

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

(جلد 18 نمبر 05) جنوری 2021ء - جمادی الاولیٰ 1442ھ

05

شماره

18

جلد

جنوری 2021ء - جمادی الاولیٰ 1442ھ

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

حضرت مولانا ڈاکٹر تحویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

ناظم

مولانا عیدالسلام

مدیر

مفتی محمد رضوان

مجلس مشاورت

مولانا طارق محمود

مفتی محمد ناصر

مفتی محمد یونس

فی شمارہ..... 25 روپے
سالانہ..... 300 روپے

✉️ خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959

راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلشرز

محمد رضوان

سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

قانونی مشیر

محمد شرجیل جاوید چوہدری

ایڈوکیٹ ہائی کورٹ

0323-5555686

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

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

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

برائے رابطہ..... ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پیڑول چیمپ وچھڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان

فون: 051-5507530-5507270 فیکس: 051-5702840

www.idaraghufuran.org

Email: idaraghufuran@yahoo.com

www.facebook.com/Idara Ghufuran

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... وطن عزیز میں بے چینی کی کیفیت..... مفتی محمد رضوان
- 6 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 10)..... بروز قیامت، نفس کا ہر عمل خیر و شر کو پانا..... // //
- 14 درس حدیث..... امت محمدیہ میں 73 فرقوں کی احادیث..... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 26 افادات و ملفوظات..... // //
- 30 خلاف منشا امور پیش آنے پر اسوۂ رسول ﷺ..... مولانا شعیب احمد
- 34 ماہ شوال: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود
- 36 علم کے مینار:.. دنیائے اسلام میں فقہی مذاہب کا شیوع (حصہ اول)..... مفتی غلام بلال
- 40 تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے بعض فرامین..... مفتی محمد ناصر
- 43 پیارے بچو!..... سچا دوست کون؟..... مولانا محمد ریحان
- 45 بزمِ خواتین..... عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (دوسرا حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... ”لزوم کفر“ اور
- 52 ”التزام کفر“ میں فرق..... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... ”اسلامی نظریاتی کونسل“ کا
- 81 ”پیغام پاکستان“ کی روشنی میں ضابطہ اخلاق..... مفتی محمد رضوان
- 85 عبرت کدہ... ”رجل مومن“ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت... مولانا طارق محمود
- 88 طب و صحت..... ”سَفَرُ جَلِّ“ یا یہی کے چند مرکبات..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 90 اخبارِ ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //
- 91 اخبارِ عالم..... قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں..... مولانا غلام بلال

کھ وطن عزیز میں بے چینی کی کیفیت

وطنِ عزیز میں جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی موجودہ حکومت سے پہلے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے آخری دور حکومت میں بعض مقتدر حلقوں کی طرف سے ایسی فضا قائم کر دی گئی تھی کہ گویا کہ وہ حکومت سب سے بڑی نا اہل اور چور حکومت ہے، جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا، ملک و ملت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، طویل ترین تاریخی دھرنے دیئے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی قوم نے دیکھا، جب مسلم لیگ نون کے صدر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو عدالت کے ذریعے نا اہل قرار دے کر، نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، بلکہ آئینہ کے لیے سیاسی و حکومتی عہدے اور اسمبلی کی صلاحیت سے بھی نا اہل قرار دے دیا گیا، جبکہ قانونی ماہرین کی نظر میں، ان کے خلاف کوئی ایسا غیر معمولی کیس نہیں تھا کہ ان کے خلاف اس طرح کے سخت ترین فیصلے کیے جائیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ملک میں پہلے ہی ان سے بڑے بڑے مجرم موجود ہیں، بلکہ عرصہ دراز سے سیاست و حکومت کے اہم ترین عہدوں پر بھی فائز ہیں۔

خیر گزشتہ دور حکومت کے آخری ایام میں جو ملک کے بعض مقتدر حلقوں کی طرف سے بے اعتمادی اور بدگمانی وغیرہ کی فضا قائم کر دی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی مذکورہ حلقوں کی ایک ضرورت و مجبوری یہ بھی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے متبادل کوئی دوسری سیاسی قوت لائی جائے، ان کی اس غرض کا مقصد، خواہ ملک کی بہترائی ہو، یا کچھ اور، اس سے قطع نظر، جناب عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت کا جو انتخاب کیا گیا، اور جس طرح سے انتخاب کیا گیا، اور قوم کو جو سزا اور سہرے باغ دکھائے گئے، وہ سب جناب عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت کے آتے ہی چکنا چور ہونا

شروع ہو گئے، اور اس طرح کے سنہرے خواب دیکھنے اور گزشتہ حکومت سے نجات کی خواہش اور جدوجہد کرنے والوں کی مثال ”پرانے کفن چور کو یاد کرنے والوں“ کی ہی بن کر رہ گئی۔

جناب عمران خان صاحب کے موجودہ دور حکومت میں قوم نے غربت، مہنگائی، کرپشن وغیرہ کے کن کن بحرانوں کا سامنا نہیں کیا، جن کا سلسلہ تا حال جاری ہے، ان پر تبصرہ کرنا، اب تصبیح اوقات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی قوم کو اب ان چیزوں کا علم ہونے سے معلومات میں کوئی اضافہ محسوس ہوتا۔

مہنگائی، غربت، بے روزگاری وغیرہ جیسے بحرانوں سے ننگ آئے ہوئے عوام نے جب دیکھا کہ نہ تو مقتدر حلقوں کی طرف سے مذکورہ مسائل کا حل سامنے آ رہا، نہ ہی ملک کے بڑے اداروں کی طرف سے کوئی ایسے فیصلے سامنے آ رہے کہ جن سے ان کے دکھوں اور زخموں کا مداوا ہو سکے۔

دوسری طرف حزب اختلاف اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی موجودہ حکومت کا ابتداء سے رویہ مفاہمت خواہانہ نہیں رہا، بلکہ متعصبانہ اور جارحانہ رہا، جس کے نتیجے میں قوم کی آواز ان کے واسطے سے بھی اقتدار کے ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی، بلکہ ان کے خلاف انتقامی سیاست کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہے۔

اس کے نتیجے میں حزب اختلاف اور اپوزیشن کی اکثر جماعتوں نے ہمہ جہتی انداز میں ”پی۔ ڈی۔ ایم“ کے عنوان سے تحریک کا آغاز کیا، جس کی آواز پر عوام کے بڑے حلقے نے امید کی آس لگا کر لبیک کہا، جلسے جلوس بھی ہوئے، حکومت اور اس کے خیر خواہان کو مختلف ڈیڈ لائنز بھی دی گئیں، لیکن حکومت پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہوا دکھائی نہ دیا، بلکہ حکومت کی طرف سے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے، کوئی اہمیت نہ دینے کے ساتھ ساتھ، اپوزیشن اور عوام کے اس طرز عمل کے ساتھ تمسخر و استہزاء کا رد عمل سامنے آیا

جس کے بعد اب صورت حال نہایت سنگین مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اب ”پی۔ ڈی۔ ایم“ کی طرف سے آخری آپشن کے طور پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے، اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے، جیسے اقدامات کا اعلان ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سخت بے چینی

کے حالات دکھائی دے رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وطن عزیز کسی بڑے سانحہ سے دوچار نہ ہو جائے، اور ”لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے“ والی بات سامنے نہ آجائے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت اپنی نااہلی و نا کامیوں کو چھپانے، اور ان پر پردہ ڈالنے کے بجائے، اپنی نا کامیوں کا اعتراف کر کے، قوم کے مسائل کا حل نکالنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور ذاتی مفادات، یا ذاتی انا کی وجہ سے وطن عزیز کو ”قربانی کا کبرا“ بنانے کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچائے، اسی کے ساتھ ملک کے دیگر مقدر حلقوں کے لیے بھی یہ وقت انتہائی سنجیدگی کا لمحہ فکر یہ اور تدبیر و تحمل سے معاملات کو حل کرانے کا متقاضی ہے۔

کسی ایک حکومت، یا چند عہدے داروں کے مستعفی اور عہدوں سے دستبردار ہونے سے اگر ملک ”قربانی کا کبرا“ بننے سے محفوظ رہ سکتا ہو، تو اس کو خسارہ کا سودا نہیں کہا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی سلامتی اور اصلاح احوال کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

بروزِ قیامت، نفس کا ہر عمل خیر و شر کو پانا

قُلْ إِنْ تُخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُونَ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (سورہ آل

عمران، رقم الآیة ۲۹، ۳۰)

ترجمہ: کہہ دیجیے آپ، اگر مخفی رکھو تم ان چیزوں کو، جو تمہارے سینوں میں ہیں، یا ظاہر کرو تم ان چیزوں کو، جانتا ہے ان کو اللہ، اور جانتا ہے وہ، ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

جس دن پائے گا ہر نفس اس کو، جو عمل کیا اس نے، کسی بھی بھلائی میں سے، حاضر کیا ہوا، اور اس کو جو عمل کیا اس نے، کسی بھی برائی میں سے، وہ چاہے گا، کاش کہ اس (نفس) کے اور اس (برائی) کے درمیان انتہائی دوری ہوتی، اور ڈراتا ہے، تم کو اللہ اپنے آپ سے، اور اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے بندوں سے (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز سے آگاہ فرمایا ہے کہ تم جو بات بھی اپنے سینوں میں چھپاؤ گے، یا اس کا اظہار کرو گے، اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے، اور اللہ کا علم تمہارے سینوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ تو آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ اللہ اتنی وسیع و عریض مخلوقات کی ہر چیز کا علم کیسے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ، ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، پھر

آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا علم رکھنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں واضح فرمادیا کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے اچھے اور برے کیے ہوئے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے نفس اور اس کے برے عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی وہ برے عمل سے بہت دور رہتا اور اس برے عمل کو کرنے سے اپنے آپ کو پوری طرح بچا کر رکھتا، تاکہ آج اس کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑتا۔

پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں آج ہی اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، کیونکہ وہ بندوں کے ساتھ بہت نرمی و مہربانی کرنے والا ہے۔

اس نرمی و شفقت اور مہربانی کی وجہ سے کل قیامت کے آنے والے دن کے حالات سے پہلے ہی باخبر فرما رہا ہے، تاکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔

مذکورہ دونوں آیتوں میں، جن دو اہم مضامین کا ذکر ہے، ایک تو اللہ کے سینوں میں چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں، اور آسمان وزمین کی تمام باتوں کو جاننے کا اور دوسرے قیامت کے دن نفس کے ہر اچھے و برے عمل کو پالینے کا۔

ان دونوں مضامین کا مختلف الفاظ میں قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ذکر آیا ہے۔

چنانچہ پہلے مضمون کا مندرجہ ذیل آیات میں ذکر ہے۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ (سورہ آل عمران، رقم الآیة ۱۵۴)

ترجمہ: اور اللہ خوب جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں) کو (سورہ آل عمران)

سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ (سورہ ہود، رقم الآیة

بے شک وہ وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی (باتوں) کو (سورہ ہود)

سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة

الأنبياء، رقم الآية ۴)

ترجمہ: کہا اس (نبی) نے میرا رب جانتا ہے، بات کو آسمان میں بھی اور زمین میں بھی

اور وہی بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے (سورہ انبیاء)

سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّا مَرَجَعُهُمْ فَتَنَّبَهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورة

لقمان، رقم الآية ۲۳)

ترجمہ: ہماری طرف ہی، ان سب کا لوٹنا ہے، تو ہم خبردار کر دیں گے ان کو، ان چیزوں

سے، جو انہوں نے عمل کئے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں)

کو (سورہ لقمان)

سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورة

فاطر، رقم الآية ۳۸)

ترجمہ: بے شک اللہ، آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، بے شک وہ خوب

جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں) کو (سورہ فاطر)

سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ (سورة الزمر، رقم الآية ۷)

ترجمہ: پھر تم لوگوں کے رب کی طرف ہی، تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ خبردار کر دے گا تم

کو، ان چیزوں سے جو تم لوگ کرتے تھے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، سینوں

والی (باتوں) کو (سورہ زمر)

سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ (سورة

غافر، رقم الآيات ۲۰، ۱۹)

ترجمہ: وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں

سینے۔ اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ (سورہ غافر)

سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورة الشورى، رقم الآية ۲۳)

ترجمہ: بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں) کو (سورہ شوریٰ)

سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورة الحديد، رقم الآية ۶)

ترجمہ: بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں) کو (سورہ حدید)

سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة المجادلة، رقم الآية ۷)

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں

ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں، نہیں ہوتی تین لوگوں کی سرگوشی، مگر وہ (اللہ) ان

کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہیں ہوتی پانچ میں سرگوشی، مگر وہ (اللہ) ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور

نہیں ہوتی ان سے کم میں، اور نہ زیادہ میں، مگر وہ (اللہ) ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں

بھی وہ ہوں، پھر خبردار کر دے گا، ان کو ان چیزوں سے جو انہوں نے عمل کیا، قیامت

کے دن، بے شک اللہ، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (سورہ مجادلہ)

سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ (سورۃ التغابن، رقم الآیة ۴)

ترجمہ: جانتا ہے وہ، ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور جانتا ہے وہ ان باتوں کو جو تم لوگ چھپاتے ہو، اور ان باتوں کو جو تم لوگ علانیہ کرتے ہو اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی (باتوں) کو (سورہ تغابن)

سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (سورۃ الملک، رقم الآیات ۱۳، ۱۴)

ترجمہ: اور تم لوگ چھپاؤ اپنی بات کو، یا نمایاں کرو اس کو، بے شک وہ (تو) جاننے والا ہے، سینوں والی (باتوں) کو (بھی) کیا نہیں جانے گا وہ، جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہی باریک بین ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے (سورہ ملک)

سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ

يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (سورۃ العادیات رقم الآیات ۹ الی ۱۱)

ترجمہ: تو کیا وہ جانتا نہیں (اس وقت کو) جب اٹھایا جائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اور حاصل کر لیا جائے گا ان باتوں کو جو، سینوں میں ہیں۔ بیشک ان کا رب ان کے بارے میں، اس دن یقیناً خبر رکھنے والا ہے (سورہ عادیات)

اور مندرجہ بالا دوسری آیت میں بیان کردہ مضمون کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں بھی ہے:

سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

هَذَا كَمَا تَبَلَّوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَصَلَّى

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ (سورة يونس، رقم الآية ٣٠)

ترجمہ: وہاں جانچ لے گا ہر نفس، اس کو جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف، جو ان کا مولیٰ ہے برحق، اور گم ہو جائیں گی، ان سے، وہ چیزیں جو وہ گھڑتے تھے (سورہ یونس)

سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ (سورة الرعد، رقم الآية ٣٢)

ترجمہ: جانتا ہے وہ ان چیزوں کو جو کماتا ہے ہر نفس (سورہ رعد)

سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَنَصَعُ الْمَوَازِينِ الْقَاسِطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (سورة الانبياء، رقم الآية ٣٧)

ترجمہ: اور قائم کریں گے ہم انصاف کی ترازوں کو قیامت کے دن، پھر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جاندار پر ذرا بھی، اور اگر ہوگا (کوئی عمل) رائی کے دانہ کے برابر بھی، لے آئیں گے ہم اس کو، اور کافی ہیں، ہم حساب لینے والے (سورہ انبیاء)

سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (سورة الزمر، رقم الآية ٤٠)

ترجمہ: اور پورا پورا دیا جائے گا، ہر نفس کو، وہ جو اس نے عمل کیا، اور وہ خوب جاننے والا ہے، ان چیزوں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (سورہ زمر)

سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ (سورة غافر، رقم الآية ١٧)

ترجمہ: اس دن بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو، ان چیزوں کا، جن کو اس نے کمایا، نہیں ہوگا کوئی ظلم، اس دن، یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے (سورہ غافر)

سورہ ق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ
وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَبَصُرُوكُمْ
الْيَوْمَ حَدِيدًا (سورہ ق، رقم الآيات ۲۰ الى ۲۲)

ترجمہ: اور پھونکا جائے گا صور میں (پھر کہا جائے گا کہ) یہ ہے وعید (یعنی عذاب) کا
دن۔ اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ، ایک ہانکنے والا ہوگا، اور ایک گواہ ہوگا۔ یقیناً
تھا، تو غفلت میں، اس (دن) سے، تو ہم نے کھول دیا، تجھ سے تیرا پردہ، پس تیری
بصارت آج کے دن تیز ہے (سورہ ق)

سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (سورہ التکویر، رقم الآية ۱۴)
ترجمہ: تو جان لے گا نفس، ان چیزوں کو جو اس نے حاضر کیں (سورہ تکویر)
سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (سورہ الانفطار، رقم الآية ۵)
ترجمہ: تو جان لے گا ہر نفس، ان چیزوں کو جو آگے کیس اس نے، اور جو پیچھے کیں
(سورہ انفطار)

سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيَّهَا حَافِظٌ (سورہ الطارق، رقم الآية ۴)
ترجمہ: نہیں ہے، کوئی نفس، مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے (سورہ طارق)
مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ سے کسی انسان کی کوئی بات اور کوئی حالت مخفی نہیں، اور قیامت
کے دن ہر نفس اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور سب کا صحیح صحیح انصاف
کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔

اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔

جلد 1
علمی و تحقیقی رسائل

معین المعنی

- 1۔... زایل السبک عن حیلۃ الضلک
- 2۔... ترجمہ حلی اللہ میں نماز پڑھنے کا حکم
- 3۔... التماخیل المناظرین خزینۃ المناظر
- 4۔... تحقیق طلاق بالکتابۃ والاقرارہ
- 5۔... محقق غفران اور سرکان کی طلاق

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 2
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... سال اکاذب اور تبت مشاہدہ تفتن
- 2۔... کشف الغطاء عن وقت الفجر والعشاء
- 3۔... الشکایات للکبۃ و تحقیقہ حول تعدید موایت الصلاة.
- 4۔... کتبۃ المحقق من صحیحہ موایت الصلاة فی الظاہریم.

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 3
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... النظر والفکر فی مبداء السفر والقصر
- 2۔... بیدایۃ الشرف والقصر فی خاتلہ الحضرة والمبصر
- 3۔... مع مبداء السفر قبل مبداء القصر
- 4۔... جزاویں شہوں (Twin cities) میں سفر و قصر کا حکم
- 5۔... حرم کے لیے سفر کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 4
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... جوارح سے متعلق احادیث کی تحقیق
- 2۔... کفار کے مقابلے میں باالروح ہونے کا حکم
- 3۔... غیر اللہ کی تہذیبی تدوین کا حکم
- 4۔... رخصت یا ریکی تعاقب
- 5۔... حج پر باجھار کا حکم اور دعا کرنے کا حکم
- 6۔... خواب میں زیارت جہنمی کی تکلیف کا حکم
- 7۔... محفل میں قرآنیت کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 5
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... پاکستان کی موجودہ روایت الہامی کی شرعی حیثیت
- 2۔... مقدس اوقاف کا حکم
- 3۔... قرآن مجید کو بیخود پھینچنے کا حکم
- 4۔... خیر بطاع الارض کی تعلیم (تہذیباً و علمياً) کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 6
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... مجالس ذکر اور اجتماعی ذکر
- 2۔... جمعہ کے دن روزہ پڑھنے کی تحقیق

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 7
علمی و تحقیقی رسائل

حزب مخالفات کا ناکہ ناک احکام سے متعلق

13 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 8
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... اجتہاد کی اختلاف اور باہمی تعصب
- 2۔... تفرقہ کی حقیقت

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 9
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... تجا کوئی کے احکام
- 2۔... ضرورت و حاجت اور استعراض المریح کی تحقیق
- 3۔... جمعہ اور اس کی شرائط
- 4۔... نام نہانے کے عمومی قواعد
- 5۔... اگور، رگور و دیگر شہاد کے بیخود اور جس و غیرہ کی تحقیق
- 6۔... یاوں میں اصل کی تحقیق
- 7۔... ذبح کی تحقیق

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 10
علمی و تحقیقی رسائل

- 1۔... پانی دو چیلے سے چھو کر چھین
- 2۔... جینے سے چھوٹنے کی تحقیق
- 3۔... جرت و چھوٹنے سے چھوٹنے اور سول
- 4۔... جنتیں مسیح و قیہ
- 5۔... حلال کے ختم ہونے سے دوبارہ حلال ہونے کا حکم
- 6۔... حلال ہونے کا حکم اور طہریت
- 7۔... حلال ہونے کا حکم اور طہریت
- 8۔... حلال ہونے کا حکم اور طہریت
- 9۔... حلال ہونے کا حکم اور طہریت
- 10۔... حلال ہونے کا حکم اور طہریت

مصنف
مفتی محمد رمضان

رشتہ داروں
سے متعلق
فضائل و احکام

مصنف
مفتی محمد رمضان

درود و اسلام
کے
فضائل و احکام

مصنف
مفتی محمد رمضان

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

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیثِ مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

امتِ محمدیہ میں 73 فرقوں کی احادیث

مختلف احادیث و روایات میں بنی اسرائیل کے 72 اور امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقے بن جانے کا ذکر آیا ہے۔

اور بعض روایات سے اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا ہے، اور باقی تمام دوسرے فرقے، اہل اہواء اور اہل بدعت کے ہیں۔ اب اس کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (سنن الترمذی، رقم

الحدیث ۲۶۲۱، ابواب الایمان، ما جاء فی افتراق هذه الأمة) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ حالات ضرور پیش آ کر رہیں گے، جو بنی اسرائیل پر پیش آئے تھے، ایک جوتے کے دوسرے جوتے کے ہو بہو برابر ہونے کی طرح، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے کھلے عام بدکاری کی ہوگی، تو میری امت میں بھی کوئی شخص یہ حرکت کرے گا، اور بنی اسرائیل

کے بہتر فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے، جو تمام (سزا پانے کے لیے) جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس طریقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں (ترمذی)

