیے تو آئین و قانون جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے، جو ہمیشہ ان کے اغراض و مفادات کے تابع رہتی ہے۔ ایسے میں عوام کا جو ذہن و مزاج بنا، وہ ظاہر و باہر ہے اور اس نوعیت کے واقعات و حادثات اسی کا کڑوا پھل ہیں۔

ورنہ امر واقعہ یہ کہ جب کوئی ریاست موجود ہو یا کسی جگہ ایک حکومت قائم ہو تو وہاں مجرموں کو سزا دینا کسی فرد و واحد یا عوام الناس کا کام نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرمین کو کینفر کردار تک پہنچائے۔ عام لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ خود سے عدالت لگا کر جرم و سزا کے فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی قانون اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی حقیقت میں مجرم قرار بھی پاتا ہو۔

جبکہ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ ادھر تو کسی بھی شخص پر گستاخی کا اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جائے تو کچھ جذباتی قسم کے لوگ اپنی عدالت لگا کر اس کی سزا کا فیصلہ کر ڈالتے ہیں، اور ستم بالائے ستم کہ اپنے تئیں جسے وہ مجرم خیال کرتے ہیں اسے کسی قسم کی صفائی دینے کا موقع دینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، مبادا کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حقیقی مجرم نہیں اور ایک انسانی جان ضائع کرنے کا ”ذہنی“ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ گویا انسانی جان اتنی سستی ہے کہ کسی بھی شاہراہ یا چوراہے پر

اسے یوں شبہات کی بناء پر ختم کر دینا معمولی سی بات ہے۔
 تم سے نہ کوئی سوال کرے
 نہ ظلم کو جرم خیال کرے
 اس دلیس میں جو بھی جب چاہے
 لاشوں کو یوں پامال کرے
 ظلم و نا انصافی کی ایک تاریکی ہے کہ جو چھائی ہوئی ہے۔ ایک جذباتیت ہے کہ جو ہمارے یہاں
 ایک مخصوص طبقہ پر غالب ہے۔

ابھی حال ہی میں جو سانحہ ہمارے ملک میں پیش آیا، وہ ایک ظالمانہ اور وحشیانہ فعل تھا۔ جس کی جتنی
 بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اولاً ایک معاہدہ غیر ملکی کو ناحق قتل کیا گیا اور جب اس سے بھی اپنے
 انتقام کی تسکین نہ ہوئی تو اس انسانی نعش کی بے حرمتی کر کے اپنے غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ آپ
 اس حوالہ سے صرف دو احادیث ملاحظہ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اس فیصلہ کا اختیار آپ کو ہے کہ
 عشق رسول کا جھوٹا نعہ لگا کر یہ قدم اٹھانے والے اور ناموس رسالت کی آڑ میں یہ گھناؤنا کھیل
 کھیلنے والے لوگ رسول اللہ کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہیں۔
 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ:

”الْمَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا
 بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (سنن ابی داؤد، رقم الآیة:

۳۰۵۲، کتاب الخراج والامارة، باب فی تعشیر اهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارا)

”خبردار! جس نے کسی غیر مسلم معاہدہ پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے
 بڑھ کر بوجھ ڈالایا اس کی خوشدلی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی تو قیامت کے دن
 میں اس کی طرف سے حمایتی فریق بن کر آؤں گا“ (ابوداؤد)

معاہدہ ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو کسی اسلامی ملک سے ویزہ لے کر اس ملک میں رہائش پذیر ہو۔ ایسے
 غیر مسلم کے بھی اسلام نے حقوق بتلائے ہیں اور ناحق اس کو تکلیف اور اذیت دینے پر رسول اللہ
 نے قیامت کے دن اس کی جانب سے جھگڑا کرنے کی خبر دی ہے۔ جب فقط ظلم و ستم اور اذیت
 پہنچانے پر اتنی بڑی وعید سنائی گئی تو ذمی یا معاہدہ کو بلا وجہ قتل کر دینا تو پھر بہت ہی بڑی جسارت ہے۔

پھر اسی طرح اسلامی تعلیمات کی رُو سے انسانی نعش کی بے احترامی کرنے کی بھی قطعاً اجازت نہیں۔ اسوۂ رسول سے تو انسانی میت اور جنازہ کے احترام کا درس ہمیں ملتا ہے، خواہ کسی معاہد یا ذمی غیر مسلم کی ہی میت کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ گزرا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کی میت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

” أَلَيْسَتْ نَفْسًا “ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۳۱۲، کتاب الجنائز،

باب من قام لجنازة یہودی)

”تو کیا انسان نہیں ہے؟“ (بخاری)

رسول اللہ نے تو غیر مسلم کے جنازہ کا بھی احترام ملحوظ رکھا اور اپنی امت کو احترام آدمیت کا درس دیا، جبکہ ایک یہ شدت پسند مسلمانوں کا گروہ ہے کہ جس نے انسانی نعش کی بے حرمتی کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے آئینہ میں اُس طبقہ کو اپنے خدو خال ضرور دیکھنے چاہئیں، جس نے ایک ناحق قتل کے بعد انسانی نعش کی بے حرمتی بھی کی۔

ہمیں اب ہر حال میں جذباتیت کے اس سیلاب سے نکلنا ہوگا اور عشق رسول اور ناموس رسالت کے نام پر گرم ہوئے بازار قتل کو اب ختم کرنا ہوگا، ورنہ خاتم بدہن یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں۔ بلکہ اب تو ایسے واقعات بھی پڑھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ توہین مذہب اور ناموس رسالت کی آڑ میں کئی لوگوں نے دوسروں سے اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لیا اور یوں اپنی خاندانی رقابت اور کاروباری چپقلش کا انتقام بھی پورا ہوا اور لوگوں کی نظروں میں ایک مجرم کی بجائے ہیر و بھی بن گئے۔ مع

آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا

اس باب میں جہاں سنجید اور باشعور عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وہیں ارباب اختیار کو بھی اس حوالہ سے قانون کی عملداری تیز اور آسان بنانا لازمی ہے تاکہ عوام کو اس بات کا یقین اور اطمینان رہے کہ گستاخی رسول یا توہین مذہب کے حقیقی مجرم کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لہذا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی حاجت نہیں۔

ماہِ شوال: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

- ..... ماہِ شوال ۹۵۳ھ: میں حضرت شیخ علی بھیری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۲۲۰)
- ..... ماہِ شوال ۹۵۴ھ: میں حضرت شیخ شاہین بن عبد اللہ جرکسی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۱۲۹)
- ..... ماہِ شوال ۹۶۷ھ: میں حضرت شمس الدین محمد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۶۹)
- ..... ماہِ شوال ۹۷۰ھ: میں حضرت شیخ مولانا عبدالمومن بن محمد بن خلیل چشتی اکبر آبادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۳۸۰)
- ..... ماہِ شوال ۹۷۱ھ: میں حضرت احمد بن محمد بن رجب بن شریح بن سعید دمشقی سویدی حورانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۹۱)
- ..... ماہِ شوال ۹۷۴ھ: میں حضرت شمس الدین محمد عسکری صالحی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۷۱)
- ..... ماہِ شوال ۹۷۸ھ: میں حضرت مفتی بہاء الدین بن شمس الدین قرشی ملتانی اکبر آبادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۳۲۰)
- ..... ماہِ شوال ۹۷۸ھ: میں حضرت احمد بن عبد اللہ آفندی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۱۰ ص ۵۶۳)
- ..... ماہِ شوال ۹۸۳ھ: میں حضرت شیخ مبارک بن خیر الدین محمدی ماہلی جون پوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۴۰۲)
- ..... ماہِ شوال ۹۸۶ھ: میں حضرت شیخ ابوالکارم بن مبارک ناکوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۴۷۶)
- ..... ماہِ شوال ۹۸۸ھ: میں حضرت محمد بن یوسف بن محمد بن حامد بن ابی الحاس مغربی فاسی

قصری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔

(خلاصۃ الآثار فی أعیان القرن الحادی عشر لمحمد امین الحموی الدمشقی، ج ۳ ص ۲۷۳)

□..... ماہ شوال ۹۹۱ھ: میں حضرت زین الدین عبداللطیف بن ابی بکر بن عبدالقادر بن ابی بکر

بن ابراہیم بن منجک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۵۳)

□..... ماہ شوال ۹۹۲ھ: میں حضرت شیخ یوسف بن عبداللہ تسمی انصاری اکبر آبادی رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر وبہجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۳ ص ۴۲۶)

□..... ماہ شوال ۹۹۷ھ: میں حضرت قاضی نور الدین محمود بن عبدالقادر جالقی عسکری رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۸۳)

جلد 17

علمی و تحقیقی رسائل

- (1) ... گاؤں میں جمعہ
(2) ... عید کے دن مصافحہ و معانقہ کا حکم
(3) ... عید کے اہم مسائل
(4) ... نماز عید، باجماعت اور تنہا پڑھنے کا حکم
مصنف: مفتی محمد رضوان خان

علم کے مینار

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 11)

فقہ حنفی کے وہ متون کہ جن میں فقہی جزئیات کو مختصر انداز میں سبجا کر دیا گیا ہے، یا پھر ان کتابوں میں فقہ حنفی کی امہات الکتب، متون معتمدہ وغیرہ ذالک کے مسائل کو متون کی طرز پر جمع کر دیا گیا ہے، کو ”جامع متون“ کہا جاتا ہے، جن میں متاخرین کی بہت سی کتب شامل ہیں، جن میں سے چند کا ذکر گزشتہ قسط میں گزر چکا ہے، ذیل میں مزید کتب ذکر کیا جاتا ہے۔

(6)..... تنویرُ الابصار

اس کتاب کا پورا نام ”تنویرُ الابصار و جامعُ البحار“ ہے، فقہ حنفی کے انتہائی مختصر ترین متون میں سے ہے، اور فقہ حنفی کے مشہور امام علامہ ترمذی کی تالیف ہے، جن کا پورا نام ”شمس الدین محمد بن عبد اللہ غزنی التمر تاشی الحنفی“ (متوفی: 1004 ہجری) ہے، علامہ ترمذی اپنے زمانہ کے امام کبیر اور فقہاء حنفیہ میں سے تھے، ابتدائی تعلیم اپنے شہر غزہ میں اپنے والد سے حاصل کی، اور پھر قاہرہ تشریف لے گئے، جہاں علامہ ابن نجیم مصری (صاحب البحر الرائق) امین الدین بن عبد العالی اور علی بن حنائی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔

علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے ”تنویرُ الابصار“ میں فقہ حنفی کے متون معتبرہ کے مسائل کو جمع فرمایا، جن کی عام طور پر قضاء اور فتویٰ میں ضرورت پڑتی تھی، اور اس سلسلہ میں بڑی بڑی کتب فقہ میں جو مسائل منتشر تھے، ان کو بھی جمع فرما کر ایک نہایت ہی مختصر کتاب کی صورت میں پیش فرمایا، جس کی وجہ سے یہ سہولت پیدا ہو گئی کہ جن مسائل کو دیکھنے کے لیے کئی جلدوں پر مشتمل کتابوں کو دیکھنا پڑتا تھا، اب اس مختصر کتابچہ اور رسالہ کے ذریعے، ان مسائل کو پڑھا اور یاد کیا جانے لگا۔

چنانچہ علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس کتاب کی شرح بھی لکھی، جس کا نام ”منحُ الغفار“ رکھا، لیکن اس شرح کو وہ قبولیت حاصل نہ ہو سکی، جو علامہ حاکمی رحمہ اللہ کی ”الدرُ المختار“ کو حاصل

ہوئی (کشف الظنون، ج ۱، ص ۵۰۱، باب الناء) ۱

الدر المختار شرح تنویر الأبصار:

یہ کتاب ”محمد بن علی علاء الدین الحصفکی“ (المتونی: 1088) رحمہ اللہ کی تالیف کردہ ہے، جو کہ علامہ ترمذی رحمہ اللہ کی ”تنویر الابصار“ کی شرح ہے، علامہ حصفکی رحمہ اللہ فقہ حنفی کے مشہور امام، فقیہ اور شام کے مفتی تھے۔

علامہ ترمذی کی ”تنویر الابصار“ کی شروحات میں سے اگر کسی شرح کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قبولیت سے نوازا ہے، تو وہ وہ علامہ حصفکی رحمہ اللہ کی ”الدر المختار“ ہی ہے، یہاں تک کہ مصنف رحمہ اللہ کی اپنی تالیف کردہ شرح ”منح الغفار“ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، جو علامہ حصفکی کی ”الدر المختار“ کو حاصل ہوا۔

کتاب کا پورا نام ”الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار“ ہے، ”در مختار“ کے نام سے بھی مشہور ہے، فتاویٰ کی صورت میں ہے، ”الدر المختار“ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بیک وقت یہ کتاب جامع و مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ معتبر و مستند بھی مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے بڑے بڑے علماء نے اس پر حواشی لکھے، فتاویٰ جات میں سے کوئی اور ایسا فتاویٰ نہیں کہ اس پر اس طرح شروع سے آخر تک حواشی لکھے گئے ہوں، اور ان میں بھی مشہور ترین حاشیہ ”علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ“ کا ہے۔ ۲

(الاعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۲۹۴، تحت الترجمة: علاء الدین الحصفکی، ۱۰۲۵ الی ۱۰۸۸ ھ)

۱ الشیخ الفقیہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ بن أحمد بن محمد بن ابراہیم التمر تاشی الغزی الحنفی، صاحب ”تنویر الأبصار وجمع البحار“ جمع فیہ المتون المعترہ، ثم شرحہ وسماہ ”منح الغفار (سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجی خلیفہ، ج ۳، ص ۱۵۵، رقم الترجمة: 4174، الاعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۲۳۹، تحت الترجمة: ۹۳۹ الی ۱۰۰۴ ھ)

۲ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ اس کی مقبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”یہ ایسی کتاب ہے، جس کو کلموں میں اڑتے ہوئے مقبولیت حاصل ہوئی، اور سورج کی مانند دنیا میں مشہور ہوئی، یہاں تک کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اور سارے اسی کی طرف چل پڑے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟! جب کہ وہ مذہب (حنفی) میں سونے کے مثل ہے، اس نے سارے مسائل (اصول و فروع) کو بہترین انداز میں اپنے اندر ایسا سمو یا ہے کہ کسی اور کتاب میں ایسا نہیں دیکھا گیا“ (حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۳)

