

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

مارچ 2021ء - رجب المرجب 1442ھ (جلد 18 شماره 07)

جلد 18 شماره 07

مارچ 2021ء - رجب المرجب 1442ھ

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

حضرت مولانا ڈاکٹر تحویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

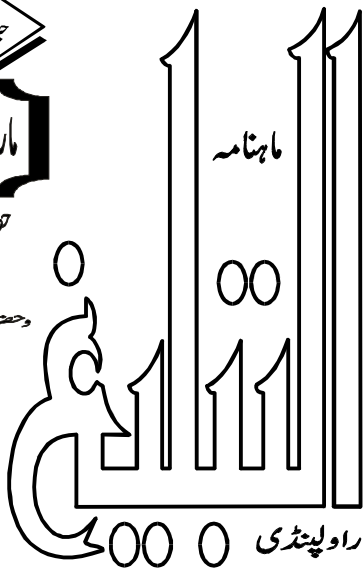
مدیر
مفتی محمد رضوان

ناظم
مولانا عیدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد یونس
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق احمد

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

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

پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

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

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... پریکٹک ”Prank“ کی دباہ..... مفتی محمد رضوان
- 9 درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 12).... مریم بنت عمران کی ولادت اور اُن کی کفالت.... // //
- 17 درس حدیث... ”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (قسط 2).... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 22 افادات و ملفوظات..... // //
- 26 قرآن مجید کے پانچ حقوق..... مولانا شعیب احمد
- 33 ماہ ذوالحجہ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات..... مولانا طارق محمود
- 35 علم کے مینار:..... امت کے علماء و فقہاء (قسط 1)..... مفتی غلام بلال
- 39 تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت..... مولانا محمد ربیعان
- 45 پیارے بچو!..... پارک میں دو کھیلنے والے بچے..... // //
- 47 بزمِ خواتین..... عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (چوتھا حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... ”عمل بالحدیث“
- 56 کا حکم (قسط 1)..... ادارہ.....
- 70 کیا آپ جانتے ہیں؟..... فراست و بصیرت..... مفتی محمد رضوان
- 79 عبرت کدہ... قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ اول)..... مولانا طارق محمود
- طب و صحت..... حجامہ کی اُجرت کے مکروہ ہونے
- 83 کی احادیث و تشریح..... 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 پرینک "Prank" کی وباء

آج سے چودہ سو سال پہلے احادیث میں یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ:
 ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک مختلف فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، اور
 جھوٹ عام نہ ہو جائے“ (مسند احمد، حدیث نمبر ۱۰۷۲۳)

خود جھوٹ بولنا ہی، سنگین گناہ اور معاشرے کے لیے ایک مہلک مرض اور فتنہ و فساد پیدا کرنے کا
 ذریعہ ہے، لیکن اس کو عوام میں نشر کرنا، اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ، مہلک مرض اور فتنہ و فساد برپا
 کرنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے اور جھوٹ کو نشر
 کرنے والے کو، اس حال میں دکھایا گیا تھا کہ اس کے جڑے، گدی تک چیرے
 جارہے تھے، اور قیامت تک اس کے ساتھ، اسی طرح عذاب کا سلسلہ جاری رہنے،
 اور قیامت کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو چاہے، معاملہ کرنے کی اطلاع دی گئی تھی

(ملاحظہ ہو: بخاری، حدیث نمبر ۱۳۸۶، و مسند احمد، حدیث نمبر ۲۰۱۶۵)

موجودہ دور میں مذکورہ دونوں حدیثوں کا مفہوم صادق آنے والے لوگوں کی بڑی تیزی سے کثرت
 ہوتی جا رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں اس کے مظاہر و مناظر سامنے آرہے ہیں۔

پہلے تو کسی وقت کیم اپریل کو ”اپریل فول“ کے نام سے جھوٹ کا پلندہ قائم کرنے کا بہت رواج تھا،
 اور آج بھی بعض مقامات پر اس کا رواج ہے، جس میں ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے اور دوسرے
 کو دھوکہ دینے کو فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی شکلیں بھی تبدیل
 ہوتی رہتی ہیں، بلکہ قرب قیامت کے فتنوں کے دور کی وجہ سے ترقی کرتی رہتی ہیں، جس طرح
 سائنسی اعتبار سے ایجادات ہو رہی اور ترقی کر رہی ہیں، اسی کے ساتھ گناہوں کی شکلیں بھی نئی نئی

ایجاد و متنوع ہوتی اور ترقی پکڑتی جا رہی ہیں۔

آج کل جھوٹ کی ایک نئی شکل پر ایک ”Prank“ کے نام سے مشہور ہے، جس میں یورپ اور انڈیا جیسے ممالک کی پیروی و اقتداء کرتے ہوئے، بہت سے پاکستانی نوجوان لڑکے، لڑکیاں بھی بتلا دکھائی دینے لگے ہیں۔

پر ایک کے عمل میں ٹیلی فون کال سے لے کر ویڈیو شوٹ ”Prank Video Shoot“ تک کی بہت سی صورتیں رائج ہو گئی ہیں، جن کے مناظر کو ویڈیو کیمروں میں محفوظ کرنے کے بعد، سوشل میڈیا پر نشر کر کے جھوٹ کو پھیلانے کے گناہ کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کئی دوسرے کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں ناجائز ایذا رسانی، تجسس، عیب جوئی، عیب گوئی، بہتان، غیبت، استہزاء اور تمسخر جیسے کئی سنگین اور شدید گناہ بھی شامل ہوتے ہیں، اس قسم کے اصولی گناہوں کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورة الحجرات، رقم الآية ۱۱ و ۱۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ (جن سے کہ تمسخر کیا جا رہا ہے) ان (تمسخر کرنے والوں) سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں، عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ (عورتیں) جن کا تمسخر کیا جا رہا ہے ان سے اچھی ہوں (جو کہ تمسخر کرنے والی ہیں) اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارو، ایمان کے بعد بُرا نام رکھنا گناہ ہے اور جو (اس

طرح کے گناہوں سے) توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو! تم بہت سے گمان قائم کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور تم تجسس نہ کرو، اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مُردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت

توبہ قبول کرنے والا، رحیم ہے (سورہ حجرات)

دوسرے کی بے خبری میں ایسے افعال انجام دینا، یا ایسی شرارت کرنا، جو دوسرے انسان کو دم بخود کر دے، اس کے ذریعے دوسرے حیرت زدہ ہو جائیں، یا یکدم اپنے شدید رد عمل، مثلاً غصہ، نفرت، ڈر، تکلیف وغیرہ کا اظہار کرنے لگیں، یہ طرز عمل، آج کل کی رائج زبان میں ”پریک“ کہلاتا ہے۔ جو شخص پریک کا عمل انجام دیتا ہے، اس کو پریک اسٹر (Prankster) کے نام سے جانا جاتا ہے، پریک کو جن دوسرے انگریزی ناموں سے جانا جاتا ہے، ان میں گیگ (gag) (جپ) (jape) اور شیناگین (shenanigan) شامل ہیں۔

آج دنیا بھر کے بہت سے لوگ ”پریک“ کو اپنا ذریعہ آمدن بنا چکے ہیں، جس کی آمدنی کو شرعی اعتبار سے حلال قرار دیا جانا بھی مشکل ہے، بھلا جو چیز شرعی اعتبار سے مختلف سنگین گناہوں کا مجموعہ ہو، اور اس کی بنیاد ہی جھوٹ، دھوکہ و فریب وغیرہ، جیسے گناہوں پر قائم ہو، اس کی آمدنی کو حلال کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

”پریک“ سے عموماً متاثرہ شخص شرمندہ، پریشان، ششدر، یا تکلیف دہ کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی کو ”مصنوعی“ اور ”بناوٹی“ طور پر جھوٹا فون کرتے ہیں، اور خوب پیٹ بھر کر دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتے، بلکہ جھوٹی تقریریں کرتے ہیں، اور پھر اس سارے جھوٹ کے پلندہ کی فلم بنا کر ایک پروگرام کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے نشر کرتے ہیں۔

بعض لوگ ریڈیو ایف۔ ایم۔ وغیرہ کے ذریعے اسی نوعیت کے پروگرام کے لئے پہلے کچھ سادہ لوح لوگوں سے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کو فون کے ذریعے کسی جھوٹی کہانی میں الجھاتے ہیں، اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر نشر بھی کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ آج کل واٹس ایپ جیسے سماجی رابطے کے ایپ کو بھی جاری کردہ تصاویر کے ساتھ جعلی گفتگو کی پریک کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

انٹرنیٹ کے اس جدید دور میں یہ کام یوٹیوب کے ذریعے کچھ عرصہ میں ہی ترقی پکڑ چکا ہے، اس سلسلے میں یہ کام انجام دینے والے لوگ، اپنے ہدف سے خفیہ ہو کر کروڈ یوز بناتے ہیں، جن میں لوگوں کو گمراہ کرنے، ان کو بے وقوف بنانے اور ان کو تمسخر و استہزاء کا ذریعہ بنانے کا منصوبہ انتہائی دیدہ دلیری، خود اعتمادی اور سچ مچ کا ڈھونگ رچا کر انجام دیا جاتا ہے۔

چنانچہ بہت سے لوگ مختلف مقامات پر جا کر پریک ویڈیو شوٹ ”Prank Video Shoot“ کرتے ہیں، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو ویلے لوگ، بہت شوق و ذوق سے دیکھتے، اور پسند کرتے ہیں۔

اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو پسند کرنے والے، اور فالوورز ”Followers“ کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی ہوتی ہے، کیونکہ جو اس پریک اور جھوٹ کے پلندہ کو زیادہ شدید اور بھونڈے انداز میں تیار کرتا ہے، اس کے فالورز کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح اپنے پروگرام کے فالورز کی تعداد بڑھانا، موجودہ دور میں ایک مستقل مرض بن گیا ہے، جس کی بنیاد خالص ”حب جاہ“ اور ”حب مال“ پر قائم ہے، اور انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ”حب دنیا“ ہے، جو تمام روحانی امراض اور بیماریوں کی جڑ ہے۔

افسوس کہ جن چیزوں کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، اور جن خرابیوں اور گناہوں سے بچنے بچانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی تھی، آج وہی ان گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، پھر وہ کیا خاک دوسروں کی رہنمائی کریں گے۔

پھر اس طرح کے پروگراموں کے بھیا تک نتائج روزہ مرہ کے حساب سے منظر عام پر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنے اور اس کے ساتھ دھوکہ و خداع اور ایذا رسانی کا عمل انجام دینے سے اس کو بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات جنم لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔

کیونکہ مروجہ ”پریک“ ایک ایسا جھوٹا اور فریب کاری و دھوکہ دہی کا عمل ہے، جس سے متعلقہ فرد، ندامت و شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے نتائج شرارت و مزاح سے کہیں زیادہ ہراسگی اور سخت کا باعث بنتے ہیں، ہلکا پھلکا مذاق تو شاید دوسروں کو اشتعال دلانے کا باعث نہ بنتا ہو، لیکن آج کل اکثر پریک انتہائی بیہودہ اور لغو ہوتے ہیں، جنہیں ایک عزت دار اور حساس شخص شاید ہی برداشت کر پائے۔

چنانچہ آج کل کے اکثر و بیشتر ”پریک“ ایسے ہوتے ہیں، جنہیں انجام دیتے ہی لوگ غصے سے مشتعل ہونے لگتے ہیں، مثلاً کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے نیچے سے کرسیاں کھینچ لینا، دوسروں کو جھیل، یا تالاب میں دھکیل دینا، ان کے منہ پر تھپڑ دے مار دینا، یا کسی لڑکی یا لڑکے پر پانی وغیرہ کی پوری بوتل یا کچھڑا نڈیل دینا، یا میاں بیوی اور دوستوں یا خاندان کے افراد میں غلط فہمی اور بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایسے پریک گھر بیٹھ کر یوٹیوب دیکھنے والے بعض لوگوں کو بھی ناگوار گزرتے ہیں، انہیں ”پریک“ سے متاثر اور اس کا شکار ہونے والوں سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے اور پریک کرنے والوں کے لئے غصے اور نفرت کا احساس ہوتا ہے۔

پریک کی ایک بھیانک صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب رات کی گہری تاریکی میں تاریک و سنسان راستوں پر پہلے سے ڈرے سہمے لوگوں کو بھوت پریت بن کر ڈرایا جاتا ہے، ایسی صورت حال، کمزور دل خواتین و حضرات کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، بہت سے متاثرین ایسے بھی ہوتے ہیں، جو شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، حقیقت حال معلوم پڑ جانے کے بعد پریک کرنے والے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔

کچھ ایسے ہولناک پریک بھی ہوتے ہیں، جن سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، امریکہ میں ایک بارہ سالہ لڑکا پریک کی غرض سے ہاتھ میں نقلی پستول لہراتا ہوا جب راستے میں آیا، تو پولیس نے اسے دہشت گرد سمجھتے ہوئے گولی کا نشانہ بنا ڈالا۔

ایک شخص نے اپنی بہن کو خوفزدہ کرنے کے لئے خودکشی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جعلی پھندا لینے کی کوشش کی، تو حقیقت میں ہی اس پھندے کا شکار ہو گیا۔

ایک لڑکی نے سوشل میڈیا پر خودکشی کا جھوٹا پیغام ارسال کیا، تو اس سے محبت کرنے والے نوجوان نے شدید غم کا شکار ہو کر حقیقتاً خودکشی کر لی۔

اسی طرح ایک لڑکی نے پریک کے طور پر ہمسائے کی گاڑی پر انڈے اور مایونیز کو پھینکا، تو گاڑی کے مالک نے اسے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔

یہ اور اس طرح کے ان گنت واقعات لوگوں کے عدم برداشت اور اشتعال انگیزی میں مبتلا ہو جانے کے گواہ ہیں۔

جوش و جنون کا حد سے زیادہ اظہار اور سنسنی پھیلانے کی اندھی خواہش، مذاق کو کب، شدید بغض و عداوت اور خونی کھیل میں بدل سکتی ہے، اس کا قبل از وقت اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات معمولی مال، یا جاہ کی خواہش اور حرص، طمع، سنگین حادثات اور خطرناک نتائج کا باعث بن جاتی ہے۔ اور ایک ایسا ملک جہاں ذرا ذرا سی بات پر ہی لوگ مشتعل ہو کر اسلحہ کے استعمال، مادھاڑ اور خون ریزی کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، وہاں ایسے بھیانک مذاق کو اعصابی، جذباتی و نفسیاتی اشتعال کے طور پر ایک لاغر معاشرہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے۔

یقیناً تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ”پریک“ کی موجودہ صورت حال، ملک میں جنگ و جدل، قتل و غارتگری، خون ریزی اور دیگر فتنہ و فساد پر مشتمل واقعات و حادثات میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے، اور بننا شروع ہو چکی ہے، جس پر قابو پایا جانا ضروری ہے۔

ارباب اقتدار کو بھی ”پریک“ کے پروگراموں کو قانونی طور پر ناجائز قرار دینا چاہیے، اور اس پر سخت تعزیر کا قانون بنا کر سد باب کی کوشش کرنی چاہیے۔

اسی کے ساتھ سرپرستوں کو بھی اپنے ماتحت افراد کو اس طرز عمل سے باز رکھنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، اور اہل علم حضرات کو بھی اپنی دینی ذمہ داری، اور فریضہ سمجھتے ہوئے منبر و محراب اور رسائل و جرائد وغیرہ کے ذریعے، تحریری و زبانی طور پر ”دائے، درہمے، سخنے“ اس عمل سے نفرت دلانے کی تبلیغ و سعی میں حصہ دار بن کر اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ اس وباء سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔

مریم بنت عمران کی ولادت اور ان کی کفالت

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)
 ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
 رَبِّ انِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
 وَضَعَتْ وَكَانَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
 وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا
 حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا
 رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) (سورة البقرة، رقم الآيات 33 الى 37)

ترجمہ: بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو، اور نوح کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر (33) ان میں بعض، بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ، سمیع ہے، علیم ہے (34) جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب! بے شک میں نے نذرمان لی ہے تیرے لیے، اس (بچہ) کی، جو میرے پیٹ میں ہے (کہ وہ دنیا کے کاموں سے) آزاد کیا ہوا ہوگا، پس قبول فرما لیجیے آپ، میری طرف سے، بے شک تو ہی سمیع ہے، علیم ہے (35) پھر جب جنا اس (عمران کی بیوی) نے، اُس (لڑکی) کو، کہا اے میرے رب! بے شک میں نے جنا اس کو لڑکی، اور اللہ زیادہ علم رکھتا ہے، اس چیز کا، جو اس نے جنا، اور نہیں ہوتا لڑکا، لڑکی کی طرح، اور بے شک میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں، اس کو آپ کی، اور اس کی اولاد کو (بھی) شیطان مردود سے (36) پس قبول فرمایا اس (مریم) کو، اس کے رب نے اچھے

طریقے سے قبول، اور بڑھوتری فرمائی اس (مریم) کی، اچھے طریقے سے بڑھوتری، اور کفیل بنایا اس (مریم) کا زکریا کو، جب بھی داخل ہوتے، اس (مریم) پر زکریا محراب میں، پاتے اس کے پاس رزق کو، کہا (زکریا نے) کہ اے مریم! کہاں سے (آتا ہے) تیرے پاس یہ (رزق) کہا اس (مریم) نے کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے (37) (سورہ بقرہ)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح اور آل ابراہیم، اور آل عمران کو جہان والوں پر بطور نبی ہونے کے منتخب فرمایا۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ ان میں سے بعض، بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا، اور جاننے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پوری طرح علم ہے کہ مذکورہ افراد، جہان والوں پر نبی ہونے کی حیثیت سے انتخاب کے قابل ہیں، اور ان کے متعلق جو لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ خوب سنتا بھی ہے۔

مذکورہ دونوں آیات سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نبوت کے انتخاب کا اختیار، اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ مقام و منصب کسی کو اپنے اختیار سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ اپنے علم کی روشنی میں جس کے لیے چاہے، اس مقام و منصب کا انتخاب فرماتا ہے۔

ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے مذکورہ افراد میں سے بعض، بعض کی اولاد تھے، سب کے سب ایک دوسرے کی اولاد نہیں تھے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک جس طرح کسی نبی کی اولاد، یا اس کے والد کا نبی ہونا ضروری نہیں، اسی طرح ان کا مومن ہونا بھی ضروری نہیں، چنانچہ تمام انسان حضرت آدم کی بالواسطہ اولاد ہیں، اسی وجہ سے وہ بنی آدم کہلاتے ہیں، اور ان میں نبی وغیر نبی، مومن وغیر مومن سب ہی ہیں۔

البتہ بہت سے اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور بطور خاص ان کے

آباء و اجداد کا مومن و موحد ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کو مومن و موحد قرار دیتے ہیں، اور ”آزر“ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ذکر کی جائے گی۔

پھر اس کے بعد اگلی تین آیات میں عمران کی بیوی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور عمران کی بیوی دراصل، حضرت مریم کی والدہ ہیں۔

چنانچہ پہلی آیت میں عمران کی بیوی کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بطن میں موجود بچے کے متعلق یہ نذر و منت ماننے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے لیے آزاد ہوگا، یعنی وہ دنیا کے معاملات میں مشغول نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے احکام، مثلاً بیٹہ المقدس کی خدمت کے لیے پوری طرح فارغ اور آزاد ہوگا۔

نذر و منت ماننے کے وقت عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ بھی دعاء کی کہ آپ میری طرف سے اس بچے کو قبول کر لیجیے، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔

”نَذَرْتُ لَكَ“ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ”نذر“ جس کو اردو زبان میں ”منت“ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس میں دعاء کا عنصر پایا جاتا ہے، اور دعاء صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاسکتی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر و منت ماننا جائز نہیں اور اسی لیے نذر و منت، نیک کام کے لیے ہی مانی جاسکتی ہے، گناہ کے کام کی نذر و منت ماننا جائز نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِمُهُ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٦٦٩٦، كتاب الايمان والنذور، باب النذر فى الطاعة)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت (و فرمانبرداری یعنی عبادت کے کام) کی نذر (و منت) مانی، تو اُس سے چاہئے کہ وہ اُس اطاعت (و عبادت)

کے کام) کو کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی (اور گناہ والے کام) کی نذر (ومنّت)

مانی، تو اُسے چاہئے کہ وہ اُس نافرمانی (یعنی گناہ کے کام) کو نہ کرے (بخاری)

آج کل بہت سے جاہل لوگ گناہ کے کاموں کی نذر ومنّت مان لیتے ہیں، اور پھر اس کو پورا کرنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ مہمل کاموں کی منت مان لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں جہالت اور لاعلمی سے پیدا ہوتی ہیں۔

پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی کے مریم علیہا السلام کی شکل میں لڑکی پیدا ہوئی، تو عمران کی بیوی نے بطور تعجب کے کہا کہ اے میرے رب! میری تو لڑکی پیدا ہوگئی، جبکہ ان کے ذہن میں پہلے سے لڑکا تھا، اور وہ لڑکے کو ہی دین کی خدمت اور بطور خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے زیادہ موزوں سمجھتی تھیں، اور اللہ کو لڑکی پیدا ہونے کا پوری طرح علم تھا، بلکہ لڑکی کی ولادت، اللہ ہی کے حکم سے ہوئی تھی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ”لڑکے“ کی حیثیت ”لڑکی“ کی طرح نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کو عطاء کیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی لڑکے کی خواہش ہو، لیکن لڑکی کی ولادت ہو جائے، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت و مصلحت سمجھنا چاہیے اور اس پر ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔

بہر حال عمران کی بیوی نے اپنی لڑکی کا نام ”مریم“ رکھ دیا، اور اللہ سے یہ دعاء بھی کی کہ بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں، اس کو آپ کی، اور اس کی اولاد کو (بھی) شیطان مردود سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُوَلَّدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (بخاری، رقم الحديث ۴۱۸۴، كتاب تفسير القرآن)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ جس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے ساتھ چھیڑ نہ کرتا ہو، اور وہ بچہ شیطان کی چھیڑ کرنے سے ہی آواز کرتا

اور چیختا ہے، مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے (حضرت عیسیٰ شیطاں کی چھیڑ سے محفوظ رہے) پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو، تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو: ”وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (بخاری)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانَ فِي جَنْبِيهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُوَلَّدُ غَيْرَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

(بخاری رقم الحدیث ۳۰۴۲، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس و جنوده)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کی پیدائش کے وقت شیطان اپنی انگلی سے اس کے پہلوؤں میں طعنہ مارتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ شیطان ان کے (پہلوؤں میں طعنہ نہیں مار سکا، بلکہ) حجاب میں طعنہ مار کر چلا گیا (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کی دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شیطان کی چھیڑ سے محفوظ رہے، اور شیطان کی رسائی صرف حجاب یعنی کپڑے تک ہی ہو سکی۔

مذکورہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کی ولادت کے بعد، جلد ہی اس کا نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے ولادت کے بعد جلد ہی، ان کا نام ”مریم“ رکھ دیا تھا۔

بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ولادت کے بعد جلد ہی بچے کا نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ

بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (صحیح مسلم، رقم الحدیث ۲۳۱۵ ”۶۲“)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کا نام

میں نے اپنے باپ ”ابراہیم“ کے نام پر رکھ دیا ہے (مسلم)

پھر اگلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے عمران کی بیوی کی دعاء کو ان کی بیٹی کے حق میں، بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا، اور ان کی بیٹی، حضرت مریم کی بہت اچھے طریقے سے نشوونما اور بڑھوتری فرمائی، اور ان کی کفالت کا ذمہ دارزکریا علیہ السلام کو بنایا، جن کی بیوی حضرت مریم

کی خالہ تھیں۔

زکریا علیہ السلام کی بیوی، دراصل ”مریم“ کی والدہ کی بہن تھیں، اس حیثیت سے زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کے ”خالو“ تھے، اسی وجہ سے احادیث میں حضرت مریم، اور حضرت یحییٰ (بن زکریا) کو خالہ زاد بہن بھائی بتلایا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی معراج سے متعلق ایک لمبی حدیث میں ہے کہ:

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِأَبْنِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَسْحَى بِنِ زَكْرِيَاءَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ (مسلم، رقم الحديث ۱۶۲، ۲۵۹)

ترجمہ: پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، پھر جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا، کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ جبریل، کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریل نے کہا کہ محمد! کہا گیا کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، جبریل نے کہا کہ بے شک! ان کی طرف بھیجا گیا تھا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، تو میں نے وہاں خالہ کے دو بیٹوں عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہما الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، اور میرے لیے خیر کی دعاء کی (مسلم)

اور حدیث میں ہے کہ:

”الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ“ (صحيح البخارى، رقم الحديث: ۲۶۹۹، كتاب الصلح،

باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان)

ترجمہ: ”خالہ“ ماں کے درجے میں ہوتی ہے (بخاری)

جب حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کے پاس حجرے میں جاتے، تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کو موجود پاتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ بغیر موسم کے

انگور وغیرہ کو پاتے، جیسا کہ آگے آتا ہے، ایک دن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے معلوم کیا کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بے شک اللہ، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے، اس کو اتنی زیادہ مقدار میں رزق عطا فرمادیتا ہے، جس کا حساب کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامت کا بھی وجود ہے، جس میں اللہ کی طرف سے اُس کے نیک بندوں پر ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، جو خلافِ عادت ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کے پاس، اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا تھا۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ”کرامت“ میں اللہ کی قدرت کا فرما ہوتی ہے، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کرنے پر، حضرت مریم نے یہ جواب دیا کہ:

”هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ“ یعنی ”یہ اللہ کی طرف سے ہے“

اس میں کسی مخلوق کا عمل دخل نہیں، اصل اختیار اور قدرت، اللہ کی کار فرما ہے۔ لہذا کسی نیک بندے کی ”کرامت“ کو دیکھ کر، اللہ کے اختیار اور قدرت سے نظر ہٹا لینا، اور اس نیک بندے کو ہی صاحبِ اختیار اور صاحبِ قدرت سمجھ لینا درست نہیں، اسی وجہ سے حضرت مریم نے بعد میں یہ بھی فرمادیا کہ:

”إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“

یعنی ”بے شک اللہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے“

پس کسی نیک بندے کی کرامت کو دیکھ کر اس کو رازق وغیرہ سمجھ لینا، اور اس سے ہی رزق وغیرہ کو طلب کرنا، جائز نہیں۔

بلکہ ذرا گہرائی سے غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ نیک بندے کی ”کرامت“ دراصل اللہ کی قدرت اور اس کی صفاتِ عالیہ کا ایک مظہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ کے دل میں اللہ کی صفات کی اہمیت و عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اللہ سے نظر ہٹا کر نعوذ باللہ تعالیٰ ان صفات کو مخلوق ہی کی طرف منسوب کرنے بیٹھ جائے۔

جلد 3
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ النظر و التفكير في مبدا السفر والقصر
(2)۔ بداية السفر والقصر في خاتمة الحضرة والمبصر
(3)۔ مع مبدا السفر قبل مبدا القصر
(4)۔ جزاوان شہوں (Twin cities) میں سڑق قہر کا حکم
(5)۔ حجرم کے لیے سڑق کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 2
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ کج سال کا زب اور تبت مشاکی تفتن
(2)۔ کشف الغطاء عن وقت الفجر والعشاء
(3)۔ الکالیات للکبة و فقیهية حول تعدید الوقت الصلاة.
(4)۔ کفیة المحقق من صححة الوقت الصلاة في الفارهم.

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 1
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ معین المعنی
(2)۔ زایل الضعیف عن حیلۃ الضعیف
(3)۔ حجرتی کی اقامت میں نماز پڑھنے کا حکم
(4)۔ المتخایل المتجاوزین خزنة المتصافرة
(5)۔ تحقیق طلاق بالکتابة والاکراه
(6)۔ محون غفشان اور سرکان کی طلاق

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 6
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ مجالس ذکر اور اجتماعی ذکر
(2)۔ جمعہ کے دن اور دوپہر تہنکی تحقیق

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 5
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ پاکستان کی موجودہ رویت الہامی کی شرعی حیثیت
(2)۔ مقدس اوقات کا حکم
(3)۔ قرآن مجید کو غیر پڑھنے کا حکم
(4)۔ غیر بطاع الارض کی کفالت (تجزیہ و تحلیل) کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 4
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ جوارح سے متعلق احادیث کی تحقیق
(2)۔ کفار کے عقاب یا الفروع ہونے کا حکم
(3)۔ غیر اللہ کی ترویجی ذوق کا حکم
(4)۔ رخصت یا رتی اعتاقی
(5)۔ حج پر یا حج اظہار کر دیا کرنے کا حکم
(6)۔ خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
(7)۔ محفل میں قرآنیت کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 9
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ تجا کوفی کے احکام
(2)۔ ضرورت و حاجت اور استعاضہ الراجح کی تحقیق
(3)۔ حرجت اور اس کی شرائط
(4)۔ نام نہ گنے کے شرعی قواعد
(5)۔ انکار، مجرور و مکر شیاء کے بیضا اور جس و غیرہ کی تحقیق
(6)۔ یالوں میں غسل کی تحقیق
(7)۔ ذف کی تحقیق

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 7
علمی و تحقیقی رسائل

حجرت مقامات 11 کا رکنہ احکام سے متعلق
13 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 12
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ احادیث حتم نبوت
(2)۔ شفاعۃ النبی، لا یتوی النبی

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 11
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ شفاعۃ فی الاخرة (انعام کا حکم)
(2)۔ اهل فترۃ و جاهلیہ کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 10
علمی و تحقیقی رسائل

(1)۔ ہانی و حیلۃ سے اجتناب کی تحقیق
(2)۔ حیلۃ سے حیلۃ کی تحقیق
(3)۔ حرجت کا حکم سے متعلق اصول
(4)۔ حرجت سے حیلۃ
(5)۔ حیلۃ کے حیلۃ سے حیلۃ اور طبع و عیب کے حیلۃ کا حکم
(6)۔ حیلۃ میں یا حیلۃ کا حکم
(7)۔ حیلۃ کی حیلۃ سے حیلۃ کا حکم
(8)۔ حیلۃ کی حیلۃ سے حیلۃ کا حکم
(9)۔ حیلۃ کی حیلۃ سے حیلۃ کا حکم

مصنف
مفتی محمد رمضان

ملنے کا پتہ

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

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

”معراج“ سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی احادیث (قسط 2)

معراج سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث

امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ: لِحَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ: فَفَتَحَ، — قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ،

وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثَبِّتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ - فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِئِلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرَّحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا الْوَأْنُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْؤُ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ (صحيح البخارى، رقم الحديث 339)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھلی، اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، پھر میرے سینے کو چاک کیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا طشت لائے، جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر اس کو میرے سینے میں ڈال دیا، پھر اس کو برابر کر دیا۔

پھر مجھے ہاتھ سے پکڑا، اور مجھے آسمان دنیا کی طرف چڑھایا، پھر جب میں آسمان دنیا پر پہنچا، تو جبریل نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولیں، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں کہا کہ یہ جبریل ہے، کہا گیا آپ کے ساتھ کوئی ہیں؟ جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہا گیا کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، جبریل نے کہا کہ بے شک ان کی طرف بھیجا گیا تھا، پھر جب دروازہ کھلا، تو ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے، پھر میں نے وہاں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا، جس کے دائیں جانب کچھ لوگ تھے، اور ان کی بائیں جانب (بھی) کچھ لوگ تھے، جب وہ اپنے داہنی جانب دیکھتے، تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے، تو رو دیتے، انہوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا کہ مرحبا! اے نیک نبی اور نیک بیٹے، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روہیں ہیں، دائیں طرف جنت والے ہیں اور بائیں طرف جہنم والے، اسی لئے جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں، تو (خوشی کی وجہ سے) ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں، تو (رنج کی وجہ سے) روتے ہیں۔

پھر مجھے دوسرے آسمان پر پہنچایا گیا، تو جبریل نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولیں، داروغہ نے وہی سوال و جواب کیا، جو پہلے آسمان پر کیا تھا، اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہی ذکر کیا کہ انہوں نے آسمانوں پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم صلی اللہ علیہم وسلم کو پایا، لیکن

(اس روایت میں) ان کے مقامات کا ذکر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نیک نبی کو ادریس بھائی کو مرحبا ہو، میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی فرمایا کہ نیک نبی کو ادریس نیک بھائی کو مرحبا ہو، میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی فرمایا کہ نیک نبی کو ادریس نیک بھائی کو مرحبا ہو، میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی فرمایا کہ نیک نبی کو ادریس نیک بھائی کو مرحبا ہو، میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ابن شہاب نے فرمایا کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو جہ انصاری رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اوپر ہمارا مقام پر لے جایا گیا، جہاں میں نے قلموں کی آواز (جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے) سنی۔

ابن حزم اور انس بن مالک نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ عزوجل نے میری امت پر پچاس نمازوں کو فرض کیا، پھر میں لوٹ کر آیا، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ پچاس نمازوں کو فرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاییے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، پھر میں لوٹ کر گیا، تو آدھی نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر میں موسیٰ علیہ

السلام کی طرف لوٹ کر آیا، اور میں نے کہا کہ آدھی نمازیں معاف کر دی گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، پھر میں لوٹ کر گیا، تو مزید آدھی نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، پھر میں لوٹ کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں ہیں، جو پچاس نمازوں کے برابر ہیں، میرے نزدیک قول تبدیل نہیں کیا جاتا، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیے، میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آگئی ہے۔

پھر جبریل مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے، جس کو مختلف رنگوں نے ڈھانپ لیا، جن کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، پھر میں جنت میں داخل ہوا، تو اس میں موتیوں کی لڑیاں دیکھیں، اور جنت کی مٹی مشک کی تھی (بخاری)

معراج سے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی پانچویں حدیث

امام مسلم نے بھی ابن شہاب کی حضرت انس سے مروی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کا مضمون بھی صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث کے مطابق ہے۔

(ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۶۳ "۲۶۳")

امام حاکم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے معراج سے متعلق کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، اور کچھ چیزوں کو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور کچھ چیزوں کو حضرت ذرغفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے سنا۔ ! (جاری ہے.....)

۱۔ قال الحاکم أبو عبد الله: قلت لشيخنا أبي عبد الله لم لم يخرج هذا الحديث؟ قال: لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه من مالك بن صعصعة، قال الحاکم: ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذه وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من أبي ذر الغفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة غير هذه، وبعضه من أبي هريرة (مستدرک حاکم). تحت رقم الحدیث ۲۷۲، کتاب الایمان،

افادات و ملفوظات

مساجد اور اسلامک سنٹر

(27- مفر لظفر - 1442ھ)

آج کل یورپ اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں بھی الحمد للہ تعالیٰ، مساجد قائم ہیں، جہاں ان کو ”اسلامک سنٹر“ (Islamic centre) اور ” کمیونٹی سنٹر“ (Community centre) وغیرہ جیسے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس طرح کے کئی ممالک میں قائم موجودہ دور کی مساجد کا عوامی سطح پر مفہوم و تصور، ہمارے یہاں کی مساجد سے تھوڑا مختلف اور وسیع ہے۔

چنانچہ وہاں کی مساجد میں نمازوں کے علاوہ، مسلمان اپنے کئی دوسرے قسم کے مذہبی اجتماعات اور پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں، اور مسلمان خواتین بھی نماز و عبادت کے لیے وہاں بلا تکلیف حاضر ہوتی ہیں، اور بہت سی مساجد میں ماہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کا بھی اس طرح اہتمام ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اپنے بچوں سمیت اپنی سحری و افطاری کا ساز و سامان لے کر آتی ہیں، اور اپنے چھوٹے بچوں کی ضروری اشیاء بھی ساتھ لاتی ہیں، وہاں بہت سی مساجد کے ساتھ، بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے پارک بھی ہوتے ہیں، اور روزہ مرہ کی ضروریات سے متعلق دوکانیں بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین اور بچوں وغیرہ کو زیادہ وقت گزارنا، مشکل محسوس نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں بچے، بچپن سے ہی مساجد سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی مساجد کے راستوں اور شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت سے مسافر، قیام و طعام کی ضروریات بھی یہیں رُک کر، اور سوار یوں سے اتر کر پوری کرتے ہیں، ساتھ ہی نماز پڑھنے اور بچوں وغیرہ کی تفریح بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح طبیعت پر بار اور بوجھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں

کی بڑی تعداد، نمازوں کو ادا کر کے اپنے اہم فریضے سے سبکدوش ہو جاتی ہے۔
اسلام کی بنیادی تعلیم بھی یہی ہے کہ مساجد کو مسلمانوں کا مرکز اور مرجع تصور کیا جائے، جس سے تمام
مسلمان، کسی نہ کسی جہت سے وابستہ اور منسلک رہیں۔

لیکن ہمارے یہاں کے موجودہ ماحول میں عام طور پر، مساجد کا تصور بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے،
جہاں خواتین کی حاضری تو بہت بڑا فعل منکر شمار کیا جانے لگا ہے، خواہ حجاب و حیا قائم رکھنے کے
اسباب بھی مہیا کیوں نہ کر لیے جائیں، تب بھی خواتین کے مساجد میں حاضر ہونے کو معیوب سمجھا
جاتا ہے، یہاں تک کہ سفر کی حالت میں اگر کسی خاتون کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش
آ جائے، تو اس کے لیے مساجد میں نماز و طہارت کے تقاضے پورے کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر
کسی ضرورت و مجبوری کے تحت، عورت مسجد میں داخل ہو جائے، تو اسے انکار و کبیر کی نظر سے دیکھا
جاتا ہے۔

دوسری طرف ہمارے یہاں مساجد میں عام طور پر بچوں کو ساتھ لانے کا عام معمول نہیں، اور اگر
کوئی شخص مسجد میں اپنے ساتھ بچے کو لے آئے، تو اسے اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، گویا کہ
تمام حاضرین کی نظریں اس بچے پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں کہ یہ بچہ کس کے ساتھ مسجد میں آیا ہے، اور
اس کے سر پرست کو اگر زبان سے کچھ نہ کہا جائے، تو اس کو ذہنی طور پر معیوب اور بے ادب وغیرہ
سمجھنے میں تو بخل سے کام نہیں لیا جاتا، پھر جب نماز کھڑی ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صفیں
قائم کی جانے لگتی ہیں، تو امام صاحب سمیت اکثر نمازیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اس کے
سر پرست سے جدا کر کے بالکل پیچھے، کسی ایک طرف کنارے پر یا کونے میں کھڑا کیا جائے، اور
اس مقصد کے لیے باقاعدہ اعلان بھی کیا جاتا ہے، اور بچے کو زور دار انداز اور گرج دار آواز میں
تنبیہ اور وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ بالغ لوگوں کی صفوں، بلکہ اپنے سر پرست سے بھی فوراً الگ اور
جدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ سخت وحشت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں آئندہ
کے لیے مساجد میں حاضر ہونے سے ایک وحشت اور خوف سا بیٹھ جاتا ہے۔