اس حدیث کو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، امام ترمذی کے علاوہ، دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، جن میں ابن ابی وضاح، امام آجری اور امام مروزی وغیرہ شامل ہیں۔ ۱

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي (المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحديث

۴۸۸۲، ورقم الحديث ۷۸۳۰، المعجم الصغير للطبرانی، رقم الحديث ۷۲۳) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت تہتر (73) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب فرقے جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ کے، صحابہ نے عرض کیا

۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل ، حذو النعل بالنعل ، حتى لو أن فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا ملة واحدة، فقالوا: وماى ملة تنفلت من النار؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي (البدع لابن الوضاح، رقم الحديث ۲۵۰) عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما أن النبی ﷺ قال: " ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل: تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ، تزيد عليهم ، كلها في النار إلا ملة واحدة، فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليها وأصحابي (الشریعة للآجری، رقم الحديث ۲۳) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتى على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلاً بمثل حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار غير واحدة، قالوا: يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي (السنة للمروزي، رقم الحديث ۵۹)

۲ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير، وفيه عبد الله بن سفيان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۸۹۹)

کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس طریقہ پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں (طبرانی)

اس طرح کی حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے، جس کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ ۱
لیکن گزشتہ سندوں سے یہ حدیث معتبر ہے، جیسا کہ کئی محدثین و اہل علم حضرات نے تحقیق کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ۲

۱ عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي، قال، حدثني أبو الدرداء، وأبو أمامة، ووائلة بن الأسقع، وأنس بن مالك قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله، ثم انتهرنا، فقال:.....ذرُوا المراء، فإن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ومن السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه، وأصحابي من لم يمار في دين الله، ومن لم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب غفر له (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۷۵۹، الشريعة للأجرو، رقم الحديث ۱۱۱، الابانة الكبرى لابن بطة، رقم الحديث ۵۳۲)

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير بن مروان، وهو ضعيف جداً (مجمع الزوائد، رقم الحديث ۷۰۳، باب ما جاء في المراء)

۲ قال الفتني: افتترقت اليهود على اثنين وسبعين فرقة والنصارى كذلك وتفرق أمتي على ثلاث سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي حسن صحيح روى عن أبي هريرة وسعد ابن عمر وأنس جابر وغيرهم (تذكرة الموضوعات للفتني، ج ۱ ص ۱۵، باب افتراق الامة على ثلاث وسبعين فرقة)

وقال الالباني: والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (390/1) من رواية أحمد، ولم يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله: "وقد ورد هذا الحديث من طرق". ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "المسائل" (2/83). "هو حديث صحيح مشهور". وضححه أيضاً الشاطبي في "الاعتصام" (38/3). ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (199/3) قال: "رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدھا جيد". قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جداً تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها الزيادة المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها، وهذه هي: الطريق الأولى: عن قتادة عنه. أخرجه ابن ماجه (480/2)، وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده صحيح، رجاله ثقات". قلت: وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه لا بأس به في الشواهد الثانية: عن العميري عنه..... السابعة: عن عبد الله بن سفيان المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه. وفيه الزيادة بلفظ "قال: ما أنا عليه وأصحابي". أخرجه العيني في "الضعفاء" (ص 208 - 207) والطبراني في "الصغير" (150) ﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے مراد ”سنت“ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو سب ہی جانتے ہیں، ان دونوں نسبتوں کو ملا کر ہی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا نام بنتا ہے۔ اور اہل السنۃ والجماعۃ ہی اس کا صحیح مصداق ہیں، ایک طرف تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے اور اس کو اختیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مجموعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان کے طریقے کو اختیار و پسند کرتے ہیں۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَمْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۳۹۹۳،

ابواب الفتن، باب افتراق الأمم) ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وقال "لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن سفيان - وقال العقيلي " لا يتابع على حديثه " قلت : وهو على كل حال خير من الأبرد بن أشرس فإنه روى هذا الحديث أيضا عن يحيى بن سعيد به، فإنه قلب متنه، وجعله بلفظ "تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة وهم القدرية "أورده العقيلي أيضا وقال "ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد "وقال الذهبي في "الميزان " : "أبرد بن أشرس قال ابن خزيمة : كذاب وضاع "قلت : وقد حاول بعض ذوى الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ الباطل، وتضعيف هذا الحديث الصحيح، وقد بينت وضع ذاك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (1035) ، والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح، فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك يتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه "المستدرک " : "إنه حديث كبير في الأصول (سلسلة الأحاديث الصحيحة، تحت رقم الحدیث ۲۰۴) ۱

قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنۃ" (64) ومن طريقه الضياء المقدسى في "المختارة" (2500) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد، وأخرجه الضياء المقدسى (2499) من طريق أبي عامر موسى بن عامر بن خريم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن، وأخرجه أحمد (12208) من طريق زياد بن عبد الله النميري، عن أنس. والنميري ضعيف. وانظر تمام تخريجه وبيان طرقه عند أحمد. ويشهد له حديث عوف بن مالك السالف قبله، وانظر تمام شواهد عنده (حاشية سنن ابن ماجه)

وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة، تحت رقم الحدیث ۴۰۲۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اکہتر (71) فرقے ہوئے اور میری امت کے بہتر (72) فرقے ہوں گے، سب کے سب آگ میں ہوں گے، سوائے ایک کے اور وہ ایک ”الْجَمَاعَةُ“ ہے (ابن ماجہ)

جماعت سے مراد اہل سنت ہیں، جس کی سب سے پہلی مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے، وہ افراد، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ پر ہوں، وہ بھی صحابہ کرام کی اتباع میں درجہ بدرجہ اس کا مصداق ہیں۔ ۱

معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوعامر عبداللہ بن لُحی سے روایت ہے کہ:

حَجَّجْنَا مَعَ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ، وَاللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

۱ (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة) وفي لفظ: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) فقوله: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) يدل على اتباع السنة، واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم جماعة ثم كونه يقول: إنهم أهل سنة وإنهم ليسوا بجماعة هذا كلام غير صحيح؛ لأن أهل السنة هم الجماعة، والجماعة وأهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ كل هذه الصفات لفرقة واحدة، وهم من هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكونه يصير هناك شيء من الاختلاف والتنافر لأمر ديني أو لأمر أخرى هذا لا يؤثر على الاتفاق في العقيدة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، فإذا وجد شيء من ذلك لا يقال: إن هذا يقتضي أن يفرق بين السنة والجماعة، وأن السنة شيء والجماعة شيء، بل أهل السنة هم الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، وعقائد أهل السنة فيها ذكر السنة والجماعة معاً فلا يقال: إن هذا شيء وهذا شيء آخر. معني المنهج وضابطه الصحيح (شرح سنن أبي داود لعبدالمحسن العباد، ج ۱۳ ص ۲۸۲، حكم من يقول السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل جماعة)

لَغَيْرِكُمْ مِنَ النَّاسِ أُخْرَىٰ أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۶۹۳، مستدرک حاکم، رقم الحديث ۴۴۳، ابوداؤد، رقم الحديث ۴۵۹۷) ۱

ترجمہ: ہم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اپنے دین میں بہتر (72) فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جبکہ یہ امت تہتر (73) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک فرقہ جماعت کے نقش قدم پر ہوگا اور میری امت میں کچھ ایسی اقوام بھی آئیں گی، جن پر یہ فرقے (اور خواہشات) اس طرح غالب آ جائیں گی، جیسے ”سنتا“، کسی پر چڑھ دوڑتا ہے اور اس شخص کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا، جس میں زہر سرایت نہ کر جائے، اللہ کی قسم! اے گروہ عرب! اگر تم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم نہ رہے، تو دوسرے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم نہ رہیں گے (مسند احمد، وحاکم)

کئی احادیث میں حق پرست جماعت کے تاقیامت باقی رہنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ ۲

۱ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن، وحديث افتراق الأمة منه صحيح بشواهد (حاشية مسند احمد) وقال الحاكم:

هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، والآخر كثير بن عبد الله المزني، ولا تقوم بهما الحجة. وقال الذهبي في التلخيص: هذه أسانيد تقوم بها الحجة.

۲ عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون (بخاری، رقم الحديث ۷۳۱۱)

عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك (مسلم، رقم الحديث ۱۹۲۰ "۱۷۰")

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن عمير بن هانء، حدثه، قال: سمعت معاوية، على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس (مسلم، رقم الحديث ۱۰۳۷ "۱۷۳")

اکثر محدثین نے مذکورہ حدیث میں ”اہلِ اہواء“ سے ”مبتدعین“ یعنی اہلِ بدعت کو مراد لیا ہے۔ اے اور اکثر اہلِ علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ احادیث میں ایک فرقے کے علاوہ، جن تمام فرقوں کو ”ناری“، یعنی اہلِ اہواء قرار دیا گیا ہے، ان میں مسلمانوں کے فرقے ہی مراد ہیں، کافروں کے فرقے مراد نہیں، کیونکہ اس قسم کی احادیث میں اہلِ کتاب اور بنی اسرائیل کو جدا کر کے اس امت کے فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ۲

۱۔ قولہ: "وفی رواية معاوية؛" یعنی: روى هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان كما رواه عبد الله، إلا أن معاوية يقول: "كلهم فى النار وواحدة فى الجنة" وبقاى حديثه كحديث عبد الله، وزاد معاوية: "وانه سيخرج فى أمتى قوم تتجارى بهم؛" أى: تدخل فىهم وتجرى فىهم "تلك الأهواء؛" أى: تلك البدع. (الأهواء): جمع الهوى، وهى ما تشتهى النفس، والمراد منه ها هنا: البدعة، سميت البدعة بـ (الهوى)؛ لأنه موضوع بهوى نفس الرجل ومراده، وليس موضوعا من جهة الشرع، وإنما قال: (تلك الأهواء) بلفظ الجمع؛ لأن لكل قوم من المبتدعين ملة موضوعة توافق هواهم. قوله: "كما يتجارى الكلب": أى: كما يجرى الكلب "بصاحبه"؛ أى: بمن به الكلب. و (الكلب)؛ بفتح اللام: قرحة تكون فى الإنسان من عض الكلب المجنون، وإذا عض الكلب المجنون إنسانا، يحصل به شبه الجنون، ويفرق أثره إلى جميع أجزائه، من كلب - بكسر العين فى الماضى وفتحها فى الغاب - كلابا: إذا صار الكلب مجنونا. قوله: "لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛" یعنی: كما يدخل الكلب فى جميع أعضاء الرجل، فكذلك البدعة تدخل وتؤثر فى جميع أعضاء المبتدع، بحيث لا يقدر أحد أن يزيلها عنه (المفاتيح فى شرح المصابيح، لحسين بن محمود الحنفى المظهرى، ج 1 ص 280، 281، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

۲۔ قولہ: (وتعطل) هم القائلون بخلو الذات عن الصفات.

قولہ: (فصاروا اثنتين وسبعين) فرقة كلهم فى النار، والفرقة الزائدة على هذا العدد هى الناجية، وهى ما كانت على ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فى الحديث الشريف: وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة، قلنا: من هى يا رسول الله، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابى وإضافة الفرقة الناجية من النار وهم أهل السنة والجماعة فى الحديث الشريف إلى ما ذكر تكملة إلى الثلاث والسبعين فرقة.

ولنذكرها على طريق الاجمال فنقول: أصناف الخوارج اثنا عشر: الأزرقيّة والاباحية والخازمية والتغلية والخلقية والكوزية والمكتوبة والمعتزلة والميمونية والمجلية والخنسية والمشراقية. وأصناف الروافضة اثنا عشر أيضا: العلوية والاموية والشعبية والاسحاقية والزيدية والعباسية والاسماعيلية والامامية والمتناسخة والاعينية والراجعية والمرشية.

وأصناف القدريّة اثنا عشر أيضا الخمرية والشعرية والكيسانية والشيطانية والشركية والوهمية والعروندية والمناسية والمترية والباسطية والنظامية والمعتزلة.

وأصناف الجبرية اثنا عشر أيضا: المطرية والافعالية والمترية والباسطية والنظامية والمعتزلة.

وأصناف الجبرية اثنا عشر أيضا: المطرية والافعالية والمركوعية والصنجرية والمباينة والصبية والسابقية والحرفية والكرفية والخشية والحشرية والمعينية.

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ستر (70) سے زیادہ فرقے بن جانے اور ان میں سے ایک کے حق پر اور باقیوں کے باطل پر ہونے کی خود وضاحت فرمادی ہے، اور ساتھ ہی حق پرست فرقے کی ایسی پہچان اور معیار بھی مقرر فرمایا ہے کہ جس پر تاقیامت، اہل السنۃ والجماعۃ کے علاوہ کوئی بھی فرقہ پورا نہیں اتر سکتا، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس کا کتنا ہی مضبوط و مزین دعویٰ کیوں نہ کرے، کیونکہ زبانی جمع و خرج کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا، جب تک اس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”مشکاة المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

(الأهواء): جمع هوی وهو ميل النفس إلى ما تشتهي، والمراد هنا البدعة، فوضعها موضعها وضعا للسبب موضع المسبب لأن هوی الرجل هو الذي يحمله على إبداع الرأي الفاسد أو العمل به، وذكر الأهواء بصيغة الجمع تنبيها على اختلاف أنواع الهوى وأصناف البدع (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱ ص ۲۶۰، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) ترجمہ: ”الأهواء“ جمع ہے ”هوی“ کی، جو نفس کے اپنی خواہش کی طرف مائل ہونے کا نام ہے، اور یہاں پر ”الأهواء“ سے مراد ”بدعت“ ہے، جس کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے ”مسبب“ کی جگہ ”سبب“ رکھنے کے طور پر، کیونکہ آدمی کی خواہش، اس کو فاسد رائے، یا فاسد عمل کے ایجاد کرنے پر ابھارتی ہے، اور ”الأهواء“ جمع کے صیغے کے ساتھ ”الأهواء“ کی مختلف انواع اور بدعت کی مختلف اصناف پر تنبیہ کرنے کے لیے ذکر کیا گیا (مرقاۃ)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وأصناف الجهمية: أى التعطيل اثنا عشر أيضا: المعطلة واللازقية والمواردية والخرقية والمملوقية والقهرية والغائبية والزنادقة والرافعية والقطبية والمرسية والعبرية.
وأصناف المرجئة اثنا عشر أيضا: التاركية والسبيئة والراجية والشاكية والبهشية والعملية والمشبهة والاقربة والبدعية والمنبسية والحشوية والبعضوية كما في فتاوى الشيخ أمين الدين بن عبد العال (قره عين الأخبار لتكملة رد المحتار، ج ۷، ص ۵۲۲، کتاب الشهادات، باب القبول وعدمه)

نیز ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”مشکاة المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں ہی، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ:

الصواب عند الأكثرین من علماء السلف والخلف أنا لا نکفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمکفر صریح لا استلزامی؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۱۸۰، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر)

ترجمہ: اکثر علمائے سلف و خلف کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ہم اہل بدعت اور اہل ہواء و کافر قرار نہیں دیتے، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کریں، نہ کہ کفر استلزامی کا، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ مذہب کا لازم، لازم نہیں ہوتا (مرقاۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ہواء سے، اہل بدعت مراد ہوتے ہیں، جو اپنی خواہش نفس کی بناء پر فاسد رائے، یا عمل کو اختیار کرتے ہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر سلف و خلف کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ”کفر استلزامی“ کی وجہ سے کسی پر ”کفر صریح“ کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اہل بدعت کے سلسلے میں اس اصول کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ۱

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ”مشکاة المصابیح“ کی شرح ”لمعات التنقیح“ میں فرماتے ہیں کہ:

الصواب أن لا نتسارع إلى تکفیر أهل الأهواء المتأولین؛ لأنهم لا یقصدون بذلك اختیار الکفر ولا یرضون به، وقد تمسکوا بالکتاب والسنة ویدلوا جہدهم فی إصابتة الحق فأخطؤوا، والتکفیر لا یطلق إلا

۱ یطلق الهوی علی میل النفس وانحرافها نحو الشیء، ثم غلب استعماله فی الميل المذموم والانحراف السیء، ونسبت البدع إلى الأهواء، وسمى أصحابها بأهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهوائهم فلم یأخذوا الأدلة مآخذ الافتقار إليها والتعویل علیها، بل قدموا أهوائهم واعتمدوا علی آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فیها من وراء ذلك (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۸، ص ۳۱، مادة ”بدعة“)

والهوی اصطلاحاً: قال عبد العزيز البخاری: الهوی میلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غیر داعية الشرع. ویسمى أهل البدع بأهل الأهواء (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۲، ص ۳۱۱، مادة ”هوی“)

بعد البیان الجلی، والفرق ما بین لزوم الکفر والتزامه، وهذا القول هو مذهب المحققین من علماء الأمة نظراً واحتیاطاً، وقد نهینا عن تکفیر أهل القبلة، وکل ما وقع فی شأنهم مما یدل علی التکفیر، فهو من باب الزجر والتشدید والمبالغة فی التضمیل والمجاز والتضمیل (لمعات التفتیح فی شرح مشکاة المصابیح، للشیخ عبدالحق الدهلوی، ج 1 ص 395، کتاب الإیمان، باب الإیمان بالقدر، الفصل الثانی)

ترجمہ: درست بات یہ ہے کہ ہم تاویل کرنے والے ”اہلِ ہواء“ کی تکفیر میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ وہ اس سے کفر کو اختیار کرنے کا قصد نہیں کرتے، اور نہ کفر پر راضی ہوتے، بلکہ وہ کتاب و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، اور اپنی جدوجہد کو حق کی جستجو میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ خطا کرتے ہیں، اور ”تکفیر“ کا اطلاق، واضح بیان کے بعد ہی کیا جاتا ہے، اور ”لزوم کفر“ و ”التزام کفر“ کے مابین فرق ہے، اور یہی قول علمائے امت کے محققین کا مذہب ہے، جو دلائل میں غور و فکر اور احتیاط کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور ہمیں اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے، اور وہ تمام چیزیں، جو اہل ہواء کی شان میں تکفیر کے متعلق واقع ہوئی ہیں، تو وہ زجر و تشدید اور گراہی میں مبالغہ اور مجاز و تمثیل کے باب سے تعلق رکھتی ہیں (لمعات التفتیح)

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے ”رد المحتار“ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

”اہلِ ہواء، وہ اہل قبلہ شمار ہوتے ہیں، جن کے عقائد اہل سنت والے نہیں ہیں، اور وہ ”جبریہ، قدریہ، روافض، خوارج، معطلہ اور مشبیہ“ جیسے فرقے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے متعدد فرقے ہیں، جو مل کر بہتر (72) فرقے بن جاتے ہیں۔“ انتہی۔ ۱

محدثین اور اہل علم حضرات کی اس طرح کی بہت زیادہ تشریحات ہیں، جن کے پیش نظر، اہل السنۃ والجماعۃ کے علاوہ دیگر تمام فرقے، اہل بدعت میں داخل ہیں۔

۱۔ أهل الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة، وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلية والمشبهية، وکل منهم اثنا عشر فرقة فصاروا اثنين وسبعين (رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص 298، کتاب الوصایا، باب الوصیة بالخدمة والسکنی والثمرة، فصل فی وصایا الذمی وغیرہ)

اور امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر مجتہدین و محدثین کے طریقوں پر چلنے والے وہ تمام مسالک، جو سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقوں کو مشعلِ راہ بناتے ہیں، وہ سب کے سب ”اہل السنۃ والجماعۃ“ میں داخل ہیں، اور ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے، وہ اصولی نوعیت کا نہیں، اس وجہ سے ان میں کوئی مسلک و فقہ بھی اہل اہواء و اہل بدعت میں داخل نہیں، اور جو فرقے سنت کے بجائے بدعت کو اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت کو پسند کرنے کے بجائے، ان کو غلط کہتے ہیں، یا ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، جیسا کہ خوارج اور روافض وغیرہ، وہ سب اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہیں، اسی لیے اہل السنۃ والجماعۃ کے مقابلے میں کوئی ”خارجی“ کہلاتا ہے، اور کوئی ”رافضی“ کہلاتا ہے۔

لیکن اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج ہو کر اہل بدعت میں داخل ہونے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، اس لیے جمہور مجتہدین عظام و فقہائے کرام نے اہل بدعت کو من حیث المجموع، دائرۃ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ واللہ اعلم۔

افادات و ملفوظات

اجتہادی و اختلافی باتوں میں افرط و تفریط

(22 ذوالحجہ 1441ھ)

یہ بات بار بار اور وقتاً فوقتاً بتلائی جاتی رہتی ہے کہ دین کے اجتہادی و اختلافی مسائل کو اپنے اپنے درجے پر رکھنا چاہیے، ان کو نہ تو اپنے درجے سے گھٹانا چاہیے، نہ ہی اپنے درجے سے بڑھانا چاہیے، آج کل علمی دنیا میں اس چیز کی بڑی کمی دکھائی دیتی ہے، اور جب علمی دنیا میں اس قسم کے مسائل کے اندر اعتدال کا لحاظ بہت کم رہ گیا ہے، تو عوام کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ خود سے لگایا جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء بھی ذرا ذرا سی باتوں پر دوسرے کو خطا وار قرار دیتے ہیں، اور بعض اوقات، اس سے بھی آگے بڑھ کر دوسرے کو فاسق قرار دینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کی جرأت اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ تو کافر کے فتوے سے نیچے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے، پھر وہ اس سے نیچے کی بات پر سمجھوتہ کرنے کے لیے کیسے آمادہ ہوں گے۔

اس طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے علمائے کرام خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، پھر ایسے میں عوام بے چاروں کا کیا بنے گا، جو ”کالا نعام“ ہوتے ہیں۔