اسی طرح صاحب در مختار نے بذات خود بھی اپنی اس تالیف کی تعریف کی ہے (مقدمہ الدر المختار)

رد المحتار:

یہ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی (متوفی: 1252ھ) کی نہایت عظیم الشان تالیف ہے، جو کہ ”در مختار“ کی شرح میں لکھی گئی ہے، کتاب کا پورا نام ”رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار“ ہے، اور اس طرح یہ کتاب دراصل تین کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، پہلی ”تنویر الابصار“ علامہ ترمذی کی، دوسری کتاب ”الدر المختار“ علامہ حنفی کی، جو کہ تنویر الابصار کی شرح میں لکھی گئی، ایک مختصر شرح ہے، اور تیسری کتاب ”رد المحتار“ جو کہ ”الدر المختار“ کی شرح میں لکھی گئی، جو کہ قدر مفصل کتاب ہے۔

علامہ شامی کی ”رد المحتار“ کو ”حاشیة ابن عابدین، فتاویٰ شامی“ وغیرہ مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، فقہی مسائل کا ”انسائیکلو پیڈیا“ اور حنفی فقہ میں اعلیٰ درجہ کی کتاب شمار ہوتی ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ کی مذکورہ تالیف ”حاشیة رد المحتار علی الدر المختار“ قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اصحاب مذہب کی آراء اور دیگر مذاہب کے اقوال سے لبریز ایک منفرد تالیف ہے، آپ مسائل کی تفتیح، مشائخ کے اقوال کے درمیان تطبیق، تصحیح و ترجیح، اور جمہلات کی تفسیر و توضیح میں اپنی مثال آپ ہے، اور متاخرین کے لیے تحقیق و افتاء کا اہم مرجع ہے، خاص کر نئے مسائل کی تلاش، اور ان پر لکھنے والوں کے لیے معاون و مددگار کتاب ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ہزار سالہ علماء کی تحقیقات کا نچوڑ ہے، تو بے جا نہ ہوگا، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی اس تالیف میں راج اور مشتی بہ اقوال کا تعین بھی کیا ہے، اور ہر موقع پر پچھلے علمائے کرام کی تحقیقات کو پیش فرمایا ہے، اور اس سلسلہ میں علامہ ابن ہمام (صاحب فتح القدیر) اور ان کے اصحاب علامہ قاسم اور ابن امیر حاج، اور علامہ حنفی، علامہ رطبی، ابن نجیم حنفی، شلبسی دیگر معتبر اصحاب فتویٰ پر اعتماد کیا ہے، جبکہ بعض دفعہ اپنی رائے کو بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ ”قلت“ وغیرہ کے الفاظ سے درج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کتاب کے قاری کو بھی اس میں غور و فکر کا مشورہ دیتے

ہیں (حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۴)

علامہ شامی مسائل کے ضمن میں جب کسی کا قول کو نقل کرتے ہیں، تو اس قول کو مع اصل عبارت کے

متعلقہ کتاب کے حوالہ سے درج کرتے ہیں، تاکہ عبارات کی نقل میں خطا کا امکان کم سے کم ہو، جو کہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناقل کسی قول یا عبارت کو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے الفاظ میں نقل کر دیتا ہے، لیکن اس سے کبھی کبھار جملے کا معمولی سا مفہوم بدل جاتا ہے، جن کا اثر مخصوص باریکیوں کی صورت میں ظاہر ہے، لیکن بعض دفعہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ضرورت کے پیش نظر عبارات کا خلاصہ بھی ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ”فتاویٰ شامی“ کو وہ مقام عطا فرمایا، جو کم ہی دوسری کتابوں کے حصہ میں آیا۔

چنانچہ مولانا مفتی شفیع صاحب (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں:

”علامہ ابن عابدین شامی (رحمہ اللہ) انتہائی وسیع المطالعہ ہونے کے باوجود اس قدر تقویٰ شعرا اور محتاط بزرگ ہیں کہ عام طور سے اپنی ذمہ داری پر کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں میں کسی نہ کسی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اگر ان اقوال میں بظاہر تعارض ہو، تو ان کو رفع کرنے کے لیے بھی حتی الامکان کسی دوسرے فقیہ کے قول کا سہارا لیتے ہیں، اور جب تک بالکل مجبوری نہ ہو جائے، خود اپنی رائے ظاہر نہیں فرماتے، اور جہاں ظاہر فرماتے ہیں، وہاں بالعموم آخر میں شامل یا تدبیر کہہ کر خود بری ہو جاتے ہیں، اور ذمہ داری پڑھنے والے پر ڈال دیتے ہیں (البلاغ مفتی اعظم نبر)!

۱۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ”تنویر الابصار، الدر المختار“ اور ”رؤا المختار“ کے نام رکھنے کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے متون معتبرہ کے مسائل کو مختصر انداز میں سبجا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جن مسائل کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی کتب فقہ کو تلاش کرنا پڑتا تھا، اب اس مختصر متن میں دیکھا جانے لگا، اسی وجہ سے اس کا نام ”تنویر الابصار“، یعنی ”آنکھوں کی کھینک“ رکھا گیا۔

پھر اس کی شرح علامہ حصکفی رحمہ اللہ نے دس جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن جب لکھنے لگے، تو خیال آیا کہ (طوالت سے بچتے ہوئے) تفصیلی کتاب لکھنے کے بجائے ”چٹے ہوئے موتیوں“ کو جمع کر دیتا ہوں، اور پھر اسی مناسبت سے کتاب کا نام ”الدر المختار“، یعنی ”چٹے ہوئے موتی“ رکھا (الدر المختار شرح تنویر الابصار، ص ۷)

چنانچہ علامہ شامی نے دیکھا کہ یہ ایک انتہائی مفید کتاب ہے، لوگ ہاتھ در ہاتھ اس کتاب کو لے رہے ہیں، لیکن اپنے اختصار کی وجہ سے طالب علم اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں، اور تردد و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو علامہ شامی نے ارادہ کیا کہ طالب علموں کو اس کتاب کی طرف واپس لایا جائے، اس طرح انہوں نے اس کتاب پر ایک مکمل وضاحتی حاشیہ لکھا، جس کا نام ”رد المحتار علی الدر المختار“ رکھا، جس کا مطلب ”حیران و پریشان اور شک میں مبتلا طالب علم کو چٹے ہوئے موتیوں کی طرف واپس لانا“ (حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۴)

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ”الدر المختار“ کی شرح فرماتے ہوئے، کچھ خاص اصطلاحات و علامات کا بھی استعمال فرماتے ہیں، جیسا کہ جب علامہ شامی ”ح“ لکھتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد امام حلی کا قول ہوتا ہے، اور ”ط“ سے مراد امام طحاوی کا قول مراد ہوتا ہے، اور ”ھ“ سے ان کی مراد جو بات چل رہی ہو، اس کا اختتام ہوتا ہے، اور جب کسی قول، یا عبارت اس کے اصل الفاظ میں نقل نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں، تو ”ملخصاً“ کا لفظ لکھتے ہیں، اور ”القاموس“ سے مراد ”فیروز آبادی“ (متوفی: 817ھ) کی ”القاموس المحيط“ ہوتی ہے، اور جب ”مصنف“ یا ”شارح“ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد بالترتیب علامہ ترمذی اور شارح علامہ حاکمی ہوتے ہیں۔ وغیرہا ذلک۔

(الاعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۴۲، تحت الترجمة: ابن عابدین، ۱۱۹۸ الی ۱۲۵۲ھ)

(7)..... غررُ الحکام

”غررُ الأحکام“ مشہور حنفی فقہیہ ملا خسرو (متوفی: 885ھ ہجری) رحمہ اللہ کی تالیف ہے، فقہ حنفی کے مختصر ترین متون میں سے ایک ہے، مصنف رحمہ اللہ نے فقہی جزئیات کو مختصر انداز میں ذکر کرنے کے ارادے سے اس کتاب کو تالیف کیا، اور پھر فرصت کے لمحات میں اس کی شرح بھی لکھی، جس کا نام ”دررُ الحکام“ رکھا، اور اس طرح یہ کتاب آج ”دررُ الحکام فی شرح غرر

الأحکام“ کے نام سے مشہور و متداول ہے (کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۱۹۹، حرف الغین) فقہی کتب میں ”غررُ الأحکام“ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی کتاب کی متعدد شروحات لکھی گئیں، حاشیہ جات لکھے گئے، تعلیقات کا اضافہ کیا گیا، کتاب کے متن کو منظومات اور آیات کی صورت میں درج کیا گیا، جن کے نام اور تفصیل ”کتبُ التراجم و الطبقات“ میں درج ہیں۔

جن میں علامہ شرنبلالی رحمہ اللہ (متوفی: 1069ھ ہجری) کا حاشیہ سب سے مشہور ہے، جو کہ ”حاشیہ شرنبلالی“ کے نام سے مشہور ہے، علامہ شرنبلالی رحمہ اللہ کے اس حاشیہ کو آپ کی زندگی میں ہی پذیرائی حاصل ہوگئی، اور یہ حاشیہ آج تک اس کتاب کے ساتھ شائع ہوتا چلا آ رہا ہے۔

(معجم المؤلفین، ج ۱۱، ص ۱۲۲ و ۱۲۳، تحت الترجمة: ملا خسرو)

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 62) مولانا محمد ریحان

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

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آمد و رفت اور رہائشی آزادی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر ایک شخص کو آمد و رفت اور سکونت و خانہ آبادی کی آزادی حاصل تھی۔ تاہم دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک کا استثناء آپ رضی اللہ عنہ نے حکمتِ عملی اور دوسری کا فرمانِ نبوی کے تحت کیا۔ چنانچہ پہلی صورت یہ تھی کہ کبار صحابہ کرام کو آپ رضی اللہ عنہ نے شہر سے باہر سفر کرنے سے روک دیا تھا، الایہ کہ آپ کی اجازت ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ کبار صحابہ کرام سے حکومتی امور میں مشورہ کیا کرتے تھے، اس لیے یہ حکمتِ عملی بھی آپ کے پیش نظر تھی کہ کبار صحابہ اگر شہر میں موجود ہوں گے، تو ان سے حکومتی معاملات میں مشورہ کیا جاسکے گا، اس طرح ان کی طرف بوقتِ ضرورت رجوع بھی کیا جاسکے گا۔ پھر ایک چیز یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھی، کہ کبار صحابہ کو دوسرے شہروں میں اگر بھیجنا ہو تو خلافتی فرمان دے کر اور انہیں کمانڈر بنا کر بھیجا جائے۔ اس سے دوسرے شہروں میں موجود قوتوں سے بھی امن رہے گا۔

۱۔ اُمسک عمر کبار الصحابة في المدينة ومنعهم من الذهاب إلى الأقطار المفتوحة إلا بإذن منه أو لمهمة رسمية كتعيين بعضهم ولاية أو قادة للجيش وذلك حتى يتمكن من أخذ مشورتهم والرجوع إليها فيما يصادفه من مشاكل في الحكم ويحول في الوقت نفسه دون وقوع أية فتنة أو انقسام في صفوف المسلمين في حال خروجهم للأمصاير واستقرارهم فيها، فقد كان من حكمته السياسية ومعرفته الدقيقة لطباع الناس ونفسياتهم، أنه حصر كبار الصحابة في المدينة، وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، وكان يعتقد أنه إذا كان التساهل في هذا الشأن، نجمت الفتنة في البلاد المفتوحة، والتفت الناس حول الشخصيات المرموقة، وثار حولها الشبهات، وكثرت القيادات والريابات، وكان من أسباب الفوضى، لقد خشى عمر رضی اللہ عنہ: من تعدد مراكز القوى السياسية والدينية داخل الدولة الإسلامية، حيث يصبح لشخص هذا الصحابي الجليل أو ذاك هالة من الإجلال والاحترام على رأيه، ترقى به إلى مستوى القرار الصادر من السلطة العامة، وتجنباً لتعدد مراكز القوى، وتشتت السلطة، فقد رأى عمر إبقاء كبار الصحابة، داخل المدينة يشاركونه في صناعة القرار، ويتجنبون فوضى الاجتهاد الفردي، ولولا هذا السند الشرعي لكان القرار الصادر عن عمر - رضی اللہ عنہ - غير مجد ولا ملزم لافتقاده لسببه الشرعي الذي يسوغه؛ إذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ١٦١ الفصل الثالث، المبحث الأول)

دوسری استثنائی صورت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نجران کے نصاریٰ اور خیبر کے یہودیوں کو عراق اور شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

لَا خَرَجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۸۸ رقم الحدیث ۶۳ (۱۷۶۷) کتاب الجہاد والسیر، باب إخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب)

ترجمہ: میں ضرور بالضرور یہود اور نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا (مسلم)

بعض دیگر روایات میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا، تو ان شاء اللہ میں ضرور بالضرور یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ ۱ اور بعض روایات میں یہ مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ ۲

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب خیبر کے یہودیوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں موڑ دیئے اور اس جگہ کو اپنا وطن بنا لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

۱ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَئِنْ عَشَيْتُ، إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (جامع الترمذی ج ۳ ص ۱۵۶ رقم الحدیث ۱۶۰۶ ابواب السیر، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب)

قال الألبانی: صحیح

۲ فَقَالُوا: هَجَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجْبِزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجْبِزُهُمْ، وَنَسِيتُ الثَّلَاثَةَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَأَلْتُ الْمُعْبِرَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: فَقَالَ مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْيَمَامَةُ، وَالْيَمَنُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرُجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ (صحیح البخاری ج ۳ ص ۶۹ رقم الحدیث ۵۳۳۰ کتاب الجہاد والسیر، باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم و صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۶۷ رقم الحدیث ۲۰ (۱۶۳۷) کتاب الوصیة، باب ترک الوصیة لمن لیس له شیء یوصی فیہ)

خیبر کے یہود اور نجران کے نصاریٰ کو عرب سے بدر کر دیا۔ ۱
بعض حضرات کو یہ شبہ پیش آسکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو سرزمین عرب سے نہیں نکالا، بلکہ ان کے ساتھ زمینی معاہدہ بھی کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کیوں عرب سے نکالا؟

تو سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رہے کہ اہل خیبر وغیرہ کو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دے کر خیبر میں رہنے کی اجازت دی تھی، مگر دیگر روایات میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دودین جمع نہیں ہوں گے۔ ۲

اور دیگر روایات میں مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے عرب سے نکالے جانے کا ذکر اور حکم ہے۔
تو اول تو عرب میں اگرچہ غیر مسلم اور یہود و نصاریٰ رہ سکتے تھے، تاہم انہیں عرب کی سرزمین میں وطن بنانے سے منع کیا گیا تھا، اور اہل خیبر کے ساتھ معاملہ بھی صرف اس حد تک تھا کہ وہ زمینیں مسلمانوں کی ہوں گی، اور یہود محض ایک مزدور کی حیثیت سے کام کریں گے۔ (جاری ہے.....)