اس قسم کی حرکات و سکنات، دین کی بنیادی تعلیمات و احکامات سے ناواقفیت پر مبنی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون کے زمانے میں، مساجد میں خواتین بھی حاضر ہوتی تھیں، اور ان کے ساتھ بچے بھی حاضر ہوتے تھے، ساتھ ہی خواتین اور بچوں کے لیے بعض ہدایات بھی دی جاتی تھیں، اور ان کو شرعی احکامات سے آگاہی بھی حاصل ہوتی تھی، جن میں مساجد کے احکام و آداب کا بھی ذکر ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مساجد میں حاضر ہو کر بہتر طریقے پر معلوم کی جاسکتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کا علم، دوسروں کے ساتھ رہ کر، اور دیکھ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مساجد اور دینی مراکز سے دور بیٹھ کر، بطور خاص آج کے مادر پدر آزاد میڈیا کے سامنے بیٹھ کر، یہ چیزیں اور خود حجاب اور پردہ کے شرعی تقاضوں کا علم اور ان کی اہمیت کیسے معلوم کی جاسکتی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ باہر سے ہو کر تیار مال مساجد میں آئے، لیکن یہ موجودہ ماحول میں بظاہر ”خیال است و جنون است، مجال است“ معلوم ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ بچوں کے رونے کی آواز سن کر، اس کی ماں کی وجہ سے، نماز کو ہلکی فرمادیا کرتے تھے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٤٠٤)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، بچہ کی ماں پر شاق گزرنے کو ناپسند کرتے ہوئے (بخاری)

اور حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطَرًا، فَلْيَتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصُومُ

صِيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ
اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ
الْإِفْطَارِ (مسلم، رقم الحديث 1136 | 136)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے دن مدینہ کے اطراف میں انصار کی
بستیوں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ رکھنے کی حالت میں صبح کی، تو وہ روزہ
پورا کر لے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ باقی دن اسی حالت میں گزارے، پس اس
کے بعد ہم دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنے بعض چھوٹے بچوں کو بھی، اگر اللہ
چاہتا، تو روزہ رکھواتے تھے، اور ہم بچوں کو مسجد میں لے کر چلی جاتی تھیں، اور بچوں کے
لیے روٹی، اون کے کھلونے لے جاتے تھے، پھر جب کھانے کے لیے بچوں میں سے کوئی
روتا، تو ہم اسے وہ کھیلنے کی چیز دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا (مسلم)

اس قسم کی احادیث سے، جہاں خواتین کے نماز باجماعت میں شرکت کا ثبوت ملتا ہے، اسی کے
ساتھ بچوں کی شرکت کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اتنے چھوٹے بچوں کی شرکت کا ثبوت ملتا ہے، جو عین
نماز کی حالت میں رو پڑتے تھے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
حالت میں بھی نہ تو خواتین کو مساجد میں آنے سے منع فرمایا، اور نہ بچوں کو ساتھ لانے سے منع فرمایا،
اور نہ ہی بچوں کے رونے پر تنبیہ فرمائی، بلکہ اس کے برعکس، نماز ہی میں تخفیف فرمائی۔

ہمیں مساجد کے احکام و آداب سے اختلاف نہیں، اور نہ ہی موجودہ دور میں خواتین کی طرف سے
پیش آنے والے بے حجابی کے طرز عمل سے اختلاف ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے
مقام اور درجے پر رکھنا ضروری ہے، جو چیز کسی دوسرے شریعت کے حکم کے تابع ہو، اس کو تابع ہی
رکھنا چاہیے، اور جو چیز مستحب، یا آداب میں داخل ہو، اس کو مستحب، یا آداب کے درجے میں رکھنا
چاہیے، اس کو فرض، یا واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔

اگر کسی کو اس مسئلے کی تفصیلی تحقیق اور دلائل مطلوب ہوں، تو اس کو ہماری مفصل و مدلل تالیف
”عورتوں کا مساجد میں آنا اور زیارت قبور“ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

قرآن مجید کے پانچ حقوق

قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہم مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نازل کی گئی۔ یہ کتاب ہر فرد کو دعوتِ غور و فکر اور درسِ تدبیر دیتی ہے۔ خدا کی اس عظیم کتاب کے کچھ حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن قرآن کے حقوق کی کامل ادائیگی تو دور کی بات ہے، آج بیشتر مسلمان قرآن مجید کے تمام حقوق کا علم ہی نہیں رکھتے۔ لہذا اولاً تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے حقوق سے آگاہی حاصل ہو اور ثانیاً قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔

قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اسے اللہ کی آخری کتاب تسلیم کیا جائے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ ایمان رکھنا فقط زبانی کلامی حد تک نہ ہو بلکہ تصدیقِ قلب اور گہرے یقین پر مبنی ہو۔

قرآن مجید کا یہ پہلا حق زبانی اقرار کے طور پر تو ہم بجز اللہ ادا کرتے ہیں لیکن تصدیقِ قلب کے حوالے سے اس باب میں ایک گونہ خلا سا پایا جاتا ہے۔ جس کی دلیل قرآن مجید کے ساتھ بے اعتنائی اور عدم التفات کا وہ رویہ ہے جو آج ہماری اکثریت اپنائے ہوئے ہے۔ ہم قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونے کا زبانی اقرار تو کرتے ہیں (اور یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے) لیکن اس کتاب ہدایت کو ہم وہ توجہ اور وقت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہے۔

اپنے آپ سے ذرا پوچھیے کہ کیا قرآن کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے؟ کیا اس پر غور و فکر کرنے کی رغبت ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم نظام قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے فکر مند ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اگر تو اثبات میں ہیں تو مقامِ صد شکر ہے۔ لیکن ان سوالوں کا جواب اگر نفی کی صورت میں ہے تو پھر بڑی تشویش کی بات ہے۔

لہذا قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کے کلامِ الہی اور کتابِ ہدایت ہونے کا گہرا

یقین پیدا کیا جائے۔ اس کی عظمت، محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت اور ضرورت کو بھی دل کی گہرائی میں بٹھانا ہوگا۔ تبھی قرآن مجید کے باقی حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید کے باقی تمام حقوق اس پہلے حق سے ہی وابستہ ہیں۔ جب یہ صحیح معنوں میں ادا ہو گا تبھی قرآن مجید کے باقی حقوق کی طرف بھی توجہ ہو سکے گی۔

قرآن مجید کا دوسرا حق وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں معروف و مشہور ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ:

”وَأَنْتُمْ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكُم مِّن كِتَابِ رَبِّكُم“ (سورة الكهف، رقم الآية: ۲۷)
 ”اور آپ تلاوت کیجیے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے“ (کہف)

اسی طرح کا ایک فرمان دوسرے مقام پر یوں مذکور ہے:

”أَنْتُمْ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ“ (سورة العنكبوت، رقم الآية: ۳۵)

”آپ تلاوت کیجیے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے“ (عنكبوت)

ان آیات میں اصلاً خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے۔ لیکن بالواسطہ یہ حکم امت کو بھی ہے کہ وہ بھی تلاوت کلام کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے جو ہم پر لازم ہوتا ہے۔

لہذا اپنے روزمرہ کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت کو ضرور شامل کیجیے۔ رہے وہ افراد جو کسی وجہ سے بچپن میں قرآن صحیح پڑھنا سیکھ نہیں سکے وہ اب چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ہوں اس کی تلافی کرنے میں کسی قسم کی جھجک یا شرم کو آڑے نہ آنے دیں بلکہ قرآن کو صحیح پڑھنا اب بھی اگر انہوں نے سیکھ لیا تو خسارے کا سودا نہیں۔ نیز اپنے بچوں کے متعلق ابھی سے یہ طے کریں کہ انہیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی معیاری تعلیم دلوانی ہے۔ تاکہ وہ قرآن مجید کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ خدا کرے کہ اس باب میں ہمارا شمار ان افراد میں ہونے لگ جائے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے کہ:

”الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ“ (سورة البقرة، رقم الآية:

(۱۲۱)

”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے“ (بقرہ)

قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مفہوم، پیغام اور تعلیمات کو سمجھا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو

الْأَلْبَابِ“ (سورة ص، رقم الآية: ۲۹)

”یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تاکہ وہ (لوگ) اس کی

آیات پر غور و فکر کریں اور عقلمند (اس سے) نصیحت حاصل کریں“ (ص)

یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ ہم اپنے اندر جستجو پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت نے قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ قرآن کے ساتھ ہمارے رویہ کی مثال ایک قصہ سے خوب واضح ہوگی۔ ممکن ہے کہ وہ قصہ آپ میں سے بیشتر حضرات نے سُن رکھا ہو۔

کسی پسماندہ علاقے میں ایک اُن پڑھ بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بیرون ملک سے ہر ماہ اسے ایک لفافہ بھیجا کرتا تھا۔ ناخواندہ بڑھیا خوشی سے وہ لفافہ کھولتی اور کاغذ نکال کر محبت سے اسے چومتی اور آنکھوں سے لگاتی کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے اور پھر اسے سنبھال کر الماری میں رکھ دیتی۔ اگلے ماہ پھر جب لفافہ آتا تو وہ یہی عمل دہراتی اور اسے حفاظت سے رکھ دیتی۔ غربت و افلاس اور کمپرسی کی حالت میں اس بڑھیا کی زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد میراث کی تقسیم کے وقت لوگوں نے باقی سامان کے ساتھ وہ لفافے بھی نکال کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ ان میں خط نہیں بلکہ چیک (Cheque) تھے۔ بیٹا بیرون ملک سے اپنی ماں کے ساتھ مالی تعاون اور امداد کر رہا تھا۔ لیکن وہ بڑھیا اپنی لاعلمی اور بے خبری کی وجہ سے ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔

کچھ اسی طرح کا معاملہ ہمارا آج قرآن کے ساتھ ہے کہ عقیدت و محبت کے ساتھ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور الماری کی زینت بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار بنا سمجھے تلاوت بھی کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ اسرار و رموز اور فوائد و منافع چھپا رکھے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکوہ کے انداز میں فرماتے ہیں کہ:

”أَفَلَا يَنْدَبُرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا“ (سورة محمد، رقم الآية

(۲۴:

”کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں“ (محمد)

قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کی کمی کی ایک وجہ شاید ہمارا یہ خیال ہو کہ قرآن میں فقط احکامات و قوانین ہیں جن کی ضرورت فقط علماء، طلباء اور محققین کو ہی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی دورائے بھی نہیں کہ قرآن میں بہت سے احکامات و قوانین ہیں۔ لیکن قرآن میں احکامات و قوانین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو ہر انسان کے لیے نافع اور مفید بلکہ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں انسان کی ہدایت، راہنمائی، شفا اور تسلی کا بہت سا سامان موجود ہے۔ قرآن میں نصیحت، عبرت اور قصص بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن لغت، تاریخ، فلکیات اور میڈیکل سائنس کی باتیں بھی بتلاتا ہے۔ قرآن انسان کا ماضی اور مستقبل بھی واضح کرتا ہے اور قرآن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دلچسپ پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری تفصیلات قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے ہی انسان کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ جب تک آدمی شوق، لگن، رغبت اور دلی وابستگی کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھے، قرآن صحیح معنوں میں اس پر نہیں کھلتا۔ علامہ اقبال مرحوم کی سنیے کیا فرماتے ہیں۔

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہونزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

امام رازی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے ”التفسیر الکبیر“ کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور کمال لکھی۔ اسی طرح ”الکشاف“ بھی تفسیر کی ایک بہترین کتاب

ہے جو ایک دوسرے مفسر علامہ زنجشیری رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک آدمی گہرے قلبی تعلق، سچی طلب اور لگن سے قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، اس وقت تک امام رازی اور علامہ زنجشیری بھی اسے قرآن کے اسرار و رموز سمجھانے میں معاون نہیں ہو سکتے۔ خود علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا دیکھ کر ان کے والد نے اُن سے کہا تھا کہ:

”دیکھو جب تم کلام پاک پڑھا کرو تو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست تم ہی سے ہم کلام اور تم ہی سے مخاطب ہیں۔ جب تم یہ سمجھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جو اثر پیدا ہوگا، وہ عام مطالعہ سے پیدا نہیں ہو سکتا“ (محاضرات

قرآنی از ڈاکٹر محمود احمد غازی، ص: ۳۹، مطبوعہ: الفیصل ناشران و تاجران کتب، سن اشاعت: ۲۰۰۹ء)

اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے تاکہ انسان جان سکے کہ خدا مجھ سے کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والے دروس قرآن میں شرکت کر کے قرآن فہمی کا ذوق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کتب تفاسیر کے مطالعہ سے بھی قرآن کو سمجھنے میں مدد ملی جاسکتی ہے۔ عربی زبان کا کوئی کورس کر کے براہ راست بھی مطالعہ قرآن کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔ الغرض ہر آدمی خود اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ بچار اور مشاورت سے قرآن فہمی کا کوئی ذریعہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا حق جو ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی بتلائی ہوئی باتوں اور احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ قرآن مجید کا یہ حق درحقیقت سب سے بڑا حق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے تین حقوق یعنی ماننا، پڑھنا اور سمجھنا بھی اسی لیے مطلوب ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا ممکن ہو سکے۔ لہذا احکامات قرآن کو انفرادی دائرہ زندگی میں اور حسب استطاعت اجتماعی سطح پر بھی نافذ کیا جائے تاکہ قرآن کا یہ حق بھی ادا ہو سکے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی پوری سعی اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ اُن ہستیوں کے بارے میں تو یہاں تک بھی منقول ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات کریمہ پڑھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتے

تھے جب تک کہ ان آیات پر عمل پیرا نہ ہو لیتے۔ ۱۔
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس طریقہ میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ جیسا کہ ان حضرات نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔
قرآن مجید کا آخری حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے پیغام اور تعلیمات کو آگے دیگر لوگوں اور انسانیت تک پہنچایا جائے۔ یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سونپ کر گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ:

”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۲۶۱، کتاب

أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل)

”میری جانب سے (تعلیمات) پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو“ (بخاری)
اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو زریں نصیحتیں ارشاد فرمائیں انہی میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ:

”فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۷۳۹، کتاب

الحج، باب الخطبة أيام منى)

”پس جو لوگ حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ غائبین تک (میری تعلیمات) پہنچادیں“ (بخاری)
پس قرآن مجید کا آخری حق ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی ہدایات اور احکامات کو سب استطاعت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تاکہ اس کا پیغام اور تعلیمات دنیا میں عام ہو سکے۔
آج مسلم امت مادی اسباب و وسائل کی فراوانی اور افرادی قوت کے باوجود جن مختلف مسائل اور مشکلات کا شکار ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی کتاب سے بے اعتنائی اور عدم التفات کا رویہ ہے۔ مسلمانوں کے مرض زوال کا یہ سبب دو نامور اہل علم اور صاحب بصیرت ہستیوں کا بیان کردہ ہے۔ پہلی ہستی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہیں۔ جب وہ مالٹا کی چار سالہ قید سے رہائی کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے تو ایک رات علماء کے مجمع سے فرمانے لگے:

۱۔ ملاحظہ ہو: الاتقان للسيوطی، ج: ۲، ص: ۲۰۲، النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وآدابه.

”میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک اُن کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی“ (جواہر الفقہ، ج: 1 ص: ۴۳۷، کتاب الایمان والعقائد، باب: اختلاف امت پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، سن اشاعت: نومبر ۲۰۱۰ء)

دوسری ہستی علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہیں۔ جنہوں نے فرمایا تھا۔

خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی

ترجمہ: ”اے مسلمان! تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور شکوہ و شکایت زمانے کی گردش کی کرنے لگا ہے“

پس ہمارے دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اپنے اندر بیدار کریں۔

ماہ ذوالحجہ: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

- ماہ ذی الحجہ ۹۰۳ھ: میں حضرت زین الدین عبدالقادر بن محمد بن منصور بن جماعہ صفدی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۲۳۲)
- ماہ ذی الحجہ ۹۰۶ھ: میں حضرت زین الدین علامہ حامد بن عبداللہ عمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ (الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة لثقی الدین الغزی، ص ۲۱۶)
- ماہ ذی الحجہ ۹۰۷ھ: میں حضرت محمد بن ابراہیم بن علی بن محمد بن ابی السعد و محمد بن حسین بن علی بن احمد بن عطیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی، ج ۲، ص ۸۰)
- ماہ ذی الحجہ ۹۰۹ھ: میں حضرت شیخ یاسین شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۳۱۳)
- ماہ ذی الحجہ ۹۱۲ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن عسکری جنبل دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۱۵۱)
- ماہ ذی الحجہ ۹۱۸ھ: میں حضرت علی بن محمد بن عیسیٰ بن یوسف بن محمد اشموونی قاہری شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی، ج ۱، ص ۳۹۱)
- ماہ ذی الحجہ ۹۲۲ھ: میں حضرت شیخ خاصہ بن خضر بن کدن بن خیر الدین صالحی مکی امیتوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسینی، ج ۲، ص ۳۳۵)
- ماہ ذی الحجہ ۹۲۳ھ: میں حضرت احمد بن عبدالقادر نعیمی شافعی دمشقی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳، ص ۱۰۸)
- ماہ ذی الحجہ ۹۲۶ھ: میں حضرت حسین بن حسن بن محمد جباوی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئمة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۱۸۸)

- ماہ ذی الحجہ ۹۲۶ھ: میں حضرت شرف الدین موسیٰ بن عجمیہ دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۳۱۱)
- ماہ ذی الحجہ ۹۳۰ھ: میں حضرت شیخ حسام الدین محمد غیاث معین چشتی ماکبور ری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحمیدی الحسنی، ج ۲، ص ۳۳۲)
- ماہ ذی الحجہ ۹۳۳ھ: میں حضرت علاء الدین علی بن سلطان حورانی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۱، ص ۲۷۱)
- ماہ ذی الحجہ ۹۳۵ھ: میں حضرت عبدالجلیل بن ابی الخیر محمد زرغونی مصری دمشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۱۵۲)
- ماہ ذی الحجہ ۹۳۶ھ: میں حضرت محبت الدین ابوبکر بن عبدالجلیل القواس شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۹۱)
- ماہ ذی الحجہ ۹۴۰ھ: میں حضرت صوفی ابراہیم عجمی مصری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۸۶)
- ماہ ذی الحجہ ۹۴۰ھ: میں شیخ عبدالقادر بن ابی بکر بن ابراہیم بن منجک دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۱۷۲)
- ماہ ذی الحجہ ۹۴۳ھ: میں حضرت شیخ اسماعیل سروانی حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۱۲۳)
- ماہ ذی الحجہ ۹۴۸ھ: میں حضرت ابوالوفاء قاسم بن خلیفہ بن احمد بن محمد حلبی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۲۳۷)
- ماہ ذی الحجہ ۹۵۰ھ: میں حضرت شیخ نظام الدین بن شرف الدین بن غیاث الدین حسین مندوی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحمیدی الحسنی، ج ۲، ص ۳۳۹)
- ماہ ذی الحجہ ۹۵۰ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن حمزہ قلعی حلبی حنفی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائترہ بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲، ص ۱۰۷)

علم کے مینار

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 1)

فقہ کے معنی ہیں دین میں گہری سمجھ بوجھ رکھنا، اور اصطلاح میں اس کے معنی ”احکام شریعت کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے“ کے ہیں، فقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرض کفایہ ہے، اور ہر دور میں ایسے ماہر علماء و فقہاء کا وجود ناگزیر رہا ہے، جو ضرورت کے وقت امت کی دینی و شرعی رہنمائی کر سکیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں ”فقہہ فی الدین“ کی ضرورت افادیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورة التوبة، رقم الآية 122)

ترجمہ: سو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ نکلا کرے، جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور اس طرح وہ متنبہ کریں اپنی قوم کو، جب وہ واپس لوٹیں ان کی طرف، اور تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں (توبہ)

اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (بخاری، رقم الحديث ۷۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین میں سمجھ عطا فرمادیتے ہیں (بخاری)

تو معلوم ہوا کہ ”فقہہ فی الدین“ ایک عظیم نعمت ہے، اسی وجہ سے علمائے کرام نے فرمایا کہ تحصیل فقہ اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہونا افضل ترین عبادت، اور باعثِ عزت و شرافت ہے، اور ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت پر ایسی ہے، جیسے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

ترجمہ: بیشک علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، جو وراثت میں دینار و درہم نہیں

چھوڑتے، بلکہ وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، سو جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ

اس کا بہت سا حصہ حاصل کر لیتا ہے (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۶۸۲)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے کرام، انبیائے کرام کے وارثین ہوتے ہیں، اور انبیائے کرام کے بعد امت کے روحانی طبیب بھی ہیں۔

چونکہ فقہ دیگر علوم تک رسائی کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں فقہ کی خصوصی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے، فقہ و فتاویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔

چنانچہ صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام صحابہ کو جب کسی مسئلہ میں کوئی حکم معلوم کرنا ہوتا، تو وہ کبار فقہاء صحابہ سے تحقیق کرتے ہیں۔ ان فقہاء صحابہ میں سات فقہاء صحابہ ایسے ہیں، جن کو فقہ و فتاویٰ میں مرجعیت کا مقام حاصل ہوا، ان کے نام درج ذیل ہیں:

(1)..... حضرت عمر بن خطاب (2)..... حضرت علی بن ابی طالب (3)..... حضرت

عبداللہ بن مسعود (4)..... حضرت عائشہ صدیقہ (5)..... حضرت زید بن ثابت (6).....