اگر کسی وقت راستے کے اندر دو گاڑیوں والوں کا جھگڑا ہو جائے، اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ مسافروں کی بڑی تعداد بھی سوار ہو، تو ظاہر ہے کہ عوام کو اپنی منزل تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، اور بعض اوقات کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو کر ”ہم تو ڈوبے ہیں، صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے“ والی بات ہی سامنے آئے گی۔

اسی قسم کی صورت حال آج کل دین کے اجتہادی و اختلافی مسائل میں بہت زیادہ درپیش ہے، جس

کی وجہ سے ہر طرف طوفانِ بدتمیزی نظر آتا ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے، جس میں عوام کی فوج بھی دوسرے کے خلاف تیار کرنے میں مصروف ہے، عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔

دینی و مذہبی عنوان سے شائع ہونے والے رسائل و مجلات پر جب نظر ڈالی جاتی ہے، تو اس قسم کی چیزوں کا اتنا بڑا مواد و انبار نظر آتا ہے کہ جس کی حد نہیں، انٹرنیٹ پر نشر ہونے والے مواد کی تو کوئی شمار و انتہاء ہی نہیں۔

دین کے عنوان، اور دین کے نام پر اس طرح کی حرکات کرنے والوں کو نہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اختیار کردہ انداز کو ملاحظہ کرنے کی توفیق ہوتی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لینے کی فرصت ملتی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے کردار کا مطالعہ کرنے کا موقع حاصل ہوتا، جس کی وجہ سے آج دین اسلام کے نام سے ہونے والی کوششوں سے وہ ثمرات حاصل نہیں ہو پاتے، جو خیر القرون اور سلف کے دور میں حاصل ہوتے تھے کہ سلف تو کفار کے مقابلے میں تھوڑے اور کم وسائل کے حامل ہونے کے باوجود بھی غالب شمار ہوتے تھے، لیکن آج جبکہ نہ تو مسلمانوں اور علمائے کرام کی تعداد کی دنیا میں کمی ہے، نہ وہی وسائل کی کمی ہے، اس سب کے باوجود، مسلمان ہر طرح سے کمزور اور مغلوب نظر آتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی صلاحیتوں کا بڑا حصہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان باتوں میں استعمال ہونے لگا ہے، جن باتوں میں سلف کا بھی اختلاف رہا، لیکن ان کی طرف سے ان کی تردید کے لیے موجودہ زمانے کی طرح صلاحیتوں کا بے دریغ استعمال نہیں کیا گیا، مگر آج کل اس قسم کی چیزوں پر ہی اپنی صلاحیتوں کو بڑے بھونڈے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اہم مسائل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

اس صورت حال کا ہی نتیجہ ہے کہ اکثر مسلمانوں میں دین کے بنیادی، اصولی اور متفق علیہ و مجمع علیہ احکام پر عمل نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی جاری ہے۔

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

اس افراط و تفریط کی وجہ، علم کی کمی ہے، کیونکہ صرف ایک طرف کی بات، یا ایک طرح کے قول کو پڑھ کر اور پڑھا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی شریعت کا واضح حکم ہے، اور اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک قول ہے، اور اس میں علماء و فقہائے حق کے دوسرے اقوال بھی ہیں، اس لیے اس قول سے اختلاف کرنے والوں پر نکیر کی جاتی ہے، اور اس پر سخت ردِ عمل کا اظہار کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس روش سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

حق کو قبول نہ کرنا

(28 ذوالحجہ 1441ھ)

ہمارے یہاں ضد بازی، تعصب و تشدد وغیرہ جیسی بد اخلاقیوں نے ایسا زور پکڑ لیا ہے کہ وہ بی بی تمیزن کے وضو کی طرح، نہ عالمِ دین کے علم میں خلل پیدا کرتیں، نہ صوفی کے تصوف میں خلل واقع کرتیں، نہ دیندار کے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتیں، نہ ہی کسی مفتی کے منصب کو متاثر کرتیں، کسی مناظر کے مناظرہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔

بس جو بات قلم، یا زبان سے ایک مرتبہ نکل گئی، اسے پتھر کی لکیر سمجھا جاتا ہے، جسے دوسرا تو درکنار، لکیر ڈالنے والا بھی مٹا نہیں سکتا۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ کہاں امت کے اسلاف کا حال، اور کہاں ان کی طرف نسبت کرنے والے موجودہ ان لوگوں کا طرزِ عمل۔

حالانکہ جن اسلاف کا نام لے کر آج عوام کی طرف اپنی نسبتوں کا اظہار اور فخر کیا جاتا ہے، ان کے ناموں کے عوام سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو ان اسلاف کی فوج اور سپاہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان اسلاف کا لوگوں کے دلوں میں ادب و احترام اور ان کا دنیا میں نام، دراصل ان کے اپنے کردار کی وجہ سے قائم ہے، جو من جانب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، اگر نعوذ باللہ تعالیٰ ان کا کردار، ان کی طرف ظاہری نسبت کرنے والے موجودہ حضرات جیسا ہوتا، تو آج ان کا شاید تاریخ میں نام بھی نہ ملتا۔

پھر جو یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سلف و اسلاف کا ادب و احترام موجودہ لوگوں کے شور و غوغا کرنے سے

قائم ہے، یہ سخت غلط فہمی ہے۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کی طرف ظاہری نسبت کرنے والوں کا موجودہ طرز عمل نہ ہوتا، تو سلف کی شہرت و قبولیت زیادہ ہوتی، کیونکہ جب عام لوگ، موجودہ نسبت کرنے والے حضرات کو دیکھتے کہ یہ حضرات کتنے بلند اخلاق و اعمال کے حامل ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی نسبتوں کی مزید قدر و شہرت ہوتی۔

اب جب عوام ان اسلاف کے واقعات اور کردار کو ملاحظہ کر کے، موجودہ نسبت کرنے والوں کے طرز عمل کا تقابل کرتے ہیں، تو یا تو ان کو ان واقعات ہی میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ سچے بھی ہیں؟ اور یا پھر موجودہ حضرات کی نسبتوں کی ان کے سامنے قلعی کھل جاتی ہے۔

جن اسلاف کی طرف موجودہ حضرات اپنی نسبت کرتے ہیں، کیا ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اپنی زبان، یا قلم سے نکلی ہوئی بات پر اڑی کیا کرتے ہوں، یا دوسروں، بلکہ مخالفین کے ساتھ تعصب اور بے جا تشدد اختیار کرتے ہوں، اور اپنی کسی بھی بات پر ڈٹ جایا کرتے ہوں، اور غلطی معلوم ہو جانے کے باوجود، اس پر قائم ہی رہتے ہوں، ظاہر ہے کہ سلف کا یہ طرز عمل ہرگز نہ تھا، وہ تو ہمہ وقت اور ہر جگہ سے حق کے متلاشی رہتے تھے، ان کو اگر اچھی اور حق بات اپنے مخالفین سے بھی ملتی تھی، اس کو لینے اور قبول کرنے میں بھی کوئی شرم و عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔

اور ایک آج کے زمانے کے یہ نام لینے والے حضرات ہیں، جن کو اسلاف سے تو درکنار، اگر قرآن و حدیث سے بھی کوئی دلیل اپنے کسی قول کے خلاف معلوم ہو جائے، تو اس کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے، خواہ قرآن و سنت اور سلف کے اقوال میں دور دراز کی دسیوں تاویلیں کیوں نہ کرنی پڑیں، اپنے قول پر ڈٹے اور جبرے رہتے ہیں، اور یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ جن کی طرف رات، دن ہم اپنی نسبتیں کر کے نہیں تھکتے، اگر ہماری جگہ وہ اسلاف ہوتے، کیا وہ بھی اس طرح کی ہٹ دھرمی اور ضد بازی کا مظاہر کرتے، اس پر یکسوئی اور توجہ کے ساتھ غور کرنے سے اپنی نسبتوں کی حقیقت اور اس کی گہرائی تک ہر شخص با آسانی پہنچ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سلیم عطاء فرمائے۔ آمین۔

خلافِ منشا امور پیش آنے پر اسوۂ رسول ﷺ

روزمرہ کی زندگی میں تمام امور انسان کی اپنی خواہش، مرضی اور مزاج کے مطابق پیش نہیں آیا کرتے۔ متعدد مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی منشا اور خواہش کچھ ہوتی ہے لیکن واقعات و حالات اس کے برخلاف ظاہر اور رونما ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ذہنی کوفت اور اذیت کا پیدا ہو جانا بدیہی امر ہے۔ ذہنی کوفت اور اذیت کے ان لحاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت ہماری دستگیری اور راہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں انسان کو تشویش اور اذیتوں میں مبتلا ہونے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ آنے والی سطور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ مبارک اور سنتِ طیبہ پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں مثلاً داڑھی، عمامہ اور مسواک وغیرہ تو عموماً مسلمانوں کو معلوم ہوا ہی کرتی ہیں اور مسلمانوں کی ایک قابل ذکر تعداد اس پر عمل پیرا بھی رہتی ہے۔ تاہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض سنتیں ایسی بھی ہیں جو بسا اوقات نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور ان پر عمل کا خیال اور احساس کم ہی ہستیوں کو ہوا کرتا ہے۔

ایسی ہی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنی محنت اور کوشش کے باوجود اگر کسی کام کا نتیجہ اپنی مرضی، خواہش اور مزاج کے مطابق برآمد نہ ہو تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ اُس پر کفِ افسوس ملنے اور اُسے دل پر لینے کی بجائے پیش آمدہ صورتحال کے فوائد کو سوچنا چاہیے اور اسی میں اپنے لیے خیر اور بھلائی تلاش کی جائے۔

اس حوالہ سے ہم احادیثِ نبویہ سے چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ روزمرہ کی گھریلو اور نجی زندگی میں اپنی مرضی اور منشاء کے خلاف واقعات اور حالات پیش آنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، نہ خلاف منشا نتائج نکلنے پر اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا کیا اور نہ ہی اپنے متعلقین میں سے کسی کو اُن حالات کا ذمہ دار یا قصور وار ٹھہرایا۔

چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی اطلاع دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ جس کے نتیجے میں لیلۃ القدر کی متعین تاریخ دنیا سے اٹھالی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعہ کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ:

”وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ التَّمَسُّوْهَا فِي السَّبْعِ وَالْتَّمَسْعِ وَالْخَمْسِ“

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۴۹، کتاب الایمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)

”اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہو۔ (اب لیلۃ القدر کو (رمضان کی) پیچیسویں،

ستا بیسویں اور اٹھیسویں شب میں تلاش کرو)“ (بخاری)

دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناگوار واقعہ کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں میں مایوسی کے اثرات پیدا ہونے دیے۔ بلکہ اس ناگوار واقعہ کے پیش آجانے کے بعد بھی آپ نے اس کے مثبت پہلو اور مفید رخ کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منیٰ کے غار میں تھے کہ اچانک سانپ نکل آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو مارنے کا حکم دیا۔ ہم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ بھاگ نکلا۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ:

”وَقِيْتُ شَرًّا كَمَا وَقِيْتُمْ شَرًّا“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۸۳۰،

کتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب)

”وہ تمہارے حملے سے بچا لیا گیا جیسا کہ تم اس کے شر (اور نقصان) سے بچا لیے گئے“

(بخاری)

اس سے بھی واضح ہے کہ اپنی منشا اور حکم کے خلاف نتیجہ نکلنے پر اس واقعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے ذہن پر سوار کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بلکہ ایک جملہ کہہ کر اس واقعہ کو اپنے ذہن سے بھی جھٹک دیا اور اپنے اصحاب کو بھی تشویش میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی طلب محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے

سالن کے متعلق دریافت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی سالن موجود نہیں، فقط سرکہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی سرکہ منگوا کر اس کے ساتھ ہی کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا اور اپنے گھر والوں کی دلجوئی کے واسطے یہ بھی فرماتے رہے کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ۱۔

گھر میں سالن موجود نہ ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خشکی یا ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً مردوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ ایسے مواقع پر مختلف طریقوں سے اپنی ناگواری اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔

اسی نوعیت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا بچہ لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ کچھ دیر بعد بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس ناگوار واقعہ پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کے غصے، ناگواری یا ناراضگی کا اظہار مروی نہیں۔ ۲۔

اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور میں اس وقت کم عمر لڑکا تھا۔ جس کی وجہ سے میرا ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا؟ ۳۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوۂ مبارک ہمیں ایک عظیم درس دے رہا ہے کہ اپنی پسند، مرضی، مزاج اور خواہش کے خلاف واقعات و حالات پیش آجانے کو اپنے ذہن پر سوار نہ کیا جائے اور ان پر زیادہ پریشان اور متفکر ہونے کے بجائے انہیں ذہن سے جھٹک دینے میں ہی راحت و عافیت ہے۔ نیز ایسے مواقع پر اپنے متعلقین، دوست احباب اور گھر والوں کو بلاوجہ قصور وار اور ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں بھی زد و کوب کرنے اور ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

ہم خدا نہیں کہ اس دنیا میں تمام معاملات ہماری طبیعت، مزاج، مرضی اور فشا کے بالکل عین مطابق

۱۔ ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۰۵۲، کتاب الأشربة، باب فضیلة الخل والنادم بہ.

۲۔ ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۸۶، کتاب الطہارة، باب حکم بول الطفل الرضيع.

۳۔ ملاحظہ ہو: سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۴۷۷۴، کتاب الأدب، باب فی الحلم وأخلاق النبی ﷺ.

پیش آیا کریں۔ عربی کا مشہور شاعر متنبیؒ کہتا ہے کہ۔

ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن

ترجمہ: ”ہر وہ شے جس کی انسان تمنا کرے، ضروری نہیں کہ وہ اس کو مل بھی جائے، ایسا

بھی ہوتا ہے کہ ہوائیں کشتیوں کی مخالف سمت میں چلتی ہیں“

اردو کے معروف شاعر اکبر الہ آبادی کی نصیحت بھی خوب ہے۔

رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم، تو کیسا

آج بعض اچھے اچھے اہل علم حضرات کی نظر بھی بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی طرف

نہیں جاتی اور وہ اپنی طبیعت، مزاج اور خواہش کے خلاف ذرا سی کوئی چیز نظر آجانے پر شدید متفکر

ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اپنے متعلقین کی گرفت کرنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے میل نہیں کھاتا۔

لہذا اپنے مزاج اور طبیعت کے خلاف امور جب پیش آجائیں تو خود کو ذہنی کوفت اور اذیت میں مبتلا

کرنے کی بجائے اسی میں بھلائی اور بہتری تلاش کریں اور ایسے حالات و واقعات کو ذہن پر سوار

کر کے شدید متفکر ہونے سے گریز کیجئے کہ ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے۔

ماہ شوال: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

- ماہ شوال ۹۰۲ھ: میں حضرت علاء الدین علی الدقاق دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۲۸۰)
- ماہ شوال ۹۰۶ھ: میں حضرت شیخ فرید الدین بن قطب الدین بن خلیل الدین عمری بنارسى رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحیى الحسنی، ج ۳ ص ۳۹۳)
- ماہ شوال ۹۰۹ھ: میں حضرت قاضی غرس الدین خلیل اوسى ربلى شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۱۹۳)
- ماہ شوال ۹۱۰ھ: میں حضرت قاضی القضاة ابو الطیب عقیف الدین حسن بن محمد بن محمد حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۱۸۶)
- ماہ شوال ۹۱۳ھ: میں حضرت علامہ قاضی شہاب الدین احمد اعزازى دمشقی صالحی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۱۵۱)
- ماہ شوال ۹۱۶ھ: میں حضرت شیخ عبدالعزیز بن خواجہ سالار بن فرید الدین انصاری سہارنپوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحیى الحسنی، ج ۳ ص ۳۶۶)
- ماہ شوال ۹۱۹ھ: میں حضرت شیخ علامہ نجم الدین محمد بن شکم دمشقی صالحی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۳۱، ص ۵۱)
- ماہ شوال ۹۲۱ھ: میں حضرت شیخ علامہ شمس الدین بن شیخ محبت الدین حسنی حسنی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج ۱ ص ۱۹)
- ماہ شوال ۹۲۳ھ: میں حضرت شیخ احمد بن محمد صفوی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(خلاصة الأثر فی أعيان القرن الحادى عشر لمحمد امين الحموى الدمشقى، ج ۱ ص ۲۸۱)
- ماہ شوال ۹۲۵ھ: میں حضرت علاء الدین ابوالحسن علی بن محمد حصکفی موصلی شافعی رحمہ اللہ

- کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 1 ص 267)
- ماہ شوال 926ھ: میں حضرت قاضی القضاة محمد بن علی بن ابی بکر انصاری کرکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 1 ص 92)
- ماہ شوال 930ھ: میں حضرت علامہ عرفہ بن محمد حبیب فرضی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 261)
- ماہ شوال 932ھ: میں حضرت تاج الدین عبدالوہاب بن احمد بن محمد کنجی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 185)
- ماہ شوال 935ھ: میں حضرت شیخ ابوالفتح شمس الدین محمد بن ابراہیم بن فتح اللہ ربیعہ اسماعیلی ملتانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج 3 ص 402)
- ماہ شوال 936ھ: میں حضرت عقیف الدین عبداللہ بن ابی بدر لون حسینی فاسی کلمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 153)
- ماہ شوال 937ھ: میں حضرت علاء الدین علی بن محمد بن عز الدین حاضری حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 200)
- ماہ شوال 938ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن بركات بن کیال شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 28)
- ماہ شوال 941ھ: میں حضرت تاج الدین عبدالوہاب دمشقی شافعی مقری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 186)
- ماہ شوال 945ھ: میں حضرت شیخ اسحاق بن محمد بن ابراہیم بن فتح اللہ ربیعہ اسماعیلی ملتانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج 3 ص 309)
- ماہ شوال 946ھ: میں حضرت شیخ عبداللہ بن یعقوب بن نصیر الدین انصاری تیمی ملتانی اکبر آبادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج 3 ص 326)
- ماہ شوال 950ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن عبدالوہاب تونی اردبیلی حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج 2 ص 32)

علم کے مینار اسلامی فقہ کی ابتدائی تاریخ و ترویج (قسط 25) مفتی غلام بلال
مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

دنیاۓ اسلام میں فقہی مذاہب کا شیوع (حصہ اول)

اہل سنت والجماعت کے چاروں فقہی مسالک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مسلک کی تدوین و ترویج، ان کی اشاعت اور ان کا تعارف گزشتہ اقساط میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے، ذیل میں ان فقہی مذاہب کی موجودہ صورت حال اور دنیاۓ اسلام میں ان کی تقلید و اتباع کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔

فقہی مذاہب و مسالک کی موجودہ صورت حال

فقہی مذاہب و مسالک کی تقلید و اتباع اور ان کی اشاعت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں:

”چوتھی صدی سے پہلے مسلمان کسی خاص مذہب کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے، کسی خاص شخص کی آراء و افکار کا قائل ہونا، کسی خاص مذہب و مسلک پر فتویٰ دینا، اور ان مسالک سے مروی روایات و اقوال کو اختیار کرنا، اور کسی خاص مسلک سے تعلیم و تعلم اور ان سے تفقہ، پہلی اور دوسری صدی میں نہیں تھا۔

البتہ دو صدیوں کے بعد لوگوں میں تحقیق و تخریج کے کچھ کچھ اثرات ظاہر ہوئے، لیکن اس کے باوجود چوتھی صدی ہجری تک لوگ کسی خاص مسلک کی تقلید نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی خاص مسلک و مذہب سے تفقہ اور اس کی آراء و افکار پر جمع تھے، اور اس میں علماء اور عوام سب برابر تھے، جیسا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے۔

اور عوام کا یہ حال تھا کہ ایسے اجتماعی شرعی مسائل کہ جس میں مسلمانوں اور جمہور مجتہدین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، اس میں صاحب شریعت کی اتباع کیا کرتے

تھے (جیسا کہ اصولی مسائل، لیکن جن مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا، جیسا کہ کسی مسئلہ سے متعلق مختلف احادیث یا مختلف اقوال مروی ہوتے، تو تحقیق و ترجیح کے اصولوں کے مطابق کسی امام کے قول کو اختیار کیا جاتا تھا) اور یہ لوگ وضو، غسل، نماز اور زکاۃ وغیرہ کے طریقوں کو اپنے آباؤ اجداد یا اپنے شہر کے معلمین سے سیکھتے تھے، اور فروعات میں ان طریقوں کو اختیار کرتے تھے، اور نئے پیش آمدہ مسائل و حوادث میں بلا تعین حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، جس مفتی و فقیہ سے چاہتے مسئلہ معلوم کر لیتے تھے۔

اور خواص میں جو لوگ محدثین تھے، وہ احادیث رسول اور آثار صحابہ کو لیتے تھے، تعارض یا باہم اختلاف کی وجہ سے احادیث و آثار پر عمل نہ کر سکتے، تو بعض متقدمین فقہاء کے کلام پر عمل کرتے، اور اگر کسی مسئلہ میں دو اقوال ہوتے، تو تحقیق و تطبیق سے قوی تر قول کو لیتے تھے، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ اہل مدینہ کا ہے یا اہل کوفہ کا، بلکہ جو قول ان کے نزدیک تحقیق و تخریج سے درست معلوم ہوتا، اس پر عمل کر لیتے۔

اور خواص میں جو علماء اہل تخریج و تحقیق میں سے تھے، یہ علماء اگر کسی مسئلہ میں کوئی تصریح نہ پاتے جیسا کہ حوادث اور نئے پیش آمدہ مسائل، تو یہ حضرات خود تخریج و اجتہاد سے کام لیتے، اور یہ لوگ اپنے شیوخ و اساتذہ کی طرف منسوب ہوتے تھے، اسی وجہ سے ان میں سے کسی کو شافعی یا حنفی کہا جاتا تھا، اسی طرح اگر محدثین بھی کسی ایک امام کی موافقت کرتے تھے، تو اس کی طرف منسوب ہوتے تھے، جیسا کہ امام نسائی اور امام بیہقی کو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے قضاء اور افتاء کے منصب پر خاص طور پر مجتہدین حضرات کو رکھا جاتا تھا، اور اس زمانہ کے فقہائے کرام کو مجتہد شمار کیا جاتا تھا۔