۱۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَأَمَّ عُمَرُ حَظِييًّا، فَقَالَ: إِنَّ
[ص: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أُمُورِهِمْ، وَقَالَ: نَفَرْتُكُمْ مَا أَفْرَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِّيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفَدَعَتْ بَدَاةَ وَرَجُلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ
غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهَمَّتْنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاتَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيْقِ، فَقَالَ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُنْخِرْ جُنَا وَقَدْ أَفْرَأْنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَسَرَطَ ذَلِكَ لَنَا،
فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بَكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو
بِكَ قُلُوبُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُرَيْلَةَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَأَجْلَاهُمْ
عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالًا وَإِبِلًا، وَعُزْرُضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (صحيح
البخاری ج ۳ ص ۱۹۲ رقم الحديث ۲۷۳۰ كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت
أخرجتک)

۲۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَاهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ " لَا يَشْرِكُ بِحَزْرِيَّةِ الْعَرَبِ دِينَانَ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۱ رقم الحديث ۲۶۳۵۲ مسند عائشة بنت
الصدیق رضی اللہ عنہا)

قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح
بالتحديث عن صالح بن كيسان، وبقيه رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (حاشية مسند احمد)

پیارے بچو!

مولانا محمد رحمان

ٹوٹا ہوا برتن

پیارے بچو! ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا۔ اس کے پاس دو برتن تھے، جن میں وہ پانی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹا بانس یا ڈنڈا تھا۔ اور اس بانس کے دونوں کناروں سے دو پانی کے برتن لٹکاتا، اور بانس کو اپنے کندھے پر اس طرح رکھتا تھا کہ ایک برتن ڈنڈے یا بانس کے ایک طرف اور دوسرا دوسرے کنارے پر آ جاتا تھا۔

اس کے ایک برتن میں سوراخ تھا، اور دوسرا بالکل ٹھیک تھا۔ اس طرح جب وہ ندی سے پانی بھر کے پیدل چلتا ہوا لمبا سفر طے کر کے گھر پہنچتا، تو ایک برتن تو پانی سے بھرا ہوتا تھا، مگر دوسرا برتن آدھا ہوتا تھا۔

دو سال گزر چکے تھے، اور روزانہ وہ اسی طرح آتا اور پانی بھر کے لے جاتا تھا، اور اسی طرح ایک برتن سے اس کا پانی ضائع ہوتا رہتا تھا۔ اور جب وہ گھر پہنچتا، تو اس کے ایک برتن میں آدھا پانی ضائع ہو چکا ہوتا تھا، اور ایک برتن بھرا ہوا ہوتا تھا۔

کیوں نہیں، جو صحیح سالم برتن تھا، اسے بالکل صحیح بنایا گیا تھا اور وہ اپنے اوپر فخر کرتا تھا کہ وہ پانی ضائع نہیں کرتا اور اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے برتن کو اپنے اوپر شرمندگی ہوتی تھی، اور اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ پورا پانی نہیں پہنچاتا۔

دو سال بعد جب اس برتن نے دیکھا کہ وہ بری طرح ناکام ہوتا جا رہا ہے، اور پورا پانی پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس نے پانی اٹھانے والے بوڑھے شخص سے بات کی، اور کہا:

”مجھے اپنے اوپر بہت شرمندگی ہے، اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔“

بوڑھے شخص نے پوچھا:

”کیوں؟ آپ کس بات پر اور کیوں شرمندہ ہو؟“

برتن نے جواب دیا:

”گزشتہ دو سالوں میں میں اپنے اندر موجود صرف آدھا حصہ ہی پہنچا پاتا تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ میرے اندر سوراخ ہے، اور آدھا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا تھا، پھر جب آپ اپنے گھر پہنچتے تھے، تو صرف آدھا ہی باقی رہتا تھا۔ صرف میری وجہ سے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پانی ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کو بار بار آنا پڑتا ہے۔“

بوڑھے شخص نے اس کی بات سنی، تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ برتن کو اس بات کی شرمندگی ہے۔ تو اس نے ٹوٹے ہوئے برتن سے کہا:

”جیسے ہی ہم گھر واپس جائیں، تو آپ راستے کے اس کنارے کو دیکھتے جانا جہاں آپ کا پانی روزانہ گرتا ہے، اور اس پر اُگے ہوئے خوبصورت پھولوں کو دیکھنا۔“

جیسے ہی وہ پہاڑ پر چڑھے، تو ٹوٹے ہوئے برتن نے دیکھا کہ جس طرف اس کا پانی گر رہا تھا اس طرف سورج کی بھینی بھینی روشنی راستے کے کنارے پر اُگے ہوئے پھولوں پر پڑ رہی ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا، تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔

لیکن گھر پہنچ کر پھر اسے یہی بات محسوس ہوئی کہ اس نے آج پھر آدھا پانی راستے میں ضائع کر دیا ہے۔

بوڑھے شخص نے برتن سے کہا:

”کیا آپ نے دیکھا ہے کہ راستے میں صرف اسی طرف پھول تھے، جہاں روز آپ کا پانی گرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف نہیں تھے۔ مجھے ہمیشہ سے آپ کی اس کمی کا علم تھا، مگر میں نے آپ کی اسی کمی کو دیکھا کہ اس سے ایک دوسری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ میں نے راستے میں اس طرف جہاں آپ کا پانی گرتا تھا، وہاں پھولوں کے بیج بودیئے۔ اور روزانہ گھر جاتے ہوئے آپ انہیں پانی دیتے ہوئے جاتے تھے۔ ان دو سالوں میں ان پھولوں کو توڑتا رہا، اور اس سے اپنے گھر کو خوبصورت بناتا رہا۔ اس طرح تمہاری یہ خامی نہ رہی، بلکہ میرے لیے خوبی بن گئی۔“

وراثت میں خواتین کے حقوق و اختیارات (دوسرا حصہ)

معزز خواتین! پچھلی قسط میں ہم نے ملاحظہ کیا، کہ دین اسلام کی روشنی اور ہدایت آنے سے قبل عرب معاشرے میں وراثت میں کس قسم کے ظلم اور نا انصافی کا رواج تھا، جس کا جتنا بس چلتا تھا، اتنا ہی مال سمیٹنے کی کوشش کرتا تھا، الا ماشاء اللہ، یہ صورت حال صرف عرب معاشرے کی ہی نہیں تھی، بلکہ دنیا کے دیگر معاشروں کے بھی اس معاملے میں طور طریقے عرب معاشرے سے اہتر نہیں، تو کم از کم بہتر بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور نا انصافی کو روکنے کے لیے قرآن پاک میں متعدد آیات نازل فرمائیں، جن میں یہ صاف طور پر واضح فرمادیا کہ وراثت کے مال میں تمام وارثین خواہ مرد ہوں یا خواتین، شریعت کی طرف سے اپنا مقرر کردہ حصہ پانے کے مستحق ہوں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں:

”لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا“ (نساء، ۷)

ترجمہ: مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ (ترکہ) تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔ (نساء)

تیموں اور نادار لوگوں کے مال میں جو زیادتی کی جاتی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے شدید ترین الفاظ میں مذمت بیان فرمائی اور اس پر جہنم کی وعید سنائی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (نساء، ۱۰)

ترجمہ: یقیناً جو لوگ تیبوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ (نساء)

یہ وراثت سے متعلق قرآنی احکامات ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اس تلخ حقیقت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی وراثت کے معاملے میں مسلم آبادی والے بے شمار علاقوں میں کوئی خاطر خواہ بہترائی نہیں آئی ہے، کئی علاقوں میں تو وراثت میں شرعی احکامات کی پابندی نہ کرنا، گویا ایک پختہ عقیدہ بن گیا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے، کہ بہنوں کی شادی میں، یا دیگر مواقع پر جو لین دین کر لیا، بس وہی کافی ہے، اب باپ کی میراث میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیٹی کے حق کی اگر کوئی بات کرے، تو اسے ایسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کوئی ایلینز زمین پر اتر کر موجودہ سائنسی حقائق کو چیلنج کرتے ہوئے، نئی دریافت پیش کر رہا ہو۔

کئی علاقوں میں اسلام کے واضح احکامات سے مجبور ہو کر بہن کے حصہ کو خواہی نہ خواہی تسلیم تو کر لیا جاتا ہے، لیکن میراث کا مال ایک چور دروازہ سے ہتھیا لیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بہن کو حاکم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اختیار دیا جاتا ہے، کہ ایک طرف باپ کی میراث ہے، اور دوسری طرف سارے بھائی اور رشتہ دار، دونوں میں سے جس مرضی کا انتخاب کر لو، بہن تو آخر بہن ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، بھائیوں اور رشتہ داروں کا ہی انتخاب کرتی ہے، اس جبری انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ بھائی ہم نے تو بہن کو حصے لینے کا کہا تھا، لیکن اس نے خود ہی منع کر دیا، یہ انتخاب تو بالکل ویسا ہی ہے، جیسا گن پوائنٹ پر کوئی ڈاکو دیتا ہے، کہ تمہاری مرضی ہے، یا تو جان دیدو یا مال، انسان جان کے مقابلے میں مال سے دستبردار ہونا ہی زیادہ پسند کرتا ہے، اب ڈاکو پکڑے جانے پر عدالت میں یہ دلیل دینے لگے کہ حج صاحب! میں نے تو اس شخص کو اختیار دیا تھا، لیکن اس نے خود ہی مال مجھے دے دیا، ایسی دلیل پر تو ان لوگوں کے نزدیک یقیناً پچارے ایسے رحم دل، شریف النفس، انسانیت دوست ڈاکو کو بغیر سزا دیے چھوڑ دینا چاہیے۔

کچھ لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ بہن کے حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور کسی طرح کا جبری

اختیار بھی نہیں دیتے، بلکہ یہ کرتے ہیں، کہ بہنوں سے ان کا حصہ خرید لیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پیسے دیدیتے ہیں، بس!۔ یہ بظاہر جتنی سادہ سی صورتحال نظر آتی ہے، حقیقت میں اتنی سادہ ہوتی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے، کہ کسی جائداد پر بھائیوں کا قبضہ ہوتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد وہ جائداد بھائی اپنی بہنوں سے خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف معاشرتی دباؤ سے بچ جاتے ہیں، لوگوں میں ان کا ایک رکھ رکھاؤ بھی بنا رہتا ہے، دوسری طرف بلا شرکتِ غیرے اس جائداد کے مالک بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ سب کو یہی بتایا جاتا ہے، کہ بہنوں سے ان کا حصہ خریدا گیا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، سال پر سال گزرتے رہتے ہیں، کتنے ہی لوگ مرتے جیتے رہتے ہیں، بھائی اپنے سارے شوق بڑے دل کھول کر پورے کرتے رہتے ہیں، بہنوں کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، کوڑیوں کی زمین جب کڑوڑوں کی ہو جاتی ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ رقم ادا کی جاتی ہے، جو برسوں پہلے طے ہوئی تھی، اتنے زمانے بعد مہنگائی کہاں سے کہاں جا چکی ہوتی ہے، روپے کی قدر گر چکی ہوتی ہے، لیکن اس سارے چکر کا نقصان بہن کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، ایسے چکروں سے دنیا کی عدالتوں میں انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں، جہاں صحیح اور غلط کو جانچنے کے پیمانے اور ہیں۔

میراث وغیرہ کے ایسے مواقع پر قرآنی ہدایات کے مطابق اگر لکھت پڑھت کر لی جائے، تو بہت حد تک اس طرح کی حق تلفیوں کا سد باب ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، کہ بھائی تحریر کی کیا ضرورت ہے، کوئی بے اعتباری والی بات تھوڑی ہے، گھر کا معاملہ ہے، حالانکہ بے اعتباری ہوتی ہی وہاں ہے، جہاں پر کبھی اعتبار رہ چکا ہوتا ہے، اگر شروع دن سے بے اعتباری ہو، تو معاملہ ہی کیوں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا

کرو“ (البقرہ: ۲۸۲)

اس ہدایت سے لاپرائی برتنا ہی اکثر اوقات بڑے نقصان کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔

(جاری ہے.....)