حضرت عبداللہ بن عباس (7)..... حضرت عبداللہ بن عمر۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

علم اور اہل علم حضرات کی قدر و منزلت

اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محکم اور مضبوط انداز میں اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کائنات میں انسان و جنات کی خلقت فرمائی، اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے رسولوں کی آمد کا یہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔

تو رب تعالیٰ نے انبیائے کرام کے اس مقصد کی انجام دہی اور تکمیل کے لیے علمائے کرام کی جماعت کو تیار فرمایا، اور یہ ذمہ داری اس امت محمدیہ کے رجال کار کو سونپ دی گئی۔

اور اس ذمہ داری کو تفویض فرماتے ہوئے، قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ:

ترجمہ: اور چاہئے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، جو خیر کی طرف بلائے، اور نیکی کا حکم کرے،

اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں (سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۴)

اور پھر فرمایا کہ:

ترجمہ: تم بہترین امت ہو، جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، نیکی کا حکم کرتے ہو، اور

برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو (سورۃ آل عمران، رقم الآیہ ۱۱۰)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور خیر کے کاموں کی طرف بلانا اس امت کی اور بطور خاص علماء کی اولین ترجیحات اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد علمائے کرام حقیقی معنوں میں سماج و معاشرہ کی اصلاح کے اولین ذمہ دار اور انسانیت کے حقیقی خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کاندھوں پر عوام کی اصلاح اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کی ذمہ داری رکھی ہے، اور کتاب و سنت کی توضیح و تفسیر اور دعوت و ارشاد کا فریضہ عائد کیا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں خوف کھاتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

ترجمہ: بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، اس کے بندوں میں سے علماء (سورۃ فاطر، آیت ۲۸)

بلکہ اس بات کی بھی خوب کھول کر وضاحت فرمادی گئی کہ عالم اور جاہل بہر صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ فرمایا کہ:

ترجمہ: کہہ دیجیے، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، دونوں برابر ہو سکتے

ہیں؟ بے شک نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں (سورۃ زمر، رقم الآیہ ۹)

مذکورہ آیات اور متعدد احادیث مبارکہ کی ورق گردانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علمائے کرام کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے، اور باری تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے حق میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعہ یہ بشارت سنادی گئی کہ:

”اللہ جس کے حق میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے ”تفقہ فی الدین“ (یعنی علم شرعی کے

حصول) کی نعمت عطا فرمادیتا ہے۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ احادیث میں یہ مضمون بھی وارد ہوا کہ ایک عالم جتنے انسانوں کو علم سکھاتا ہے،

اس کی وفات کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ترجمہ: جب انسان مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے (جن کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے) ایک صدقہ جاریہ، دوسرے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، اور تیسرے نیک صالح اولاد، جو اس کے لیے دعا کرے (مسلم، رقم الحدیث ۶۳۱۶۳۱)۔

غرضیکہ علمائے کرام کی قدر و منزلت، ان کی رفعتِ شان کے بیان سے کتاب و سنت کے مضامین بھر پور ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین و اسلام کے داعیین و مبلغین اور اسی طرح وہ لوگ جو تحصیل علم کے لیے خود کو مصروف کیے ہوئے ہیں، کے لیے خصوصی فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی قدر و منزلت، اور عظمت و رفعت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

ترجمہ: جو شخص طلب علم کے لئے کسی راستے میں چلتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے اس طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لئے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کے پانی کے اندر موجود مچھلیاں بھی، اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر، بیشک علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، جو وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، سو جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ اس کا بہت سا حصہ حاصل کر لیتا ہے (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۶۸۲)۔

مذکورہ حدیث سے علماء اور وہ لوگ جو تحصیل علم کے لیے کوشاں ہوں، ان کی عظیم الشان فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی جہاں امت کے ان رجال کی عظمت اور جلالِ شان کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے، وہاں ان پر تحصیل علم اور اس کی نشر و اشاعت سے متعلق بھی بھاری ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔

(جاری ہے.....)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 53) مولانا محمد ریحان
اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

عمر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ ان کا دور حکومت خلافت راشدہ کا دور تھا، جو کہ نبوی منہج پر قائم تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سی انتظامی چیزیں ایسی شامل کیں، جو پہلے موجود نہ تھیں۔ البتہ حکومت کے اصول اور اساس اسی پر قائم رہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رہیں۔ سب سے پہلے اس اساس اور ان اصولوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو جاری رکھا۔

شورائیت

خلافت جو کہ نبوی طرز پر ہو، اس کا پہلا اصول اور اساس یہ ہے کہ اس کی بنیاد شورائی پر ہو۔ خلیفہ وقت روزمرہ پیش آنے والے انتظامی امور میں لوگوں کی رائے کو شامل حال رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں شورائی کسی بھی معاملے کی اساس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خاص مقرب بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (سورة الشورى رقم الآية ۳۸)

ترجمہ: اور جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، اور نماز کو قائم کیا، اور ان کا معاملہ ان کی شورائی کے مابین رہتا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں (شورائی)

یعنی وہ لوگ نئے پیش آنے والے مسائل و حالات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اور

اپنی رائے دوسروں کے مشورے کے علاوہ تنہا قائم نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کام میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ۱

اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (سورة آل عمران رقم الآية ۱۵۹)

ترجمہ: اللہ ہی کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ لہذا آپ انہیں معاف کر دیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعاء کیجیے۔ اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیجیے، پھر جب آپ کسی چیز کا عزم کریں تو اللہ پر توکل کریں۔ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (آل عمران)

یعنی صحابہ کرام سے اہم پیش آمدہ معاملات، جیسے جنگ اور دیگر امور وغیرہ میں مشورہ کیجیے۔ ۲ اور احادیث و روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

۱. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ يَعْنِي يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَبْدُو لَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَنْفَرُونَ بَرَأى مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ قَبْلَ مَا تَشَاوَرُوا قَوْمٌ إِلَّا هَدُوا إِلَى أَرْشَادِ أَمْرِهِمْ (تفسیر الخازن ج ۳ ص ۱۰۲ شورة الشورى تحت رقم الآية ۴۲)

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ {يدل على جلاله موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان، وإقامة الصلاة، ويدل على أنا مأمورون بها}. (أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۵۱۰ ومن سورة النور)

۲. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ أَى لَا يَبْرُمُونَ أَمْرًا حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فِيهِ لِيَتَسَاعَدُوا بِآرَائِهِمْ فِي مِثْلِ الْحُرُوبِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [آل عمران: 159] الآية ولهذا كان عليه السلام يتشاورهم في الحروب ونحوها لطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم أجمعين فاجتمع رأى الصحابة كلهم رضى الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضى الله عنهم ومما رزقناهم ينفقون وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. (تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۱۹۳ سورة الشورى تحت رقم الآية ۴۲)

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٤٣ رقم الحديث ١٣٣٠٣ كتاب النكاح، باب

ما أمره الله تعالى به من المشورة، فقال: وشاورهم في الأمر) ل

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے

والا کسی کو نہیں دیکھا (السنن الكبرى)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مختلف امور میں بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ بعض

حضرات کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی وجہ سے آپ کو مشورہ کرنے کی

ضرورت تو نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے مشورہ کرنے کا مقصد اپنے بعد میں آنے

والے حکام کے لیے طریقہ جاری کرنا تھا۔ ۲

۱۔ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح (حاشية صحيح ابن حبان تحت رقم الحديث ٢٨٤٢)

۲۔ بعض حضرات کی اگرچہ مذکورہ رائے ہے، مگر بندہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی حیثیت سے

صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور بشر ہونے کی ہی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے سے مستغنی نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بسا

اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ کے بعد مجوزہ رائے کی بعد میں وحی کے ذریعے تصویب فرمائی گئی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پیش آمدہ امور میں بشر ہونے کی حیثیت سے مشورہ سے مستغنی نہ تھے، البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی

وحی کے ذریعے تصویب فرمادی جاتی تھی۔ (محمد رحمان)

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ لَغِيْبًا،

وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْ بِذَلِكَ الْحُكَّامَ بَعْدَهُ (معرفة السنن والآثار للبيهقي ج ١٣ ص ٢٢٨ رقم الحديث ١٩٤٥٥

كتاب أدب القاضي، مشاورة القاضي)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا لُؤَيْبٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ ابْنِ

شُبْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" } [آل عمران: 159] قَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَخْتَانُجُ

إِلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ (معرفة السنن والآثار للبيهقي ج ١٣ ص ٢٢٨ رقم الحديث ١٩٤٥٦

كتاب أدب القاضي، مشاورة القاضي)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسْرُوا الْأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: مَا تَوَرَّنَ فِي

هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةَ عَلَى

الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ:

لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ نَمَكَّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتَمَكَّنَ عَلَيْنَا مِنْ

عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَنَمَكَّنِي مِنْ فُلَانٍ نَسِيْبًا لِعَمْرٍ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أُمَّةَ الْكُفْرِ وَصَادِقِيهَا، فَهِيَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جُنْثٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

﴿بِقِيحاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بعض دیگر اہم اور پیش آمدہ مسائل جیسے واقعہ کف وغیرہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ ۱۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنایا، اور باہم ایک دوسرے کی مشاورت سے مباح اور انتظامی امور طے کیے۔
 چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَشَاوَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ
 وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبَسَ لَأَمْتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ
 يَمْلُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأَمْتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى
 يَحْكُمَ اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا، وَأَسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ

﴿گزشتہ صفحے کا قیصرہ حاشیہ﴾

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فَاعْتَدَيْنِ بِيَكْيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخْبِرُنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبَيَّنَتْ أَنْتَ
 وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنِ وَجَدْتَ بُكَاءَ كَيْفِ، وَإِنِ لَمْ أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: "أَبْكَى لِلذِّي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخَذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ
 الشَّحْرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ
 أَسْرَى حَتَّى يُخْرَجَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ خَلَالًا طَيِّبًا} فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ (صحيح مسلم
 ج ۳ ص ۱۸۸۳ رقم الحديث ۵۸ (۱۷۲۳) كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر،
 وإباحة الغنائم)

۱۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، حِينَ اسْتَلَبْتَ الْوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي
 فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ: فَأَسَارَ بِأَلْدَى يَعْلَمُ مِنْ بَرَاةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يَضِيحْ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ
 سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَضُدُّكَ. فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ مِنْ شَيْءٍ يَبْرِيئُكَ؟، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا
 جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِرُ فَتَأْكُلُهُ، فِقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ،
 مَنْ يَعْدُرْنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَّغْنِي أَدَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا قَدْ كَرَّ بَرَاةَ عَائِشَةَ (صحيح
 البخاری ج ۹ ص ۱۱۳ رقم الحديث ۷۳۶۹ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا تَشِيرُونَ عَلَيَّ
 فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ "، وَعَنْ غُرُورَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُخْبِرْتُ عَائِشَةَ بِالْأَمْرِ، قَالَتْ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَتَطْلِقَ [ص 114: إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغَلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:
 سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (صحيح البخاری ج ۹ ص ۱۱۳ رقم
 الحديث ۷۳۷۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَاوُزِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَكَانَتْ الْأَيْمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمْنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَقْبَدَاءَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ ثَقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُفْهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (صحيح

البخاری ج ۹ ص ۱۱۲ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمہ: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے احد کے دن مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ تو لوگوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی رائے دی۔ پھر جب آپ ہتھیار پہن چکے اور پکا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے شہر میں رہنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے عزم کر لینے کے بعد ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہننے کے بعد انہیں کھول کر رکھ دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آجائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے اس وقت مشورہ فرمایا جب تہمت لگانے والوں نے حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورہ کو سنا، یہاں تک کہ قرآن کریم نازل ہو گیا۔ اور تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں کے اختلاف کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ وہی فیصلہ فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلفاء اور ائمہ بھی امانت دار اور اہل علم حضرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، تاکہ آسان صورت حال کو اپنائیں۔ اور جب کتاب و سنت کا حکم واضح ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دوسرے کسی کے مشورہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکاۃ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کس طرح ان سے قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑتا رہوں، یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیں، تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے بچالیا مگر حق کے ساتھ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہا کہ خدا کی قسم! میں ان سے ضرور لڑوں گا جو ان چیزوں میں تفریق کریں گے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشورہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے بارے میں حکم موجود تھا جنہوں نے نماز اور زکاۃ میں فرق کیا۔ نیز دین اور اس کے احکام کو بدل دینے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدلے اسے قتل کر دو۔ اور قراء حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے خواہ وہ بوڑھے تھے یا جوان تھے۔ وہ تو اللہ کی کتاب کے آگے جھک جانے والے تھے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کاموں اور امور میں مشورہ کیا کرتے تھے، جن میں اللہ تعالیٰ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہوتا تھا۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

پارک میں دوکھیتے بچے

پیارے بچو! کہا جاتا ہے بچے من کے سچے، عقل کے کچے اور وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ انہیں سکھایا جائے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دن میں سیر کرنے اور گھومنے پھرنے کے لیے قریبی پارک میں چلا گیا۔ عصر کے بعد شام کا وقت تھا۔ اس سال فروری کی آخری شامیں قدرے گرم ہو چکی تھیں۔ دھوپ میں بیٹھے گرمی اور سایہ میں بیٹھے سردی محسوس ہوتی تھی۔ سورج کی لکیہ انڈے کی زد دی کی طرح زرد پڑ چکی تھی۔ کھلی زمین پر بیٹھا بندہ بغیر سیاہ چشموں کے بھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا تھا۔ پارک میں بہت اچھی ترتیب کے ساتھ تین تین فٹ کے فاصلے پر کھجور کے درمیانے قد کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کھجور کے درختوں کے درمیان خالی جگہوں پر لال گلاب، سفید گلاب، گلابی گلاب، رات کی رانی، جمبیلی، نیازبُو مالٹائی اور پیلے گیندے کے پھول لگے بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ بس ایک کئی تھی کہ پھولوں کے پودے پوری طرح پھولوں سے بھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ایک ایک بوٹے میں دو دو، تین تین پھولوں سے زیادہ پھول نہ تھے۔ پارک میں زمین کی مٹی ہری ہری گھاس کی چادر کو اپنے اوپر لپیٹے آرام سے سو رہی تھی۔ گھاس کے کسی کونے میں انڈے کی آواز ”کٹر، کٹر، کٹر“ کانوں کی دیواروں کا پار کرتے ہوئے دماغ کے اندر جا کر سکون بخش رہی تھی۔ میں جا کر ٹریک کے ساتھ بنے ہوئے لوہے کے بچے پر بیٹھ گیا۔

واک کرنے والے ٹریک پر دو بچے میرے سامنے سے گزرے۔ دونوں بچے فٹ بال سے کھیلتے، ایک دوسرے سے چھیٹتے ہوئے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک بچے کارنگ گندی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے ہونے کی وجہ سے اپنا رنگ بھی اتنا تبدیل کر چکے تھے، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے میلے کھیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔

دوسرے بچے نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت تمیز اور ادب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ عموماً اس قسم کے بچے

جو باہر کے ماحول میں اور باہر کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، بہت بدتمیزی اور گالم گلوچ سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔

جب ایک بچے نے فٹ بال کو زور سے کک لگائی، تو فٹ بال کافی دور سے اچھلتی ہوئی میرے بچے کے قریب آگری۔ دونوں بچے فٹ بال لینے کے لیے بچے کی طرف بھاگتے بھاگتے آئے۔ جب بچے کے قریب پہنچے تو ان دونوں کا سانس اس قدر پھول رہا تھا کہ دونوں ہانپ رہے تھے۔ ایک بچہ بچے پر آکر بیٹھ گیا، دوسرا بھی اسے دیکھتے دیکھتے بچے پر آکر بیٹھ گیا۔ گھر سے میں پانی کی بوتل اور گلاس لے کر نکلا تھا۔ بچوں نے میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور گلاس دیکھا، تو کہنے لگے:

”بھائی! اس میں پانی ہے؟“

اس کے پوچھنے کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کا پوچھنے کا انداز پانی کی کنفرمیشن کا نہیں تھا، بلکہ پانی کی طلب کا تھا۔ میں نے اسے پانی کی بوتل اور گلاس دے دی۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، گلاس میں پانی نکال کر ایک دوسرے کو پلایا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ ان میں سے ایک بچہ جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بولا: ”ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں۔“

جب میں نے اس کا یہ جواب سنا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی تعلیمی اداروں میں بچوں کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے کہ انہیں باہر کے ماحول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے، بات چیت کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔

عدالتی تفریق میں خواتین کے اختیارات (چوتھا حصہ)

معزز خواتین! عزت نفس ایک ایسی چیز ہے، جس کے وجود کے بعد انسان سخت سے سخت نامساعد حالات برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے، جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے، خواہ وہ جسمانی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر عزت نفس میسر ہو، وہ شخص اکھاڑے کے پہلوان کی طرح مقابلہ کر سکتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں کسی شخص کو عزت نفس میسر ہو، اور وہ اپنی عزت اور آبرو کو اس جگہ محفوظ محسوس کرتا ہو، وہاں اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، خواہ یہ عزت، معاشرے کے اعتبار سے ہو، ادارے کے اعتبار سے ہو، جنس کے اعتبار سے ہو، پیشہ، اور ہنر کے اعتبار سے ہو، کسی بھرے مجمعے میں ہو، یا پھر گھر کی چار دیواری کے پیچھے ہو، جتنی شدت کے ساتھ عزت افزائی ہوگی، اتنی ہی رفتار سے صلاحیتیں، قوتیں، خیالات ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔

اس کے برعکس اگر کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، اس کو کوسا جائے، اس کو یہ باور کرایا جائے، کہ وہ ایک بے قیمت، بے جان چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو اس کی صلاحیتیں بڑھنے کے بجائے، رہی سہی ہمت بھی آہستہ آہستہ دم توڑ جائے گی، اور وہ مسلسل یہ اذیت سہنے کے بعد حقیقتاً ایک بے وقعت، چیز بن کر رہ جائے گا، جس میں جان اس معنی میں موجود ہوگی، کہ وہ اپنے ارادے، اختیار سے چل پھر سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کی وہ روح مرچکی ہوگی، جس کا معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے ایک زندہ دل انسان میں ہونا ناگزیر ہے۔

اگر اس طرح کا رویہ کسی ایسے فرد کی طرف سے سامنے آئے، جس سے روز کا واسطہ نہ ہو، تو ممکن ہے انسان اس سے دوبارہ احتیاط سے پیش آئے، یا زندگی میں دوبارہ اس کی طرف رخ ہی نہ کرے، کنارہ کشی اختیار کرے، وغیرہ، جان چھڑانے کے بہت سے طریقے ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی فرد آپ کی زندگی کا مستقل حصہ ہو، جس سے آپ دور نہیں بھاگ سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے،

خود کو اس سے آزاد نہیں کر سکتے، اس کی ضروریات آپ سے، اور آپ کی ضروریات اس سے وابستہ ہوں، تو یہ یقیناً مشکل اور پیچیدہ صورت حال ہے، ایسی صورت میں انسان کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔

ضرر اور شدید اذیت کی وجہ سے تفریق کا اختیار

اگر کسی خاتون کو شوہر کی طرف سے اس طرح کے رویہ کا سامنا ہو، جو اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہو، مثلاً ہر وقت کے طعنے، بیوی کے ماں، باپ، گھر والوں کو لعن طعن، گالی گلوچ، طرح طرح کے القابات وغیرہ، الغرض جسمانی اعتبار سے تو نہیں لیکن ذہنی اعتبار سے تشدد کا سامنا ہو، جس کی وجہ سے بیوی کو شدید ضرر لاحق ہو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نہ ہو، تو اکثر فقہاء ایسی صورت میں اس بات کے قائل نہیں کہ بیوی عدالت سے اپنا نکاح ختم کر لے، بلکہ وہ اس کے متبادل طریقے بتاتے ہیں، مثلاً عورت طلاق لے لے یا خاوند سے خلع کا معاملہ کر لے، خاندان کے کسی بڑے، یا بااثر بندے کو بیچ میں ڈال کر اس رویہ کی شکایت کرے، یا کسی دوسرے متبادل طریقے کو اختیار کر کے اس شکایت کا ازالہ کر لے وغیرہ وغیرہ، گو یا وہ اس صورت کو شقاق میں داخل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تفریق اور تنسیخ کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات ایسی صورت میں اس بات کے قائل ہیں، کہ عورت ایسی صورت میں عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور عدالت میں شوہر کی طرف سے ضرر اور تکلیف پہنچانے کو ثابت کرنے کے بعد عدالت شوہر کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے، خواہ شوہر اس پر راضی ہو یا نہ ہو، ایسی صورت میں ان حضرات کے نزدیک شوہر کی طرف سے مسلسل ایسے جارحانہ رویہ کا سامنے آنا ضروری نہیں بلکہ اگر ایک آدھ مرتبہ بھی شوہر کی طرف سے ایسا تکلیف دہ رویہ سامنے آئے، تو بیوی کو اس کی بنیاد پر تفریق کا حق حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ انتہائی اقدام بیوی کو پہلے ہی مرحلہ میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اسے امید ہو کہ شوہر کی طرف سے اس اذیت اور تکلیف کو کسی دوسرے طریقے سے دور کیا جاسکتا ہے، تو پہلے درجے میں ان اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، اگر اس سے بھی معاملات حل نہ ہوں،

تو عام علمائے کرام کی رائے پر عمل کرتے ہوئے، عدالتی کارروائی سے حتی الامکان بچتے ہوئے، خود سے خلع یا طلاق وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، البتہ اگر شوہر طلاق یا خلع پر آمادہ نہ ہو رہا ہو، اور اپنے رویے میں بھی تبدیلی لانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں بعض حضرات کی رائے پر عمل کرتے ہوئے عدالتی طریقہ کار اختیار کر کے جان خلاصی کی جاسکتی ہے۔

شدید نفرت کی وجہ سے تفریق کا اختیار

اسلام کی نظر میں نکاح صرف دو جسموں کے ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مبارک رشتہ ہے، جو باہمی سکون، حفاظت، عزت، محبت جیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے، ان بنیادوں میں سے اگر ایک بنیاد بھی ہل جائے، تو نکاح کی پوری عمارت کمزور ہو جائے گی، اور اس سے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایک خاندان معاشرے کا ہی جزو ہے، جب جزو خراب ہوگا، تو اس کا اثر کسی نہ کسی صورت میں کل پر ضرور پڑے گا، میاں بیوی کے رشتہ کا بار ایک بنی سے جائزہ لیا جائے، تو معلوم ہوگا، کہ اس رشتہ کی اصل روح رواں محبت ہی ہے، جہاں محبت ہوگی، وہاں عزت، حفاظت، سکون سب کچھ لازمی ہوگا، محبت کے بغیر دوسرے شخص کو عزت، حفاظت، سکون کما حقہ دیے جا ہی نہیں سکتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، غور کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ازواج مطہرات کے پاس دنیا کی آسائشوں کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ کئی کئی دن گھر میں چولہا جلنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور محبت ایسی اعلیٰ سطح کی تھی، کہ ان ازواج نے بھی، اس فقر کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، جن کی پرورش ایسی تنگدستی کے ماحول میں نہیں بلکہ ایک شہزادی اور سردارانی کی حیثیت سے ہوئی تھی، یہ سارا کرشمہ محبت اور اخلاق کی بدولت تھا۔

چنانچہ اسلام میں نکاح کا مقصد یہ نہیں، کہ زوجین باہم ایک ایسے رشتے میں منسلک رہیں، جو قید اور جس سے زیادہ کچھ نہ ہو، یہی وجہ ہے، کہ شادی کے موقع پر ایسی تعلیمات دی گئی ہیں، جو باہم پیار

محبت کا سبب بنے، اب اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے، تو اس معاملہ کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی، عام طور پر بیویوں کی نفرت دراصل وقتی ناراضگی ہوتی ہے، جو سطحی اور عارضی ہوتی، معمولی توجہ اور رویہ کی تبدیلی سے یا کچھ وقت گزرنے سے، گھر کے کام کاج، اولاد کی تعلیم و تربیت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نفرت و ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی معمول پر آ جاتی ہے، اس لیے بیوی کی طرف سے نفرت کے ہر دعویٰ پر فوری طور پر ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں مستقبل میں عورت کا اپنا نقصان ہو، لیکن اگر کسی مخصوص صورت میں بیوی کو شوہر سے حقیقت میں ایسی شدید نفرت ہو جائے، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بلاوجہ اس کو باندھ کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زوجین کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اس نفرت کے عوامل اور اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، سب جگہ ایک جیسے اسباب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ نفرت شکل و صورت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بعض دفعہ سیرت اور کردار کی وجہ سے، بعض دفعہ رویہ اور اخلاق کی وجہ سے، غرض وجہ کوئی بھی ہو، نفرت کے باوجود زوجین کو باہم باندھے رکھنا دشمنی کا تقاضہ نہیں ہے، چنانچہ ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے نفرت کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی واضح ہدایت موجود ہے،

لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحِبُّنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ. (مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، من كان يكره أن يكره المرأة على

ما لا تھوی من الرجال، رقم الحدیث ۱۷۹۶۲)

ترجمہ: اپنی بیٹیوں کو، مردوں میں سے بد صورت لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرو، بیشک وہ بھی اس معاملے میں وہ کچھ (یعنی خوبصورتی اور حسن وغیرہ) پسند کرتی ہیں، جو تم پسند کرتے ہو، (مصنف ابن ابی شیبہ)

اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثابت بن قیس کی اہلیہ حاضر ہوئیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوے شکایتوں کے دفتر نہیں کھولے، بلکہ صاف طور پر اپنے شوہر کے بارے میں کہا ”کہ مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی شبہ نہیں“، اس

سب کے باوجود کہ وہ دین دار ہیں، امانت دار ہیں، اعلیٰ صلاحیتوں والے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی مقصد کو مختلف کتب میں مختلف الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، اب یہاں جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو شوہر کے حقوق بیان فرما کر ان کو تنبیہ کی، نہ ہی اُس کی خدمت کے فضائل اور ثواب کا ذکر اور ترغیب دی، اور نہ ہی کوئی لعن طعن کیا، بلکہ معاملہ کی گہرائی پر نظر رکھتے ہوئے دونوں میں جدائی کرادی، اس اصول کے پیش نظر اگر زوجین میں حقیقی طور پر ایسی نفرت ہو جائے، کہ اب ایک ساتھ نباہ نہ ہو، تو طلاق یا خلع وغیرہ کا معاملہ کروا کر جدائی کرادینی چاہیے، رہی وہ صورت کہ جس میں نہ تو کوئی شخص طلاق دے، نہ خلع کا معاملہ کرے، نہ عدالت میں حاضر ہو، تا کہ عدالت اس سے ترغیب وترہیب کے ذریعہ طلاق دلوا سکے، تو ایسی صورت میں اگرچہ جمہور علمائے کرام کی رائے میں عدالت خود سے تفریق نہیں کر سکتی، لیکن اس مسئلہ میں کلام کی گنجائش موجود ہے۔

قیامت سے پہلے ظالم و جابر حکمران آئیں گے

حضرت ابو ثعلبہ نضشی، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتداء نبوت و رحمت سے فرمائی، پھر (دور نبوت کے بعد) خلافت و رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کاف کھانے والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد خالص آمریت، جبر و استبداد اور امت کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا، یہ لوگ زنا کاری، شراب نوشی اور ریشمی لباس پہننے کو حلال کر لیں گے، اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے (یعنی مرتے دم تک) (سنن الکبریٰ للبیہقی، رقم

الحديث 16630)

یعنی نبوت و خلافت کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں ظالم و جابر حکمران ہوں گے، جو حرام و ناجائز چیزوں کو حلال کر لیں گے، حالانکہ کسی حرام چیز کو حلال سمجھ لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، مگر ان کو ڈھیل دینے اور لوگوں کے امتحان کے لیے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری طور پر مدد ہوتی رہے گی اور ان کے رزق میں بھی ظاہری تنگی نہیں ہوگی، تاکہ وہ اپنی گمراہی میں خوب مست رہیں، پھر ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے ساتھ بہت سخت اور کڑا معاملہ ہوگا۔

ظلم و جبر اور حق تلفی سے نجات کا روحانی راستہ

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

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي آثَرَ
وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا نَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ
وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ (بخاری، رقم الحدیث 6529)

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم عنقریب میرے بعد خود غرضی اور ایسے کام دیکھو گے، جن کو تم برا سمجھو گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں (ایسے موقع پر) کیا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان کا حق ادا کرو، اور اللہ سے اپنے حق کی دعا کرو (بخاری)

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

ترجمہ: نبی ﷺ نے انصار صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں میرے بعد خود غرضی سے سابق پڑے گا، تو تم (ایسے وقت) صبر کرو، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ ملاقات کر لو، جس کا مقام حوض کوثر ہے (بخاری، حدیث 3509)

یعنی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ جس میں خود غرضی عام ہوگی، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس میں حکمرانوں کی طرف سے رعایا پر ظلم، اور رعایا کی طرف سے ان کی حق تلفی ہوگی، ایسے میں صبر و ہمت سے کام لینے، حقوق کو اداء کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی پر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں، اور بے شک جب بندے میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں لوگوں پر ان کے بادشاہوں کے دلوں کو نرمی اور رحمت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور بے شک جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل لوگوں پر غصے اور سختی و ناراضی کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ بادشاہ ان کو بدترین عذاب اور تکلیف پہنچاتے ہیں، پس تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے خلاف بددعا میں مشغول نہ کرو، بلکہ میرے ذکر، میری یاد، اور میری طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہونے میں مشغول کرو، میں تمہاری طرف سے تمہارے بادشاہوں کے لئے کافی ہو جاؤں گا (یعنی تمہاری مدد کروں گا) (المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث 8962)

اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دلوں کو اس قوم پر نرم اور مہربان کر دیتے ہیں، اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اس قوم کے بادشاہوں کے دلوں کو اس قوم کے خلاف تکلیف اور سختی و غم و غصہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بادشاہ کی طرف سے اس قوم پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔

چند خوفناک حصلتیں

حضرت حکم بن غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّفُهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ: بَيْعُ الْحُكْمِ، وَإِمَارَةُ الشُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشَّرَطِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَاسْتِخْفَافُ بِالْدَمِ، وَنَشْوُ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يَقْدَمُونَ الرَّجُلَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَيْسَ بِأَفْقِهِمْ لَا يَقْدَمُونَ إِلَّا لِيُغْنِيَهُمْ بِهِ غَنَاءً (المعجم الكبير

للطبرانی، رقم الحديث 58)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جو چند ایسی حصلتوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ جن کا آپ کو اپنی امت پر خوف تھا، ایک عدالتی فیصلے کی خرید و فروخت، دوسرے بیوقوفوں کی حکمرانی، تیسرے پولیس کی کثرت، چوتھے قطع رحمی، پانچویں انسانی خون کی ناقدری اور چھٹے ایسی نسل جو قرآن کو گانا بنائیں گے، اپنے میں سے ایک ایسے آدمی کو آگے بڑھائیں گے جو ان میں دین کی زیادہ سمجھ رکھنے والا نہیں ہوگا، وہ اُسے صرف اس لیے آگے کریں گے تاکہ وہ (قرآن کو) اُن کے سامنے گا گا کر سنائے (طبرانی کبیر)

آج ان گناہوں کی کثرت ہے، اور قرآن کے ایسے پڑھنے والے اور سننے بھی موجود ہیں، جو اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو خوب گا گا کر پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین

”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 1)

سوال

اگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول معتبر حدیث کے خلاف ہو، اور اس حدیث پر کسی دوسرے مجتہد کا عمل بھی ہو، تو کیا وہاں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے؟ اور کیا اس طرز عمل کو اختیار کرنے والا شخص، اہل سنت کہلائے گا؟

ہم نے آپ کی بعض کتابوں میں پڑھا کہ یہ طرز عمل اختیار کرنا گناہ نہیں۔

لیکن ایک مولانا صاحب، جو اپنے آپ کو مفتی بھی سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ اپنے امام کے قول کو ماننا ہر حال میں واجب ہے، کیونکہ تقلید شخصی واجب ہے، جس میں تمام مسائل کے اندر ایک ہی مجتہد کی اتباع و تقلید کی جاتی ہے، اور مذکورہ طرز عمل میں تقلید شخصی کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا شخص، اہل سنت میں داخل نہیں، اور یہ طرز عمل، اہل حدیث، یا سلفی لوگوں کا ہے، اور وہ آپ کی بات کو ”تفرّد“ یا ”انفرادی“ رائے کہتے ہیں۔

اور مذکورہ مولانا صاحب نے حوالے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ”الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد“ کی یہ عبارت پیش کی:

”ہدایہ اذ لین وغیرہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ”اگر کوئی شخص روزہ میں خون نکلوادے، اور وہ اس حدیث کو سن کر ”أفطر الحاجم والمحجوم“ یعنی چھینے لگانے والے کا، اور جس کے چھینے لگائے گئے ہیں، دونوں کا روزہ گیا، یہ سمجھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا، اور پھر بقصد کھانی لے، تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، اور دلیل میں ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے:

”لأن علی العامی الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء فی حقہ الی معرفة

اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتہدین کو واجب کہتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ قول سابق مجتہدین کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، جن کو قوت اجتہاد یہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں، جو قوت اجتہاد یہ رکھتے ہیں“ (الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، مقصد ششم)

اب آپ سے درج ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

(1)..... اگر امام ابوحنیفہ کا قول، معتبر حدیث کے خلاف ہو، اور اس حدیث کو کسی مجتہد نے لیا بھی ہو، تو وہاں امام ابوحنیفہ کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، یا ناجائز؟

(2)..... مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی تالیف ”الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد“ کی مذکورہ عبارت کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت بھی کر دی جائے۔

(3)..... کیا وہ اہل حدیث حضرات، جو بعض مسائل میں فقہ حنفی کے برخلاف، دوسری احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور ان احادیث کی سند کا بھی معتبر ہونا ثابت کرتے ہیں، مثلاً نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، اور اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور وتر کی ایک رکعت الگ سلام سے پڑھتے ہیں، اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں، وہ اہل السنۃ والجماعۃ میں داخل ہیں، یا نہیں؟ امید ہے کہ تفصیلی جواب سے آگاہ فرمائیں گے۔

یوسف، طالب علم جامعہ..... کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب

ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ آج کل کم علمی و جہالت اور تعصب و عناد، اس درجہ ترقی کر گیا ہے کہ علم کے رنگ میں بھی جہالت پیدا ہو گئی ہے، اور اسی جہالت کو ”علم و تحقیق“ سمجھ لیا گیا ہے، اوپر سے ایسے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مفتی بھی کہلوانا شروع کر دیا ہے، پھر ظلم یہ کہ اصل فقہاء و علماء کے قول پر تو ”تفرد“ یا انفرادی رائے“ کا الزام لگانا شروع کر دیا گیا ہے، اور جو رائے دراصل ”شاذ“ یا ”متفرد“ وغیرہ کہلائے جانے کی مستحق تھی، اس کو مقبول و اجتماعی رائے کا نام دیا

جانے لگا ہے۔

اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ اپنی نسبت جن فقہاء و اکابر کی طرف کرتے ہیں، ان سے بھی ان کی رائے میل نہیں کھاتی، اس طرح ایسے لوگ خود بھی دھوکہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ میں مبتلا کرتے ہیں۔

اور رفتہ رفتہ یہ مرض اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بعض اہل مدارس بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن کے اس سلسلے میں علم کی حدود اور بوجہ صرف چند بزرگوں کے اقوال و ارشادات، یا ملفوظات سے زیادہ نہیں۔

اس لیے وہ جب کسی کی بات کو اپنے ان چند بزرگوں کے اقوال اور ان کے ارشادات، یا ملفوظات کے مخالف و متعارض محسوس کرتے ہیں، تو اور تو کچھ ان کے پاس کہنے کو ہوتا نہیں، اس لیے وہ جھٹ سے دوسرے پر ”تفرد“ یا ”انفرادی رائے“ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جس کی نہ کوئی دلیل پیش کرتے اور نہ کوئی ثبوت پیش کرتے۔

اس لیے اس طرح کے لوگوں کا جب مذکورہ، یا اس جیسا دعویٰ سامنے آئے، تو ان سے اس کی دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی دوسرے کی طرف سے پیش کردہ دلائل کے جواب کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، جس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ”دودھ کا دودھ، اور پانی کا پانی“ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔

اس کے بعد عرض ہے کہ چونکہ آج بہت سے کل کم علم اور نام نہاد علماء نے اس قسم کے مسائل میں بہت زیادہ افراط و تفریط پیدا کر دی ہے، اور تعصب و تشدد کی بناء پر سلسلہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، اور فقہ و تفریق فی الدین کے اہم اور نازک شعبہ پر نہ صرف یہ کہ اس طرح کے لوگ براجمان ہو چکے ہیں، بلکہ اس پر اپنا ایک طرح سے تسلط و قبضہ بھی جما چکے ہیں، اس لیے آپ کی طرف سے کیے گئے مذکورہ تینوں سوالوں کے الگ الگ باحوالہ تفصیلی جواب تحریر کیے جاتے ہیں، جس کے بعد اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے ذمہ ہوگا کہ وہ دلائل شرعیہ کے ذریعہ ہمارے مضمون میں مذکورہ عبارات و حوالہ جات کا ان ہی جیسی عبارات و حوالہ جات کے ذریعہ جواب پیش فرمائیں، اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے، تفریق فی الدین کے اس باب کو ”طفیل کتب“ نہ بنائیں۔

اللہ تعالیٰ حق و صواب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

(جواب: سوال نمبر 1)

قول مجتہد کے خلاف حدیث پر عمل کرنے کا حکم

جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ”اگر امام ابوحنیفہ کا قول معتبر حدیث کے خلاف ہو، اور اس حدیث کو کسی مجتہد نے لیا بھی ہو، تو وہاں اس حدیث کے خلاف امام ابوحنیفہ کے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، یا ناجائز؟“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں حدیث پر عمل کرنا، بلاشبہ جائز ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ ایسی صورت میں اگر برائی ہو سکتی ہے، تو معتبر حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول چھوڑ کر دوسرے کے قول کو حجت سمجھنے میں ہو سکتی ہے۔

اور اس طرز عمل کو تقلید شخصی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناجائز قرار دینا بھی درست نہیں۔ جس کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث

امام طبرانی نے احمد بن عمرو بزار سے، انہوں نے زیاد بن ایوب سے، اور انہوں نے ابو عبیدہ حداد سے، اور انہوں نے مالک بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدْعُ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم

الحدیث ۱۱۹۴۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ کوئی بھی شخص نہیں، جس کی بات کو قبول بھی کیا جائے، اور چھوڑا بھی جائے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (طبرانی)

علامہ پیشی نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا کہ اس حدیث کو ”طبرانی“ نے ”الكبير“ میں

روایت کیا ہے، اور اس کے رجال ”ثقة“ ہیں (ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۸۴۰)

مجاہد اور حکم کی روایت

حضرت مجاہد سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے، جس کو ابو نعیم اصبہانی نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں روایت کیا ہے (ملاحظہ ہو: حلیۃ الأولیاء لابن نعیم الاصبہانی، ج ۲ ص ۳۱، تحت ترجمہ ”مجاہد بن حمر“) اور حضرت شعبہ کی سند سے، حضرت حکم بن عتیبہ سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے، جس کو ابن عبدالبر نے ”جامع بیان العلم وفضیلہ“ میں حضرت شعبہ سے اور انہوں نے حکم بن عتیبہ سے روایت کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: جامع بیان العلم وفضیلہ، لابن عبدالبر، باب ذکر الدلیل من أقوال السلف علی أن الاختلاف خطأ وصواب، رقم الحدیث ۱۷۶۱)

مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل قبول ہوتی ہے، کوئی بات بھی قابل رد نہیں ہوتی، اور یہ درجہ و مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کو حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا بڑا مجتہد اور امام کیوں نہ شمار ہوتا ہو۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت

امام عبدالرزاق نے اپنی ”مصنف“ میں ”معمر“ سے، انہوں نے بعض اہل مدینہ سے، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ:

أَطِيعُونِي مَا أَعْطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ

لِي عَلَيْكُمْ (مصنف عبدالرزاق، رقم الروایة ۲۰۷۰۲، جامع معمر بن راشد)

ترجمہ: تم میری اطاعت کرو، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں،

پھر جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں (خواہ خطا کے طور پر کیوں نہ ہو)

تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں (عبدالرزاق)

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں بڑا درجہ، حضرت صدیق

اکبر رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، جب انہوں نے بھی اپنی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع قرار دے دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہونے کی صورت میں اپنی اطاعت سے منع فرما دیا، تو پھر اس امت میں کسی دوسری ہستی کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کو واجب الاتباع اور واجب الطاعت سمجھنا اور اس حیثیت سے اس کی ”تقلید شخصی“ کرنا جائز نہیں۔

اسی وجہ سے محدثین عظام و فقہائے کرام اور اہل علم حضرات نے مذکورہ احادیث و روایات میں بیان کیے گئے فیصلے کی بجائے تصریح کی ہے اور اس مسئلہ میں اہل السنۃ کا اتفاق ہونے اور ان سے صرف اہل روافض کا اختلاف ہونے کی وضاحت کی ہے، جو اپنے مخصوص ائمہ کے ہر قول کو واجب الطاعت اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔

اور اسی بناء پر مجتہدین عظام و فقہائے کرام کے نزدیک صحیح حدیث کے مقابلہ میں کسی کا قول قبول کرنا، یا محض قیاس کی وجہ سے حدیث کو رد کرنا، درست نہیں، جس کا مدار اس پر ہے کہ سنت رسول اللہ کا درجہ قیاس پر مقدم ہے، اور یہ ”اصول فقہ“ میں طے شدہ مسئلہ ہے۔

رہا یہ کہ پھر کسی مجتہد، یا فقیہ نے اس حدیث کی خلاف ورزی کیونکر کی؟ تو اس کے متعدد جواب ہو سکتے ہیں، جن کے پیش نظر اس مجتہد کو عند اللہ معذور قرار دینا درست قرار پاتا ہے۔

ذیل میں اس کے متعلق چند عبارات و حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ ذہبی کا حوالہ

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ:

وما زال العلماء الاقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم،
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه
وسلم (میزان الاعتدال فی نقد الرجال، للذہبی، ج ۴، ص ۳۰۴، تحت الترجمة: هشام

بن عمار السلمی)

ترجمہ: ہر دور کے علماء، برابر ایک دوسرے پر اپنے اجتہاد کی وجہ سے کلام کرتے رہے، اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جاتا رہا، اور چھوڑا بھی جاتا رہا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (میزان الاعتدال)

علامہ ذہبی کا ایک اور حوالہ

علامہ ذہبی نے ”المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرافض والاعتزال“ میں ”روافض“ پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”روافض“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، بعض شخصیات کو، جنہیں انہوں نے امام قرار دے رکھا ہے، ہر چیز میں واجب اطاعت سمجھتے ہیں، لیکن اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ہر ایک کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، اور چھوڑا بھی جاتا ہے۔“

(ملاحظہ ہو: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرافض والاعتزال، للذہبی، ص ۱۶۶، الفصل الثانی فی المذہب الواجب الإتیاع)

احمد بن محمد ہانی کلبی کا حوالہ

احمد بن محمد بن ہانی کلبی (المتوفی: 273ھ) فرماتے ہیں کہ:

ولیس أحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلا یؤخذ من قوله ویتروک (ناسخ الحدیث ومنسوخه، ص ۲۱۹، باب فی المسکر)
ترجمہ: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں، جس کے قول کو لیا اور چھوڑا نہ جائے (ناخ الحدیث)

امام نووی کا حوالہ

امام نووی ”صحیح مسلم“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم (شرح صحيح مسلم، للنووي، ج 5، ص 2، باب السهو في الصلاة والسجود له) ترجمہ: اور اگر کوئی امام اس شان کی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، تب بھی بشر ہونے کی وجہ سے وہ غلطی سے محفوظ نہیں، اور کمال تو اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، اور ترک بھی کیا جاتا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (شرح النووی)

ملا علی قاری کا حوالہ

ملا علی قاری حنفی ”مشکاۃ المصابیح“ کی شرح ”مراقاة المفاتیح“ میں فرماتے ہیں کہ: وإن كان إماما عظيما، فإن الغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله سبحانه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي -صلى الله عليه وسلم (مراقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 803، باب السهو) ترجمہ: اور اگر کوئی امام، عظیم کیوں نہ ہو، تب بھی بشر ہونے کی وجہ سے وہ غلطی سے محفوظ نہیں، اور کمال تو اللہ سبحانہ ہی کو حاصل ہے، اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جائے گا، اور ترک بھی کیا جائے گا، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (مراقاة)

امام غزالی کا حوالہ

امام غزالی اپنی معرکہ الآراء تألیف ”احیاء علوم الدین“ میں فرماتے ہیں کہ: ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبي بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميعا. وقال بعض السلف ما

جائنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وما
 جائنا عن الصحابة رضی الله عنهم فناخذ منه ونترك وما جائنا عن
 التابعين فهم رجال ونحن رجال وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم
 قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلوبهم أموراً
 أدركت بالقرائن فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في
 الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر
 عن الخطأ (احياء علوم الدين للغزالي، ج 1 ص 48، 49، كتاب العلم، الباب السادس
 في آفات العلم وبيان علامات علما الآخرة والعلماء السوء)

ترجمہ: اور جس شخص کے دل سے پردہ ہٹ گیا، اور اس نے ہدایت کے نور سے روشنی
 حاصل کر لی، تو وہ فی نفسہ متبوع اور مقلد ہو گیا، پس اس کے لیے دوسرے کی تقلید کرنا
 جائز نہیں، اور اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس
 کے علم کو چھوڑا جائے، اور لیانا جائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (کہ آپ
 کی ہر بات کو لیا جاتا ہے) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
 سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور ابی بن کعب سے قرأت کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے
 باوجود، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اساتذہ کی فقہ اور قرأت دونوں میں
 مخالفت بھی کی۔

اور بعض سلف نے فرمایا کہ جو بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچے گی، اس کو ہم
 سر اور آنکھوں پر قبول کریں گے، اور جو بات ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے پہنچے گی، تو ہم
 اسے (دلائل کے پیش نظر) اختیار بھی کریں گے، اور ترک بھی کریں گے، اور جو بات
 ہمیں تابعین سے پہنچے گی، تو وہ بھی رجال ہیں، اور ہم بھی رجال ہیں، اور صحابہ رضی اللہ
 عنہم کی فضیلت ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے قرائن کا مشاہدہ کرنے
 کی وجہ سے، اور ان کے دلوں کے ایسے امور کا ادراک کرنے کی وجہ سے ہے، جو قرائن

سے معلوم کیے جاتے ہیں، جس نے ان کو ایسی درنگی کی طرف پہنچا دیا کہ اس کی وجہ سے وہ روایت اور عبارت میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل نہیں کرتے، کیونکہ ان پر نور نبوت کا ایسا فیضان ہوا، جو ان کی اکثر و بیشتر خطا سے حفاظت کرتا ہے (احیاء علوم الدین)

علامہ ابن حجر کا حوالہ

علامہ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں:

إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه (فتح الباری شرح صحیح

البخاری، ج ۹، ص ۵۷۸، باب المضمضة بعد الطعام)

ترجمہ: جب حدیث تعلیل سے صحیح ہو، تو اس کو ترک نہیں کیا جائے گا (فتح الباری)

ابن دقیق العید کا حوالہ

ابن دقیق العید فرماتے ہیں:

إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه (احکام الاحکام شرح عمدۃ

الاحکام، ج ۲، ص ۲۸۵، باب الصيد)

ترجمہ: جب حدیث تعلیل سے صحیح ہو، تو ہم اس سے عدول نہیں کریں گے (احکام الاحکام)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

وبالجملة إذا صح الحديث ووجب الإيمان به، فما أدرک من محامله

يحمل عليه، وما لا يدرک ووجب التفويض (لمعات التنقيح في شرح مشكاة

المصابيح، ج ۹، ص ۱۹۰، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب بدء الخلق وذكر

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)

ترجمہ: اور خلاصہ یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ہو، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور جو

معانی اس کے معلوم ہو سکیں، ان کو قبول کیا جائے گا، اور جو معلوم نہ ہو سکیں، ان میں (سمجھے بغیر) تفویض واجب ہوگی (لمعات للفتح)

علامہ قرطبی کا حوالہ

علامہ قرطبی ’تفسیر القرطبی‘ میں فرماتے ہیں:

إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسد (تفسیر

القرطبي، ج 3، ص 199، سورة البقرة)

ترجمہ: جب حدیث صحیح ہو، تو اس کے مقابلہ میں قیاس کرنا درست نہیں (تفسیر قرطبی)

’تفسیر أضواء البيان‘ کا حوالہ

’تفسیر أضواء البيان‘ میں ہے:

ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم في كل ما خالف كتابا أو سنة كما نقله عنهم أصحابهم، كما هو مقرر في كتب الحنفية عن أبي حنيفة. وكتب الشافعية عن الشافعي القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكتب المالكية، والحنابلة عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعا. وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمنعون من تقليدهم فيما لم يوافق الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا يرضون (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج 7، ص 327، سورة الأحقاف)

ترجمہ: اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے ہر اس چیز میں اپنی تقلید سے منع فرمادیا ہے، جو کتاب اللہ، یا سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، جیسا کہ اس بات کو ان کے اصحاب نے ان سے نقل کیا ہے، جیسا کہ کتب حنفیہ میں امام ابوحنیفہ سے یہ بات موجود ہے، اور کتب شافعیہ میں امام شافعی کا یہ قول موجود ہے کہ جب حدیث صحیح ہو، تو وہی میرا مذہب ہے۔

اور مالکیہ اور حنابلہ کی کتب میں بھی امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ دونوں سے اسی طرح مروی ہے، اور اسی طریقہ سے ان کے علاوہ جلیل القدر علماء بھی ان چیزوں میں اپنی تقلید سے منع فرماتے تھے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہ ہوں، اور وہ اسی چیز کی حفاظت فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ پسند نہیں فرماتے تھے (أضواء البیان)

علامہ آلوسی کا حوالہ

علامہ آلوسی اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں فرماتے ہیں:

وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ما عدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (روح المعانی، ج ۱۱، ص ۷۶، سورة لقمان)

ترجمہ: اور ہر ایک کے قول کو لیا بھی جائے گا، اور ترک بھی کیا جائے گا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے (روح المعانی)

اور علامہ آلوسی اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

أنك تعلم أنه إذا صح الحديث لا يعدل عنه (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج ۹، ص ۱۲۰، سورة الحج)

ترجمہ: بے شک آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب حدیث صحیح ہو، تو اس سے عدول (اور گریز) نہیں کیا جائے گا (روح المعانی)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ

قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر ”المظہری“ میں فرماتے ہیں:

ومن هاهنا يظهر انه إذا صح عند أحد حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم سالما عن المعارضة ولم يظهر له ناسخ وكان فتوى ابي حنيفة رحمة الله مثلا خلافه وقد ذهب على وفق الحديث أحد من الائمة الاربعة يحب عليه اتباع الحديث الثابت ولا يمنعه الجمود

علی مذہبہ من ذلك كيلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
 روى البيهقى فى المدخل بإسناد صحيح الى عبد الله بن المبارك
 قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
 فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
 نختار من قولهم وإذا جاء من التابعين زاحمناهم - وذكر عن روضة
 العلماء قال اتركوا قولى بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول
 الصحابة - ونقل انه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي (التفسير

المظهرى، ج ۲، ص ۶۲، سورة ال عمران، تحت رقم الآية ۶۲)

ترجمہ: اور ہمیں سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جب کسی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مرفوع حدیث صحیح ہو، معارضہ سے محفوظ ہو، اور اس کا کوئی نسخ بھی ظاہر نہ ہو، اور
 مثلاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہو، اور اس حدیث کے موافق ائمہ اربعہ
 میں سے کسی کا قول ہو، تو ہمارے اوپر ثابت شدہ حدیث کی اتباع واجب ہوگی، اور اس
 حدیث کو چھوڑ کر امام ابوحنیفہ کے مذہب پر جمود ممنوع ہوگا، تاکہ ہم میں سے بعض کا
 بعض کو ”أرباباً من دون الله“ بنانا لازم نہ آئے، اور یہی نے ”المدخل“ میں
 صحیح سند کے ساتھ عبد اللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو
 یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آجائے، تو وہ سر اور
 آنکھوں پر ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کوئی بات آجائے، تو ہم
 ان کے قول میں سے کسی قول کو اختیار کر سکتے ہیں (لیکن ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طرح واجب الاتباع نہیں ہوگی) اور جب تابعین سے کوئی بات آجائے، تو ہم ان
 کی (دلائل کے پیش نظر) مزاحمت کریں گے، اور ”روضة العلماء“ میں امام
 ابوحنیفہ کا یہ قول مذکور ہے کہ ”تم میرے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور
 صحابہ کے قول کی وجہ سے ترک کر دو“، اور امام ابوحنیفہ کا یہ قول بھی مروی ہے کہ ”جب

حدیث صحیح ہو، تو وہی میرا مذہب ہے“ (تفسیر مظہری)

اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی مذکورہ تفسیر میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

(مسئله) إذا افتى المجتهد وظهران فتواه مخالف للكتاب او السنة
وجب علينا اتباع الكتاب والسنة روى البيهقي فى المدخل بإسناد
صحيح الى عبد الله بن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء
عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وذكر عن روضة
العلماء عن ابى حنيفة قال اتركوا قولى بنخبر الرسول صلى الله عليه
وسلم وقول الصحابة رضى الله عنهم ونقل عنه انه قال إذا صح
الحديث فهو مذهبي (التفسير المظهرى، ج ۲، ص ۱۵۴، سورة النساء، تحت رقم الآية ۶۰)
ترجمہ: مسئلہ: جب کوئی مجتہد فتویٰ دے، اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اس کا فتویٰ
کتاب اللہ، یا سنت رسول اللہ کے مخالف ہے، تو ہمارے اوپر کتاب و سنت کی اتباع
واجب ہے۔ اور بیہقی نے ”المدخل“ میں صحیح سند کے ساتھ عبد اللہ بن مبارک سے
روایت کیا ہے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی کوئی بات آجائے، تو وہ سراور آنکھوں پر ہوگی، اور ”روضة العلماء“ میں
امام ابو حنیفہ کا یہ قول مذکور ہے کہ ”تم میرے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول کی وجہ سے ترک کر دو“، اور امام ابو حنیفہ کا یہ قول بھی مروی
ہے کہ ”جب حدیث صحیح ہو، تو وہی میرا مذہب ہے“ (تفسیر مظہری)

مذکورہ حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ صحیح و معتبر حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ، یا کسی بھی
دوسرے امام و مجتہد کے قول کو قبول نہ کرنا ہی مذکورہ ائمہ کرام اور مجتہدین عظام کی حقیقی تقلید ہے،
پس جو کوئی اس کے برخلاف معتبر حدیث کو ترک کر کے کسی مجتہد و امام کے قول پر عمل کرے گا، تو وہ
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شمار ہوگا، اسی طرح وہ اس مجتہد اور امام کی
مخالفت کرنے والا بھی شمار ہوگا۔ (جاری ہے.....)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

فراست و بصیرت

”فراست“ جس کو ”بصیرت“ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مختلف احادیث و روایات میں ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
ذیل میں اس کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادًا
يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ (مسند البزار، رقم الحديث ۶۹۳۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ”فراست“ سے پہچان لیتے ہیں (بزار)

اور امام طبرانی نے ”المعجم الاوسط“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو درج ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَعْرِفُونَ
النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ (المعجم الاوسط، للطبرانی، رقم الحديث ۲۹۳۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ”فراست“ سے پہچان لیتے ہیں (بزار)