پھر بعد میں دوسرے لوگ پیدا ہوئے، جو آہستہ آہستہ راہ مستقیم سے دور ہونے لگے، اور دین سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگیں، مسائل میں اختلاف کیا جانے لگا، اسلام میں مختلف گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جنہوں نے

علومِ دینیہ میں طرح طرح کے اختلافات اور شبہات پیدا کیے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں نے خاص خاص مسالک کی تقلید کر لی، اور مزید فتنوں میں مبتلا ہونے کے مقابلہ میں کسی ایک مسلک کو اختیار کر لینا بہتر سمجھا (جبکہ بعد کے علماء و فقہاء نے نئے پیش آمدہ مسائل میں اپنے طور پر اجتہاد و تخریج کا سلسلہ جاری رکھا، جن کے اقوال آج بھی کتبِ فقہ میں درج ہیں، اور جن کو تحقیق و اصول کے مطابق ترجیح و تطبیق کے بعد اختیار کیا جاتا ہے، اور تحقیق و تخریج کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے)۔ ۱۔

مشہور مصری محقق علامہ احمد بن اسماعیل تیمور (متوفی: 1348ھ) اپنی کتاب ”نظرة تاریخیة فی حدود المذاهب الفقہیة الأربعة“ میں فرماتے ہیں کہ:

”الغرض ان مذکورہ بالا مذاہب اربعہ کو وقت کے ساتھ ساتھ فروغ حاصل ہوتا رہا، اور اہل سنت کے بقیہ مذاہب و مسالک مٹتے گئے (یہاں تک کہ ان کا ذکر اب صرف کتابوں میں ہی ملتا ہے، جیسا کہ سفیان ثوری، امام اوزاعی، حسن بصری، ابن جریر، ابو ثور وغیرہ کا مسلک و مشرب، اور یہ مسالک ہر فقیہ کے نام سے مختلف علاقوں میں جانے جاتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کے ان مذاہب کو زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، تاہم ان حضرات کے اقوال و فتاویٰ اب بھی فقہ کی بعض کتابوں میں موجود ہیں، جن سے اہل علم استفادہ کرتے رہتے ہیں) یہاں تک جب ساتویں صدی ہجری آئی، تو پوری اسلامی دنیا میں انہی چار مذاہب و مسالک کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور فقہائے اسلام نے بھی ان ہی مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی اتباع کو ضروری قرار دے دیا (جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بھی گزرا)

لہذا ان کے سوا باقی سنی مذاہب فنا ہوئے، سوائے امام ابو داؤد ظاہری کے مذہب کے،

۱۔ اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه..... أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة - أو من يعتد به منها - على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأى برأيه (حجة الله البالغة، ج 1، ص ۲۶۰ الى ۲۶۳، باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)

جو کہ دنیائے اسلام کے بعض ممالک میں آٹھویں صدی ہجری تک قائم رہا، لیکن بالآخر وہ بھی ختم ہو گیا (جیسا کہ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے)۔

چنانچہ مقریزی نے ”الخطط و الآثار“ میں لکھا ہے:

جب سلطان رکن الدین ظاہر بھیرس کا دور حکومت آیا، تو اس نے مصر اور قاہرہ میں چار قاضی مقرر کیے، جو شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی تھے، اور یہ سلسلہ 665 ہجری تک برابر جاری رہا، یہاں تک کہ تمام عالم اسلام میں ان فقہی مذاہب اربعہ کے سوا کوئی دوسرا فقہی مذہب ایسا باقی نہ رہا، جو اہل اسلام کا مذہب گردانا جاتا ہو (گویا صرف یہی چار مذہب اسلامی، فقہی مذاہب کہلانے لگے)..... اب انہیں فقہی مذاہب کے لیے تمام اسلامی ممالک میں، مدارس، خانقاہیں، زاویے، رباط اور اورٹیکے قائم کیے جانے لگے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے سوا کسی دوسرے مذہب کی اتباع کرنا چاہتا، تو اس پر تنقید کی جاتی تھی، اور اس کو مجبور کیا جاتا تھا وہ ان چار مذاہب کی ہی اتباع کرے (الایہ کہ کوئی اجتہاد و تحقیق کے درجہ پر فائز ہوتا، تو وہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں عمل کرتا) جب تک کوئی شخص ان چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید نہ کرتا، تو اس کو قاضی مقرر کیا جاتا، اور نہ اس کی گواہی قبول کی جاتی، اور نہ ہی ایسے شخص کو امامت، خطابت اور درس و تدریس کے لیے مقرر کیا جاتا۔ مقریزی مزید فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کے فقہاء نے ان چار فقہی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کو ضروری قرار دیا، اور آج تک اس پر عمل جاری ہے (مقریزی کا کلام ختم ہوا)۔

یہاں ”مذاہب اہل اسلام“ سے مقریزی کی مراد ”جمہور مسلمین“ کے مذاہب ہیں، ورنہ مذہب اباضیہ اس وقت بھی موجود تھا، اور آج بھی مشرق و مغرب کے بعض شہروں میں اس پر عمل جاری ہے، اسی طرح شیعہ فقہ کے متبعین بھی ایران اور دوسرے ملکوں میں پہلے بھی موجود تھے، اور اب بھی موجود ہیں (نظرۃ تاریخیۃ فی حدوث المذاهب الفقہیۃ

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 51) مفتی محمد ناصر

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

عمر رضی اللہ عنہ کے بعض فرامین

حضرت ابو عثمان سے روایت ہے کہ:

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِجَانَ: يَا عْتَبَةُ بِنَ فَرَقْدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمَّكَ، فَاشْتَبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشَبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْنَمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ، وَنُبُوسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نُبُوسِ الْحَرِيرِ (مسلم، رقم الحديث ١٢ "٢٠٦٩")

ترجمہ: جب ہم آذربائیجان میں تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ اے عتبہ بن فرقہ! (آپ کے پاس یہ جو اسلامی بیٹے الممال کا مال و اسباب ہے) یہ نہ آپ کی محنت سے آپ کو حاصل ہوا ہے، اور نہ ہی آپ کے والد کی محنت سے آپ کو حاصل ہوا ہے، اور نہ ہی آپ کی والدہ کی محنت سے آپ کو حاصل ہوا ہے، اس لیے وہ چیزیں مسلمانوں کو ان کی جگہوں پر پوری طرح سے پہنچاؤ، جن چیزوں سے آپ اپنی جگہ پر پوری طرح فائدہ اٹھا رہے ہو، اور (مسلمانوں!) عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے آپ حضرات بچ کر رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے (مسلم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ ارشاد سے مندرجہ ذیل ہدایات معلوم ہوں:

☆..... مسلمانوں کے اجتماعی امور کے ذمہ داران و اہل اقتدار کے پاس جو اجتماعی مال و اسباب موجود ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی یا وراثتی مال و اسباب نہیں ہوتے، لہذا ان اجتماعی مال و اسباب کے ساتھ اپنی یا اپنے باپ، دادا کی کمائی والا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مذکورہ

ذمہ داران و اہل اقتدار جس طرح اُن اجتماعی مال و اسباب سے سیر حاصل فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ان ذمہ داران و اہل اقتدار کو چاہئے کہ عام مسلمانوں کو بھی اُن اجتماعی مال و اسباب سے سیر حاصل فائدہ پہنچائیں۔

☆..... عیش و عشرت والی طرز زندگی اور مشرکوں والے لباس، اور ریشم پہننے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔
ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا، وَانْتَعَلُوا وَالْقَوَا الْخِفَافَ
وَالسَّرَاوِيْلَاتِ، وَالْقَوَا الرُّكْبَ وَانزُوا نَزْوًا، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ، وَارْمُوا
الْأَغْرَاضَ، وَذَرُوا التَّنَعَّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَهَى عَنْهُ (مسند احمد، رقم الحديث 301) ل

ترجمہ: عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہبند بھی باندھا کرو اور جسم کے اوپر والے حصے پر چادر بھی ڈالا کرو، اور جوتے پہنا کرو، اور موزے چھوڑ دو، اور سواری کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس پر سوار ہونے کی بجائے کود کر سوار ہوا کرو (تا کہ تمہاری بہادری اور ہمت میں اضافہ ہو) اور قبیلہ معد کا طرز اپنے اوپر لازم کر لو، ہدف پر نشانہ لگانا سیکھو، اور عیش پرستی و ناز و نعمت سے بچو، اور عجم کے طور طریقے چھوڑ دو، اور ریشم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے (مسند احمد)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ ارشاد سے مندرجہ ذیل ہدایات معلوم ہوئیں:

☆..... جسم کے نچلے حصے میں تہبند باندھنا، اور جسم کے اوپر والے حصے پر چادر اوڑھنا، سادے دور کے سادہ لباس میں سے ہے، اور سادہ لباس اختیار کر کے انسان بہت سارے بُرے اخلاق مثلاً تکبر وغیرہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

☆..... سواری پر کود کر سوار ہونے کا مقصد، خود کو محنت و مشقت اور بہادری کے کام کرنے کا عادی

بنانے کی تعلیم دینا ہے۔

☆..... قبیلہ معد بن عدنان، عرب کا ایک پرانا قبیلہ تھا، جس کے لوگ محنتی تھے، اور عیاش نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو عیش پرستی، سے بچنے کے لئے معد قبیلہ کے نقش قدم پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔

☆..... کھیل کود کے بہت سے طریقے رائج ہیں، جن میں ایک طریقہ نشانہ بازی بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدف پر نشانہ بازی کی مشق کرنے کی تعلیم دی ہے، ہدف پر نشانہ بازی، جرأت و ہمت اور بہادری پیدا کرنے والا کھیل ہے، اور بلند ہمت اور بہادر ہونا اچھی صفات میں سے ہے، اسی وجہ سے بعض اہل علم نے چلنے میں قدرے تیزی اور چستی کو مستحب قرار دیا ہے۔

اور بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، تو آگے کی طرف بھکتے تھے، گویا کہ کوئی بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو (ترمذی) ۱۔

☆..... مذکورہ روایت میں عمر رضی اللہ عنہ نے عجم کے طور طریقوں کو چھوڑنے کا بھی حکم فرمایا ہے، مذہب اسلام کے اپنے مخصوص شعار اور امتیازات ہیں، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اسلامی طور طریقوں اور اسلامی تہذیب اور آداب کو اختیار کرے، مثلاً ملاقات کے وقت زبان سے ”السلام علیکم“ کہنا، ایک اسلامی طریقہ، اور مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے، اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اسلامی طور طریقوں کو اپنائیں، اور غیر مسلموں کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کے برعکس غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی احادیث میں شدید بُرائی بیان ہوئی ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد، رقم الحدیث ۴۰۳۱)

ترجمہ: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، تو وہ انہی میں سے ہے (ابوداؤد)

۱۔ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ شُنَّ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخَمَ الرَّأْسَ، ضَخَمَ الْكَرَادِيْسَ طَوِيلَ الْمَسْرِيَّةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّوًّا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترمذی، رقم الحدیث ۳۶۳۷، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم، رقم الحدیث ۸۲”۲۳۳۰“)

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

سچا دوست کون؟

پیارے بچو! دو بچے تھے۔ ایک کا نام اسامہ تھا اور دوسرے کا نام صدیق تھا۔ اسامہ اور صدیق دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ دونوں ایک ہی سکول میں جاتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں اپنے سکول سے واپس گھر آ رہے تھے اور وہ دونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ عموماً دوستوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ راستے میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے ایک بہت موٹا بیلآ آ رہا تھا۔ اسامہ نے مذاق میں صدیق سے کہا: ”کیا یہ آپ کا دوست ہے؟“

صدیق نے بھی مذاق میں جواب دیا:

”جی ہاں بالکل آپ کی طرح۔“

صدیق کے یوں کہتے ہی دونوں ہنسنے لگے۔ پھر ایک منٹ کے لیے صدیق نے اچانک خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر بعد صدیق بولا:

”انا اللہ! میری گھڑی کہاں ہے؟“

یہ کہتے ہی صدیق اپنے جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ لیکن اسے اپنی گھڑی نہ ملی۔ اسامہ نے کہا: ”ہوسکتا ہے آپ نے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے کہیں رکھ نہ دی ہو۔“ صدیق نے جواب دیا: ”مجھے بالکل بھی کچھ یاد نہیں، ہاں کبھی کبھی میں اپنے بستے میں رکھ لیا کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر صدیق نے اپنا سارا بستہ الٹ دیا۔ صدیق کے بستے کے قریب بیلآ آ گیا اور اس کے بستے سے نکلی چیزوں کو سونگھنے لگا۔

صدیق کے بستے سے گھڑی نہ نکلی۔ صدیق نے اسامہ سے کہا: ”آپ کا بستہ دیکھتے ہیں۔ کہیں اس میں غلطی سے نہ چلی گئی ہو۔“..... یہ سنتے ہی اسامہ نے بھی تیزی سے اپنا بستہ الٹ دیا، لیکن گھڑی اس میں بھی نہ تھی۔ صدیق نے کہا: ”اب ہم کیا کریں گے؟“... اسامہ خاموش رہا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکے ہونے کے ساتھ اس کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھکاوٹ اور

بھوک کی وجہ سے وہ جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا۔ صدیق نے کہا: ”ہمیں سکول جا کر دیکھنا چاہیے۔“... اسامہ نے کہا: ”لیکن ہم تو اب بہت دور آگئے ہیں، اور گھر بھی پہنچنے والے ہیں۔ گھر جا کر اپنے ابو سے کہنا وہ سکول رابطہ کر کے گھڑی کو محفوظ کروالیں گے۔“

صدیق نے پریشانی میں کہا: ”مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر میں گھر بغیر گھڑی کے گیا تو میری امی کو بہت غصہ آئے گا اور مجھے ڈانٹیں گی۔ وہ پچھلے مہینے ہی میرے لیے لائی تھیں۔“... اسامہ نے کہا: ”چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں، اور آپ کے گھر والوں سے کہوں گا کہ غلطی سے گھڑی گم ہوگئی ہے، اس طرح وہ آپ پر غصہ نہ کریں گے۔“... صدیق نے کہا: ”شکریہ بہت بہت۔“..

جب وہ دونوں گھر پہنچے تو صدیق کے والد برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ صدیق کی والدہ کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صدیق کے والد نے اسامہ کے سلام کا جواب دیا اور دونوں کو پاس بلا کر بٹھالیا۔ صدیق نے اپنے والد سے کہا: ”ابو! میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سکول میں میری گھڑی کہیں گم ہوگئی ہے۔“... یہ سن کر صدیق کے والد نے کہا: ”آپ تو آج اپنی گھڑی پہن کر ہی نہ گئے تھے، تو سکول میں کیسے گم ہو سکتی ہے؟“...

یہ سن کر صدیق نے سکون کا سانس لیا، اور اپنے کمرے کی طرف گھڑی لینے کے لیے دوڑا۔ فوراً ہی صدیق اپنی گھڑی لے کر آگیا۔ اتنے میں صدیق کی والدہ نے اسے اندر سے بلایا۔ صدیق کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی والدہ نے گھر میں پیزا تیار کیا ہے۔ صدیق کی والدہ نے ان دونوں کے لیے پیزا بھیجا۔ اسامہ اور صدیق نے پیزا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسامہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے صدیق نے اسامہ سے کہا: ”مجھے خوشی ہے کہ میرا آپ جیسا دوست ہے۔ آپ اچھے اور مخلص دوست ہو۔ آپ نے آج مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ صبح کہتے ہیں کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔“

پیارے بچو! ہمیں بھی اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے صرف مطلب اور اپنے کام کے لیے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے۔

عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (دوسرا حصہ)

معزز خواتین! نکاح کے مقاصد میں سے جائز طریقے سے اولاد کا حصول بھی ہے، جو کہ نہ صرف جائز بلکہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ اور مطلوب بھی ہے، کیونکہ اس دنیا کا انحصار اسی چیز پر ہے، کہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا رہے، یہاں تک کہ اس کائنات کا خالق اس نظام کو ختم کرنے کا حکم فرمادے، اسی مقصد کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَخَفَّةً (سورة النحل، رقم الآیة ۷۲)

ترجمہ: اور وہ اللہ ہی ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے (نخل)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (سورة نساء، رقم الآیة ۱)

ترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں) پھیلا دیئے (نساء)

مذکورہ آیت سے بھی معلوم ہوا، کہ میاں بیوی کے رشتہ کا ایک اہم مقصد، نسلِ انسانی کی بقاء ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین سے شادی کرنے کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے، جن کے لطن سے زیادہ اولاد کے حصول کی امید ہو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، اِنِّي مُكَاتِرٌ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسند احمد، رقم

ترجمہ: تم زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت والے دن انبیاء پر (اپنی امت کی کثرت کی وجہ) فخر کروں گا (مسند احمد)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا، کہ زیادہ اولاد کا حصول (جبکہ ان کے حقوق کا خیال بھی رکھا جائے) شرعاً پسندیدہ ہے، اور نکاح کے اہم مقاصد میں سے ہے، مذکورہ حدیث میں نکاح کے دوسرے اہم مقصد محبت اور مودت کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم، رقم الآية ۲۱)

ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ (روم)

مذکورہ آیات وحدیث سے معلوم ہوا، کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے رشتہ کے اہم مقاصد میں سے اولاد کا حصول ہے، اور ساتھ ہی زوجین کے درمیان ایسا تعلق قائم کرنا ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی اور قلبی تعلق ہو، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔

جنسی امراض کی وجہ سے تفریق کا اختیار

مذکورہ بالا تمہید سے یہ معلوم ہو چکا کہ اولاد کا حصول نکاح کے مقاصد میں سے ہے، چنانچہ اگر مرد میں کوئی بھی ایسا مرض پایا جائے، جس کی وجہ سے اس کو خصوصی تعلق قائم کرنے پر قدرت نہ ہو، یا جنسی تعلق کے اعتبار سے وہ اُن فٹ ہو، اور اس کا یہ مرض علاج وغیرہ سے دور ہونے کا امکان بھی نہ

ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، کہ وہ عدالت سے رجوع کر لے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کے سبب، اپنا یہ نکاح ختم کروا لے، ایسی صورت میں شرعاً عورت پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، کہ عورت کو یہ اختیار اسی صورت میں ملتا ہے، جبکہ شوہر مکمل طور پر جنسی تعلق پر قادر نہ ہو، خواہ اس وجہ سے کہ اس کو جنسی اعتبار سے کوئی خواہش ہی نہ ہو، یا خواہش تو ہو، لیکن عملاً وہ خصوصی تعلق پر قادر نہ ہو، اور اگر شوہر خصوصی تعلق پر قائم ہو، البتہ اس قدرت کے باوجود کوئی اور طبی پیچیدگی ہو، جس کی وجہ سے اولاد کا حصول نہ ہو سکے، یعنی بالفاظ دیگر شوہر بانجھ پن کا شکار ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو تنسیخ کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (سورۃ الشوریٰ رقم الآیۃ ۴۹، ۵۰)

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا اور لڑکیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔
یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک۔ (شوریٰ)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کی نعمت دینا اللہ کی رضا پر موقوف ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں، نیز دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے، پہلی صورت میں عورت کے حقوق کی عدم ادائیگی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تفریق کا حق ہے، جبکہ مذکورہ صورت میں بیوی کی حق تلفی نہیں پائی جاتی، اس کے حقوق تو پورے ہو رہے ہیں، البتہ ایک خارجی چیز ایسی ہے، جس میں شوہر کا اختیار نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں تفریق کا اختیار بھی نہیں ہے۔

خیر کی بات یا خاموشی

حضرت ابوشریحہ عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيغَةَ جَائِزَتِهِ قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالصَّبِيغَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

(بخاری، رقم الحدیث 6019، کتاب الادب)

ترجمہ: جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اُسے چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کا غیر معمولی اکرام کرے۔

ابوشریحہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! غیر معمولی اکرام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات تک، اور (معمولی اکرام کے ساتھ) مہمان داری تین دن تک ہوتی ہے، اور جو اس سے زیادہ ہو، تو وہ اُس پر صدقہ (واحسان) ہوتی ہے؛ اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اُسے چاہئے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے (بخاری)

لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی، افضل الایمان میں سے ہے

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے محبت رکھیں اور اللہ کے لئے بغض رکھیں؛ اور آپ اپنی زبان کو ذکر کے عمل میں مشغول رکھیں؛ حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ (یعنی اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے عداوت رکھنا، اور زبان کو ذکر کے عمل میں مشغول رکھنا) کس طرح ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہ آپ لوگوں کے لئے اُن چیزوں کو پسند کریں، جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کے لئے اُن چیزوں کو ناپسند کریں، جو اپنی ذات کے لئے ناپسند کرتے ہیں (یہ طریقہ تو اللہ کے لئے محبت و عداوت رکھنے کا ہے) اور یہ کہ آپ خیر کی بات کریں، یا خاموشی اختیار کریں (یہ طریقہ زبان کو ذکر کے عمل میں مشغول رکھنے کا ہے) (مسند احمد، حدیث 22132)

یعنی دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہئے، جو اپنے لیے پسند کیا جائے، اور زبان سے خیر کی بات کہی جائے، یا پھر خاموشی اختیار کی جائے، اور یہ زبان کے ذکر میں داخل ہے۔

حسنِ اخلاق اور لمبی خاموشی میزانِ عمل میں سب سے بھاری ہوں گے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوذر سے ملاقات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر! کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتیں نہ بتلا دوں؛ کہ جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں (یعنی اُن پر عمل کرنا بہت آسان ہے) اور یہ دونوں دوسری خصلتوں کے مقابلہ میں میزانِ عمل میں زیادہ بھاری ہیں؟

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتلائے!