مومن کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی قدر و منزلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ بَيْتِ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا: دَمَهُ، وَمَالَهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ (شعب الایمان للبيهقي، رقم الحديث

(6280)

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) کعبہ کی طرف دیکھا، تو فرمایا کہ تجھ کو مہربا ہو، کوئی گھر بھی تیرے سے زیادہ قابلِ عظمت، اور تیری عزت سے زیادہ عظیم نہیں ہے، اور مومن کی عزت، اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، بے شک اللہ نے تیرے بارے میں ایک چیز کو حرام کیا ہے، اور مومن کی تین چیزوں کو حرام کیا ہے، اُس کے خون کو، اور اُس کے مال کو اور اُس کے ساتھ بُراگمان کرنے کو (بیہقی)

اس حدیث سے مومن کی جان و مال اور عزت و آبرو کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔

اور یہ بھی کہ جب ایک مومن کے ساتھ بُراگمان رکھنا انتہائی مذموم ہے، تو اس کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، یا اس کو تلف کرنے کی کوشش کرنا، کس قدر بُرا اور قبیح ترین کام ہے۔

مومن سے کیسے پیش آیا جائے!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ
أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا
تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
(مسلم، رقم الحديث 2563)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ،
کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور تم ایک دوسرے کی باتیں نہ سنو، اور تم ایک
دوسرے کا تجسس نہ کرو، اور تم (دنیا کے معاملات میں) ایک دوسرے سے آگے نہ
بڑھو، اور تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور تم
ایک دوسرے سے پیڑھ نہ پھيرو (یعنی اعراض نہ کرو) اور تم اللہ کے بندو! بھائی بھائی
ہو جاؤ (مسلم)

مذکورہ اور اس جیسی احادیث میں مسلم سے بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بدگمانی کو سخت
ترین جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور مسلم سے تحاسد و تباغض، اور تجسس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور
مسلم کی عزت اور اس کے ساتھ وحدت و اخوت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

زیادہ گمان قائم کرنے، تجسس اور غیبت سے بچنے کا حکم

سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا (سورة الحجرات، رقم الآية 12)

ترجمہ: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے، بچو تم زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور تم تجسس نہ کرو، اور غیبت نہ کریں، تم میں سے بعض، بعض (سورہ حجرات) کی

مذکورہ آیت میں پہلے تو زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد، بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات تجسس کرنے سے بدگمانی کا راستہ کھلتا ہے، اور پھر بعد میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیبت میں دوسرے کے واقعی عیب کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی کے واقعی عیب پر مطلع ہونے کا ایک راستہ، تجسس ہے۔

اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی مسلمانوں کی خفیہ باتوں کو چن چن کر، اور ٹوہ لگا کر سننا، اور پھر ان کو پھیلانا، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، یا کسی دوسری جگہ ان کی تشہیر کرنا، اور ان کو طرح طرح کے عنوانات دینا، خود ساختہ حکم لگانا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔

اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفْ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَكْفُرُهُ بِدَنْبٍ، وَلَا نُحْرَجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَا ضِ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتَلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالُ لَا يُبْطَلُهُ جَوْرٌ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلٌ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ (سنن أبي داود،

رقم الحديث 2532)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایمان کی جڑ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ”لا الہ الا اللہ“ کہے، اس سے رُکا جائے، اور ہم ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والے کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کریں، اور ہم اس کو کسی عمل کی بنا پر اسلام سے خارج قرار نہ دیں۔

دوسرے یہ کہ جہاد، میری بعثت سے شروع ہو کر اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک میری امت کا آخری فرد، دجال سے قتال نہ کر لے، جس کو کسی ظلم کرنے والے کا ظلم، باطل نہیں کرے گا، اور نہ انصاف کرنے والے کا انصاف، اس کو باطل کرے گا۔

تیسرے یہ کہ تقدیروں پر ایمان لانا (ابوداؤد)

”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 11)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا چوتھا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”ازالۃ الخفاء“ میں فرماتے ہیں:

بست وسوم: اختیار تشدد و عبادات و راضی برخص شرعیہ نہ شدن فی المصاحیح ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة“ (بخاری)

ذکر البغوی عن عمیر ”قال: من أدركت من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم أكثر من سبعین، فما رأیت قوما أهون سیرة ولا أقل تشدیدا منهم۔

قال إبراهيم: إذا بلغك فی الإسلام أمران، فخذ أيسرهما۔

وقال الشعبي: إذا اختلف عليك في أمرين، فخذ أيسرهما، فإن أيسرهما أقربهما من الحق، لأن الله سبحانه وتعالى، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر“ (شرح السنة)

وازیں آثار مفہوم می شود کہ تعلق رخص از مذہب اربعہ بعد ازاں کہ نص قرآن وحدیث مشہور و اجماع سلف و قیاس مجلی وحدیث صحیح ازاں باز نداشتہ باشد حسن است ”خلافاً للفقهاء المتأخرین بل نسبه بعضهم الى الفسق“

ترجمہ: تینیسویں حالت، عبادات میں تشدد (اور سختی اختیار کرنا) اور رخصت شرعی کے ساتھ راضی نہ ہونا ہے، مصاحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے

شک دین (سر تاپا) آسانی ہے، اور ہرگز کوئی شخص دین میں تشدد نہ کرے گا، مگر یہ کہ دین اس پر غالب آئے گا (اور وہ نیک اعمال کرنے سے عاجز ہوگا) لہذا تم سیدھے رہو اور (عمل کے) قریب ہو جاؤ اور بشارت پاؤ اور صبح وشام اور کچھ رات (کی عبادت) سے مدد چاہو، اور بغوی نے عمیر سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ میں جن صحابہ سے ملا ہوں وہ ستر سے زیادہ تھے، میں نے کسی قوم کو سیرت (وعادت) میں آسان (اور امور دین میں) کم تشدد کرنے والا ان سے بڑھ کر نہ دیکھا، ابراہیم (نحوی) کہتے ہیں کہ جب تم کو اسلام میں دو کام معلوم ہوں (اور ایک ان میں آسان ہو اور دوسرا مشکل ہو) تو ان دو میں جو آسان ہو اسے اختیار کرو، اور (امام) شععی کہتے ہیں کہ جب دو کام تم کو پیش آئیں، تو ان میں سے جو آسان ہو، اسے اختیار کرو، کیونکہ جو ان دونوں میں آسان ہے، وہی حق سے قریب تر ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ”یرید اللہ بکم الیسر تا آخر“ (ترجمہ: اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا) ان آثار سے مفہوم ہوتا ہے کہ مذاہبِ اربعہ میں سے رخصت کے مسائل کو چن چن کر اختیار کر لینا بعد اس کے کہ نص قرآن اور حدیثِ مشہور اور اجماع سلف اور قیاسِ حلی اور حدیثِ صحیح ان سے نہ روکے، مستحسن ہے، مگر فقہائے متاخرین کا اس میں اختلاف ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اس فعل کو فسق کی طرف منسوب کیا ہے (ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الفقہاء، مترجم: مولانا محمد عبدالشکوری فاروقی، جلد 1، صفحہ ۵۲۲، فصل پنجم: بیانِ فتن، و در ذیل ”زمانہ فتن میں لوگوں کی تیس حالتوں کا بیان“، مطبوعہ: قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اصح قول کے مطابق عامی پر چونکہ تقلیدِ شخصی، یا اس پر استمرار واجب نہیں، اس لیے اس کے حق میں تمام مذاہب میں حق و صواب کا احتمال برابر ہے، جیسا کہ تفصیلاً پہلے گزرا۔ ا

۱ (قولہ: قلنا الخ) لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد یخطئ ویصیب أشباه: أی فلا نجزم بأن مذهبنا صواب البتة ولا بأن مذهب مخالفنا خطأ البتة، بناء علی المختار من أن حکم اللہ فی کل مسألة واحد معین وجب طلبه. فمن أصابه فهو المصیب ومن لا فهو المخطئ. ونقل عن الأئمة الأربعة: ثم المختار أن المخطئ مأجور كما فی التحریر وشرحه. مطلب يجوز تقلید المفضول مع وجود الأفضل.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس بنیاد پر عامی شخص کے لیے فقہائے کرام کے اقوال میں سے اخف کو اختیار کرنا جائز ہے۔ جہاں تک عالم کا تعلق ہے، تو اگر وہ مجتہد ہے، تو اس کو تو اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی عالم غیر مجتہد ہو، تو اس کو اختیاراً اخف اختیار کرتے وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصریح کے مطابق یہ دیکھ لینا کافی ہے کہ وہ اخف، نص قرآن اور حدیث مشہورہ اور اجماع سلف اور قیاس جلی اور حدیث صحیح کے خلاف نہ ہو، اور عامی شخص کو یہ بات کسی عالم سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ یہی بات بعض دوسرے محققین نے بھی فرمائی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پانچواں حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی تالیف ”الانصاف“ میں فرماتے ہیں:

وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التقليد لإمام بعينه فانه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا فاذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ثم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضل مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية. وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز. ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا. كأبي حنيفة والشافعي، فقبل يلزمه، وقبل لا وهو الأصح اهـ وقد شاع أن العامي لا مذهب له.

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفي من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضل وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لا يتأتى في العامي. وقد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقهية النصريح ببعض ذلك فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة، ثم حرر أن قول أئمة الشافعية كذلك، ثم قال إن ذلك مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعمم دون غيره.

والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك، وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب، بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى، وعلى هذا استفتى مجتهدين فاختلغا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز؛ لأن ميله وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل (رد المحتار، ج 1 ص 28، مقدمة)

کتاب من کتب هذه المذاهب و جب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة
ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى
سدى مهملاً بخلاف ما إذا كان في الحرمين فإنه متيسر له هناك
معرفة جميع المذاهب ولا يكفيه أن يأخذ بالظن من غير ثقة ولا أن
يأخذ من ألسنة العوام ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهور كما ذكر كل
ذلك في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (الإنصاف في بيان أسباب
الاختلاف، ص ٤٩، باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين
الأوائل والأواخر الخ)

ترجمہ: اور اس بناء پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ متعین امام کی تقلید کبھی واجب ہوتی ہے،
اور کبھی واجب نہیں ہوتی، پس جب کوئی انسان ہندوستان کے علاقہ میں جاہل ہو، یا
ماوراء النہر کے علاقوں میں ہو، اور وہاں کوئی نہ تو شافعی عالم ہو اور نہ مالکی ہو اور نہ حنبلی ہو،
اور نہ ان مذاہب کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو، تو اس پر امام ابوحنیفہ کے مذہب کی
تقلید واجب ہوگی، اور اس پر یہ بات حرام ہوگی کہ وہ امام ابوحنیفہ کے مذہب سے خروج
اختیار کرے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ شریعت کے حلقہ کو اپنی گردن سے نکال دے گا،
اور وہ بے کار اور مہمل ہو کر رہ جائے گا، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حرمین میں ہو،
جہاں اس کے لیے تمام مذاہب کی معرفت آسان ہے (تو وہاں متعین امام کی تقلید
واجب نہ ہوگی، لیکن) اس کے لیے یہ کافی نہ ہوگا کہ بغیر اعتماد کے محض ظن کے سہارے
کسی چیز کو لے لے، نہ یہ کافی ہوگا کہ عوام کی زبان سے سننے پر اکتفاء کر لے، اور نہ یہ کہ
کسی غیر مشہور کتاب سے لے لے، یہ تمام صورتیں ”النہر الفائق شرح
کنز الدقائق“ میں مذکور ہیں (الانصاف)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے مذکورہ کلام سے معلوم ہوا کہ عامی شخص پر کسی متعین امام کی تقلید
بذات خود واجب نہیں، البتہ بعض حالات کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، مثلاً جہاں ایک ہی امام

کے علماء اور کتابیں موجود ہوں، تو وہاں چونکہ عام اور جاہل شخص کو خود سے دوسرے امام کے مذہب کا معلوم کرنا مشکل ہے، اس لیے اس پر اس متعین مذہب کی تقلید واجب ہوگی، لیکن جہاں دوسرے مذہب پر اس کے علماء، یا کتب موجود ہونے کی وجہ سے صحیح علم حاصل کرنا میسر ہو، وہاں یہ حکم نہ ہوگا۔ پس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مذہب معین کے التزام کا وجوب و عدم وجوب، مخصوص مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب، یا مذاہب پر صحیح مطلع نہ ہونے پر موقوف ہے۔

اور ہماری بحث اس صورت میں ہے، جبکہ دوسرے مذاہب پر مطلع ہونا ممکن ہو، ظاہر ہے کہ جب تک کسی مذہب پر مطلع نہ ہوگا، اس وقت تک اس کی تقلید و اتباع بھی ممکن نہ ہوگی۔

اور موجودہ دور میں علمی و تحقیقی اور ذرائع ابلاغ کے تیز ترین وسائل اور گلوبلائزیشن وغیرہ کی بناء پر دوسرے فقہائے کرام و مجتہدین عظام کے مذاہب کو دریافت کرنا زیادہ مشکل نہ رہا۔

دینی مدارس و جامعات میں پڑھائے جانے والے نصاب میں بھی دوسرے مذاہب کے اقوال کثرت سے ملتے ہیں۔

اس لیے خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی جا بجا مذہب معین کے عدم وجوب کو ترجیح دی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا چھٹا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی تالیف ”التفہیمات الالہیة“ میں بھی مختلف مواقع پر مذکورہ موقف کو دہرایا ہے۔

چنانچہ ”التفہیمات الالہیة“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

فمثل السنة الظاهرة كمثل اللغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن و مثل الاقوال التي هي يمينها و شمالها كمثل الاحرف التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأوا بها القرآن دفعا للحرج من امته و مثل السنة الظاهرة كمثل من حضر محفل

الخليفة فسمع منه باذنيه و شاهده حين تكلم بما تكلم ووعا قلبه بذلك و مثل الاقوابل المخرجة على قواعد القوم كمثل سوقى تخلص اليه من احكام الخليفة ومما يظن به ان يامر ما اداه الى فطانة و حدس فى بعض الامور .