علامہ پیشی نے مذکورہ روایت کو سند کے اعتبار سے ”حسن“ قرار دیا ہے۔
اور جناب ناصر الدین البانی صاحب نے بھی اس حدیث کی سند کو ”حسن“ کہا ہے، اور اسی کی ساتھ

۱۔ رواہ البزار، والطبرانی فی الأوسط، وإسناده حسن (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۶۹۳۹، ۱، باب ما جاء فی الفراسة)

”مومن کی فراست سے ڈرنے کی مشہور حدیث“ کو اس کا شاہد بھی قرار دیا ہے، جس کا ذکر آتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ، تحت رقم الحدیث ۱۶۹۳)

مذکورہ حدیث میں ”التوسم“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، محدثین نے اس کے معنی ”فراست و بصیرت“ سے کیے ہیں۔

”بصارت“ کا تعلق، چہرے کی ظاہری آنکھوں سے ہوتا ہے، اور ”بصیرت“ کا تعلق، دل سے ہوتا ہے۔

اور قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ دلوں میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (سورة

الحج، رقم الآیة ۴۶)

ترجمہ: پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اور لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل، جو کہ سینوں میں ہیں (سورہ حج)

یہ مذکورہ بالا حدیث میں جو ”التوسم“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔

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

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ (سورة الحجر، رقم الآیة ۷۵)

ترجمہ: بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اہل فراست کے لیے (سورہ حجر)

مذکورہ آیت میں ”متوسمین“ کے معنی، بعض حضرات نے ”اہل فراست“ کے، اور بعض نے ”اہل بصیرت“ کے، اور بعض نے ”اہل عبرت“ کے، اور بعض نے ”تاڑ جانے والوں“ کے بیان کیے ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے کے مترادف معانی ہیں، جن سب کا مفہوم ایک جیسا ہے۔

اور بعض مفسرین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث اور مومن کی فراست سے ڈرنے والی حدیث کو مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں ذکر کیا ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۶۷، سورة الحج)

امام ترمذی نے ”عمرو بن قیس“ سے، انہوں نے ”عطیہ“ سے، اور انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِسُورِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۳۱۲۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر سورہ حجر کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ“ (یعنی بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اہل فراست کے لیے) (ترمذی)

امام ترمذی نے مذکورہ حدیث کی سند کو ”غریب“ کہا ہے، اور فرمایا کہ بعض اہل علم حضرات سے سورہ حجر کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مروی ہے۔ ۱
نیز امام عقیلی نے ”یحییٰ بن عثمان“ سے، اور انہوں نے ”حرملہ بن یحییٰ“ سے، اور انہوں نے ”عمرو بن قیس ملائی“ سے روایت کیا ہے کہ:

كان يقال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل (الضعفاء الكبير للعقيلي، رقم الحديث ۱۸۵۷)

ترجمہ: یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے (الضعفاء الكبير)

مذکورہ روایت کی سند میں بھی کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔

۱۔ قال الترمذی: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ" قَالَ: لِّلْمُتَوَسِّمِينَ "

مومن کی فراست سے ڈرنے، اور اس کے اللہ کے نور سے دیکھنے کی حدیث، حضرت ابوامامہ، حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۱

بعض حضرات نے تو ان روایات کو مختلف اسناد سے مروی ہونے کی وجہ سے ”حسن“ قرار دیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے مجموعی طور پر ان احادیث کو سند کے اعتبار سے ”ضعیف“ ہی قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: سلسلۃ الأحادیث الصحیحة، تحت رقم الحدیث ۱۸۲۱)

تاہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ:

”اللہ عزوجل کے کچھ بندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ”فراست“ سے پہچان لیتے ہیں“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایات میں مومن کی جس ”فراست“ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اللہ عزوجل کے اُن بندوں ہی کی فراست ہے، جس کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں ذکر ہے۔

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

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

إِلْحَافًا (سورة البقرة، رقم الآية ۲۷۳)

۱ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زَاهِدِ بْنِ سَعْدٍ،

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ

اللَّهِ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۷۴۹۷)

قال الهيثمي: رواه الطبرانی، وإسناده حسن (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۷۴۹۷، باب ما جاء في الفراسة)

حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الحمال، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا عبد الرحمن بن يونس، ثنا يزيد

بن هارون، ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه

وسلم: اتقوا فراسة المؤمن (كتاب الأمثال في الحديث النبوي، للأصبهاني، رقم الحديث

۱۲۶)

حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أحمد بن عيسى بن السكن، ثنا أحمد بن محمد بن عمر اليماني،

ثنا عمارة بن عقبة، ثنا فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله. غريب من حديث ميمون،

لم نكتبه إلا من هذا الوجه (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للأصبهاني، ج ۳، ص ۹۲)

ترجمہ: (صدقات) ان فقراء کے لیے ہیں، جو محصور ہیں، اللہ کے راستے میں، نہیں استطاعت رکھتے وہ چلنے کی زمین میں، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، مالدار، تعفف (یعنی سوال نہ کرنے) کی وجہ سے، پہچان لے گا تو ان کو، ان کی پیشانیوں کے ذریعہ سے، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کر (سورہ بقرہ)

پیشانیوں کے ذریعے سے پہچان کرنے والوں سے بھی بعض حضرات نے اہل فراست و اہل بصیرت کو مراد لیا ہے (ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۳۳، سورۃ البقرۃ)

پیشانی سے پہچاننے کا ذکر، قرآن مجید کی اور بھی دوسری آیات میں آیا ہے۔ ۱
مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اہل فراست، اور اہل بصیرت ظاہری چیزوں کے ذریعے، ان کے باطن پر استدلال کر لیتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: التفسیر الکبیر، لفخر الدین الرازی، ج ۲، ص ۲۲۲، سورۃ البقرۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:
إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى السِّنَةِ بِنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
(مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۱۳۹۷) ۲

ترجمہ: بے شک اللہ کے فرشتے، بنی آدم کی زبان کے ذریعے سے اس چیز کے متعلق کلام کرتے ہیں، جو اس بنی آدم میں خیر اور شر کی بات ہوتی ہے (حاکم)

اس حدیث میں بھی بظاہر بنی آدم سے، اللہ کے وہ بندے مراد ہیں، جو اہل فراست ہوتے ہیں، وہ فراست کی روشنی میں جو خیر و شر کی بات کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے فرشتے ان کی زبان کے ذریعے کلام کرتے ہیں، جو حق و سچ ہوتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحت رقم الحدیث ۲۳۵۷، فتح الباری لابن حجر، ج ۳ ص ۲۳۱، قولہ باب ثناء الناس علی المیت)

۱ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (سورة الاعراف، رقم الآية ۳۶)

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمُ فَلَغَرْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (سورة محمد، رقم الآية ۳۰)

بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أُمَّةٍ السُّجُودِ (سورة الفتح، رقم الآية ۲۹)

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (سورة الرحمن، رقم الآية ۴۱)

۲ قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخترجاه بهذا اللفظ.

حضرت عروہ سے مرسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ فِرَاسَةً، وَإِنَّمَا يَعْرِفُهَا الْأَشْرَافُ (مستدرک حاکم، رقم الحدیث

۵۷۶۷) ۱

ترجمہ: ہر قوم کی ایک ”فراست“ ہوتی ہے، جس کو صرف ”اشراف“ لوگ ہی پہچانتے

ہیں (حاکم)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر قوم میں اہل فراست ہو سکتے ہیں، اور اس فراست سے اس قوم کے شریف لوگ ہی مستفید ہو سکتے ہیں، ذلیل، رذیل اور کمینے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، اس روایت سے فراست کا وسیع مفہوم معلوم ہوتا ہے، جس کے لیے متقی اور ولی اللہ ہونا ضروری نہیں۔

امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد، روایت کیا ہے کہ:

أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْجِدَهُ وَلَدًا، وَالنَّيِّ قَالَتْ ”يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْفَقِيرَ الْأَمِينُ“ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مستدرک

للحاکم، رقم الحدیث ۳۳۲۰) ۲

ترجمہ: انسانوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین افراد ہیں، ایک ”امیر مصر“

جس نے اپنی عورت کو یہ کہا کہ ”تم ان (یوسف علیہ السلام) کے مقام کا اکرام کرنا، شاید

یہ ہمیں نفع پہنچائیں، یا ہم انہیں بیٹا بنالیں“ دوسرے وہ عورت جس نے کہا تھا کہ ”اے

میرے والد! ان (موسیٰ علیہ السلام) کو اجرت پر رکھ لیجیے، بے شک جس کو آپ اجرت

۱ قال الحاکم:

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا وَفِيهِ مَنْقِبَةٌ شَرِيفَةٌ لِسَلْمَةَ بِنِ سَلَامَةَ.

وقال الذهبي في التلخيص:

صحيح مرسل.

۲ قال الحاکم:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

وقال الذهبي في التلخيص:

على شرط البخاري ومسلم.

پر رکھیں، ان میں بہتر وہ ہوتا ہے، جو قوی اور امین ہو، اور تیسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں (ان کے بعد خلافت سے متعلق) فراست والی رائے قائم کی (حاکم)

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا افراد و اشخاص نے بہت اعلیٰ درجہ کی ”فراست“ والی بات، اور فراست والا عمل کیا، اس لیے مذکورہ افراد، فراست میں نمایاں شمار ہوتے ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اگرچہ مذکورہ روایت، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن مذکورہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔

لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دوسرے پر حجت قائم کرنے کے لیے فراست کی بات کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے شرعی دلائل کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے غیر نبیوں کے الہام اور کشف کو حجت قرار نہیں دیا گیا۔

اور نہ ہر شخص کی اوٹ پٹانگ باتوں کو ”فراست“ سے تعبیر کیا جاسکتا، جیسا کہ آج کل ٹاک شووز وغیرہ کے پروگراموں میں مختلف قسم کے تبصرے اور تجزیے کرنے والوں کا حال ہے کہ وہ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، جن سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی اکثر باتیں خلاف حقیقت اور جھوٹ، بہتان اور الزام تراشی وغیرہ پر مبنی ہوتی ہیں، ایسے نااہل بلکہ مفسد لوگوں کو ”اہل فراست“ سمجھنا، دراصل ”فراست“ کی توہین ہے۔

”فراست“ کی تعبیر بعض لوگوں نے ”ادارک، سرعتِ فہم، تیز فہمی“ اور ”زیرکی“ اور ”تاڑ جانے“ سے بھی کی ہے، اور یہ قوت، جس طرح اللہ کی طرف سے ”وہبی“ ہو سکتی ہے، اسی طرح ایمان اور اعمالِ صالحہ کے ذریعے اِلْقَاءِ ہونے والے ”نور، جلا اور روشنی“ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ ہر شخص کے ایمان و عملِ صالح کے قوی وغیر قوی ہونے کے اعتبار سے، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح تدبر اور غور و فکر کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے اور صحیح نتائج تک پہنچنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور تجربہ کی کثرت اور علم کی مہارت اور کمال کے بعد بھی حاصل ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر تفصیل نظر ڈالے بغیر، اس

چیز کے ذکر کرنے، دیکھنے، سننے، چمکنے، یا چھونے، یا صرف بعض علامتوں کے جان لینے سے، اتنی جلدی انسان صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے گویا کہ وہ غیب کی باتیں بیان کر رہا ہے، اور فراست کی بعض اقسام و انواع، جاہل اور غیر متقی لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض ناخواندہ لوگ بھی فراست کا ملکہ رکھتے ہیں، اور بعض خواندہ فراست کے ملکہ سے بالکل کورے ہوتے ہیں، اور نیک و غیر نیک کی فراست میں جو فرق ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ نیک و صالح آدمی کی فراست ”نیک“ ہوتی ہے، جو اسے آخرت کے صحیح نتائج تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے، اور غیر متقی و غیر صالح شخص کی فراست میں اتنی دور تک کے نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ”ملا کی دوڑ، مسجد تک“ والا معاملہ ہی ہوتا ہے، بہر حال ”گندم از گندم بروید، جوڑ جو“ والی بات ہے۔

اسی وجہ سے موت کو کثرت سے یاد کرنے، اور موت سے پہلے موت کی صحیح تیاری کرنے والوں کو احادیث میں نہایت زیرک قرار دیا گیا ہے، جو دراصل ”فراست“ کا اعلیٰ درجہ ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشْرَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ أَكْبَسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدَّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْبَسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ (المعجم الصغير للطبرانی، رقم الحديث ۱۰۰۸، المعجم الكبير للطبرانی، رقم

الحديث ۱۳۵۳۶، المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحديث ۶۳۸۸) ۱

ترجمہ: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

۱۔ قال الہیثمی:

رواه الطبرانی فی الصغير، وإسناده حسن (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۸۲۱۳)

وقال المنذری:

رواه ابن أبی الدنیا فی کتاب الموت والطبرانی فی الصغير بإسناد حسن ورواه ابن ماجہ

مختصراً بإسناد جيد (الترغیب والترہیب، رقم الحديث ۵۳۰۵۵)

حاضر ہونے والوں میں دسواں شخص تھا، تو انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! لوگوں میں سب زیادہ عقل مند اور لوگوں میں سب سے زیادہ دور بین (یا دور اندیش و عاقبت اندیش) کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہوں، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری زیادہ مضبوط طریقہ پر کرتے ہوں، یہی لوگ عقلمند ہیں، جو دنیا کے شرف اور آخرت کے اکرام کو حاصل کر چکے ہیں (طبرانی)

اس طرح کی احادیث اور سندوں سے بھی مروی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہی سب سے زیادہ اہل فراست و اہل بصیرت، اور سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، اور یہی سب سے زیادہ دور اندیش اور دور بین ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے آگے کی چیز پر نظر رکھتے ہیں۔

عبرت کده

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 62

مولانا طارق محمود

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

قوم فرعون پر آنے والے مختلف عذاب (حصہ اول)

قوم فرعون پر قحط سالی و خوشحالی

جادو گروں سے شکست کھانے اور ان کے ایمان لے آنے کے بعد، اور فرعون کے اعتراضات کے جوابات کے بعد فرعون اور اس قوم کے لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ، اللہ کے نبی ہیں، اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں تھی کہ ان پر ایمان لے آتے، لیکن غرور و نخوت اور جھوٹی معبودیت کے زعم میں کفر و عناد پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تنبیہ کے طور پر فرعون اور اس کی قوم پر کچھ سختیاں اور نکالیف، قحط سالی اور پیداوار کی کمی کی صورت میں مسلط کیں، یہاں تک کہ ان کی کھیتیں خشک ہو گئیں، زراعت اور سبزی تباہ ہو گئی، اور درختوں کے پھولوں میں کمی آ گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، اور خشک سالی عام ہو گئی، تا کہ وہ غفلت چھوڑ دیں، اور توبہ کی توفیق ہو جائے، اور حضرت موسیٰ کی نصیحت کو قبول کر لیں، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان مصائب اور نکالیف سے بھی فرعون اور اس کی قوم کے کفر و معصیت میں کوئی کمی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ سخت دلی ہو گئی، اور شدت سے سرکشی کرنے لگے، اور پہلے سے زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ ہو گئے۔ ۱

۱۔ ولقد أخذنا آل فرعون ای اتباعه بالسنین بالجدوب والقحوط والسنة غلبت علی عام القحط لکثرة ما یذکر عنه ویورخ به ثم اشتق منه فیقال سنت القوم إذا قحطوا ویقال مستهم السنة ای جذب السنة وقیل أراد بالسنین القحط سنة بعد سنة ونقص من الثمرات بکثرة الآفات والعاهات قال قتادة اما سنین فلاهل البوادی واما نقص الثمرات فلاهل الأمصار لعلهم یذکرون لکی ینتبهوا علی ان ذلك بشوم کفرهم ومعاصیهم فیتعظوا او یرق قلوبهم بالشدائد فیفرعوا الی الله یرغبوا فیما عنده (التفسیر المظهری، ج ۳ ص ۵، ۳۹۵، سورة الاعراف)

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

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ (سورۃ الاعراف، رقم الآیة ۱۳۰)

یعنی ”اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، تاکہ ان کو
تنبیہ ہو“

لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے بعد دوسرے خدائی ضابطہ کے مطابق جب کہ سرکش قوم
تنبیہات کا اثر قبول نہیں کرتی، تو سختیوں اور مصیبتوں کو ہٹا کر، ان پر عارضی فراخی اور خوشحالی بھیجی
جاتی ہے کہ شاید احسانات سے متاثر ہو کر کچھ شرمائیں، اور منعم حقیقی کو پہچان کر اس کی طرف متوجہ
ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ وہ اپنے تکبر میں آگے ہی بڑھتے گئے، جب قحط سالی آئی تو کہنے لگے کہ یہ سب موسیٰ اور بنی
اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب خوشحالی آئی، تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں۔

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

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ
وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ
الاعراف، رقم الآیة ۱۳۱)

یعنی ”(مگر) نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوش حالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر
ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو، اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے،
حالانکہ درحقیقت یہ خود ان کی نحوست (تھی جو) اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے
اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔“

جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے، تو صحیح بات اس کی سمجھ نہیں آتی، فرعون اور اس کی قوم بھی اسی
قہر میں مبتلا تھی، عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، بلکہ اس کو اور ہر آنے
والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ نحوست حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے، اور جب

ان کو کوئی بھلائی اور راحت و آرام ملتا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنا ہی چاہئے، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی فال اچھی یا بری جو کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یعنی جو کچھ اس عالم دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے عمل میں آتا ہے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے، نہ برکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے، جو پرندوں کے داہنے یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بری فالیں لے کر اپنے مقاصد اور عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔ ۱۔

اور ان کی سرکشی یہاں تک بڑھ گئی، اور عقل پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے کہ قحط اور خشک سالی کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا نتیجہ قرار دے رہے تھے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری بات کو کسی بھی قیمت پر نہیں ماننا، تم ہم پر جادو چلانے کے لئے خواہ کتنی ہی کوششیں کرو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔

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

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (سورة

الاعراف، رقم الآية ۱۳۲)

یعنی ”اور (موسیٰ سے) کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی

۱۔ واعلم أن على كلا القولين المعنى: أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الكل من الله تعالى وذلك لأن أكثر الخلق يضيغون الحوادث إلى الأسباب لمحموسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره والحق أن الكل من الله لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته أو ممكن لذاته والواجب واحد وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذته وبهذا الطريق يكون الكل من الله فيأسنادها إلى غير الله يكون جهلا بكمال الله تعالى (التفسير الرازي، ج ۱۳ ص ۳۳۵، سورة الاعراف)

فإذا جائتهم الحسنة، يعنى: الخصب والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، أى: نحن أهلها ومستحقوها على العادة التى جرت لنا فى سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلا من الله عز وجل فيشكروا عليها، وإن تصيبهم سيئة، جذب وبلاء ورأوا ما يكرهون، يطيروا ويتشائموا، بموسى ومن معه، وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم، فهذا من شؤم موسى وقومه (تفسير البغوى، ج ۲ ص ۲۲۲، سورة الاعراف)

نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“

الغرض ان کا کبر و غرور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چاہے تم کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ان پر بلائیں نازل کیں، تاکہ متنبہ ہو جائیں، اور عبرت اور نصیحت پکڑیں، لیکن یہ وہ حیوانی خود سری ہے جسے سدھایا نہیں جاسکتا، جس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جسے کسی دلیل سے رد نہیں کیا جاسکتا، وہ نہ فکر و نظر جانتی ہے اور نہ غور و تدبر سے کام لیتی ہے، دلیل کا سامنا کرنے سے بھی پہلے وہ بات کو رد کر دیتی ہے، وہ دلیل کا راستہ ہی روک دیتی ہے، یہ وہ نفسیاتی حالت ہے، جس میں ہر وہ شخص بتلا ہو جاتا ہے، جو جاہر انداز میں اور اپنی مصلحتوں کے لیے اقتدار میں ہوتا، اور جسے دلیل نے شکست دے دی ہوتی ہے، فرعون کی بھی اس وقت یہی کیفیت تھی۔

حجامہ کی اجرت کے مکروہ ہونے کی احادیث و تشریح

گزشتہ قسط میں حجامہ کی اجرت کے جائز ہونے کی احادیث و آثار نقل کیے گئے تھے۔ جبکہ بعض احادیث و روایات میں ثمن الدم یعنی خون کی کمائی، سے ممانعت اور حجامہ کی اجرت کے مکروہ و ناپسند ہونے کا ذکر آیا ہے۔

ذیل میں وہ احادیث پیش ہیں۔

عون بن ابی حنیفہ سے روایت ہے:

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَأْشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ (بخاری، رقم الحدیث ۲۰۸۶، باب موکل الربا، ورقم الحدیث ۲۲۳۸)

ترجمہ: میں نے اپنے والد کو ایک پچھنا لگانے والا غلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنے والد سے اس غلام کے متعلق پوچھا تو والد نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے گودنے والی اور گودانے والی سے، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی (بخاری)

اور ایک روایت میں ہے:

أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَكْسِرُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۸۷۲۸، ابن

حبان، رقم الحدیث ۲۹۳۹، إسناده صحيح على شرط الشيخين)

ترجمہ: انہوں نے ایک سینگی لگانے والا غلام خریدا پھر انہوں نے سینگی لگانے کے اوزار کے متعلق حکم دیا تو اسے توڑ دیا گیا، میں نے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور اور سود کھانے اور کھلانے والے اور جسم گودنے اور گدوانے والی عورت، اور مصور پر لعنت فرمائی ہے (مسند احمد)

مذکورہ حدیث میں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام کو جامہ کے آلات توڑنے کا حکم دینا بیان ہوا ہے، اور دلیل میں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی ہے۔
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسَبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ خَبِيثٌ (ابوداؤد، رقم الحدیث ۳۲۲۱، باب فی کسب الحجام، ترمذی، رقم الحدیث ۱۲۷۵، إسناده صحيح)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامہ کرنے والے کی اجرت ناپاک ہے، اور کتے کی قیمت ناپاک ہے، اور بدکار (فاحشہ) عورت کی کمائی ناپاک ہے (ابوداؤد)
مذکورہ حدیث میں جام کی کمائی کے خبیث ہونے کا بھی حکم بیان ہوا ہے۔ ۱
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسَبُ الْحَجَامِ، وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ (سنن الدارقطنی، رقم الحدیث ۳۰۶۴)
ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں پوری طرح خراب (وناپاک)

۱ ان الخبيث معناه: الدنبي، كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الدون.