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر حسنِ خلق (یعنی اچھے اخلاق) اور لمبی خاموشی کو لازم کرلو، پس قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان دونوں خصلتوں جیسی مخلوق نے کوئی زینت اختیار نہیں کی (مسند ابو

یعلیٰ، حدیث: 3298، طبرانی اوسط، حدیث: 7103)

لمبی خاموشی کی وجہ سے انسان فحش، فبیح و بُری باتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فحش اور بُری باتیں بد خلقی و بداخلاقی میں داخل ہیں، لہذا جو چیزان بُرائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، وہ یقیناً خوش خلقی یا حُسنِ اخلاق میں داخل ہوگی۔

اس لئے حسنِ خلق کے ساتھ لمبی خاموشی کا ذکر کیا گیا۔

مختلف قسم کے شرور سے حفاظت کی مسنون دعاء

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہونے کے وقت یہ دعاء پڑھی کہ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا،
وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا،
وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا (مسلم، رقم

الحدیث 763 "191")

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں نور کر دیجئے، اور میری زبان میں نور کر دیجئے۔

اور میرے کانوں میں نور کر دیجئے، اور میری آنکھوں میں نور کر دیجئے۔

اور میرے پیچھے نور کر دیجئے، اور میرے آگے نور کر دیجئے۔

اور میرے اوپر نور کر دیجئے، اور میرے نیچے نور کر دیجئے۔

اے اللہ! مجھے نور عطا فرما دیجئے (مسلم)

آنکھ، زبان، کان اور جسم کے مختلف اعضاء کے شرور و فتن سے حفاظت اور ان کی خیر و برکت کے لیے مذکورہ بالا دعاء کا اہتمام انتہائی بابرکت اور مجرب ہے۔

”لزوم کفر“ اور ”التزام کفر“ میں فرق

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ:
بعض کتابوں میں بہت سے ”کفریہ اقوال“ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کو کہنے والا دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، بعض اوقات انسان کا ارادہ کفر کا نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟
اور اگر کوئی صاف کفریہ بات تو نہ کہے، لیکن اس کی بات سے کفر لازم آ رہا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟
امید ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تفصیل سے بحوالہ جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب

جن کتابوں میں بہت سے ”کفریہ اقوال و الفاظ“ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ”کفریہ کلمات“ کہا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ ”لزوم کفر“ کے الفاظ کہلاتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ الفاظ کہے، اور اس میں کفر لازم آنے کی متعلقہ شرائط بھی پائی جائیں، اور تکفیر کے جو موانع ہیں، وہ موجود نہ ہوں، تو ہی کفر لازم آتا ہے، اسی کو ”التزام کفر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے بغیر کفر لازم نہیں آتا، فقہائے کرام نے ان دونوں باتوں میں فرق بیان کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں ”لزوم کفر“ اور ”التزام کفر“ کا عنوان اختیار کیا ہے، یعنی کسی لفظ سے کفر لازم آ جانا اور چیز ہے، اور اس کے ذریعے کفر کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور چیز ہے، جب کوئی شخص یہ الفاظ کہے، تو اس کو متعین طور پر کافر قرار دینے کے لیے ”التزام کفر“ کا پایا جانا ضروری ہے، اس فرق کو نظر انداز کر کے کسی مسلمان کے کافر ہونے کا حکم لگانا، بہت خطرناک طرز عمل ہے۔

اسی طرح اگر کوئی صاف اور صریح کفر کا تواریکاب نہ کرے، لیکن اس کے قول سے کفر والی کوئی بات

لازم آ رہی ہو، تب بھی راجح یہ ہے کہ کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔
 فقہائے کرام نے تو یہاں تک بھی فرمادیا کہ اگر کسی کی بات میں ذرا سا بھی احتمال ایسا ہو کہ جس کی
 وجہ سے کفر لازم نہ آتا ہو، تب بھی کفر کا حکم لگانے سے بچنا چاہیے۔
 قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى
 إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ
 كَثِيرَةٌ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ (سورة النساء، رقم الآية ۹۴)

ترجمہ: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے، جب چلو تم، اللہ کے راستے میں، تو تم تحقیق کر لیا
 کرو، اور نہ کہا کرو اس شخص کے لیے، جو تم پر سلام ڈالے کہ تو مومن نہیں، تلاش کرتے
 ہو تم، دنیاوی زندگی کے سامان کو، پس اللہ کے پاس بہت سامانِ غنیمت ہے، اسی
 طریقے سے تم پہلے تھے (سورہ نساء)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان شخص کو کافر قرار دینا، سخت خطرناک ہے، جس کے متعلق پوری
 تحقیق کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس کے ظاہر اسلام میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، جس کی
 مفسرین و محدثین اور مجتہدین و فقہائے کرام نے تصریح کی ہے۔

ابو نعیم اصبہانی نے اپنے سند کے ساتھ عبدالعزیز بن عمر سے روایت کیا ہے کہ:

قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ إِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً، مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ فَلَا تَحْمِلْهَا عَلَيَّ
 شَيْءٍ مِّنَ الشَّرِّ مَا وَجَدْتَ لَهَا مَحْمَلًا مِنَ الْخَيْرِ (حلیۃ الاولیاء لابن نعیم)

الاصبہانی، ج ۵ ص ۷۷، تحت ترجمہ ”عمر بن عبدالعزیز“

ترجمہ: مجھے میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! جب
 آپ کسی مسلمان شخص سے کوئی بات سنیں، تو آپ اس کو کسی شر والے پہلو پر محمول نہ
 کریں، جب تک کہ آپ خیر کا کوئی پہلو پائیں (حلیۃ الاولیاء)

امام بیہقی نے ہشام بن کلثوم کی سند سے روایت کیا ہے کہ:

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ الشَّيْءَ تُنْكِرُهُ فَالْتِمَسْ لَهُ عُدْرًا وَاحِدًا إِلَى سَبْعِينَ عُدْرًا، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَإِلَّا قُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُدْرًا لَا أَعْرِفُهَا (شعب الایمان للبيهقي، رقم الرواية ٤٩٩١، ج ١٠ ص ٥٥٩، فصل فی ترک الغضب، وفي كظم الغيظ، والعتو عن القدرة)

ترجمہ: جعفر بن محمد نے فرمایا کہ جب آپ کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچے، جس کو آپ برا سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایک عذر تلاش کرو، اگرچہ تمہیں ستر (70) تک بھی عذر تلاش کرنے پڑیں، تو تلاش کرو، اگر آپ کو کوئی عذر مل جائے، تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہ کہیں کہ شاید اس کا کوئی ایسا عذر ہوگا، جو میں نہیں جانتا (شعب الایمان)

ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے ”آداب الصحبة“ میں منصور بن عبد اللہ سے، انہوں نے ابو علی ثقفی سے روایت کیا ہے کہ میں نے حمدون تصار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

إِذَا زَلَّ أَحَدٌ مِّنْ إِخْوَانِكُمْ فَاطْلُبُوا لَهُ سَبْعِينَ عُدْرًا، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ فُلُوبُكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْمَعِيبَ أَنْفُسُكُمْ (آداب الصحبة لابی عبد الرحمن السلمی، ص ٣٥، رقم الرواية ١٣، احذر صحبة الجهال)

ترجمہ: جب تمہارے مسلمان بھائی سے لغزش ہو جائے، تو اس کے لیے ستر (70) عذر تلاش کرو، پھر اگر تمہارے دل اس کے عذر کو قبول نہ کریں، تو تم یہ بات جان لو کہ اصل عیب تمہارے اندر ہے (آداب الصحبة)

امام غزالی رحمہ اللہ نے ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں فرمایا کہ:

”مسلمان سے حسن ظن میں خطا کرنا، اس پر طعن کرنے کی درستگی سے زیادہ سلامتی والی بات ہے، اسی وجہ سے اگر مثلاً کوئی انسان، ابلیس، پر لعنت کرنے سے، یا ابو جہل، یا ابو لہب پر لعنت کرنے سے، یا شریر ترین لوگوں میں سے کسی پر لعنت کرنے سے سکوت اختیار کرے، تو اس کے لیے سکوت مضرو نقصان دہ نہیں۔“

اور اگر اس کے برعکس کسی مسلمان پر ایسی طعن و تشنیع کا ارتکاب کرے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو لوگوں میں معلوم ہوں، ان کو زبان سے ظاہر کرنا بھی حلال نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے غیبت سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، حالانکہ غیبت میں حقیقی اور واقعی بات کی خبر دی جاتی ہے۔

پس جو شخص اس فیصلہ کن چیز کو ملاحظہ کرے گا، اور اس کی طبیعت میں فضول چیز کی طرف میلان نہیں ہوگا، تو وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن اختیار کرنے، اور ان کی طرف سے سکوت، لازم پکڑنے کو ترجیح دے گا۔ انتہی۔ ۱

ملا علی قاری رحمہ اللہ ”مشکاۃ المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں فرماتے ہیں کہ:

الصواب عند الأكثرین من علماء السلف والخلف أنا لا نکفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمکفر صریح لا استلزامی؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۱۸۰، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر)

ترجمہ: اکثر علمائے سلف و خلف کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ ہم اہل بدعت اور اہل ہواء کو کافر قرار نہیں دیتے، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کریں، نہ کہ کفر استلزامی کا، کیونکہ اصح یہ ہے کہ مذہب کا لازم، لازم نہیں ہوتا (مرقاۃ)

۱ واعلم أنك فی هذا المقام بین أن تسیء الظن بمسلم وتظعن علیه وتكون كاذباً أو تحسن الظن به وتکف لسانک عن الطعن وأنت مخطئ مثلاً، والخطأ فی حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالظن فیهم، فلو سکت إنسان مثلاً عن لعن ابليس أو لعن أبی جهل أو أبی لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم یضره السکوت، ولو هفا هفوة بالظن فی مسلم بما هو بریء عند الله تعالیٰ منه فقد تعرض للهلاک، بل أكثر ما یعلم فی الناس لا یحل النطق به لتعظیم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار عما هو متحقق فی المغتاب. فمن یلاحظ هذه الفصول ولم یکن فی طبعه میل إلى الفضول آثر ملازمته السکوت وحسن الظن بکافة المسلمین (الاقتصاد فی الاعتقاد، لابی حامد محمد بن محمد الغزالی، ص ۱۳۲، الباب الثالث فی الامامة)

اور بھی کئی فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ ۱۔
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

ولازم المذہب لا یجب أن یكون مذہبا بل أكثر الناس یقولون أقوالا
ولا یلتزمون لوازمها. فلا یلزم (مجموع الفتاوی، ج ۱، ص ۳۶۱)

ترجمہ: اور مذہب کا ”لازم“ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا ”مذہب“ ہو، بلکہ اکثر لوگ
ایسے اقوال کہتے ہیں کہ جن کے لوازمات کا وہ ”التزام“ نہیں کرتے، پس وہ لازم نہیں

۱۔ الأصح عند الأصولیین أن لازم المذہب لیس بمذہب. وقولہ: لیس بمذہب وإن کان کفرا ما لم
یلتزمه صاحبه (حاشیة البجیرمی علی الخطیب، ج ۲ ص ۱۳۸، کتاب الصلاة)
قولہ: (کفر) اى حالا وهو فعل ماض جواب من نفی وکفره بذلك لأن فیہ تکذیبا لرسول اللہ - صلی اللہ
علیہ وسلم - ومنه یعلم التکفیر بتکذیب اللہ تعالیٰ بالأولیٰ کأن ینفی صحبة أبی بکر - رضی اللہ عنہ - أو
ینفی رمی بنته عائشة مما برأها اللہ منه، وخرج بذلك من سبه أو غیره من الصحابة کعمر بن الخطاب
والحسن والحسین أو نفی وجود أبی بکر أو غیره من الصحابة، وإن لزم علیہ نفی صحبة أبی بکر لأن لازم
المذہب لیس بمذہب فلا یکفر بشيء من ذلك علی الأصح المعتمد (حاشیة قلیوبی وعمیره، حاشیة
قلیوبی، ج ۲ ص ۱۷۶، کتاب الردة)

(سنن) عن قال إن اللہ فی جهة هل هو مسلم، وإن لزمه التجسیم؛ لأن لازم المذہب لیس بمذہب أم لا؟
(فأجاب) بأن القائل المذكور مسلم، وإن کان مبتدعا (فتاویٰ الرملی، ج ۳ ص ۲۰، کتاب الردة)
أما السؤال الأول فینبئی علی أن لازم المذہب مذہب والأصح أنه غیر مذہب وإذا لم نکفر المجسمة أو
الجهمية أو المنکرین للكلام النفسی بمجرد ذلك وإن لزم علیہم مکفرات كما هو مقرر فی محله لجواز
أنهم لا یعتقدون تلك السلوازم وقال جماعة من الأئمة بکفرهم بناء علی القول المقابل للأصح أن مقابل
المذہب مذہب (الفتاویٰ الفقهیة الکبریٰ للہیتمی، ج ۳ ص ۱۰۰، کتاب النکاح)

وقال ابن عبد السلام فی القواعد إنه الأصح بناء علی أن لازم المذہب لیس بمذہب (اسنی المطالب فی
شرح روضة الطالب، ج ۱ ص ۲۱۹، کتاب صلاة الجماعة، باب صفة الأئمة فی الصلاة، فصل من یقدم فی الإمامة)
واختلف قول مالک فی التکفیر بالمآل، ومعنی التکفیر بالمآل أنهم لا یصرحون بقول هو کفر، ولكن
یصرحون بأقوال یلزم عنها الکفر، وهم لا یعتقدون ذلك اللزوم (بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج ۳،
ص ۲۳۲، کتاب الحرابة، الباب الخامس بماذا ثبتت الحرابة، فصل: فی حکم المحاربین علی التاویل)

وسب الخلاف: أهل البدع، هل یکفرون بمآل قولهم أم لا؟

ومعنی الکفر بالمآل أنهم لا یصرحون بقول هو کفر، ولكن یصرحون بأقوال یلزم عنها الکفر، وهم لا
یعتقدون ذلك اللزوم (مناهج التحصیل ونتائج لطائف التاویل فی شرح المدونة للرجاجی، ج ۱ ص ۷۸،
کتاب المحاربین، المسئلة الاولیٰ فی حد الحرابة)

وذلك مثل ما ذکرنا من قول أهل العلم أن لازم القول لا یلزم، ولازم المذہب لیس بمذہب (شرح صحیح

البخاری، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير، رقم الدرس: ۶، ص ۲)

آئے گا (مجموع الفتاویٰ)

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

فالصواب: أن (لازم) مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضى أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة (مجموع الفتاویٰ، ج ۲۰، ص ۲۷۱)

ترجمہ: پس درست بات یہ ہے کہ انسان کا مذہب، وہ نہیں کہلاتا، جس مذہب کا اس نے التزام نہیں کیا، کیونکہ جب اس نے کسی چیز کا انکار کر دیا، اور اس کی نفی کر دی، تو پھر اس کی طرف اس بات کی نسبت کرنا، اس کے خلاف جھوٹ کہلائے گا، بلکہ یہ اس قول کے فساد کی دلیل ہوگی، اور اس کے قول کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا کہ اس کے التزام کے بغیر، اس پر ایسی چیزوں کو لازم کیا جائے، جو کفر اور محال کے قبیل سے ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسی باتیں لازم آجاتی ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ التزام نہیں کر سکتا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ باتیں لازم آ رہی ہیں، اور اگر مذہب کا لازم ”لازم“ کہلاتا، تو ہر اس شخص کا کافر ہونا بھی لازم آجاتا، جو استواء، یا دوسری ایسی صفات، مجاز پر محمول کرتا ہے، اور حقیقت کی نفی کرتا ہے، کیونکہ اس قول کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی کوئی حقیقت نہیں (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اپنی معرکہ الآراء تالیف ”منهاج السنہ“ میں فرماتے ہیں کہ:

أما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطين فيها .
وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، الذين يتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة، كعص أصحاب مالک والشافعي وأحمد وغيرهم .
وقد يسلكون في التكفير ذلك ؛ فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا، ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع . وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية . وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع، كما بسطناه في موضعه .
وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين، فيستغفر لهم ويترحم عليهم . وإذا قال المؤمن : (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) (سورة الحشر) يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من

فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنبي يستحقون به الوعيد، كما يستحقه عصاة المؤمنين.

والنبي -صلى الله عليه وسلم -لم يخرجهم من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل: إنهم يخلدون في النار. فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته؛ فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة، من جنس بدع الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم - على بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء، وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قال لهم على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حاكم من الفياء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسب لهم ذرية، ولا غنم لهم مالا، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين، كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل كانت سيرة على والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكر أحد على على ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام (منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية، لا بن تيمية، ج 5، ص 239 إلى 241، قاعدة جامعة "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، فصل الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة)

ترجمہ: جہاں تک عقائد کے مسائل کا تعلق ہے، تو بہت سے لوگ، عقائد کے مسائل میں خطا کار مجتہدین کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ قول نہ تو صحابہ کرام سے معروف ہے، اور نہ ہی ان کی نیک عمل میں اتباع کرنے والے تابعین سے معروف ہے، اور نہ ہی

ائمہ مسلمین میں سے کسی سے معروف ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر ان اہل بدعت کے اقوال میں سے ہے، جو بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ اور جہمیہ، اور یہی بات، ائمہ کرام کے بہت سے متبعین کی طرف سے کی گئی ہے، جیسا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے بعض اصحاب کی طرف سے، جو اس سلسلہ میں تکفیر کے قائل ہیں، پس ان میں سے بعض تو مطلقاً اہل بدعت کی تکفیر کے قائل ہیں، پھر ان اہل بدعت میں سے، جو اس باعث کفر بدعت سے خارج ہو جائے، اس کو اہل بدعت میں شمار کرتے ہیں، اور یہ یعنی خوارج اور معتزلہ جہمیہ کا قول ہے، جو کہ ائمہ اربعہ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ تو ائمہ اربعہ کا قول ہے، اور نہ ان کے علاوہ دیگر ائمہ کا قول ہے، کیونکہ ان میں سے کسی نے ہر بدعتی کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ ان ائمہ کرام کی تصریحات اس کے برخلاف منقول ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی طرف سے بعض اس طرح کے اقوال کو نقل کیا جاتا ہے، جن کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ قول کفر ہے، تاکہ اس سے بچا جائے، اور کسی قول کے کفر ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جس نے جہالت اور تاویل کے ساتھ یہ قول کیا ہو، تو اس کو کافر قرار دیا جائے، کیونکہ کسی متعین شخص کے حق میں کفر کا ثبوت ایسا ہی ہے، جیسا کہ اس کے حق میں آخرت کی وعید کو ثابت کیا جائے، جس کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہیں، جن کی ہم نے اپنے مقام پر تفصیل ذکر کر دی ہے۔

اور جب یہ اہل بدعت حقیقت میں کافر نہیں ہیں، تو یہ منافق بھی نہیں ہوں گے، بلکہ مومنین میں شامل ہوں گے، جن کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا، اور ان کے لیے رحم کی دعاء بھی کی جائے گی، اور جب مومن یہ دعاء کرتا ہے کہ:

“رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“

تو وہ ہر زمانہ میں گزرے ہوئے مومن امتی کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ اس مومن نے کسی

تاویل میں خطا کی ہو، اور سنت کی مخالفت کی ہو، یا کوئی گناہ کیا ہو، کیونکہ وہ سب لوگ اس کے ان بھائیوں میں شامل ہوتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے وہ اس عموم میں داخل ہوتے ہیں، اگرچہ وہ (غیر ناجی) بہتر 72 فرقوں سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ ان فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے، جس میں خلق کثیر نہ ہو، اور وہ کفار نہیں ہیں، بلکہ مومن ہیں، جن میں گمراہ لوگ بھی ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں، جو اسی طرح کی وعید کے مستحق ہیں، جس طرح کی وعید کے گناہ گار مومنین مستحق ہوتے ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو اپنے امتیوں میں شمار کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پس یہ شریعت کا بہت بڑا قاعدہ ہے، جس کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے سنت کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں ایسی بدعت کا وجود پایا جاتا ہے، جو کہ رافضیہ اور خوارج کی بدعت کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، مثلاً حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان خوارج کو کافر قرار نہیں دیا، جنہوں نے ان سے قتال کیا، بلکہ شروع میں جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور حرواء میں قبضہ کیا اور وہ (خلیفہ راشد کی) اطاعت اور جماعت سے خارج ہو گئے، تو ان کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم تمہیں اپنی مساجد سے منع نہ کریں، اور نہ تمہارے مال فیء کے حق سے منع کریں، پھر ان کی طرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے ان سے مناظرہ کیا، جس کی بناء پر ان کے آدھے کے قریب لوگوں نے رجوع کر لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی لوگوں سے قتال کیا، اور ان پر غلبہ حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد کو قید نہیں کیا، اور نہ ان کے مال کو مال غنیمت بنایا، اور نہ ہی ان کے متعلق صحابہ کے اس طریقہ کو اختیار کیا، جو صحابہ کرام نے مرتدین کے بارے میں

اختیار کیا، جیسا کہ مسیلمہ کذاب اور ان کے مثل، بلکہ حضرت علی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ، خوارج کے متعلق، صحابہ کرام کے اس طریقہ کے خلاف ہے، جو انہوں نے مرتدین کے بارے میں اختیار کیا تھا، اور کسی نے اس پر کبیر نہیں کی، جس سے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد (اور خارج) نہیں (منہاج السنۃ)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه (مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۲۸۷، ۲۸۸، فصل في تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قالوه، عدم تكفير من يفضلون عليا)