وترى العامة سيما اليوم فى كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الانسان من مذهب من قلده ولو فى مسألة كالخروج من الملة كأنه نبي بعث اليه وافترضت طاعته عليه و كان اوائل الامة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد (التفهيمات الالهية، ج 1 ص 151، مطبوعة: مدينة برقى پريس، بجنور، يوبى، تاريخ طبع: 1936ء 1355هـ)

ترجمہ: پس ظاہری سنت کی مثال اس نعت کی طرح ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرائت کیا کرتے تھے، اور ان اقوال کی مثال جو سنت کے دائیں اور بائیں ہیں، ان حرفوں کی طرح ہے، جن میں قرآن کی قرائت کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، اپنی امت سے دفع حرج کے لیے، اور ظاہری سنت کی مثال اس آدمی کی طرح بھی ہے، جو خلیفہ (و حکمران) کی محفل میں حاضر ہوا، پھر اس کی بات کو اپنے کانوں سے سنا، اور اس کو کلام کرتے ہوئے مشاہدہ کیا، اور اس کے دل نے اس کو صحیح طرح محفوظ کر لیا، اور قوم کے قواعد پر تخریج شدہ اقوال کی مثال، اس بازاری کی طرح ہے، جس کے پاس خلیفہ (و حکمران) کے احکام ٹھنکے ہو کر پہنچے، اور وہ اپنی ذہانت کی رسائی کے مطابق گمان کرتا ہے کہ خلیفہ نے فلاں حکم دیا ہے، اور بعض امور میں وہ تنجین کو اختیار کرتا ہے۔

اور آپ خاص طور پر آج کے زمانہ میں ہر علاقہ میں عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ متقدمین کے مذاہب میں سے کسی مذہب کے اس طرح پابند ہیں کہ وہ انسان کے اس

مذہب سے نکلنے کو، جس کی اس نے تقلید کی ہے، اگرچہ ایک مسئلہ میں ہی خروج کیوں نہ ہو، ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ دین اسلام سے خارج ہو جانا، گویا کہ وہ (یعنی جس کی تقلید کی جاری ہے) نبی ہے، جو اس کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور اس کی اطاعت اس پر فرض کی گئی ہے، اور چوتھی صدی سے پہلے امت کے افراد کسی ایک مذہب کے پابند نہیں تھے (التفہیمات)

حضرت شاہ صاحب نے جو اپنے زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے، آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے اس حالت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس حالت میں موجودہ زمانے کے بعض علماء بھی مبتلاء ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:

وكان اكثر الفقهاء يتقيدون بمذهب واحد كما هو الظاهر المشهور ،
وبالجملة فاختلفا فهم في ذلك حال القوم واهاج على انكار بعضهم
بعضا وليس في ذلك عهد صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم
يرجع اليه ، فكان من اعظم نعم الله على ان كشف لي عن حقيقة حال
المذاهب وحال المتقيد ببعضها وحال من اراد الانتقال الى مذهب
بعدها ما كان متقيدا بمذهب آخر ، وحال من اخذ في بعض المسائل
بمذهب وفي بعض الآخر بمذهب آخر ، وهل خير الشارع او الزم
لكل واحد ان يلتزم مذهبها واحدا (التفہيمات الالهية، ج 1 ص 152 ،
مطبوعة: مدينة برقي پريس، بجنور، يوبي، تاريخ طبع: 1936ء 1355ھ)

ترجمہ: اور (بعد میں) اکثر فقہاء کسی ایک مذہب کے ساتھ متقید ہو گئے، جیسا کہ ظاہر اور مشہور ہے، لیکن بہر حال ان کے اس سلسلہ میں اختلاف نے قوم کو خوف میں ڈال دیا، اور ایک دوسرے کے انکار و تکبر پر بھڑکا دیا، اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح عہد نہیں کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، پس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت میرے اوپر یہ ہے کہ اس نے میرے لیے مذاہب کی حالت کی حقیقت

کو کھول دیا، اور ان مذاہب میں سے بعض کے ساتھ مقید ہونے کی حقیقت کو بھی کھول دیا، اور ایک مذہب کے ساتھ مقید ہو کر دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کی حقیقت کو بھی کھول دیا اور بعض مسائل میں ایک مذہب اور دوسرے بعض مسائل میں دوسرے مذہب کے اختیار کرنے کی حقیقت کو بھی کھول دیا، اور یہ بھی کہ کیا شارع نے اس کا اختیار دیا ہے، یا ہر ایک کے لیے ایک مذہب کے التزام کو لازم کیا ہے (التفہیمات) اس حقیقت کو حضرت شاہ صاحب نے دوسرے مقام پر واضح فرما دیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی آگے مزید فرماتے ہیں:

الاختلاف علی اربعة منازل ، اختلاف مردود : و لیس لقائلہ ولا لمقلدہ من بعدہ عذر ، و هذا قليل الوجود فی المذاهب الاربعة المدونة .
 و اختلاف مردود : و لقائلہ عذر ما لم يبلغه حدیث صحیح دال علی خلافہ ، فاذا بلغه فلا عذر له . و اختلاف مقبول : قد خیر الشارع المکلفین فی طرفیه تخیرا ظاهرا مطلقا کالاحرف السبعة من القرآن .
 و اختلاف ادر کنا کون طرفیه مقبولین اجتهادا و استنباطا من بعض کلام الشارع صلوات اللہ

علیہ ، و الانسان مکلف به لا مطلقا ، بل بشرط الاجتهاد و تأکد الظن و التقليد من حصل له ذلك (التفہیمات الالہیة، ج ۱ ص ۱۵۳، مطبوعہ: مدینة برقی پریس، بجنور، یوپی، تاریخ طبع: 1936ء ۱۳۵۵ھ)

ترجمہ: اختلاف کے چار درجات ہیں، ایک اختلاف مردود: جس کے قائل اور اس کے بعد اس کے مقلد کے لیے کوئی عذر قبول نہیں، اور یہ اختلاف مدون شدہ مذاہب میں بہت کم ہے۔

دوسرا اختلاف بھی (فی نفسہ) مردود ہے، لیکن اس کے قائل کے لیے اس وقت تک عذر قبول ہے، جب تک اسے کوئی صحیح حدیث نہ پہنچے، جو اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہو،

پس جب اس کو ایسی کوئی حدیث پہنچ جائے، تو اس کا عذر قبول نہیں۔ اور تیسرا اختلاف مقبول ہے کہ شارع نے مکلفین کو طرفین میں ظاہراً و مطلقاً اختیار دے دیا ہے، جیسا کہ قرآن کے سات طریقوں میں پڑھنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اور چوتھا اختلاف وہ ہے، جس کے طرفین کے مقبول ہونے کا ادراک ہمیں شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کلام سے اجتہاد و استنباط کر کے حاصل ہوا ہے، اور انسان اس کا مکلف ہے، لیکن مطلقاً مکلف نہیں، بلکہ اجتہاد اور ظن کے موکد ہونے کی شرط کے ساتھ مکلف ہے، اور جس میں مذکورہ شرط موجود ہو، اس کی تقلید کر کے بھی مکلف ہے (التفہیمات)

ہم نے موجودہ علماء میں دوسرے سے اختلاف کا کئی مسائل میں مشاہدہ کیا ہے، جو صحیح حدیث پہنچنے کے باوجود، طرح طرح کی بعید ترین تاویلات کرتے ہیں، لیکن حدیث صحیح کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ’التفہیمات الالہیہ‘ میں ہی فرماتے ہیں:

انی اقول لهؤلاء المسمین انفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح، وقد ذهب اليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين ول يمنعمهم الا التقليد لمن لم يذهب اليه ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم وائمة اهل الدين انهم جميعا على سفاهة وسخافة رأى وضلالة، وان الحق امر بين بين (التفہیمات الالہیہ، ج ۱ ص ۲۰۹، مطبوعہ: مدینة برقی پریس، بجنور، یوبی، تاریخ طبع: 1936ء ۱۳۵۵ھ)

ترجمہ: جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں، اور تقلیدِ خالص پر جسے بیٹھے ہیں، ان کے پاس صحیح سند سے مروی کوئی حدیث جب آتی ہے، جس پر فقہائے متقدمین کی ایک بڑی جماعت کا عمل ہوتا ہے، تو یہ تقلید ان کے لیے اس پر عمل کرنے سے مانع بنتی ہے۔ اور یہ ”ظاہری“ جو کہ فقہاء پر نکیر کرتے ہیں، جو کہ علم کا خلاصہ اور اہل دین کے مقتداء

ہیں، ہر دو کی بابت میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سخافتِ رائے اور گمراہی میں پڑے ہیں، اور حق ہر دو کے درمیان ہے (التفہیمات)

ہم نے بھی موجودہ دور کے ایسے فقیہ کہلانے والے متعدد علماء کا مشاہدہ کیا ہے، جو تقلیدِ خالص پر جمے بیٹھے ہیں، اور ظاہر یہ کا بھی مشاہدہ کیا، جو فقہاء پر نکیر کرتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ”التفہیمات الالہیہ“ میں طالبانِ علم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میں ان طالبانِ علم سے کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو! تم یونانیوں کے علوم کے طلسم اور صرف و نحو و معانی کے دلدل میں پھنس کر رہ گئے، تم نے سمجھ لیا کہ علم اسی کا نام ہے، حالانکہ علم، یا تو کتاب اللہ کی آیتِ محکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ ثابتہ، تمہیں چاہئے تھا کہ تمہیں یہ یاد رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، آپ کیسے وضو فرماتے تھے، قضائے حاجت کے لیے کس طرح جاتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے حج کرتے تھے، کیسے جہاد کرتے تھے، آپ کا اندازِ گفتگو کیا تھا، حفظِ لسان کا طریقہ کیا تھا، آپ کے اخلاق عالیہ کیا تھے؟ تم آپ کے اسوہ پر چلو، اور آپ کی سنت پر عمل کرو، اس بناء پر کہ وہ آپ کا طریقِ زندگی اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس بناء پر نہیں کہ وہ فرض و واجب ہے، تمہیں چاہئے تھا کہ تم دین کے احکام و مسائل سیکھو، باقی سیر و سوانح اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کی وہ حکایات جو آخرت کا شوق پیدا کریں، تو وہ ایک تکمیلی چیز اور امرِ زائد ہے، اس کے مقابلہ میں تمہارے مشاغل اور جن باتوں پر تم پوری توجہ صرف کرتے ہو، وہ آخرت کے علوم نہیں ہیں، دنیاوی علوم ہیں۔

تم اپنے سے پہلے کے فقہاء کے استحضانات اور ان کی تفریحات میں غوطہ لگاتے ہو، اور یہ نہیں جانتے کہ حکم وہ ہے، جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، تم میں کتنے آدمی ہیں، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچتی ہے، تو اس پر عمل

نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا عمل تو فلاں کے مذہب پر ہے، حدیث پر نہیں ہے، پھر تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ حدیث کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ کا ملین اور ماہرین کا کام ہے، حضرات ائمہ سے یہ حدیث مخفی نہیں ہو سکتی، پھر انہوں نے، جو اس کو چھوڑا، تو کسی وجہ سے، جو ان پر منکشف ہوئی، مثلاً نسخ، یا مرجوحیت کی وجہ سے۔

یاد رکھو کہ اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں، اگر تمہارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو اس کی پیروی کرو، وہ تمہارے مذہب کے موافق ہو، یا مخالف، اللہ کی مرضی تو یہ تھی کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے اشتغال کرتے، اگر ان دونوں پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو، تو کیا کہنا، اور اگر تمہارے افہام اس سے قاصر ہوں، تو پھر کسی سابق عالم کے اجتہاد سے مدد لو، اور جس کو زیادہ صحیح، صریح اور سنت کے موافق پاؤ، اس کو اختیار کرو۔

علوم آلیہ سے اس ذہن کے ساتھ اشتغال کرو کہ وہ آلات و وسائل ہیں، ان کی مستقل حیثیت اور مقصود کا درجہ نہیں، کیا اللہ نے تمہارے اوپر یہ واجب نہیں کیا کہ تم علم کی اشاعت کرو، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ملک میں شعائر اسلام ظاہر و غالب ہوں، تم نے شعائر کا تو اظہار نہیں کیا، اور لوگوں کو زوائد میں مشغول کر دیا (ماخوذ از: تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ پنجم، ص 187-189، باب ششم، بعنوان ”ہندوستان میں علم حدیث سے بے اعتنائی کا شکوہ“،

مطبوعہ: مجلس نشریات اسلام، کراچی) اے

اے واقول لطلبة العلم: ايها السفهاء المسمون انفسكم بالعلماء اشتغلتم بعلوم اليونانيين وبالصرف والنحو والمعاني، وظننتم ان هذا هو العلم، انما العلم آية محكمة من كتاب الله ان تتعلموها بتفسير غريبها، وسبب نزولها، وتاويل معضلها. اوسنة قائمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحفظوا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تواضاً، وكيف كان يذهب لحاجة، وكيف يصوم، وكيف يحج، وكيف يجاهد، وكيف كان كلامه وحفظه للسانه، وكيف كان اخلاقه فاتبعوا هديبه واعملوا بسنته على انه هدى وسنة لا على انه فرض ومكتوب عليكم. او فريضة عادلة ان تتعلموا ما كان ار كان الوضوء، وما ار كان الصلاة، وما نصاب الزكاة، وما قدر الواجب، وما سهام فرائض الميت. اما السير وما يرغب في الآخرة من حكايات الصحابة والتابعين فهو فضل.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ”التفہیمات الالہیہ“ میں ہی فرماتے ہیں:
 ویجب التنبیہ بعد ذلك على نکتة وهی أنه رب رجل یكون عنده أن
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختار المذهب الفلانی وأنه الحق
 المطلوب ثم یقصر فیہ فیعتقد فی قلبه اعتقاد أنه قصر فی جنب اللہ
 ورسول (الفہیمات الالہیہ، ج ۲ ص ۲۴۰)

ترجمہ: اس کے بعد ایک اہم نکتہ پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی
 شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں (فقہی) مذہب کو پسند فرماتے ہیں،
 اور یہی حق اور مطلوب ہے، پھر اس سے کبھی اس (فقہی مذہب میں بیان کردہ کسی حکم)
 میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ اور
 اس کے رسول کے حکم میں کوتاہی کی ہے (تہہیات)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ساتواں حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ”القول الجمیل“ میں فرماتے ہیں:

وأنا أوصی طالب الحق بأمر: منها أن لا یصحب جهال الصوفیة ولا

﴿گزشتہ صفحے کا قیہہ حاشیہ﴾

واما ما اشتغلتم به وما التفتتم فیہ فلیس من علوم الآخرة انما هی من علوم الدنیا خضتم کل الخوض فی
 استحسانات الفقهاء من قبلکم وتفرعاتهم. اما تعرفون ان الحکم ما حکمه اللہ ورسوله وُرُبَّ انسان منکم
 یبلغه حدیث من احادیث نبیکم فلا یعمل به، ویقول انما عملی علی مذهب فلان لا علی الحدیث ثم اختال
 بان فہم الحدیث والقضاء به من شأن الکمل المہرۃ وان ائمة لم یكونوا ممن ینفی علیہم هذا الحدیث فما
 ترکوه الا لوجه ظہر لہم فی الدین من نسخ او مرجوحیۃ.