وذكر الأبي في شرحه ۲: ۲۵۱ توجيها آخر لهذا الحديث، وهو أن النهي دن كسب احجامه انما هو عما كانوا يصنعونه في الجاهلية: يفصلون الحيوانات، ويبعون ما يجتمع منا من الدم لمن يأكله من الكفار، أو لمن يستعمله في شيء، ويؤديه متأخرجه (تكملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۵۳۳، كتاب المساقاة والمزارعة، مبحث كسب الحجام)

ہیں، حجام کی کمائی، فاحشہ کی اجرت، اور کتے کی قیمت (دارقطنی)

اور ایک روایت میں ہے:

مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَتَمَنُّ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (مستخرج ابی

عوانہ، رقم الحدیث ۵۲۸۸)

ترجمہ: خراب (و ناپاک کمائیوں میں) حجام کی کمائی، اور کتے کی قیمت، اور فاحشہ کی

اجرت ہے (ابوعوانہ)

حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو سے روایت ہے:

نہی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - عن کسب الحجام (ابن ماجہ،

رقم الحدیث ۲۱۶۵، صحیح لغیرہ، و هذا إسناد حسن)

ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگانے والے کی کمائی سے منع فرمایا (ابن ماجہ)

اور حضرت حرام بن سعد بن محیصہ رحمہ اللہ سے روایت ہے:

أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، فنهاه عنه

فلم يزل يكلمه حتى قال : اعلفه ناضحك ، أو أطعمه رقيقك

(مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الروایة ۲۱۳۷۸، فی کسب الحجام)

ترجمہ: ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجام کی کمائی کے بارے میں معلوم

کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، پھر وہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پیسوں سے اونٹ کو چارہ

ڈال دو، یا اپنے غلام کو کھلا دو (ابن ابی شیبہ)

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مذکورہ حدیث کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

اس حدیث میں ”حجام کی اجرت“ سے آپ نے منع فرمایا، یہ ممانعت باجماع امت تحریم

پر محمول نہیں ہے، اور خود حدیث باب بھی حرمت پر دلالت نہیں کر رہی ہے، اس لئے کہ

اگر حرام ہوتی تو اپنے غلام کو کھلانا بھی حرام ہوتا، لیکن آپ نے اس طرف اشارہ فرمادیا

کہ یہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے، کیونکہ اس پیشے میں انسان کو مسلسل نجاست میں ملوث رہنا پڑتا ہے، اس لئے کہ حجام اپنے منہ سے انسان کے جسم کا گندہ اور ناپاک خون چوس کر کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بھی خون آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس پیشے میں ایک طرح کی خباثت ہے، اس لئے بطور پیشے کے اس کو پسند نہیں فرمایا (تقریر ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۲۱۲، باب ماجاء فی کسب الحجام)

ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ:

جہوہر کا کہنا یہ ہے کہ ”کسب الحجام خمیث“ یہ بطور ارشاد اور بطور تیز یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اچھا پیشہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس پیشہ میں آدمی ہر وقت نجاستوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ خون منہ میں چلا جائے، اس واسطے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن شرعی طور پر حرام نہیں ہے، کیونکہ خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے حجامت کروائی، اور اجرت ادا کی، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسہ اجرت جائز ہے، البتہ اس کو تنزیہاً پسند نہیں کیا گیا (انعام الباری، جلد ۶، صفحہ ۴۱۸، کتاب البیوع، بعنوان: حجام کی اجرت جائز ہے)

نیز فرماتے ہیں کہ:

حدیث محیصۃ يدل على أن أجره الحجام ليست بحرام، وأن خبثها من قبل دناءة مخرجهما، وقوله: اعلفه ناضحك، أوقيقك، يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه الا من مال قد ثبت له ملكه، واذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح. وانما وجهه: التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب في تطهير الطعام، والارشاد الى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأو كح (تكملة فتح الملهم، ج ۱، ص ۵۳۳، كتاب المساقاة والمزارعة، مبحث كسب الحجام)

ترجمہ: محیصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ حجام کی اُجرت حرام نہیں ہے، اور اس کی خباث (وخرابی یا بُرائی) اس کے کمتر پیشہ ہونے کی قبیل سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ”حجامہ کی کمائی کے پیسوں سے اونٹ کو چارہ ڈال دو، یا اپنے غلام کو کھلا دو“ سے ہماری مذکورہ بات کی تائید ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہیں اپنے غلام کو وہی مال کھلانا جائز ہے، جس پر اُن کی ملکیت ثابت ہو جائے، اور جب ملکیت ثابت ہو جائے، تو پھر اس کا مباح (وجائز) ہونا ثابت ہے۔

اور ممانعت کی توجیہ گھٹیا کمائی سے بچانا اور پاکیزہ کمائی کھانے کی ترغیب دینا ہے، اور جو کمائی خوب پاک اور اچھی ہے، اس کی رہنمائی کرنا ہے، نیز یہ بھی کہ بعض کمائیاں اعلیٰ اور افضل ہوتی ہیں، اور بعض کمائیاں ادنیٰ اور کمتر ہوتی ہیں (عملم)

نیز مذکورہ احادیث میں حجامہ کی اُجرت کے خبیث قرار دینے سے اس کے حرام ہونے کی نفی پر بعض اہل علم نے پیاز اور تھوم کے خبیث قرار دیے جانے والی احادیث سے بھی نظیر لی ہے، کہ پیاز اور لہسن کو ان کی بو کی وجہ سے خبیث ہونا بیان کیا گیا ہے، مگر پیاز اور لہسن حرام نہیں ہیں۔

محدثین کی ایک جماعت کے مطابق احادیث میں حجامہ کی اُجرت کے خبیث قرار دیے جانے سے مقصود حجامہ کی کمائی کا حرام ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ و افضل کسب معاش ہونے کی نفی کرنا ہے۔ ل

حجامہ کی اُجرت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد

موسیٰ بن علی بن رباح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ

ل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمْ نَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ الشُّومِ وَالنَّاسِ جِياعٌ ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلاً شَدِيدًا ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَيْبَةِ شَيْئًا ، فَلَا يَفْرِنَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ : حُرِّمَتْ ، حُرِّمَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا (مسلم، رقم الحديث ٤٦٠٥، باب نهی من اكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها)

وَلِي غُلَامٍ حَجَّامٌ ، وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي أَكَلْتُ ثَمَنَ الدِّمِّ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَا يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خِرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْتَ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ

الدِّمِّ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الروایة ۲۱۳۸۶، فی کسب الحجام)

ترجمہ: میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے عرض کیا کہ میں عراق کی عورت ہوں، اور میرا ایک حجّام (یعنی حجامہ کرنے والا) غلام ہے، اور اہل عراق یہ گمان کرتے ہیں کہ میں خون (سے حاصل ہونے) والی کمائی کھاتی ہوں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اُن کے گمان کی کوئی حقیقت نہیں، آپ اپنے غلام کی کمائی کھاتی ہو، اور آپ خون (سے حاصل ہونے) والی کمائی نہیں کھاتی

(ابن ابی شیبہ)

مذکورہ روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حجامہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی اُجرت حلال بیان کی ہے۔

اور حضرت عطاء سے روایت ہے:

دخلت علی ابن عباس و غلام له یحجمه قال : فقلت : یا أبا عباس ! ما تصنع بخراج هذا ؟ قال : آكله وأوكله ، وأشار بیده إلى فیہ (مصنف ابن

ابی شیبہ، رقم الروایة ۲۱۳۸۳، فی کسب الحجام)

ترجمہ: میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ایک غلام آپ رضی اللہ عنہ کا حجامہ کر رہا تھا، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اس کی اُجرت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کو خود بھی کھاؤں گا، اور اس کو بھی کھاؤں گا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلام کے منہ کی طرف اشارہ کیا (ابن ابی شیبہ)

ایک روایت میں حجامہ کے ناپسند ہونے کی ایک خاص وجہ بیان ہوئی ہے:

چنانچہ ابو قلابہ رحمہ اللہ سے روایت ہے:

لولا أن الحجام یمص الدم لم أر به بأسا (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الروایة

۲۱۳۸۶، فی کسب الحجام)

ترجمہ: اگر حجام خون کو (منہ سے) نہ کھینچتا، تو (پھر) میرے نزدیک اس میں حرج نہیں تھا (ابن ابی شیبہ)

امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ”کسب الحجام“ کے باب میں بیان فرمائی ہے، جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ حجام کی کمائی کے ناپسند ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں حجامہ کرنے والا، حجامہ کے خون کو منہ سے چوستا تھا، مگر موجودہ دور میں ایسے بہت سے آلات موجود ہیں، جن کے ذریعے حجامہ کا خون جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور حجامہ کرنے والے کو اپنے منہ سے خون کھینچنا نہیں پڑتا۔

نیز حجام کی کمائی میں حرج نہ ہونے کے اقوال اور بھی کئی صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ ۱

(جاری ہے.....)

۱ عن زید أبی أسامة ، قال : سألت سالما والقاسم عن كسب الحجام فلم يريا به بأسا ، وتلوا : { قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الآية (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۷۳) عن مغيرة ، قال : كان للحارث غلام حجام (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۷۶) عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسا (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۷۷، فی كسب الحجام) عن عطاء ، قال : كان لا يرى بكسب الحجام بالجلمين بأسا (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۸۱، فی كسب الحجام) عن ابن عباس ، قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وآجر الحجام ، ولو كان حراما لم يعطه (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۸۲، فی كسب الحجام) عن عكرمة : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطى الحجام عمالته ديناراً (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الرواية ۲۱۳۸۷، فی كسب الحجام)

ادارہ کے شب و روز

- 8/15/22/29 /تجمادی الاخریٰ، اور 6 / رجب المرجب 1442ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔
- 10/17/24 /تجمادی الاخریٰ اور یکم / رجب المرجب 1442ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔
- 26 /تجمادی الاخریٰ، بروز منگل مدیر صاحب، لجنہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران کی طرف سے دوپہر کے وقت، مذکورہ ٹرسٹ کے دینی امور کے جائزہ کے لئے مدعو تھے۔
- 2 / رجب المرجب (15 / فروری)، بروز پیر سے تعمیر پاکستان سکول میں سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔
- 5 / رجب، بروز جمعرات، طالب علم عبدالباسط کی تکمیل قرآن کے موقع پر مدیر صاحب کا طلبہ حفظ میں اصلاحی بیان ہوا، اسی دن بعد ظہر مفتی محمد یونس صاحب نے طالب علم مذکور کے گھر، ان کے اعزہ میں بیان فرمایا۔
- 6 / رجب المرجب 1442ھ، بروز جمعہ، بعد نماز جمعہ مدیر صاحب نے جناب شیر افضل صاحب کی دختر نیک اختر کا مسجد غفران میں نکاح مسنون ہوا۔

مولانا غلام بلال

اخبار عالم

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

21 جنوری / 2021ء / 7 جمادی الثانی / 1442ھ: پاکستان: بیلسک میزائل شاہین تھری کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین 2750 کلومیٹر رینج کے میزائل نے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا

22 جنوری: امریکہ: ٹرمپ حلف برداری سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس چھوڑ گئے، بائیڈن امریکی صدر بن گئے

23 جنوری: پاکستان: مہنگائی بڑھنے کا رجحان برقرار، گزشتہ ہفتے 0.32 فیصد اضافہ

24 جنوری: پاکستان: 5G کو عام صارف کی دسترس میں لانے کی جانب سفر کا آغاز، روڈ میپ تیار

25 جنوری: پاکستان: بچتو نخواستہ اور آزاد کشمیر میں 5.2 شدت کا زلزلہ

26 جنوری: پاکستان: ن لیگ کا سیمیٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت

27 جنوری: بھارت: بھارتی یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر ریلی، تنازع زرعی پالیسی پر مشتعل ہزاروں کسان رکاوٹیں توڑ کر دہلی داخل، جھڑپیں، 1 ہلاک، اہلکاروں سمیت درجنوں زخمی، سکھوں نے لال قلعہ پر خالصتان کا پرچم لہرایا

28 جنوری: پاکستان: کورونا ویکسینیشن مہم اگلے ہفتے سے شروع، ویکسین لگانے کا جامع پلان مرتب، شہری ویب سائٹ پر شناختی کارڈ بھیج کر رجسٹرڈ ہو سکیں گے، این سی او نے یکم فروری سے باقی تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے کی توثیق کر دی

29 جنوری: پاکستان: حکومت کا 3 ترامیم پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان، سینیٹ الیکشن، اوپن بیلنگ، دوہری شہریت والوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت

30 جنوری: پاکستان: پاکستان میں کرپشن میں اضافہ، عالمی فہرست میں 4 درجے تنزلی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل

31 جنوری: عرب امارات: امارات کا ڈاکٹرز، سائنسدانوں اور باصلاحیت غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان

کیم / فروری: پاکستان: ایک ماہ میں تیسری مرتبہ پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، پٹرول 2.70، ڈیزل 2.88 روپے لٹر مہنگا

2 فروری: پاکستان: کورونا، چین سے 5 لاکھ عطیہ ویکسین پاکستان پہنچ گئی، لگانے کی مہم شروع، ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے

میانمار: فوج نے اقتدار سنبھال لیا، ایک سال کے لیے ایمر جنسی نافذ

3 فروری: پاکستان: سینیٹ داخلہ کمیٹی، بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام پھانسی کا بل منظور، مردوں کی بے حرمتی پر سزاؤں کا بل بھی پاس

کورونا: وزیر اعظم کی موجودگی میں ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگا کر مہم کا آغاز

4 فروری: پاکستان: زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسک میزائل غزنی کا کامیاب تجربہ، 290 کلومیٹر تک نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت

5 فروری: پاکستان: شاک مارکیٹ میں مندی، ڈالر 160 روپے سے نیچے آ گیا، فی

تولہ سونا کی قیمت 650 روپے گر گئی، ڈالر 159.96 روپے میں فروخت ہے 6/ فروری: پاکستان: مہنگائی 0.53 فیصد ہفتہ وار بڑھ گئی، 31 اشیائے ضروریہ مہنگی، 7 سستی ہے 7/ فروری: پاکستان: سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا آرڈیننس جاری، عملدرآمد سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط۔ الیکشن کمیشن، پارٹی سربراہ یا اس کے نمائندے کو اسمبلی کا ووٹ کا دکھانے کا پابند ہوگا 8/ فروری: پاکستان: عازمین حج کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار، ملک میں حج کے لیے فلائٹ آپریشن مئی یا جون میں شروع ہوگا 9/ فروری: پاکستان: پاک فوج کا چینی ویکسین عطیہ، ہیلتھ ورکرز کو دینے کا فیصلہ ہے 10/ فروری: پاکستان: ریلوے کا 41 ارب روپے کا خسارہ کم کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع ہے 11/ فروری: پاکستان: دسمبر 2020 کے لیے نی یونٹ بجلی 1.53 روپے مہنگی، اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں کیا گیا، فروری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا 12/ فروری: پاکستان: سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات 3 کو مارچ ہوں گے، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا 13/ فروری: پاکستان: یکم مارچ سے تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ، وفاقی ملازمین کا احتجاج ختم ہے 14/ فروری: پاکستان: میٹرک، انٹرمیڈیٹ تعلیمی بورڈز میں شیڈول جاری، پنجاب میں بھر میں میٹرک امتحانات 4 مئی سے، نتائج کا اعلان 31 اگست کو ہوگا 15/ فروری: پاکستان: نئی گاڑیاں 3 ماہ کے اندر فروخت پر 2 لاکھ تک ٹیکس ہے 16/ فروری: پاکستان: پٹرولیم مصنوعات قیمتیں برقرار، اضافے کی سمری مسترد ہے 17/ فروری: پاکستان: ضمنی الیکشن، سندھ میں 2 سیٹوں پر پیپلز پارٹی، بلوچستان میں ایک پر بے یو آئی کامیاب ہے 18/ فروری: پاکستان: ن لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان، علالت کے باعث انتقال کر گئے 19/ فروری: پاکستان، چین سے ڈالر اور چینی کرنسی میں قرض لینے پر آمادہ، ایم ایل ون پروجیکٹ کے لیے 6 ارب ڈالر قرض لیا جائے گا، مذاکرات ایک سال سے جاری ہے 20/ فروری: پاکستان: ضمنی الیکشن، ن لیگ 2 سیٹیں جیت گئی، ایک پر آگے۔

علمی و تحقیقی رسائل جلد 14

(1) ... بروز جمعہ، عذاب قبر منقطع ہونے کی تحقیق

(2) ... اعمال نامہ یمن و شمال میں دیے جانے کی تحقیق

(3) ... شبلی اور فرہادی کی تکفیر کا مسئلہ

(4) ... مولانا آزاد: چند سوالات کے جوابات

(5) ... ناقابل انتفاع مقدس اور اراق کو جلانے کا حکم

مصنف: مفتی محمد رضوان خان