ترجمہ: فقہاء نے جب یہ کہا کہ جو ایسا قول کرے، تو وہ کافر ہے، اس کو سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لفظ ہر کہنے والے کو شامل ہے، اور یہ غور نہیں کیا کہ اس کو کافر قرار دینے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہیں، جن کی بعض اوقات متعین شخص کے حق میں نئی ہوتی ہے، اور مطلق کافر قرار دینا معین شخص کو کافر قرار دینے کو مستلزم نہیں، مگر اسی صورت میں جبکہ شرائط پائی جائیں، اور موانع کی نئی ہو، جس کی اس بات سے وضاحت ہوتی ہے کہ امام احمد اور عام ائمہ، جنہوں نے ان عمومات کفر کا اطلاق کیا ہے، خود ان ہی ائمہ نے یعنی اس کلام کرنے والے اکثر متکلمین کی تکفیر نہیں کی (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرمایا کہ:

”جب آپ کسی امام کو دیکھیں کہ اس نے کسی قائل کے قول کو غلط قرار دیا ہے، یا اس کو کفر

قرار دیا ہے، تو یہ حکم ہر شخص کے لیے عام نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ قول کرے، مگر اسی وقت جبکہ وہ شرط پائی جائے، جس کی وجہ سے وہ تغلیظ اور تکفیر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص ظاہر شریعت میں سے کسی چیز کا انکار کرے، لیکن وہ قریب زمانے میں اسلام لایا ہو، یا جہالت والے علاقے میں پلا بڑھا ہو، تو اس کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کو حجّت نبوی نہ پہنچ جائے، اور اس میں لوگوں کے احوال مختلف ہو سکتے ہیں (مثلاً ایک شخص کے حق میں ایک بات بدیہیات میں سے ہو، اور دوسرے شخص کے حق میں بدیہیات میں سے نہ ہو) پس یہ بہت بڑا اصول ہے، جس کو یاد رکھنا چاہیے۔
انتہی۔ ل

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”بغیۃ المرئاد“ میں فرمایا کہ:
”بعض اقوال کفر ہوتے ہیں، لیکن کسی متعین شخص کے حق میں تکفیر کا ثبوت حجت قائم کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور ان اقوال کے قائل پر تکفیر کے قول کا اطلاق ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ نصوص میں کسی وعید کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس وعید کے حکم کا متعین شخص کے حق میں ثبوت اس وقت ہوتا ہے، جب کہ اس کی شرائط پائی جائیں، اور موانع کا انتفاء بھی ہو، اسی وجہ سے ائمہ نے بعض اقوال پر تکفیر کے قول کا اطلاق کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے اس قول کے قائل پر متعین طریقہ پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا (جس سے لزوم کفر و التزام کفر، اور کفر مطلق و عام، اور کفر خاص و معین، میں فرق ظاہر

ل۔ فإذا رأيت إماما قد غلظ علي قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية . وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المسخطة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهاذا يبعد من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع . وهو أن ينظر في "شيين في المقالة" هل هي حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا باعتبار؟ وهو كثير وغالب؟ ثم النظر الثاني في حكمه إثباتا أو نفيًا أو تفصيلا واختلاف أحوال الناس فيه فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولًا وعملا و عرف بإبطال القول وإحقاقه وحمده فهذا هو والله يهدينا ويرشدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٦، ص ٦١)

ہو گیا)۔“ انتہی۔ ۱

اور ایک مقام پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

”علماء کا ”اہل بدعت“ اور ”اہل اہواء“ کی ”تکفیر“ اور ”تخلید فی النار“ میں اختلاف ہے، اور ائمہ میں سے ہر ایک کے بارے میں دو قول روایت کیے جاتے ہیں، اور ان کے بعض تبعین اس اختلاف کو تمام اہل بدعت کے بارے میں نقل کرتے ہیں، اور یہ غلطی اتنی زیادہ واقع ہوئی ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جاسکتا، اور ان کے مقابلے میں بعض حضرات یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل اہواء میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ الحاد اور تعطیل اور اتحاد کے اقوال کو اختیار کریں۔

لیکن اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ کوئی قول بعض اوقات کفر ہوتا ہے، جیسا کہ ”جہمیہ“ کے اقوال، مثلاً اللہ کا کلام نہ کرنا، اور آخرت میں رویت کا نہ ہونا، لیکن بعض لوگوں پر اس کے کفر، یا کافر ہونے کی حقیقت مخفی رہ جاتی ہے، اور وہ اس قول کے قائل کی تکفیر کا قول کر بیٹھتا ہے، حالانکہ متعین شخص کی تکفیر اس وقت تک نہیں کی جاسکتی، جب تک اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے، پس وہ اقوال ”لزوم کفر“ کے ہیں، اور ان اقوال کے قائلین بھی ”لزوم کفر“ کے حامل ہیں، لیکن ان اقوال کے حاملین کو متعین طریقے پر ”الترام کفر“ کا مصداق قرار دے کر ”تکفیر“ کا حکم نہیں لگایا جائے گا، تا آنکہ حجت قائم

۱۔ وکثیر من أهل المقالات قد أخرج بعض الموجودات عن قدرته ومنع قدرته عن أشياء كحال الذي قال لولده ما قال فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تار كها وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانقضاء موانعه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار بل الذين استمحنوهم وأمرهم بالقول بخلق القرآن وعاقبوا من لم يقل بذلك إما بالحبس والضرب والإخافة وقطع الرزق بل بالتكفير أيضا لم يكفروا كل واحد منهم وأشهر الأئمة بذلك الإمام أحمد وكلامه في تكفير الجهمية مع معاملته مع الذين امتحنوه وحسبوه وضربوه مشهور معروف.

وإنما القصد هنا التنبيه على أن عامة هذه التأويلات مقطوع ببطلانها وأن الذي يتأوله أو يسوغ تأويله فقد يقع بالخطأ في نظيره أو فيه بل قد يكفر من يتأوله ونحن قد بسطنا الكلام في هذه الأبواب في غير هذا الموضع بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لابن تيمية، ص ۳۵۳

ہونے وغیرہ جیسی ”شرائط تکفیر“ نہ پائی جائیں، اور موافق منقہ نہ ہوں۔

اسی کے ساتھ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، جن میں ایک ”کفر ظاہر“ کہلاتا ہے، اور دوسرا ”کفر نفاق“ کہلاتا ہے، بعض اوقات مطلق کفر کا اطلاق ”نفاق“ پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اطلاق، آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے منافق پر مسلمانوں والے احکام ہی جاری ہوتے ہیں، منافق پر دنیا کے اعتبار سے، کافر ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے، جس کو ملاحظہ نہ کرنے کی وجہ سے، بہت سے حضرات ”اہل اہواء“ کی دنیا کے اعتبار سے تکفیر کی غلطی کر بیٹھے ہیں، جبکہ بعض اہل اہواء تو داخلی، جاہل اور گمراہ ہوتے ہیں، ان کو آخرت اور باطن کے اعتبار سے بھی کافر قرار دینا درست نہیں ہوتا، اور بعض ”اہل اہواء“ منافق، زندیق ہوتے ہیں، جو صرف آخرت کے اعتبار سے ہی کافر قرار پاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان پر کافروں والے احکام پھر بھی جاری نہیں ہوتے، بلکہ ان پر بظاہر دنیا میں مسلمانوں والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ انتہی۔ ا

۱۔ والعلماء قد تنازعوا فی تکفیر أهل البدع والأهواء وتخلیدهم فی النار وما من الأئمة إلا من حکى عنه فی ذلک "قولان" کمالک والشافعی وأحمد وغیرهم وصار بعض أتباعهم یحکی هذا النزاع فی جمیع أهل البدع؛ وفی تخلیدهم حتی التزم تخلیدهم کل من یعتقد أنه مبتدع بعینه وفی هذا من الخطأ ما لا یحصی؛ وقابلہ بعضهم فصار یظن أنه لا یطلق کفر أحد من أهل الأهواء؛ وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطیل والاتحاد .

والتحقیق فی هذا : أن القول قد یكون کفرا کمقالات الجهمیة الذین قالوا : إن الله لا یتکلم ولا یری فی الآخرة؛ ولكن قد یخفی علی بعض الناس أنه کفر فیطلق القول بتکفیر القائل؛ كما قال السلف من قال : القرآن مخلوق فهو کافر ومن قال : إن الله لا یری فی الآخرة فهو کافر ولا یکفر الشخص المعین حتی تقوم علیه الحججة كما تقدم کمن جحد وجوب الصلاة . والزکاة واستحل الخمر؛ والزنا وتناول . فإن ظهور تلك الأحکام بین المسلمین أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتناول المخطف فی تلك لا یحکم بکفره إلا بعد البیان له واستتابته . كما فعل الصحابة فی الطائفة الذین استحلوا الخمر -خفی غیر ذلك أولى وأحرى وعلى هذا ینخرج الحدیث الصحیح . (فی الذی قال : إذا أنا مت فأحرقونی ثم اسحقونی فی الیم فوالله لئن قدر الله علی لیعذبنی عذابا ما عذبه أحدا من العالمین) وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشک فی قدرة الله وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطه فی غیر هذا الموضوع..... ﴿بقیہ ما شیءا لکے غمے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ایک مقام پر فرماتے ہیں:

الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من أهل السعادة فى الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا: (آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس. ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما مات عبد الله بن أبى بن سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين. وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون؛ وإذا مات لأحدهم. ووارث ورثوه مع المسلمين.

وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته، هل يرث ويورث؟ على قولين. والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ و "بالجملة" فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر "نوعان": "كفر ظاهر وكفر نفاق فإذا تكلم فى أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار وأما فى أحكام الدنيا فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين (مجموع الفتاوى، لا بن تیمیة، ج ۷، ص ۲۲۱، كتاب الإيمان) فهذا "أصل" ينبغى معرفته فإنه مهم فى هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم فى "مسائل الإيمان والكفر" - لتكفير أهل الأهواء - لم يلاحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع: قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن (مجموع الفتاوى، لا بن تیمیة، ج ۷، ص ۲۷۳، كتاب الإيمان)

منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالة المسلمين
 وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورده في هذا المقام ؛ فإن
 كثيرا من المتأخرين ما بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو
 فاسق . وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون
 إلى يوم القيامة .

والنفاق شعب كثيرة (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٤، ص ٢١٠، الى ص ٢١٨،
 ملخصاً، كتاب الإيمان الكبير، الأحكام انما تكون على الاعمال الظاهرة)

ترجمہ: ایمان ظاہری، جس پر دنیا کے اندر احکام جاری ہوتے ہیں، وہ اس ایمان
 باطنی کو مستلزم نہیں، جس کا حال آخرت میں اہل سعادت میں سے ہوتا ہے۔
 کیونکہ وہ منافقین، جنہوں نے یہ کہا کہ ”آمننا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم
 بمؤمنین“ وہ ظاہر میں مومن تھے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور روزے رکھتے
 تھے، اور حج کرتے تھے، اور جہاد کرتے تھے، اور مسلمان، ان سے نکاح کرتے تھے، اور
 ان کو میراث فراہم کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
 منافقین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین پر، ان کفار کا حکم نہیں لگایا، جو کفار،
 کفر کو ظاہر کرنے والے تھے، نہ تو ان سے نکاح کرنے کے متعلق، اور نہ ان کی وراثت
 کے متعلق، اور نہ ہی اس جیسی کسی اور چیز کے متعلق، بلکہ جب عبد اللہ بن ابی ابن سلول
 مر گیا، جو کہ نفاق میں سب لوگوں سے زیادہ مشہور تھا، تو اس کے بیٹے عبد اللہ، اس کے
 وارث ہوئے، جو کہ نیک مومنوں میں سے تھے، اور اسی طریقے سے منافقین میں سے
 وہ تمام لوگ جو فوت ہوتے تھے، ان کے مومن رشتہ دار، وارث ہوا کرتے تھے، اور
 جب ان منافقین کا کوئی (مومن) رشتہ دار فوت ہو جاتا تھا، تو وہ منافقین، مسلمانوں کے
 ساتھ میراث میں شریک ہوا کرتے تھے۔

اور فقہاء کا اس مناقق زندیق کے بارے میں اختلاف ہے، جو اپنے ”زندقہ“ کو

چھپائے کہ کیا وہ میراث پائے گا، یا اس کی میراث جاری ہوگی؟ اس میں دونوں قول ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ وہ میراث بھی پائے گا، اور اس کی میراث بھی جاری ہوگی، اگرچہ اس کا باطن میں منافق ہونا، معلوم ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ تھا، کیونکہ میراث کا دار و مدار، ظاہری تعلق ورشتہ داری پر ہے، قلبی محبت و تعلق پر نہیں ہے، اگر اس کا دار و مدار قلبی محبت و تعلق پر ہوتا، تو اس کی پہچان ممکن نہیں تھی، اور حکمت، جب خفیہ یا منتشر ہوتی ہے، تو حکم کو اس کے مظنہ پر متعلق کیا جاتا ہے، اور وہ مظنہ مسلمانوں سے تعلق کا اظہار ہے (اور وہ تعلق ظاہر میں مومن ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے)

(..... تفصیلی دلائل نقل کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں.....)

اور اس تفصیل سے بہت سے ان شبہات کا جواب ظاہر ہو جاتا ہے، جو اس مقام پر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے متاخرین کی طرف سے، باقی رہ جانے والوں اور اسلام کو ظاہر کرنے والوں کے متعلق یا تو عادل ہونا تھا، یا فاسق ہونا تھا، اور انہوں نے منافقین کے (مستقل) حکم سے اعراض کیا، حالانکہ منافقین برابر باقی رہے، اور قیامت تک باقی رہیں گے۔

اور نفاق کے بہت سارے شعبے ہیں (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن نجیم حنفی نے ”البحرُ الرائق“ میں فرمایا کہ:

”جامعُ الفصولین“ میں ہے کہ امام طحاوی نے ہمارے اصحابِ خفیہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی ایمان سے، اس وقت تک نہیں نکلتا، جب تک کہ اس چیز کا انکار نہ کرے، جس کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا، اور جب تک اس کے مرتد ہونے کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک، اس پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور جس کے مرتد ہونے میں شک ہو، اس کے مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ جو اسلام ثابت ہے، وہ شک سے ختم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلام غالب رہتا ہے

(اس لیے کفر کے مقابلہ میں اسلام کا حکم ہی راجح ہوگا) اور عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی طرف، اس طرح کا معاملہ پہنچے، تو وہ مسلمان کو کافر قرار دینے میں جلد بازی نہ کرے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، جن کو کفر سمجھا جاتا ہے، باوجودیکہ وہ کفر نہیں ہیں۔

اور ’الفتاویٰ الصغریٰ‘ میں ہے کہ کفر بہت بڑی چیز ہے، میں اس وقت تک کسی مؤمن کو، کافر قرار نہیں دیتا، جب تک کہ اس کے کافر نہ ہونے کی ایک روایت بھی مجھے ملے۔ اور ’خلاصہ‘ وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلے میں چند احتمالات، کفر کے حکم کو ثابت کرتے ہوں، اور ایک احتمال کفر کے حکم سے منع کرتا ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس احتمال کی طرف مائل ہو، جو کفر کے حکم سے منع کرتا ہے، مسلمان سے حسن ظن رکھنے کے لیے، مگر یہ کہ وہ خود ہی کفر کے حکم کی تصریح کر دے، اور ’التتارخانیہ‘ میں ہے کہ احتمال کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کفر انتہائی درجے کی سزا ہے، جس کے لیے جنایت اور جرم بھی انتہائی درجے کا پایا جانا ضروری ہے، اور احتمال کے ہوتے ہوئے، انتہائی درجے کا جرم نہیں پایا جاتا۔

اور جس مسلمان کے کلام کو اچھے پہلو پر محمول کرنا ممکن ہو، یا اس کے کفر میں اختلاف ہو، اگرچہ کوئی ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، پس اسی بناء پر جو (فقہاء کے کلام میں) اکثر کفر کے الفاظ مذکور ہیں، ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ جو کفریہ الفاظ مذکور ہیں، میں ان میں سے کسی کی وجہ سے، کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ - انتہی۔ ۱

۱۔ وفي جامع الفصولين روى الطحاوى عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحد ما أدخله فيه ما يقين أنه ردة يحكم بها به وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره أقول : قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتنامل اهـ.

وفي الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اهـ.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علامہ ابن عابدین شامی نے ”رُذِّ المحتار“ میں فرمایا کہ:

”جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک خوارج کا حکم باغیوں کا ہے، اور بعض محدثین نے ان کے کفر کا قول کیا ہے، لیکن ابن منذر نے فرمایا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں کہ کسی نے ان محدثین کے خوارج کو کافر قرار دینے میں ان کی موافقت کی ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کافر نہ ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔

اور ”المحیط“ میں یہ بات مذکور ہے کہ بعض فقہاء نے اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی، اور بعض نے اہل بدعت میں سے ان فرقوں کی تکفیر کی ہے، جن کی بدعت، دلیل قطعی کے مخالف ہو، اور اس بات کی نسبت اکثر اہل سنت کی طرف کر دی ہے، لیکن پہلی نقل زیادہ مضبوط ہے، جس کی رو سے اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، البتہ اہل مذہب کے کلام میں تکفیر کا کثرت سے ذکر آیا ہے، لیکن یہ ان فقہاء کا کلام نہیں، جو مجتہدین ہیں، بلکہ غیر مجتہد فقہاء کا کلام ہے، اور غیر مجتہد فقہاء کے قول کا، مجتہدین فقہاء کے قول کے مقابلے میں، کوئی اعتبار نہیں، اور مجتہدین سے وہی بات منقول ہے، جو ہم نے ذکر کی، یعنی اہل بدعت میں سے کسی فرقے کی علیٰ العین تکفیر نہیں

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال قبله وفي الجامع الأصغر إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعتقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لأنه استخف بدينه اهـ.

وفى الخلاصة وغيرها إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يسميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسینا للظن بالمسلم زاد فى الزاوية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ وفى التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية فى العقوبة فيستدعى نهاية فى الجنابة ومع الاحتمال لا نهاية اهـ.

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضى خان فى فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل.

ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر فيه اختلاف. والذى تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محتمل حسن أو كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها ولقد ألزمت نفسى أن لا أفتى بشيء منها (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 5، ص 133

کی جائے گی، اور ابن منذر مجتہدین کے مذاہب کو نقل کرنے میں زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ انتہی۔ ۱

”الدر المختار“ میں ایک مقام پر علامہ ہسکفی نے فرمایا کہ:

وفى النهر مناقحة المعتزلة لأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما فى المباحث (الدر المختار مع ردالمحتار، ج ۳ ص ۴۶، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات)

ترجمہ: اور ”النہر“ میں ہے کہ ”معتزلہ“ فرقے سے نکاح کا تعلق، قائم کرنا حلال ہے، کیونکہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ ان فرقوں کی بحث کرتے وقت کفر کا الزام کیوں نہ واقع ہوا ہو (الدر المختار)

علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المختار“ میں، علامہ ہسکفی کی مذکورہ عبارت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناقحتهم؛ لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة، وإن وقع إلزاما فى المباحث.

بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القائل بقدوم العالم ونفى العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون. وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفى الاختيار. اهـ .

وقوله: وإن وقع إلزاما فى المباحث معناه، وإن وقع التصريح بكفر

۱۔ وحکم الخوارج عند جمهور الفقہاء والمحدثین حکم البغاة. وذهب بعض المحدثین إلى کفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تکفیرهم، وهذا يقتضى نقل إجماع الفقہاء. مطلب فى عدم تکفیر الخوارج وأهل البدع:

وقد ذکر فى المحيط أن بعض الفقہاء لا یکفر أحدا من أهل البدع. وبعضهم یکفر من خالف منهم ببدعته دلیلاً قطعياً ونسبہ إلى أكثر أهل السنة والنقل الأول أثبت نعم يقع فى کلام أهل مذهب تکفیر کثیر، لکن لیس من کلام الفقہاء الذین هم المجتہدون بل من غیرهم. مطلب لا عبرة بغير الفقہاء معنی المجتہدین ولا عبرة بغير الفقہاء، والمنقول عن المجتہدین ما ذکرنا وابن المنذر أعرّف بنقل مذاہب المجتہدین (رد المختار على الدر المختار، ج ۲، ص ۲۶۳، کتاب الجہاد، باب البغاة)

المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر أى يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضى ذلك كفرهم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعى على زعمهم، وإن أخطئوا فيه، ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالاً من أهل الكتاب، بل هم مقرون بأشرف الكتب، ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه، وهو بعيد؛ لأن ذلك أصل اعتقادهم، فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة. قال فى البحر: وينبغى أن من اعتقد مذهباً يكفر به إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك، وإن طراً عليه فهو مرتد. اهـ.