اعلموا انه لیس هذا من الدین فی شیء ان آمنتم بنبیکم فاتبعوه خالف مذہبا او وافقه کان مرضی الحق ان
 تشتغلوا بکتاب اللہ و سنتہ رسولہ ابتداء فان سهل علیکم الاخذ بہما، فیہا ونعمت، وان قصرتم افہامکم
 فاستعینوا برأی من مضی من العلماء ماتروہ احق واصرح ووافق بالسنة وان لا تشتغلوا بالعلوم الآلیۃ الا بانہا
 آلة لا بانہا امور مستقلة، اما اوجب اللہ علیکم ان تشیعوا العلم حتی یظہر شعائر الاسلام فی بلاد المسلمین
 فلم تظہروا الشعائر وامرتم الناس ان یشتغلوا بالزوائد واستکثرت فی اعینہم طلب الحق والدین اما ترون
 البلاد العظام تخلوا عن العلماء وان كانوا فہم دون ظہور الشعائر (التفہیمات الالہیہ، ج ۱ ص ۲۱۲، ۲۱۵،
 مطبوعہ: مدینۃ برقی پریس، بجنور، یوپی، تاریخ طبع: 1936ء ۱۳۵۵ھ)

جهال المتعبدین ولا المتقشفة من الفقهاء ولا الظاهرية من المحدثین

(القول الجمیل، ص ۱۰۲)

ترجمہ: اور میں حق کے طالب کو چند امور کی وصیت کرتا ہوں، ایک یہ کہ وہ جاہل صوفیاء کی صحبت اختیار نہ کرے، اور نہ ہی جاہل عابدوں کی صحبت اختیار کرے، اور نہ ہی سخت اور جامد فقہاء کی صحبت اختیار کرے، اور نہ ہی ظاہری محدثین کی صحبت اختیار کرے (القول الجمیل)

متقشف فقہاء سے وہ سخت اور جامد قسم کے فقہاء مراد ہیں، جو اپنے امام، یا فقہ کی تقلید کسی صورت میں ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

چنانچہ حضرت شاہ صاحب اپنے وصیت نامہ میں فرماتے ہیں کہ:

وخن متقشفہ فقہاء کہ تقلید عالمے راستاویز ساخته، تتبع سنت را ترک کرده اند، نشینان وبدیشاں التفات نکرودن (وصیت نامہ، المقالة الاضیئہ فی الصیغہ والوصیۃ، وصیت اول، صفحہ ۳۰۲، مطبوعہ: مطبع احمدی، دہلی)

ترجمہ: اور سخت جامد فقہاء کہ جنہوں نے کسی عالم کی تقلید کر کے سنت کے تتبع کو ترک کر دیا ہے، ان کی باتیں نہ سنیں، اور ان کی طرف توجہ نہ کریں (وصیت نامہ)

اور محدثین ظاہریہ سے وہ لوگ مراد ہیں، جو کسی مجتہد کے قول کی طرف التفات نہ کریں۔ ۱

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا آٹھواں حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی فارسی زبان کی تالیف ”ازالۃ الخفاء“ میں فرماتے ہیں:

باز فتح اشیاء قیمہ گاہے بنص کتاب اللہ یا احادیث مشہورہ یا قیاس حلی یا اجماع است

۱۔ فہذہ طریقۃ المحققین من فقہاء المحدثین وقلیل ما ہم و ہم غیر الظاہریۃ من اهل الحدیث الذین لا یقولون بالقیاس ولا الإجماع وغیر المتقدمین من أصحاب الحدیث ممن لم یلتفتوا إلى أقوال المجتہدین أصلاً ولکنہم أشبہ الناس بأصحاب الحدیث لأنہم صنعوا فی أقوال المجتہدین ما صنع أولئک فی مسائل الصحابة والتابعین (عقد الجید، ص ۱۸، فصل فی المجتہد المطلق المنتسب)

مرحومہ خصوصاً ایامِ خلافتِ خاصہ کہ بتایاے برکاتِ نبوت است ثابت می شود،
وعندکم من اللہ برهان، بریں اقسامِ صادق است۔ دریں صورت ہا شخصے نجمل
آں اصول معذور نیست۔

واستدلال بشبہ و اہیبہ یا تقلیدِ عالمے در خلاف آں غیر مسموع، وعند اللہ آں مخالف را
مفاز نہ، وگاہے قباحت ایں اشیاء بخیر واحد صحیح بغیر معارض ثابت شود، دریں صورت
تا وقتیکہ آں حدیث نہ رسیده است، وپردہ از روئے کار مرفوع نکشتہ بسبب جہل خود
معذور است، چون پردہ برخواست وپردگی متجلی شد جائے گفت و شنید نمایند، وگاہے قبح
آں بادلہ ظلیہ تنازعہ متعارضہ ثابت گردد، و آں جا اختلاف سلف کہ ”المجتہدان
مصبیان او المصیب واحد، والآخر مخطیٰ معذور“ جاری است۔

چوں ایں مقدمات معلوم شودے باید کہ در بحثِ تغیر اوضاعِ رسوم و در اختلافِ امت کہ
دریں ایام پیدا شود بیک عصا ہمہ راں سوق نہ کنی، ودر یک مرتبہ نازل نہ گردانی۔ ع
ہر سخن وقع و ہر کلمتہ مکانے دارد

ترجمہ: پھر (واضح ہو کہ) برے افعال کی برائی کبھی نصِ کتابِ اللہ سے ثابت ہوتی
ہے، اور کبھی احادیثِ مشہورہ سے اور کبھی قیاسِ جلی سے اور کبھی اجماعِ امتِ مرحومہ
سے، بالخصوص زمانہِ خلافتِ خاصہ کے اجماع سے جو کہ برکاتِ نبوت کی باقی ماندہ
(برکتوں) کا زمانہ ہے، ان (چاروں) قسموں پر (یہ مضمون کہ)

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک صاف دلیل ہے، صادق آتا ہے، اور ان سب
صورتوں میں کوئی شخص ان اصول (یعنی نصِ کتابِ اللہ و احادیثِ مشہورہ و قیاسِ جلی
و اجماع) کے نہ جاننے سے معذور نہ سمجھا جائے گا، اور اس کی مخالفت پر کسی کمزور شبہ
کے ساتھ، یا کسی عالم کی تقلید کے ساتھ استدلال کرنا ہرگز مسموع نہ ہوگا، اور اس مخالف
حکمِ شرع) کو اللہ کے نزدیک کامیابی نہیں ہو سکتی، اور کبھی (ایسا ہوتا ہے کہ) ان افعال
کی قباحت (کسی) خیر واحد سے بلا معارضہ (کسی دوسری خیر واحد) کے ثابت ہوتی

ہے، اس صورت میں تاقتیکہ وہ حدیث نہ پہنچے اور اصل حقیقت بخوبی عیاں نہ ہو جائے (اس کے خلاف کرنے والا اپنے) جہل کے سبب سے معذور ہے اور جب (اصل حقیقت سے) پردہ اٹھ گیا اور وہ بات صاف ہوگئی (اور اس کا) حسن، یا قبح، خمیر واحد سے معلوم ہو گیا (تو اب کسی کے) کہنے سننے کی کوئی جگہ نہ رہی، اور (کبھی ایسا ہوتا ہے) کسی فعل کی قباحت ایسے دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ دلائل ایک دوسرے کے معارض ہوتے ہیں، ایسے موقعوں میں جو حکم اختلافِ سلف کا ہے، وہی حکم جاری ہوگا، یعنی دونوں مختلف اجتہاد کرنے والے حق پر ہوں گے، یا ایک حق پر اور دوسرا خطا پر، مگر وہ (بھی) معذور ہے (اور گناہ گار نہیں)

جب تم کو یہ مقدمات معلوم ہو گئے، تو اب تم کو لازم ہے کہ بحثِ تغیرِ حالات (یعنی وضع) اور رسوم میں اور اختلافِ امت میں جو کہ اس زمانہ میں پیدا ہو گیا ہے، سب کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکنا، اور (جملہ اقسامِ اختلاف کا) ایک حکم نہ سمجھنا (بلکہ بعضے اختلاف میں ایک جانب حق اور دوسرے جانب خطا ہوتی ہے، اور بعض میں دونوں جانب حق دائر رہتا ہے) رع

ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مکانے دارد

(ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، مترجم: مولانا محمد عبدالکفور فاروقی، جلد 1، صفحہ ۵۷۶، ۵۷۷، فصل پنجم: بیان

فتن، در ذیل: چند تنبیہات، چوتھی تنبیہ، مطبوعہ: قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مذکورہ بالا موقف کو حق قرار دیا ہے، اور اپنا عقیدہ اور عمل بھی اسی کے مطابق ہونا، اور اسی خاندان سے مستفید و مطمئن ہونا بیان کیا ہے۔

چنانچہ حضرت گنگوہی کا اس سلسلے میں ایک سوال و جواب درج ذیل ہے:

سوال:.....مقالة الوصية في النصيحة والوصية مؤلفة مولانا شاه ولي الله صاحب محدث دهلوی عليه الرحمة . اول وصیت اس فقیر چنگ زدن

است بکتاب وسنت در اعتقاد و عمل و پیوستہ بتدبیر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ ورقے از ہر دو شنیدن و در عقائد مذہب قدمائے اہل سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش نکردند اعراض نمودن و بہ تشکیکات خام معقولیان التفات نہ کردن۔ و در فروع پیروی علمائے محدثین کہ جامع باشند میاں فقہ وحدیث کردن و دائماً تفریعات فقہیہ را بر کتاب وسنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در خیر قبول آوردن والا کالائے بدبریش خواند و ادان امت را بیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب وسنت استغناء حاصل نیست و سخن مقشہ فقہاء کہ تقلید عالمے رادست آویز ساخته تتبع سنت را ترک کردہ اند شنیدن و بدیشال التفات نکردن قربت خدا جستن بدوری اینان فقط اور وصیت قول الجلیل مؤلفہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ۔ و منها ان لا يتكلم فی ترجیح مذہب الفقہاء بعضها علی بعض بل يضعها کلها علی القبول بجملة و يتبع منها ما وافق صريح السنة و معروفها فان كان القولان كلاهما مخرجين اتبع ما عليه الاكثرون فان كانا سواء فهو بالخيار و يجعل المذاهب كلها كمذہب واحد من غير تعصب۔ کیا یہ دونوں کلام صحیح ہیں؟

جواب:..... ہر دو وصیت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حق ہیں، جملہ اہل حق یہی فرماتے ہیں، بندہ کا بھی یہی عقیدہ اور عمل ہے۔ اسی خاندان سے مستفید و مطمئن ہوا، اس کے خلاف کا خیال مت کرو۔ فقط (تالیفات رشیدیہ مع فتاویٰ رشیدیہ مکمل مبوب، ص ۲۰۸ و ۲۰۹، باب: تقلید و اجتہاد کے مسائل، بعنوان: وصیت شاہ ولی اللہ صاحب،

مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، سن اشاعت بارہم ۱۴۱۲ھ (جری ۱۹۹۲ء عیسوی)

حضرت گنگوہی نے جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی وصایا کو حق فرمادیا، اور جملہ اہل حق کا یہی قول ہونا بھی واضح فرمادیا، اور اپنا عقیدہ اور عمل بھی اس کے مطابق ہونا بیان فرمادیا، اور اسی خاندان سے مستفید و مطمئن ہونے کو متخ فرمادیا، تو اب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

محدث دہلوی کے مذکورہ طرز عمل کو اپنانے والے پرتفرد کا الزام لگانا، اور ان کی فکر سے راہ فرار اختیار کرنا، بلکہ بعض علماء کا اس قسم کے افکار کو حضرت شاہ صاحب کی ذاتی رائے قرار دینا، اور دیوبندی مکتب فکر کے خلاف سمجھنا، سب ہی ناواقفیت، یا عصبیت پر مبنی ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اپنے زیر ادارت ”الفرقان“ کے شاہ ولی اللہ کے خصوصی نمبر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے فقہی ذوق سے اختلاف کرنے والوں کا تعاقب کیا ہے، اس میں مولانا نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

میرا خیال ہے کہ اگر آج کوئی فاضل دیانت داری سے اس روش پر چلے اور شاہ صاحب ہی کی طرح اس کو ”حنفیت“ کے مناقض نہ سمجھتا ہو، بلکہ اس کو بھی حنفیت ہی کا ایک طریقہ سمجھتا ہو، اور اسی بناء پر اپنا رشتہ حنفیت سے بھی رکھنا چاہتا ہو، تو ہمارے زمانہ کے عکسالی قسم کے حنفی حضرات کبھی بھی اس کو حنفی تسلیم نہیں کریں گے۔

اور یہ صرف مفروضہ ہی نہیں ہے، بلکہ میرے علم میں بعض وہ اہل علم ہیں، جن کا طریقہ یہی ہے، وہ شاہ صاحب کی ہدایت اور وصیت کے مطابق ”عرض مجتہدات بر کتاب وسنت“ کے قائل ہیں، اور اس سلسلہ میں وہ کہیں کہیں فقہ حنفی کی بعض تفریعات کو اپنے نزدیک کتاب وسنت کے مطابق نہ پا کر چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن کتاب وسنت کے بعد ان کا دینی مرجع فقہ حنفی ہی ہے، اور اسی لیے وہ خود اپنے کو فقہاً حنفی ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ”حنفی بارگاہیں“ ان کو حنفی تسلیم نہیں کرتیں، اور پھر بات اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم، فقہ حنفی ہی کے اندر اتباع حدیث کے صادق جذبہ کے ماتحت ائمہ ثلاثہ اور مشائخ حنفیہ کے انہی اقوال کو اختیار کرے، جو اس کے نزدیک ”وافق بالحديث“ ہوں، اور اس سلسلہ میں اسے بعض ان اقوال کو چھوڑنا پڑے، جن کی نسبت فقہ کی کتابوں میں ”ظاہر الروایہ“ کی طرف کی گئی ہے، یا جن کو ”مفتنی بہ“ بتلایا گیا ہے، تو ”کھرے اور پکے حنفیوں“ کے نزدیک اتنے ہی سے اس کی حنفیت مخدوش ہو جاتی ہے، اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ

صاحب آج کل کی عام اصطلاح کے لحاظ سے ”حنفی“ نہیں تھے، تو غلط نہیں کہتا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حنفی ہی تھے (ماہنامہ ”الفرقان“ بریلی، شاہ ولی اللہ نمبر، مرتبہ: مولانا محمد منظور نعمانی، جلد ۷، شماره نمبر ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، بابت رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ، صفحہ ۳۹۸ تا ۴۰۳، مضمون ”حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے کام کا مختصر تعارف“ از مدیر منظور نعمانی)

مذکورہ بالا تبصرہ کو ملاحظہ کر کے ہر ایک اپنے طرز عمل کا جائزہ لے سکتا ہے، ہم نے بھی مولانا نعمانی کی طرح اپنے زمانے میں ”تکسالی قسم کے حضرات“ کا مشاہدہ کیا ہے، جو ہمیں بھی حضرت شاہ صاحب کے طرز عمل کے اختیار کرنے پر حنفی تسلیم کرنے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ الحمد للہ تعالیٰ اصل مقصود رضائے خالق ہے، اس لیے ان حضرات کے اتہامات سے ان شاء اللہ تعالیٰ راہ حق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ (جاری ہے.....)

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

صفات باری تعالیٰ کے متعلق جمہور اہل السنۃ کا موقف

(قسط 3)

علامہ ابن تیمیہ کا چوتھا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

فصل: إذا تبین هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس وشيخه ربعة بن أبي عبد الرحمن؛ فإنه قد روى من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج.

ومثل هذا الجواب ثابت عن ربعة شيخ مالك.

وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا ولكن ليس إسناداه مما يعتمد عليه.

وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك: في أننا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفية ذلك نعلم معنى

النزول ولا نعلم کیفیتہ ونعلم معنی السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم معنی الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك (مجموع الفتاوى، لا بن تيمية، ج 5، ص 365، كتاب الأسماء والصفات)

ترجمہ: فصل: جب یہ بات ظاہر ہوگی، تو سائل کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے؟ یہ اسی طرح کا قول ہے، جیسا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء کیسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا سماع کیسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کیسی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت کیسی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفت خالق ورازق کیسی ہے؟ اور اس طرح کے سوال کے متعلق جواب ائمہ اسلام، مثلاً مالک بن انس اور ان کے شیخ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن کے حوالے سے گزر چکا ہے، اور یہ واقعہ مختلف طریقوں (اور مختلف سندوں) سے مروی ہے کہ ایک سائل نے امام مالک سے اللہ تعالیٰ کے قول ”الرحمن على العرش استوى“ کے متعلق سوال کیا کہ ”استواء“ کیسا ہے؟ تو امام مالک نے سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ کے رخسار پر پسینہ بہہ پڑا، پھر انہوں نے جواب میں فرمایا کہ استواء معلوم ہے، اور کیفیت نامعلوم ہے، جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور میں تجھے صرف برا شخص خیال کرتا ہوں، پھر انہوں نے اس شخص کو وہاں سے نکالنے کا حکم فرمایا۔

اور اسی جیسا جواب، امام مالک کے شیخ ربیعہ سے بھی ثابت ہے۔ اور یہی جواب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے موقوفاً اور مرفوعاً بھی مروی ہے، لیکن اس کی سند قابل اعتماد نہیں۔

اور اسی طریقے سے تمام ائمہ کا قول امام مالک کے قول کے موافق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت کو نہیں جانتے، جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتے، البتہ ہم اس معنی کو جانتے ہیں، جس پر خطاب دلالت کرتا ہے، پس ہم استواء

کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس کی (اللہ سے متعلق) کیفیت کو نہیں جانتے، اور اسی طریقے سے ہم نزول کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن اس کی (اللہ سے متعلق) کیفیت کو نہیں جانتے، اور ہم سمع اور بصر اور علم اور قدرت کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن ان کی (اللہ سے متعلق) کیفیت کو نہیں جانتے، اور ہم رحمت اور غضب اور رضا اور فرح اور خجک کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن ان کی (اللہ سے متعلق) کیفیت کو نہیں جانتے (مجموع الفتاویٰ)

مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا قرآن و سنت میں ذکر آ گیا، اس کو ماننا چاہیے، اور جس چیز کا ذکر نہیں آیا، مثلاً کیفیت کا ذکر نہیں آیا، اس میں کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، تاکہ مخلوق کے ساتھ تمثیل اور تشبیہ سے حفاظت ہو جائے، اور ”لیس کمثلہ شیئ“ کا عقیدہ متاثر نہ ہو۔

علامہ ابن تیمیہ کا پانچواں حوالہ

علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ہی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

وأما الآية: فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنس وقال له السائل: (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرخصا؛ ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج.

وجميع أئمة الدين: كابن الماجشون والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك؛ من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف فإذا كان الموصوف لا تعلم كفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق التمثيل: سلك سواء السبيل؛ فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع: ما يعلم بالعقل أيضا

أن الله تعالى (ليس كمثله شيء) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزّه عن جميع النقائص فإنه سبحانه غني عن ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٦، ص ٣٩٨، كتاب الأسماء والصفات)

ترجمہ: جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، تو یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام مالک بن انس سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، سائل نے ان سے ”الرحمن علی العرش استوی“ کے متعلق سوال کیا کہ کیسے استواء کیا؟ تو امام مالک نے اپنے سر کو جھکایا، یہاں تک کہ آپ کے رخسار پر پسینہ بہہ پڑا، پھر انہوں نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے، اور کیفیت نامعلوم ہے، جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور میں تجھے صرف بدعتی خیال کرتا ہوں، پھر آپ نے اس شخص کو وہاں سے نکالنے کا حکم فرمایا۔

اور تمام ائمہ دین، جیسا کہ ابن ماشون اور اوزاعی اور لیث بن سعد اور حماد بن زید اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا کلام بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے، جس بات پر امام مالک کا کلام دلالت کرتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کا علم ہمیں حاصل نہیں، کیونکہ صفت کی کیفیت کا علم، موصوف کی کیفیت کے علم کی فرع ہے، پس جب ہمیں موصوف کی کیفیت معلوم نہیں، تو یہ صفت کی کیفیت کے معلوم ہونے کے لیے مانع ہے، اور جب مومن تحریف اور تعطیل اور تمثیل کے راستوں سے اجتناب کرے گا، تو وہ سیدھے راستے پر چل پڑے گا، کیونکہ کتاب و سنت اور اجماع امت، نیز عقل سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں، پس یہ بات کیسے جائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی خصوصیات کے ساتھ متصف کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی کمال کے ساتھ متصف ہے، جو تمام نقائص سے پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علاوہ سے مستغنی ہے، اور

(اللہ کے علاوہ) ہر ایک، اللہ کا محتاج ہے (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن تیمیہ کا چھٹا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ:

وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في أهل السنة من ينكره. وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها لا يقال كيف استوى. ولم يقل مالك الكيف معدوم وإنما قال الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون لا تخاطر كفيته ببال ولا تجرى ماهيته في مقال ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية (مجموع الفتاوى، لابن تیمیہ، ج 13، ص 309) ترجمہ: اور اسی طریقے سے ائمہ دین سے جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کسی صفت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، تو وہ اس کے معنی کی نفی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ معنی کا اثبات کیا کرتے تھے، اور کیفیت کی نفی کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام مالک بن انس کا قول ہے کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کے قول ”الرحمن على العرش استوى“ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ استواء کیسے کیا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ استواء معلوم (یعنی اس لفظ کے معنی ہمیں معلوم ہیں) ہے، اور کیفیت مجہول ہے، جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس (کیفیت) کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور امام مالک سے پہلے (ان کے شیخ) ربیعہ کا بھی اسی طرح کا قول ہے، اور لوگوں کی طرف

سے اس کلام کو تلقی بالقبول حاصل ہے، پس اہل السنۃ میں کوئی بھی ایسا نہیں، جو اس کا انکار کرتا ہو، اور امام مالک نے یہ بات واضح فرمادی کہ استواء معلوم ہے، جیسا کہ ہر وہ چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ معلوم ہے، لیکن استواء کی کیفیت معلوم نہیں، اور اس کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا؟ اور امام مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ ”کیفیت معدوم ہے“ بلکہ یہ فرمایا کہ ”کیفیت مجہول ہے“ اور اس سلسلے میں ہمارے اصحاب اور دیگر اہل السنۃ کے مابین اختلاف ہے، لیکن اکثر حضرات کا قول یہ ہے کہ اس کی کیفیت کو دل و دماغ میں گنجائش نہیں دی جائے گی، اور اس کی ماہیت کے بارے میں کوئی قول نہیں کیا جائے گا، البتہ بعض حضرات نے صاف یہ فرمادیا کہ اس کی نہ کوئی کیفیت ہے، اور نہ کوئی ماہیت ہے (یعنی انہوں نے کیفیت اور ماہیت کے باب کو ہی بند کر دیا، تا کہ سلسلہ آگے نہ بڑھے) (مجموع الفتاویٰ) (جاری ہے.....)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 72

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

ارض مقدسہ کا وعدہ اور بنی اسرائیل (حصہ دوم)

بنی اسرائیل کی بزدلی اور خوف

جب یہ بارہ نگران وہاں پہنچے، تو قوم ”عمالقتہ“ کی وجاہت اور ان کی طاقت وغیرہ دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے، ان میں سے دس آدمیوں نے حضرت موسیٰ کی نصیحت پر عمل نہ کیا، اور واپس آ کر ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کیں، اور اپنی قوم کو ”عمالقتہ“ کی قوت کے ایسے افسانے سنائے کہ بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے، اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا کہ ”عمالقتہ“ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک ہیں۔ ۱

اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ! اس سرزمین میں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز قدم نہیں

۱ بعض تفاسیر میں ان کے ڈیل ڈول، اور لمبائی کا عجیب و غریب نقشہ پیش کیا گیا ہے، لیکن وہ سب ایسی اسرائیلی روایات ہیں جنہیں ایک معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، خصوصاً ”عوج بن عنق“ کا افسانہ، جس کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت افسانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا، اس کے بعد سے برابر لوگ گھٹ رہے ہیں، پھر عوج بن عنق کا قد تین ہزار تین سو تیس (۳۳۳۳) ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟!

وقد ذکر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق، ابن بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا، وثلاث ذراع، تحسیر الحساب، وهذا شيء يستحي من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا [نوح: 26] وقال تعالى: فإنجيناها ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين [الشعراء: 119] وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم [هود: 43] وإذا كان ابن نوح الكافر، غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم (تفسير ابن كثير، ج 3 ص 28، 29، سورة المائدة)

رکھیں گے، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، ہاں اگر وہ نکل جائیں، تو اس صورت میں ہم وہاں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا، اور پھر مقابلہ کر کے فتح یاب ہونا ناممکنات سے ہے، اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تو تب ہی ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ۱۔
قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالُوا يَمْوَسِي اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَاِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُوْنَ (سورة المائدة، رقم الآية ۲۲)

یعنی ”وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ! یہ واقعی بات ہے کہ اس سرزمین میں بڑے زبردست لوگ ہیں، اور بے شک ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک لوگ نہ نکل جائیں، سو اگر وہ اس سے نکل جائیں، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔“

بنی اسرائیل عرصہ دراز تک فرعون اور اس کی قوم کے زیر اثر رہے، اس لیے ان کے اندر کم ہمتی اور بزدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، باوجودیکہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، اور مسلسل ان پر اللہ کی نعمتیں برس رہی تھیں، اللہ کی وحی اتر رہی تھی، اور آنے والے مستقبل کے لیے انھیں ایک قائد امت کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا، لیکن ان کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی بھی معرکہ کارزار میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اب تک ہر کام حضرت موسیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انجام پذیر ہوا ہے، یہ مرحلہ بھی اسی طرح سر ہو جانا چاہیے، سمندر میں اگر عصائے موسیٰ کی وجہ سے راستہ بن سکتا ہے، تو فلسطین و شام بھی ایسے ہی معجزے سے فتح کیا جاسکتا ہے، ہمیں آخراں مصیبت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن بارہ حضرات کو ”عمالقہ“ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان میں سے دس افراد نے تو موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی پروا نہیں کی، اور وہاں سے واپس آ کر

۱۔ بَانَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي اَمَرْنَا بِدُخُولِهَا وَقَتَالَ اَهْلُهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ اَي ذُوْى خَلْقٍ هَائِلَةٍ وَقُوْى شَدِيْدَةٍ، وَاِنَّا لَنَقْدِرُ عَلٰى مَقَاوِمَتِهِمْ وَلَا مَصَاوِلَتِهِمْ، وَلَا يُمْكِنُنَا الدُّخُوْلُ اِلَيْهَا مَا دَامُوا فِيْهَا، فَاِنْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا دَخَلْنَاهَا، وَاِلَّا فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ (تفسير ابن كثير، ج ۳ ص ۶۷، سورة المائدة)

سارے حالات بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دیئے، جس سے بنی اسرائیل میں بزدلی، کم ہمتی اور خوف پیدا ہو گیا۔

چنانچہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا، اور ان سے سخت کلامی اور بے ادبی کرنے لگے، تو دو شخص جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام تھا ان کو سمجھانے لگے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل کی اس سرکشی سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آجائے، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد و تائید کے ذریعہ تمہیں ان پر غالب کر دے گا، اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ ڈیل ڈول والے ہونے کے باوجود دل کے کمزور ہیں، لہذا تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے دروازے تک تو چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غالب کرے گا۔

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

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورہ المائدہ، رقم الآیة ۲۳)

یعنی ”جو لوگ (اللہ کا) خوف رکھتے تھے، ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے (شہر کے) دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔“

یہ دو شخص کون تھے؟ اکثر مفسرین کے بیان کے مطابق ایک ”یوشع بن نون“ اور دوسرے ”کالب بن یوقنا“ تھے ”یوشع بن نون“ ہی کو ”صاحب موسیٰ“ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ سردار تھے قبیلہ ”بنی افرائیم“ کے، اور ”کالب“ سردار تھے قبیلہ ”بنی یہودا“ کے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے کردار کو نہایت حد تک سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ان پر انعام تھا کہ ان کے دل تقویٰ الہی اور

خشیت سے لبریز تھے، اور ان جباروں کا ان کے دل پر کوئی خوف و ہراس نہ تھا، ظاہر ہے کہ اللہ کا فضل و انعام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہیں حق گوئی و حق پرستی کی توفیق دی اور وہ شوکت کفار سے مرعوب نہ ہوئے۔ ۱

قرآن مجید نے اس جگہ ان دونوں بزرگوں کی دو صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں، ایک ”الَّذِينَ يَخَافُونَ“، یعنی یہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس سے ڈرتے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرنے کے لائق سارے عالم میں صرف ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ جل شانہ، کیونکہ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مشیت و اذن کے بغیر کوئی نہ کسی کو ادنیٰ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ادنیٰ نقصان، اور جب ڈرنے کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ متعین ہے، تو پھر اس کے تعین کی ضرورت نہ رہی۔