وبهذا ظهر أن الرافضى إن كان ممن يعتقد الألوهية فى على، أو أن جبريل غلط فى الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل علياً أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر كما أوضحته فى كتابى تنبيه الولاة والحكام عامة أحكام شاتم خير الأنام أو أحد الصحابة الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام (رد المحتار، ج 3 ص 46، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات)

ترجمہ: اور رہا ”معتزلہ“ فرقی کا معاملہ، تو رائج قول کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا، حلال ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے، اگرچہ ان کے متعلق مباحث کے موقع پر، کفر کا الزام کیوں نہ واقع ہو۔

برخلاف اُس شخص کے، جو دین کی ضروری معلوم، قطع باتوں کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کو قدیم کہنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے جزئیات کے علم کی نفی کرنے والا، جیسا کہ محققین نے تصریح کی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے واجب الوجود ہونے، اور

اس کے اختیار کی نفی کرنے کا قول۔

اور یہ فرمانا کہ ”اگرچہ اُن کے متعلق مباحث کے موقع پر، کفر کا الزام کیوں نہ واقع ہوا ہو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ معتزلہ اور ان جیسے فرقوں کے مذہب کی تردید کرتے وقت، اُن کے کفر کی تصریح واقع ہوئی ہو کہ یہ کفر ہے (جب بھی ان کی تکفیر نہ کی جائے گی) کیونکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ان کے اس طرح کے قول سے کفر لازم آجاتا ہے، لیکن یہ بات ان کے کافر ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ ”مذہب کا لازم، ان کا مذہب نہیں کہلاتا“ نیز اُن کا یہ قول، ان کے گمان کے مطابق، صرف شرعی دلیل کے شبہ کی وجہ سے واقع ہوا ہے، اگرچہ وہ اس میں خطا کار ہیں، اس کے علاوہ یہ خرابی بھی لازم آتی ہے کہ ان کو اہل کتاب سے ادنیٰ حالت میں بھی داخل نہ مانا جائے (اور نکاح اور ذبیحہ کو بھی حرام قرار دے دیا جائے، جبکہ اہل کتاب عورت سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال ہے) حالانکہ وہ سب سے اشرف کتاب (یعنی قرآن مجید) کا اقرار کرتے ہیں، اور جن حضرات نے اُن سے نکاح کے حلال ہونے کا قول کیا ہے، اُس نے شاید اُن کے اعتقاد کی وجہ سے، ان کے مرتد ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن یہ حکم لگانا بعید ہے، کیونکہ یہ اُن کے اعتقاد کی بنیاد ہے، پھر اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ کفر ہے، تب بھی وہ ارتداد نہیں کہلائے گا، جیسا کہ ”بحر“ میں فرمایا کہ یہ بات ضروری ہے کہ جو کفر یہ مذہب کا اعتقاد رکھتا ہو، اگر وہ اعتقاد صحیح سے مقدم ہو، تو وہ مشرک ہے، اور اگر اعتقاد صحیح کے بعد طاری ہوا ہو، تو وہ مرتد ہے۔

اور اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ”رافضی“ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ”الموہبت“ کا عقیدہ رکھتا ہو، یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جبریل امین نے وحی میں غلطی کی ہے، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کرتا ہو، یا سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (زنا کی) تہمت لگاتا ہو، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے دین کی اُن ضروری چیزوں کی مخالفت کی ہے، جو قطعی طور پر معلوم ہیں۔

برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتا ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کرتا ہو، تو وہ بدعتی ہے، کافر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ’تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الأنام‘ میں اس کو واضح کر دیا ہے (رد المحتار)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ بعض اہل علم حضرات کے کلام میں ”معتزلہ، خوارج وروافض“ اور بعض دوسرے اہل قبلہ فرقوں کے متعلق جو ”کفر“ کی تصریح واقع ہوئی ہے، اُس سے ان کے مذہب کی تردید اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس طرح کے اقوال سے کفر لازم آجاتا ہے، یعنی یہ بحث ”لزوم کفر“ سے متعلق ہے ”التزام کفر“ سے متعلق نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو کافر بھی قرار دیا جائے، کیونکہ کسی مذہب، یا قول سے کفر لازم آنا، اصل مذہب نہیں کہلاتا، اور جو بات شرعی دلیل میں شبہ کی وجہ سے واقع ہو، اس میں خطاء کا حکم تو لگایا جاتا ہے، لیکن صریح منکر و کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

حقائق دین سے ناواقف کچھ نام کے علماء نے یہ پیشہ بنا لیا کہ ذرا ذرا سی بات پر مسلمان کو کافر قرار دینے لگے، باہمی کفر کے فتوے چلنے لگے، اس میں ان لوگوں کو کتب فقہ کے ان مسائل سے بھی دھوکا لگا، جو کلمات کفریہ کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں باتیں کلمہ کفر ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس کلمہ سے قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار نکلتا ہے، اس کو کلمہ کفر قرار دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرات فقہاء نے اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ ان کلمات کے، کلمات کفر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، اس کو بے سوچے سمجھے اور بدون تحقیق مراد کے کافر کہہ دیا جائے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی مراد وہی معنی و مفہوم ہیں، جو کفرانہ عقیدہ، یا کسی ضروری اسلام کا انکار ہے۔

لیکن حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے ان کلمات ہی کو فیصلہ کا مدار بنا لیا، اور تکفیر

بازی شروع کر دی، جس کی ایک بھاری مضرت تو یہ ہوئی کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا بڑا سخت معاملہ ہے، جس کے اثرات پورے اسلامی معاشرہ پر پڑتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں اپنے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے (جو اہل فقہ، جلد اول، صفحہ ۹۹، ۱۰۰، کتاب الایمان والعقائد،

رسالہ ”ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں“، طبع جدید: نومبر 2010ء، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم، کراچی)

اس سے معلوم ہوا کہ فقہائے کرام نے جن الفاظ کو کلمات کفر قرار دیا ہے، ان سے بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض حضرات اس قسم کے الفاظ کسی مسلمان کی طرف سے محض صادر ہونے پر کفر کا حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ سے کفر لازم آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ التزام کفر بھی پایا جائے۔

آج کل حقائق دین سے ناواقف اور نام کے علماء نے جو تکفیر سازی کو پیشہ بنا لیا ہے کہ وہ جہاں کسی سے کوئی اختلاف پاتے ہیں، اس پر فوراً کافر، یا گستاخ رسول اور مرتد وغیرہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں، مذکورہ عبارت سے ان شدت پسند حضرات کو عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ، کفر کا فتویٰ دینے کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

کتب فقہ میں جو ”کلمات کفریہ“ کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا حاصل صرف یہ ہے کہ ان کلمات سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نکلتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، اس کو بے سوچے سمجھے اور بدون تحقیق مراد کے کافر کہہ دیا جائے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی مراد وہی معنی و مفہوم ہیں، جو کافرانہ عقیدہ ہے (یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک کے منافی ہے) اس کی تکفیر جائز نہیں، فقہائے کرام نے اس کی جگہ جگہ صراحت فرمائی ہے (درس مسلم، ص ۱۵۴، ۱۵۵، مکتبہ نعمانیہ، کراچی)

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ، اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

فقہ کی کتابوں میں مثلاً فتاویٰ عالمگیری میں اس مسئلہ پر پورا باب قائم کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے جملے لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا،

اور کسی نے یہ جملہ کہہ دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اور ان میں سے بعض جملے بظاہر معمولی سے نظر آتے ہیں، لیکن ان پر بھی کفر کا حکم لگا دیا گیا ہے، تو اس بات کا حاصل بھی یہ ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بولنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، اس میں مفتی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے یہ بات، کن حالات میں اور کس صورت میں، کس ماحول میں اور کس سیاق میں کہی ہے، اور اس کی مراد کیا ہے، ان سب باتوں کو دیکھا جاتا ہے (انعام الباری، ج 1 ص 323، کتاب الایمان، مطبوعہ: مکتبۃ الخراء، کراچی)

مطلب یہ ہے کہ کسی کلام، یا کام سے نئی نفسہ کفر کے لازم آنے اور اس سے اپنے اوپر کفر کو لازم کر لینے میں فرق ہے، دونوں چیزوں کو ایک درجہ دینا غلط فہمی کا باعث ہے، جس کسی کو کفر لازم آنے والے افعال اور کلمات سے آگاہ کرنا ہو، تو اس کو ”لزوم کفر والے“ افعال اور کلمات سے مطلع اور آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی شخص سے اس طرح کے افعال، یا کلمات کا صدور اور ظہور ہو جائے، پھر تاویل وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی تاویل وغیرہ تو ایسی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کفر لازم آنے کا انکار کر رہا ہو، اور تاویل وغیرہ اس سلسلہ میں موثر بھی ہو، اگر ایسا ہو، تو ”التزام کفر“ کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

دکتور شیخ سعید بن علی بن وہف قطانی، اپنی تالیف ”قضیۃ التکفیر بین اهل السنة و فرق الضلال فی ضوء الكتاب و السنۃ“ میں فرماتے ہیں کہ:

”کسی کو کافر قرار دینے کے لیے، چند ضوابط و قواعد ہیں، جن کی معرفت ضروری ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے کا پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگایا جائے، اہل السنۃ کے نزدیک، احکام کا مدار، گمان اور وہم پر نہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ آپ نے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد بھی اس شخص کو قتل کر دیا، جس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اس نے اسلحہ کے خوف کی وجہ سے یہ جملہ کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا، تاکہ آپ جان لیتے کہ اس نے دل سے کہا تھا، یا نہیں؟

اس حدیث میں فقہ اور اصول کے اس مشہور قاعدہ کی دلیل ہے کہ ”ان الأحکام یعمل فیہا بالظاہر، واللہ یتولی السرائر“ (یعنی ”احکام میں ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے، اور رازداریوں کا اللہ ذمہ دار ہے“)

کسی کو کافر قرار دینے کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ متعین شخص کو کافر قرار دینے میں احتیاط کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ابن السنۃ کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص دین کے ضروری معلوم حکم کو حلال سمجھے، وہ کافر ہے، لیکن جو شخص کفریہ بات کہے، یا کفریہ فعل کرے، تو اس پر اس وقت تک کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، جب تک کہ کفر کی جملہ شرائط نہ پائی جائیں، اور اس کے مواعظ منستفی نہ ہوں، پس جب جملہ شرائط پائی جائیں، اور مواعظ منستفی ہوں، تو اس کے مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور اس سے توبہ کو طلب کیا جائے گا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، تو فیہا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

کسی کو کافر قرار دینے کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اس پر حجت قائم کی جائے گی، سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متعین شخص کو کافر قرار دینے سے پہلے حجت قائم کی جائے گی، جس کے لیے حجت قائم کی جانے والی چیز کی معرفت بھی ضروری ہے، اور حجت پہنچنے اور حجت کے سمجھنے کے درمیان فرق کی معرفت بھی ضروری ہے، اور اس کے دلائل کی معرفت بھی ضروری ہے، جس میں طالب علم کے لیے تفصیل اور تدقیق کی ضرورت ہے۔

کسی کو کافر قرار دینے کا چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ ہر گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کے متعلق ”استحلال اعتقادی“ ثابت نہ ہو۔ انتہی۔ ۱۔

۱۔ الفصل الثالث: ضوابط التکفیر

إن التکفیر له ضوابط لا بد من معرفتها، ومنها الضوابط الآتية:

۱۔ الحکم بالظاہر، فإن أهل السنۃ لا تكون أحكامهم مبنية علی الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - لاسامة -رضی اللہ عنہ -عندما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ .

وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، واللہ یتولی السرائر.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

شیخ موصوف مزید فرماتے ہیں:

”کافر قرار دینے کے کچھ موانعات ہیں، جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ درج ذیل ہیں: کافر قرار دینے کا پہلا مانع ”جہل“ ہے، جس کے مختلف حالات ہیں، اور وہ زمان اور مکان اور اشخاص کی حیثیت سے مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں پر حجت قائم ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض پر حجت قائم نہیں ہوتی، اور بعض احکام میں جہالت عذر ہوتی ہے، اور بعض میں عذر نہیں ہوتی، لہذا کافر قرار دینے سے پہلے، اس مانع کی تفصیل اور تہ قیق ضروری ہے۔

کافر قرار دینے کا دوسرا مانع ”خطا“ ہے، جس کی قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے۔ کافر قرار دینے کا تیسرا مانع ”اکراہ و جبر“ ہے، اس کی دلیل بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔

کافر قرار دینے کا چوتھا مانع ”ناویل“ ہے، جس کی حیثیت اور حد و مختلف ہیں، ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔

﴿ گزشتہ صفحے کا تیسرا حصہ ﴾

۲۔ الاحتیاط فی تکفیر المعین؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بین من یقول: لا نکفر من أهل القبلة أحدا، و بین من یکفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفیر، وانتفاء موانعه، فأهل السنة یقولون: من استحل ما هو معلوم من الدین بالضرورة کفر، و من قال: القرآن مخلوق، أو إن الله لا یرى فی الآخرة کفر، لكن الشخص الذي قال مقالة الکفر، أو فعل فعل الکفر، لا یحکم بکفره حتی تتوفر شروط الکفر، و تنفی موانعه فإذا توفرت الشروط و انتفت الموانع حکم برذته، فیستتاب فإن تاب و إلا قتل .

۳۔ ما تقوم به الحجة: اتفق السلف علی عدم تکفیر المعین إلا بعد قیام الحجة، فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة، و ما الفرق بین بلوغ الحجة و فهمها؟ و ما الأدلة علی ذلك؟ و هذا یرتفع إلى تفصیل و عناية دقیقة من طالب العلم لا یتسع المقام لذكرها هنا .

۴۔ عدم التكفیر بكل ذنب؛ و لهذا قال الطحاوی رحمه الله: و لا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم یرتفعه، و المراد لا یکفر بكل ذنب، فأهل السنة لا یکفرون المسلم الموحد المؤمن بالله و باليوم الآخر بذنب یرتکبه: كالزنا، و شرب الخمر، و عقوق الوالدین، و أمثال ذلك، ما لم یرتفع ذلك، فإن استحل کفر؛ لكونه بذلك مکذبا لله و لرسوله -صلى الله علیه و سلم-، أما خارجا عن دینہ، أما إذا لم یرتفع ذلك فإنہ لا یکفر بل یرتفع الإیمان، و له حکم ما تعاطاه من المعاصی فی التفسیق، و إقامة الحدود، و غیر ذلك حسبما جاء فی الشرع المطهر (قضیة التكفیر بین أهل السنة و فرق الضلال فی ضوء الكتاب و السنة،

کافر قرار دینے کا پانچواں مانع ”تقلید“ ہے، جو بعض احکام میں حجت قائم ہونے سے پہلے حکم کفر کے لیے مانع ہے۔“ - انتہی - ۱

۱۔ الفصل الرابع: موانع التكفير

إن التكفير له موانع لا بد من فهمها، ومنها الموانع الآتية:

۱۔ الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص يختلفون؛ فمنهم من قامت عليه الحجة، ومنهم من لم تقم عليه، باعتباره -مثلاً- --حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلاً بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعنى أن الجهل عذر مقبول لكل من ادعاه؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله جهله مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وزكاة في أموالهم، وأن الله حرم عليهم الزنا والقتل، والسرقه والخمر، وما كان في هذا المعنى، والمقصود أن العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها .

۲۔ الخطأ، قال الله تعالى ”وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم“، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم -:”إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ لكن ينبغي أن يعلم أن لذلك ضوابط وشروط يعرفها أهل العلم لا يتسع المقام لذكرها هنا .

۳۔ الإكراه، للحديث السابق؛ ولقوله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم“ والإكراه له أنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء ليس هذا موضع ذكرها .

۴۔ التأويل، المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك، وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة، بل يعتقد أنه على حق. قال ابن تيمية رحمه الله: (والتكفير من العويد؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم -، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بمجرد ما يجحد حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً، ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكرها .

۵۔ التقليد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ”والذي عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لصيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العمى إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز“.

ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله -أنه يعذر من وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه، فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة. ﴿يقه حاشيا لگے صفے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ عبارات وحوالہ جات سے آپ کے سوال کا جواب معلوم ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ کسی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے صرف کلمات کفر، یا الفاظ کفر کا صادر ہو جانا، یا کسی بات سے کفر کا لازم آ جانا کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف سے کفر کا التزام بھی کیا گیا ہے، یا نہیں، اور کفر کا التزام کرنے کے لیے کئی شرائط ہیں، جن کا لحاظ کیے بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دینا، بہت خطرناک ہے، اور اس میں بعض غیر محقق اور ظاہر بین لوگ مبتلا ہیں۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

فَقَطَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتْمُّ وَأَحْكَمُ

محمد رضوان خان

3/ جمادی الاولیٰ/ 1442 ہجری۔ برطانیق 19/ دسمبر/ 2020ء بروز ہفتہ

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر، ولا يفسق، ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً"
والثقلید فی الحقیقۃ: هو اتباع قول من لیس قوله حجة، والخلاصة أن العذر بالتقلید له ضوابط وشروط لا بد من إتقانها، ولا يتسع المقام لذكرها هنا. والله المستعان (قضية التكفير بين أهل السنة و فرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة، ص ۳۳، الی ۳۷، الباب الأول: أصول و ضوابط و موانع فی التكفير، الفصل الرابع: موانع التكفير)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

”اسلامی نظریاتی کونسل“ کا

”پیغام پاکستان“ کی روشنی میں ضابطہ اخلاق

”اسلامی نظریاتی کونسل“ نے 06 اکتوبر 2020ء کو ”پیغام پاکستان“ کی روشنی میں، 20 نکاتی ضابطہ اخلاق کی منظوری دی، اسلامی نظریاتی کونسل میں وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ”پیغام پاکستان کانفرنس“ میں 20 نکاتی ضابطہ اخلاق پر مختلف مکاتب فکر کے علماء و زعماء نے اتفاق کیا۔ کانفرنس میں وزیر مذہبی امور ”پیر نور الحق قادری“، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ”ڈاکٹر قبلہ ایاز“، نامور عالم دین ”مفتی محمد تقی عثمانی“، مفتی منیب الرحمن، پروفیسر ساجد میر، مولانا محمد حنیف جالندھری، ڈاکٹر راغب نعیمی، علامہ عارف واحدی، سید افتخار حسین نقوی، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالملک، پیر نقیب الرحمن، ڈاکٹر معصوم بیسین زئی، اور راجہ ناصر عباس صاحبان نے شرکت کی، اور 20 نکاتی متفقہ ضابطہ اخلاق پر دستخط کیے، جس کا مکمل متن درج ذیل ہے:

(1)..... تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کریں، ریاست پاکستان کی عزت و تکریم کو یقینی بنائیں اور ہر حال میں ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے حلف کو نبھائیں۔

(2)..... اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام شہری دستور پاکستان میں درج تمام بنیادی حقوق کے احترام کو یقینی بنائیں، ان میں مساوات، سماجی اور سیاسی حقوق، اظہار خیال، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہیں۔

(3)..... دستور پاکستان کی اسلامی ساخت اور قوانین پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا،

پاکستان کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے پُر امن جدوجہد کریں۔

(4)..... اسلام کے نفاذ کے نام پر جبر کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی اور یہ شریعت کی روح کے خلاف ہیں اور کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ حکومتی، مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی کے اداروں کے افراد سمیت کسی بھی فرد کو کا فر قرار دے۔

(5)..... علماء، مشائخ اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں، تاکہ معاشرے سے تشدد کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔

(6)..... ہر فرد، ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کرے، ریاست ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔

(7)..... کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت، مسلح فرقہ وارانہ تنازعہ اور جبراً اپنے نظریات، کسی دوسرے پر مسلط نہ کرے، کیونکہ یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور فساد فی الارض ہے۔

(8)..... کوئی نجی، یا سرکاری، یا مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے، تربیت نہ دے اور نفرت انگیزی، انتہاء پسندی اور تشدد کو فروغ نہ دے، ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف قانون کے مطابق ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سخت کارروائی کی جائے گی۔

(9)..... انتہاء پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، کے خلاف سخت انتظامی اور تعزیری اقدامات کیے جائیں گے۔

(10)..... اسلام کے تمام مکاتب فکر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالک اور عقائد کی

تبلیغ کریں، مگر کسی کو کسی شخص، ادارے، یا فرقے کے خلاف نفرت انگیزی اور اہانت پر مبنی جملوں، یا بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(11)..... کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ انبیائے کرام، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہیں کرے گا، کوئی فرد، یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، نہ ہی توہین رسالت کے کیسز کی تفتیش، یا استغاثہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔

(12)..... کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی سکا لہر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پر کرے گا، البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا، عدالت کا دائرہ اختیار ہے (مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی، جو دستور پاکستان میں ہے)

(13)..... کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی و جسمانی تربیت نہیں کرے گا، ان کو بھرتی نہیں کرے گا، اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔

(14)..... سرکاری، نجی اور مذہبی تعلیمی اداروں کے نصاب میں اختلاف رائے کے آداب کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ فقہی اور نظریاتی اختلافات پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے موزوں جگہ صرف تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔

(15)..... تمام مسلم شہری اور سرکاری حکام اپنے فرائض کی انجام دہی اسلامی تعلیمات اور دستور پاکستان کی روشنی میں کریں گے۔

(16)..... بزرگ شہریوں، خواتین، بچوں، خنثی اور دیگر تمام کم مستفیض افراد کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، ہر سطح پر دی جائیں گی۔

(17)..... پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کریں۔

(18)..... اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھینے اور ان کے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچائے، ہر فرد غیرت کے نام پر قتل، قرآن پاک سے شادی، ونی، کاروکاری اور وٹہ سٹہ سے باز رہے، کیونکہ یہ اسلام کی رو سے ممنوع ہیں۔

(19)..... کوئی شخص مساجد، منبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات اور ٹی وی، یا سوشل میڈیا پر متنازعہ گفتگو نہیں کرے گا۔

(20)..... آزادی اظہار، اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہے، اس لیے میڈیا پر ایسا کوئی پروگرام نہ چلایا جائے، جو فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کرے۔

ڈرافٹ تشکیل کردہ

قبلدایاز (پی- ایچ- ڈی ایڈیبرا)

چیرمین: اسلامی نظریاتی کونسل

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 60

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

”رجل مومن“ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت

رجل مومن کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت کرنے پر، فرعون اور اس کے درباری بہت زیادہ غضب ناک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہونے کی وجہ سے علی الاعلان کوئی کارروائی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے رجل مومن پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں کی، کیونکہ وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جس سچائی نے رجل مومن کو اتنے بڑے اقدام پر مجبور کر دیا ہے، نہ جانے وہ سچائی کس کس دل میں اتر چکی ہے، ممکن ہے کہ عائدین سلطنت میں سے اور بھی کچھ لوگ رجل مومن کی طرح خفیہ ایمان لائے ہوں، اور وقت آنے پر اپنے ایمان کا اظہار کریں۔

اس وجہ سے فرعون اور اس کے درباریوں نے رجل مومن کے خلاف کارروائی کے لیے کئی منصوبے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو اس کے برے نتائج سے بچالیا۔

اور جس طرح ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو فرعون اور اس کے درباریوں سے بچایا، تو دوسری طرف، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا اور آخرت کے دوہرے عذاب میں گرفتار کر دیا۔

چنانچہ سورہ عافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (سورۃ غافر،

رقم الایۃ ۴۵)

یعنی ”پھر اللہ نے اسے تو ان کے مکر (اور برے منصوبوں) کی برائی سے بچایا اور خود آل

فرعون پر سخت عذاب آ پڑا۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کے درباریوں کے شر اور ان کی تدبیروں سے بچایا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں، مگر قرآن مجید کے الفاظ سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لئے قوم فرعون نے بہت سی تدبیریں کی تھیں، اور جب پھر فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی، تو اس رجل مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی گئی اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے۔

قرآن مجید رجل مومن کی نجات کے طریقے و ذریعے سے خاموش ہے، ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کس طرح بچایا، شاید اللہ تعالیٰ کے یہ بات نہ بتانے میں یہ حکمت ہو کہ تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ تمہیں کس طرح بچاتا ہے، اس کے بچانے کے طریقے تمہاری سوچ سے بہت بلند ہیں۔

البتہ بعض مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کچھ اقوال ایسے ذکر کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رجل مومن کو فرعون اور اس کے درباریوں سے کس طرح نجات ملی۔ ا

ا بعض مفسرین کے بقول رجل مومن فرعون اور اس کے درباریوں سے بچ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے تھے، اور فرعون اور اس کے درباری ان کو پکڑ نہ سکے۔

قال مقاتل: لما قال هذه الكلمات، قصدوا قتله فهرب هذا المؤمن إلى الجبل، فلم يقدروا عليه (البحر المحيط في التفسير، ج 9 ص 261، سورة غافر)
بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد جلد ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو رجل مومن بھی ان کے ساتھ سمندر پار ہو گئے۔

قوله تعالى: "فوقاه الله سينات ما مكروا" اختلف القول في نجاته، منهم من قال: نجا حين نجا موسى وبنو إسرائيل، وذلك عند مجاوزة البحر. وفي القصة: أنه كان قدام موسى حين توجهوا إلى البحر، فقال: إني يا نبي الله؟ قال: أما مك. فقال: إنما أمامي البحر. فقال: واللله ما كذبت وما كذبت (تفسير السمعاني، ج 5 ص 23، سورة غافر)

قوله عز وجل: "فوقاه الله سينات ما مكروا" فيه قولان: أحدهما: أن موسى وقاه الله سينات ما مكروا، فعلى هذا فيه قولان: أحدهما: أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر واغرق الله فرعون، قاله قتادة، وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي:
(لا تبك ميتا بعد موت أحمدة... على وعباس وآل أبي بكر) يريد أبا بكر.