دوسری صفت ان بزرگوں کی قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ ”انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا“، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں کوئی خوبی اور بھلائی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام و عطا ہے، ورنہ ان بارہ سرداروں میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور قوائے ظاہرہ و باطنہ اور عقل و ہوش اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت و معیت یہ ساری ہی چیزیں سبھی کو حاصل تھیں، اس کے باوجود اور سب پھسل گئے، اور یہی دو اپنی جگہ جھے رہے، تو معلوم ہوا کہ اصل ہدایت انسان کے قوائے ظاہرہ و باطنہ اس کی سعی و عمل کے تابع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، البتہ اس انعام کے لئے سعی و عمل شرط ضرور ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ جب پوری قوم کی قوم اس طرح ہمت ہار بیٹھے، جس طرح بنی اسرائیل ہار بیٹھے، تو بہادر سے بہادر آدمی کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، بڑا ہی باوفا اور صداقت شعار ہوتا ہے، وہ مرد حق، جو ایسے نازک موقع پر بھی اپنی وفاداری اور صداقت شعاری نباہ لے ”یوشع“ اور

۱۔ وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه، وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون، وكاتب بن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، وعطية والسدي، والربيع بن أنس، وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله (تفسير ابن كثير، ج 3 ص 29، سورة المائدة)

”کالب“ کے کردار کا یہی پہلو ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت میں ان کا ذکر کر کے ان کو زندہ و جاوید بنا دیا، تاکہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں، وہ ان کے اس مثالی کردار سے یہ سبق لیں کہ جب سب سو جائیں، تو جاگنے والے کس طرح جاگتے ہیں، اور جب سب مر جائیں، تو زندہ رہنے والے کس طرح زندہ رہتے ہیں، قرآن مجید نے اس جگہ بزدلوں کے اندر کے بہادروں، اور مردوں کے اندر کے زندوں کو اس لئے نمایاں کیا ہے کہ بہادروں کے اندر بہادری، اور زندوں کے اندر زندہ، تو بہت نظر آجائیں گے، لیکن وہ زندگی بخش ہستیاں بہت ہی کم یاب ہیں، جو مردوں کو زندگی بخشی ہیں، اگرچہ اس راہ میں ان کو اپنی عزیز جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑے، ہاں! یہ اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ ایسے انسانوں کی موت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے بتائے ہوئے، یہ دو مرد جن کو تورات میں ”یوشع بن نون“ اور ”کالب بن یوقنا“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

(جاری ہے.....)

انڈا

گزشتہ قسط میں انڈے کے حوالے سے چند ابتدائی باتوں کا ذکر تھا، ذیل میں انڈے سے متعلق مزید طبی معلومات ذکر کی جاتی ہیں:

انڈے کا مزاج

کچے انڈے کا مزاج گرم تر ہے، مگر کیونکہ انڈا مختلف طریقوں سے کھایا جاتا ہے، اس وجہ سے انڈے کا مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے، چنانچہ انڈے کو کچا پینا گرم تر مزاج کا حامل ہے، انڈے کو ہاف فرائی کر کے کھانے سے گرم تین حصے، اور تری ایک حصہ کا مزاج بنتا ہے، انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے تری کے تین حصے اور گرمی کا ایک حصہ مزاج بنتا ہے، انڈے کو آملیٹ کی شکل میں کھانا، یا بڑے گوشت کے کوفتوں کے ساتھ کھانا خشک گرم مزاج کا حامل ہے، جبکہ انڈے کو بیسن کے پکوڑوں کے ساتھ پکا کر کھانا گرم خشک مزاج کا حامل ہے، انڈا میٹھا بنا کر کھانا گرم تر اثرات رکھتا ہے، غرضیکہ انڈے کا ہر طریقہ سے کھانا قوت بخش ہے، اور اس کے ہضم ہونے کا وقت مختلف شکلوں میں ڈیڑھ سے پانچ گھنٹے تک ہے۔

انڈے کی سفیدی

غذائی طور پر انڈے کے جو اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، وہ دو ہیں، ایک انڈے کی سفیدی، دوسرے انڈے کی زردی۔

اطباء نے بیان کیا ہے کہ انڈے کی سفیدی میں اس قدر کیلشیم پائی جاتی ہے، کہ بچوں کے لئے اس سے بڑھ کر کیلشیم شاید ہی کسی دوسری غذا میں پایا جاتا ہو، خاص طور پر بچوں کا قد بڑھانے کے لئے انڈے کی سفیدی اور گرم دودھ اعلیٰ غذا ہے، قدرت نے انڈے کی سفیدی اور دودھ میں ہڈی کی

تعمیر و پرورش کا بھی بہت سامان رکھا ہے، البتہ یہ دیر ہضم ہے، اس لئے انڈے کی سفیدی اور دودھ کا استعمال صبح کے وقت ناشتہ میں زیادہ بہتر ہے، تاکہ دن کے کام کاج اور محنت سے یہ اچھی طرح ہضم ہو جائے، نیز بچوں کو انڈے کی سفیدی اور دودھ استعمال کراتے ہوئے اُن کی صحت، معدہ اور مزاج کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے۔

بچوں کو اگر حرارت اور گرمی کی وجہ سے دست اور پیچس کی شکایت ہو، تو انڈے کی سفیدی پھینٹ کر دینے سے فوراً فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کی سفیدی ایک پیالی میں ڈال کر چھچھ سے پھینٹیں، اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو جائے گا، اس جھاگ کو اتار کر پھینک دیں، جب تک جھاگ اتار رہے گا، یہ جھاگ پھینکتے رہیں، آخر میں صرف پانی سا رہ جائے گا، اور جھاگ نہیں آئے گا، چائے والا چھچھ بچے کو ہر دس منٹ بعد دیں، جیسے ہی پیچس کا وقفہ بڑھ جائے، آپ بھی اس پانی کا وقفہ بڑھاتے جائیں، دو تین خوراکیوں سے ہی ان شاء اللہ پیچس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

انڈے کی زردی

انڈے میں سب سے زیادہ قوت بخش حصہ اس کی زردی ہے، انڈے کی زردی سے ہی اس کا تیل نکالا جاتا ہے، انڈے کی زردی میں پروٹینز کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، جو صحت کی تعمیر اور حفاظت اور قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، انڈے کی زردی کا غالب مزاج کیونکہ گرم ہے، اس لئے انڈے کی زردی کے استعمال کا بہترین موسم سردیوں کا ہے۔

انڈے کو اُبال کر، اس کی زردی کو اُدھ پکی حالت میں کھائیں، یا آلیٹ کی شکل میں کھائیں، یہ بہر صورت قوت بخش، خون پیدا کرنے والا، لو بلڈ پریشر کے لئے فائدہ مند اور لاغر اور کمزور جسم والے افراد کے جسم کو فربہ کرنے والی اور خصوصاً قوت باہ پیدا کرنے والی غذا ہے، البتہ ماہرین کے مطابق انڈے کی زردی میں کیونکہ کولسٹرول کی مقدار بھی کافی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لئے اطباء دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو انڈے کی زردی کے استعمال سے منع کرتے ہیں

(ملاحظہ ہو: علم العقاقیر، صفحہ 153 تا 157، مصنفہ: حکیم وڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف شاکر، مطبوعہ: شاکر پبلشرز، لاہور)

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ ..... 20 / 27 / ربیع الآ خراور / 5 / 12 جمادی الاولیٰ 1443ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ ..... 22 / 29 / ربیع الآ خراور / 7 / 14 جمادی الاولیٰ 1443ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ ..... 24 / ربیع الآ خر، بروز منگل، بوقت دوپہر جناب ادریس صاحب کے برخوردار احتشام الحسن صاحب اور بھتیجے محمد اویس صاحب کی دعوت ولیمہ میں چند اراکین ادارہ کا مفتی صاحب، مدیر کے ہمراہ چکوال جانا ہوا۔

□ ..... 10 جمادی الاولیٰ 1443ھ، بروز بدھ، مفتی صاحب مدیر کے قدیم رفیق جناب زاہد صاحب کے یہاں چند اراکین ادارہ عشائیہ پر مدعو تھے۔

□ ..... 28 / 29 / ربیع الآ خر، بروز ہفتہ و اتوار، ضروریات دین کورس کے حوالہ سے جاری کورس کے نئے مرحلہ کا آغاز ہوا، جس کا دورانیہ چھ ماہ ہے، اور ہفتہ میں دو دن بروز ہفتہ اور اتوار صبح نو تا بارہ بجے کے دوران تین گھنٹے تعلیم کے اوقات ہیں، اس کورس میں تفسیر، حدیث اور فقہ و عربی کے حوالہ سے طلبہ کے لئے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اس کورس میں شمولیت کی خواہش رکھنے والے حضرات دفتر ادارہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

□ ..... تعمیر پاکستان سکول میں بحمد اللہ معمول کے مطابق تعلیمی سلسلہ جاری ہے، اور طلبہ/ طالبات امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ تمام طلبہ/ طالبات کو علم نافع عطا فرما کر دنیوی و اخروی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین

مولانا غلام بلال

اخبار عالم

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

21 نومبر/ 2021ء/ 15 ربیع الثانی/ 1443ھ: پاکستان اور سری لنکا جنوبی ایشیا کے محفوظ ترین ملک قرار، امن و امان انڈیکس پر پاکستانی ریٹنگ انڈیا سے 16 درجے بہتر، گیلپ گلوبل رپورٹ

22 نومبر: پاکستان: ڈاکٹر دوکانا نام نہیں، صرف فارمولہ تحریر کرے گا، ڈریپ کا فیصلہ میڈیکل اسٹور بغیر نسخہ و فروخت نہیں کر سکیں گے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی 23 نومبر: پاکستان: گیس بحران میں شدت، سردی میں اضافے کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ شروع، نئے کنکشن پر پابندی 24 نومبر: پاکستان: آئی ایم ایف شرائط، حکومت کا اگلے ماہ تک منی بجٹ لانے کا فیصلہ 25 نومبر: پاکستان: معاشی ترقی کی شرح 4 تا 5 فیصد، افراط زر 9 فیصد رہنے کا امکان، سٹیٹ بینک 26 نومبر: پاکستان: حکومت اور پٹرولیم ڈیلرز میں مذاکرات کامیاب، ڈیلر مارجن میں 99 پیسے لٹراضافہ 27 نومبر: پاکستان: اوپن مارکیٹ میں ڈالر 179 کا ہو گیا، سونا 1200 روپے تولہ مہنگا 28 نومبر: پاکستان: کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ ”اومیکرون“ پھیلنے کے باعث پاکستان کی جنوبی افریقہ سمیت 7 ممالک پر سفری پابندیاں 30 نومبر: پاکستان: سعودیہ اور پاکستان کے درمیان 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کا معاہدہ 31 نومبر: پاکستان: ایل پی جی قیمت میں 14 روپے 31 پیسے کمی کا اعلان، ایک کلوگرام کی نئی قیمت 202 روپے 57 پیسے مقرر، اطلاق آج سے ہو گیا 2 دسمبر: پاکستان: رواں سال گھی، خوردنی تیل قیمت میں 9 مرتبہ اضافہ، تین سال کے دوران نرخ 42 سے 62 فیصد تک بڑھے 3 دسمبر: پاکستان: کراچی سمیت 40 بڑے شہروں کی پراپرٹی مہنگی، ایف بی آر نے نئی قیمتیں جاری کر دیں 4 دسمبر: پاکستان: آزاد کشمیر اسمبلی میں قرارداد ختم نبوت متفقہ منظور، دینی رہنماؤں کا اظہار مسرت 5 دسمبر: پاکستان: سیالکوٹ واقعہ، 900 افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج، مرکزی ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا 6 دسمبر: پاکستان: سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر موصول، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ 7 دسمبر: پاکستان: این اے 133 ضمنی انتخابات، ن لیگ 46811 ووٹ لے کر کامیاب، پیپلز پارٹی کے 32313 ووٹ 9 دسمبر: بھارت: فوجی بمبلی کو پٹر گر کر تباہ، بھارتی ڈیفنس چیف سمیت 13 ہلاک، پاکستانی عسکری قیادت کا اظہار افسوس 10 دسمبر: پاکستان: چینی تعاون سے جدید ترین آبدوز کی تیاری شروع، بیک وقت مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت، 8 میں سے 4 کی کراچی میں تعمیر ہوگی 11 دسمبر: پاکستان: پنجاب کا بینہ نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے

دی 12 / دسمبر : پاکستان: سندھ اسمبلی، شدید ہنگامہ آرائی، بلدیاتی بل نئی ترامیم کے ساتھ منظور
 14 / دسمبر : پاکستان: ڈالر کی نئی اڑان، 180.50 پر جا پہنچا، شاک مارکیٹ میں شدید مندی، سونا مہنگا
 15 / دسمبر : پاکستان: شرح سود میں مزید 1 فیصد اضافہ، 9.75 فیصد مقرر، مہنگائی اور خسارہ بڑھنے کا خدشہ،
 سٹیٹ بینک 16 / دسمبر : پاکستان: پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 سے 7 روپے لٹر تک کمی، پٹرول
 5 روپے کمی کے بعد 140.82 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے کمی سے 137.62 روپے، لائٹ ڈیزل
 107.06 روپے، اور مٹی کا تیل 109.53 روپے لٹر 17 / دسمبر : پاکستان: خانیوال ضمنی الیکشن، ن لیگ
 فاتح، پی ٹی آئی دوسرے، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر 18 / دسمبر : پاکستان: سپریم کورٹ نے 16 ہزار
 سرکاری ملازمین بحال کر دیے، برطانیہ کے خلاف نظر ثانی اپیلیں خارج، قانون کالعدم، عوامی مفاد میں بحال
 کرنے کا فیصلہ 19 / دسمبر : پاکستان: عالمی بینک کی پاکستان کے لیے 10 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی
 منظوری، رقم توانائی کے شعبوں میں ریفارمز اور بہتری کے لیے خرچ ہوگی، ورلڈ بینک 20 / دسمبر :
 پاکستان: اسلام آباد میں او آئی سی وزراء خارجہ کی غیر معمولی کانفرنس، افغانستان کی مدد کے لیے او آئی سی فنڈ قائم،
 تحفظ خوراک پروگرام، سعودیہ کی ایک ارب ریال کی مدد۔