وقيل: نجا مع موسى في البحر، وفر في جملة من فر معه (النكت والعيون، ج 5 ص 159، سورة غافر)
وقيل: نجا مع موسى في البحر، وفر في جملة من فر معه (البحر المحيط في التفسير، ج 9 ص 261، سورة غافر)
اور بعض حضرات کے بقول اس کے بعد رجل مومن نے فرعون سے بھاگ کر ایک پہاڑی میں پناہ لے لی، جس پر فرعون نے ایک ہزار کا ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

لیکن قرآن وحدیث، چونکہ اس سے خاموش ہیں، اس لیے ان واقعات کی تکذیب وتصدیق کا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اس کی کیفیت اور طریقے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو فرعون اور اس کے درباریوں سے اپنے فضل و کرم اور اپنی قدرت کے ذریعے نجات دے دی۔ ۱

﴿ گزشتہ صفحے کا تیسرا حاشیہ ﴾

لشکران کے تعاقب میں بھیجا، مگر ان میں سے کچھ تو پیاس کے مارے اپنی جانوں سے تھک دھو بیٹھے، کچھ کو درندوں نے پھاڑ کھایا، اور جو باقی ماندہ واپس پہنچے، ان کو فرعون نے سازش کی تہمت میں قتل کر دیا، اور اس طرح وہ ہزار ہا پورا لشکر ختم اور اصل جہنم ہو گیا۔

وقیل: لما أظھر ایمانہ، بعث فرعون فی طلبہ ألف رجل فمنہم من أدرکہ، فذب السباع عنہ واکلتہم السباع، ومنہم من مات فی الجبال عطشا، ومنہم من رجع إلی فرعون خائبا، فاتہمہ وقلتہ وصلبہ (البحر المحیط فی التفسیر، ج ۹ ص ۲۶۱، سورۃ غافر)

ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ قادمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ رجل مومن قبلی تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر گئے، اور غرق ہونے سے محفوظ رہے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (سینات ما مکروا) قال: وکان قیظیا من قوم فرعون، فنجاع موسی، قال: و ذکر لنا أنه بین یدی موسی یومئذ یسیر ویقول: أین أمرت یا نبی اللہ؟ فیقول: أمامک، فیقول له المؤمن: وهل أمامی إلا البحر؟ فیقول موسی: لا واللہ ما کذبت ولا کذبت، ثم یسیر ساعة ویقول: أین أمرت یا نبی اللہ؟ فیقول: أمامک، فیقول: وهل أمامی إلا البحر، فیقول: لا واللہ ما کذبت، ولا کذبت، حتی أتى علی البحر فضر به بعصاه، فانفلق اثنی عشر طریقا، لكل سبط طریق (تفسیر الطبری، ج ۲۱ ص ۳۹۴، ۳۹۵، سورۃ غافر)

بعض مفسرین کے نزدیک رجل مومن، فرعون کے پاس سے، نکل کر ایک پہاڑ پر گیا، اور وہاں نماز پڑھ رہا تھا، فرعون نے اس کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جس وقت اس کے سپاہی وہاں پہنچے، تو وہ مرد مومن نماز میں تھا، اور جنگل کے درندے اور وحشی جانور اس پر پڑے رہے تھے، وہ سپاہی ان کے پیڑے کی وجہ سے اس کے قریب نہ جا سکے، انہوں نے جا کر فرعون کو اس واقعہ کی خبر دی، فرعون ان کی ناکامی کی خبر سن کر غضب ناک ہوا، اور اس نے ان سپاہیوں کو قتل کر دیا۔

والقول الثانی: أن مؤمن آل فرعون لما قال هذه الأقوال، ونصح هذه النصيحة طلبه فرعون ليقنته فهرب، فبعث فی طلب جماعة، فوجدوه فی جبل یصلی وحوالیه السباع یحرسونه ففزعوا ورجعوا (تفسیر السمعانی، ج ۵ ص ۲۳، سورۃ غافر)

الثانی: أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هاربا إلی جبل یصلی فیہ، فأرسل فی طلبه، فجاء الرسل وهو فی صلاته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن یصلوا إلیه، فعادوا إلی فرعون فأخبروه فقتلته (النکت والعیون، ج ۵ ص ۱۵۹، سورۃ غافر)

۱۔ فقد دلت هذه الآية الکریمة، علی أن فرعون وقومه أرادوا أن یمکروا بهذا المؤمن الکریم وأن اللہ وقاه، أى حفظه ونجاه، من أضرار مکرهم وشدائده بسبب توکلہ علی اللہ، وتفویضہ أمرہ إلیه.

وبعض العلماء یقول: نجاه اللہ منہم مع موسی وقومه وبعضہم یقول: صعد جبلا فأعجزهم اللہ عنہ ونجاه منہم، وکل هذا لا دلیل علیہ، وغایة ما دل علیہ القرآن أن اللہ وقاه سینات مکرهم، أى حفظه ونجاه منها (أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن للشنقیطی، ج ۶ ص ۳۸۸، سورۃ غافر)

”سَفْرُ جَلِّ“ یا یہی کے چند مرکبات

”سَفْرُ جَلِّ“ یا یہی ایک مفید پھل ہے، اس لئے اس کے چند مرکبات جو ہمارے بعض اطباء کے تجربات بھی ہیں، ذیل میں ان اطباء کے ناموں کے ساتھ نسخوں کی صورت میں تحریر کیے جاتے ہیں۔

دائمی سردرد، قبض اور دل و دماغ کی طاقت کے لئے

اجزاء: مرہ بہی آدھا پاؤ۔ مرہ سیب آدھا پاؤ۔ مرہ آلمہ بنارس ایک پاؤ۔ مرہ ہریڑر دایک پاؤ۔
ورق چاندی اصل، ایک دفتری (ایک پیکٹ)

مرہ جات سے بیج اور کھلی الگ کر لیں، اور شیرہ دھو کر اچھی طرح خشک کر لیں، ان کو کسی پتھری صاف کوٹھی، جسے لنگری بھی کہتے ہیں، میں ایک ایک کر کے خوب کوٹیں، اور پھر ملا کر یکجان کر لیں، اب چینی یا شیشے کے برتن میں رکھیں، اور پھر اس کے اوپر ورق چاندی خالص، ایک دفتری (ایک پیکٹ) لگا کر رکس کر لیں، بڑوں کے لئے ایک چمچ صبح نہار منہ اور چھوٹوں کے لئے آدھا چمچ صبح نہار منہ، کھلاتے وقت ایک چنگلی اصلی طباشیر کا سفوف (پاؤڈر) ملا کر دیں۔

فوائد: یہ دائمی سردرد، دائمی قبض کا علاج ہے، دل اور دماغ کے لئے طاقتور ہے، اور خون کو تروتازہ کرتا ہے۔

خاص احتیاط: مرہ جات کو دھونے سے لے کر کھانے تک کسی بھی دھات کو ٹپچ نہیں کرنا، دھات لگانے سے مرکب کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے (افادات از حکیم حفیظ اللہ صاحب، راولپنڈی)

ذہنی دباؤ، مایوسی، سردرد بوجہ ضعف دماغ کے لئے

اجزاء: مرہ بہی آدھا پاؤ۔ مرہ سیب آدھا پاؤ۔ مرہ گاجر آدھا پاؤ۔ مغز بادام آدھا پاؤ۔ مغز پستہ آدھا پاؤ۔ خشخاش 60 گرام۔ سونف 30 گرام۔ الائچی سبز 12 گرام۔ ورق چاندی

3 گرام - کشتہ مرجان 3 گرام -

ترکیب تیاری: اول تمام مرہ جات سے شیرہ دھولیں، اور پھر کھرل میں ڈال کر ان کی چٹنی بنا لیں، اور تمام مغزیات باریک پیس کر ان میں ملا دیں، پھر سونف، تخم الاچھی اور خشخاش کا پاؤڈر کر کے کشتہ مرجان ملا کر ادویہ میں مکس کر دیں، آخر میں ورق چاندی، دودو، چار چار ڈال کر چھج سے مکس کرتے جائیں، بس تیار ہے (کشتہ مرجان کسی بھی اچھے پنسا رسٹور سے حاصل کیا جاسکتا ہے)

مقدار خوراک، پانچ گرام صبح وشام، ہمراہ دودھ نیم گرم ایک کپ -

خواص و فوائد: دل، دماغ، جگر، نظر اور گردے کے لئے مقوی، دل کے لئے مفرح، وہم اور وساوس سے حفاظت کا ذریعہ ہے (افادات از حکیم سید تنویر حسین صاحب، لالہ موسیٰ)

منہ کے چھالوں کے لئے

اجزاء: بہی دانہ تین تولہ - طباشیر کبود تین تولہ - سبز الاچھی تین تولہ

ترکیب تیاری: تینوں اشیاء صاف ستھری لیں، اور تینوں کو الگ الگ سفوف کر لیں، تاکہ تینوں چیزوں کی مطلوبہ مقدار حاصل ہو سکے، سفوف کرنے کے بعد تینوں کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں، اور کالج کی شیشی میں سنبھال لیں -

ترکیب استعمال: بوقتِ ضرورت ایک سے دو چمکی منہ میں چھڑک کر پانچ منٹ تک منہ بند رکھیں، لیکن لعاب نگلنا نہیں، کیونکہ چھالوں سے تراوش شدہ رطوبات نقصان دہ ہوتے ہیں، پانچ منٹ بعد لعاب دہن گرا کر تازہ پانی سے گلی کریں، اسی طرح دن میں تین سے چار بار کریں -

نہایت افسوسناک اثر اور مجرب دواء ہے (افادات از حکیم جمیل احمد پیر سباتی صاحب، خیبر پختون خواہ)

منہ کے چھالے ختم کرنے کے لئے بہی دانہ کو منہ میں ڈال کر چوسیں، منہ کے چھالوں کے لئے خالی بہی دانہ کو چوسنا بھی فائدہ مند ہے - نیز پانچ گرام بہی دانہ لے کر رات کو مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر بھگو دیں، صبح پانی چھان کر استعمال کریں، معدہ کے السر کے لئے فائدہ مند ہے -

نوٹ: طباشیر کبود، طباشیر کی ایک قسم ہے، جو امانت دار پنسا رسٹور خالص حالت میں عام مل جاتی

ادارہ کے شب و روز

- 11 / 18 / 25 / ربیع الآخر، اور 2 / جمادی الاولیٰ، 1442ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے، البتہ 2 / جمادی الاولیٰ، کو مسجد غفران میں مولانا ریحان صاحب نے، جمعہ کی نماز پڑھائی۔
- 13 / 20 / 27 / ربیع الآخر، اور 4 / جمادی الاولیٰ، 1442ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔
- 8 / ربیع الآخر، بروز منگل، شعبہ حفظ کے طالب علم محمد حیدر علی کے والد بزرگوار، جناب مقصود انور صاحب کی دعوت پر مدیر صاحب مع چندا سا تازہ کے عشائیہ پر مدعو تھے۔
- 19 / ربیع الآخر، بروز ہفتہ، مولانا عبدالرحمن صاحب، بکھر (کلورکوٹ) سے مدیر صاحب سے ملاقات کے لئے ادارہ غفران میں تشریف لائے، ہفتہ کی رات ادارہ میں قیام فرمایا، اور اگلے دن اتوار کو ادارہ سے واپس تشریف لے گئے، مولانا موصوف کا مدیر صاحب سے قدیمی تعلق ہے، اور مولانا موصوف پیرانہ سالی اور آزمائش کے زمانہ سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت مع العافیت عطا فرمائیں۔ آمین
- 2 / جمادی الاولیٰ، بروز جمعہ، بعد نماز عشاء مدیر صاحب نے ادارہ طہذاکے پڑوسی عبدالشکور صاحب کا قریبی قبرستان میں نماز جنازہ پڑھایا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، اور پس ماندگان کو صبر عطا فرمائیں۔ آمین
- 10 / ربیع الآخر (26 / نومبر) بروز جمعرات سے تعلیمی اداروں کے لئے کرونا کے عنوان سے جاری کیے جانے والے تعطیلات کے حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق تعمیر پاکستان سکول کے طلبہ/ طالبات کو گھروں میں کرنے کے لئے کام دیے جانے کے ساتھ سکول میں تعطیلات کردی گئیں۔

مولانا غلام بلال

اخبار عالم

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

21 نومبر/2020ء/5 ربیع الثانی/1442ھ: پاکستان: سرحد پارتھارتی فہرست میں پاکستان کی 31 درجے بہتری، پاکستان عالمی فنڈ کی سالانہ رپورٹ میں 136 پوزیشن سے 108 ویں پر آ گیا

22 نومبر: پاکستان: علامہ خادم رضوی سپرد خاک، نمازہ جنازہ میں لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت، بیٹا سعد رضوی نیا امیر منتخب ہے 23 نومبر: پاکستان: سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ لندن میں انتقال کر گئیں، تدفین جاتی امراء میں ہوگی ہے 24 نومبر: پاکستان: کورونا سے مزید 39 جاں بحق، تمام تعلیمی ادارے 26 نومبر سے بند، تعلیمی ادارے سردیوں کی تعطیلات کے ساتھ 10 جنوری تک بند رہیں گے، دسمبر میں ہونے والے امتحانات 15 جنوری کے بعد ہوں گے ہے 25 نومبر: پاکستان: ڈالر کے مقابلہ میں روپے کی قدر میں 0.95۲0.59 پیسے اضافہ، سونا بھی سستا، 2350 روپے کی نمایاں کمی ہے 26 نومبر: پاکستان: گلگت بلتستان، نون منتخب ارکان نے حلف اٹھالیا، وزیر اعلیٰ کے لیے 4 چارنامہ وزیر اعظم کو ارسال، سپیکر و ڈپٹی سپیکر کا چناؤ آج ہوگا ہے 27 نومبر: پاکستان: کورونا وائرس، مزید 51 افراد چل بسے، بلاول بھٹو سمیت 3340 نئے مریض، ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہے 28 نومبر: پاکستان: وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، توانائی، تجارت اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہے 29 نومبر: پاکستان: لاہور، شریف برادران کی والدہ کی نماز جنازہ ادا، شوہر کے پہلو میں سپرد خاک، سیاسی و مذہبی شخصیات بھی شریک ہے 30 نومبر: پاکستان: غیر ملکی قرضوں کا بوجھ 113 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے کلیم/دسمبر: پاکستان: پیٹرول، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ ہے 2 دسمبر: پاکستان: وفاقی کابینہ، کورونا ویکسین خریداری کی منظوری، 15 کروڑ ڈالر مختص، قیمت 5680 روپے مقرر ہے 3 دسمبر: پاکستان: سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی انتقال کر گئے، 1977 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے، 2002ء میں 13 ویں وزیر اعظم بنے ہے 4 دسمبر: پاکستان: پی آئی اے کے جہازوں کی یورپ میں پابندی برقرار، یورپ میں پابندی اٹھانے کے لیے کسی تیسرے ملک سے آڈٹ کرایا جاسکتا ہے ہے 5 دسمبر: پاکستان: پاکستان سٹیژن پورٹل، 30 لاکھ شکایات، 27 لاکھ نمٹادی گئیں، دو سالہ کارگردگی رپورٹ ہے 6 دسمبر: پاکستان: کورونا ویکسین خریداری، پاکستان کا ورلڈ بینک سے رجوع کا فیصلہ، وزارت

قومی صحت نے باضابطہ درخواست کے لیے اقتصادی رابطہ ڈویژن کو مراسلہ بھیج دیا ہے 7 / دسمبر: پاکستان: روس کی پاکستان کو کورونا ویکسین کی فراہمی کی پیشکش، مسودہ وزارت قومی صحت کو ارسال ہے 8 / دسمبر: پاکستان: شاک مارکیٹ، کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی مندی کا شکار، ڈالر بھی مہنگا ہے 9 / دسمبر: پاکستان: وزیر اعظم کے مشیر اور معاون، خصوصی کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد ہائیکورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہے 10 / دسمبر: پاکستان: پی ڈی ایم، جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان ہے 11 / دسمبر: پاکستان: کورونا کی لہر تیز، مشیر سندھ اعجاز شیرازی، چیئر مین ایف پی ایس سی سمیت 53 جاں بحق، 2870 نئے مریض ہے 12 / دسمبر: پاکستان: وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں، شیخ رشید وزیر داخلہ، اعجاز شاہ انسداد منشیات، اعظم سواتی وزیر ریلوے بنا دیے گئے ہے 13 / دسمبر: پاکستان: چینی 81 روپے کلو ہو گئی، وزیر اعظم کی اپنی ٹیم کو مبارکباد ہے 14 / دسمبر: پاکستان: پی ڈی ایم کا بینا ر پاکستان پر جلسہ، جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں لانگ مارچ کا اعلان ہے 15 / دسمبر: پاکستان: ملک میں دھند اور سردی کا راج، نظام زندگی متاثر، نارن میں 5 فٹ تک برف، موٹروے M2 سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہے 16 / دسمبر: پاکستان: پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے تک اضافہ، پٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ، نئی قیمت 103.69 روپے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل 105.43 روپے سے بڑھ کر 108.44 فی لٹر فروخت ہوگا، مٹی کے تیل کی قیمت 65.29 سے بڑھ کر 70.29 روپے مقرر، جبکہ لائٹ ڈیزل 62.86 روپے سے بڑھ کر 67.86 ہو گیا ﴿﴾ جنسی زیادتی کیسز کا 4 ماہ میں فیصلہ، آرڈیننس منظور، انسداد ریپ آرڈیننس 2020ء کے تحت خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی، متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی، منظوری صدر عارف علوی نے دی ہے 17 / دسمبر: پاکستان: مقامی پیداوار آگئی، سبزیوں، پھلوں کی قیمتیں کم، افغانستان سمگلنگ سے انڈے مہنگے، آلو 58، پیاز 27، نمائش کی قیمت 45 روپے کلو کمی، تھائی لینڈ سے آنے والے وہ بحری جہاز کراچی پہنچنے سے ادراک کی قیمت بھی کم ہو جائے گی ہے 18 / دسمبر: پاکستان: پی این ایس تنوک کی بحری بیڑے میں شمولیت، سٹیٹ آف دی آرٹ ویپن، ڈیفنس سسٹم سے ایس، ہیلی کاپٹر، ڈرون لے جانے کی صلاحیت، ملکی دفاع بہتر، محفوظ میری ٹائم ماحول کے فروغ میں مدد ملے گی، ایڈمرل امجد نیازی ہے 19 / دسمبر: پاکستان: فروری تک ملک میں معمول سے کم بارشیں ہونے کے امکانات، درجہ حرارت بھی معمول سے کم رہنے کا امکان، جبکہ میدانی علاقوں میں دھند کا سلسلہ آئندہ ماہ جنوری تک جاری رہے گا، محکمہ موسمیات ہے 20 / دسمبر: پاکستان: کورونا، دنیا بھر میں مریض ساڑھے سات کروڑ، میکسیکو میں لاک ڈاؤن۔