

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

اگست 2024ء - محرم الحرام 1446ھ

01

شماره

22

جلد

01

شماره

22

جلد

اگست 2024ء - محرم الحرام 1446ھ

بشرف دعا
تقریر نواب محمد عشرت علی خان قویہ صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا ڈاکٹر شیخویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

مدیر
مفتی محمد رضوان
مولانا عبد السلام
ناظم

مجلس مشاورت

مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود
مولانا ہاجر رحمان

فی شماره..... 50 روپے

سالانہ..... 500 روپے

✉ خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959
راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلشرز

محمد رضوان

سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

قانونی مشیر

محمد شرجیل جاوید چوہدری

ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

0323-5555686

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

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

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

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پٹرول پمپ و چھڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان

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

www.idaraghufuran.org

Email: idaraghufuran@yahoo.com

www.facebook.com/Idara Ghufuran

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال.....مسلمان کو قتل کرنے کے گناہ کی شدت.....مفتی محمد رضوان
درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 53).....غزوہ اُحد میں پہنچنے والی تکلیف
- 5 اور اس کا سبب و حکمت.....// //
- 15 درس حدیث.....اللہ کے نزدیک دنیا کی ذلت و حقارت (قسط 1).....// //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 18 افادات و ملفوظات.....مفتی محمد رضوان
علم کے مینار:فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
- 23 کتب، مختصر تعارف (بیسواں حصہ).....مفتی غلام بلال
تذکرہ اولیاء:پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور
- 26 خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 8).....مولانا محمد ریحان
- 30 پیارے بچو!.....گرمی کی شدت اور درخت کی اہمیت.....// //
- 31 بزمِ خواتین...ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 18).....مفتی طلحہ مدثر
آپ کے دینی مسائل کا حل.....تکفیر بازی و مقالات
- 33 سلفی کا جائزہ (قسط 22).....ادارہ
کیا آپ جانتے ہیں؟.....تجارتی بائیکاٹ، اور اس میں غلو
- 41 وبے اعتدالی (قسط 1).....مفتی محمد رضوان
- 54 عبرت کدہ.....حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ چہارم).....مولانا طارق محمود
طب و صحت.....دانتوں کی صفائی کی اہمیت
- 57 اور اس کے امراض.....حکیم مفتی محمد ناصر
- 59 اخبارِ ادارہ.....ادارہ کے شب و روز.....// //

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

آئینہ احوال

کھ مسلمان کو قتل کرنے کے گناہ کی شدت

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کو ذرا سی باتوں پر قتل کرنے کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا ہے، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو، جس میں ناحق کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جاتا ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے قتل کے گناہ کی شدت کا احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان کو قتل کرنے کا دنیا و آخرت میں وبال اور عذاب بڑا شدید اور سنگین ہے، آخرت کا عذاب تو بہت طویل اور سنگین ہے ہی، دنیا میں بھی اپنی، یا اپنے بیوی، بچوں، یا نسل پر، اس کا وبال سامنے آ جاتا ہے، جو زندگی بھر کے لیے المناک و غمناک لمحات گزارنے کا سبب بنتا ہے۔

قرآن و سنت میں قتلِ مسلم کے گناہ پر بڑی سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ

مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بغيرِ حَقِّ (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث ۲۶۱۹) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینی طور پر دنیا کا زائل و ختم ہو جانا، اللہ

کے نزدیک ایک مومن کے ناحق قتل سے بھی ہلکی چیز ہے (ابن ماجہ)

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

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ

رَجُلٍ مُسْلِمٍ (سنن النسائی، رقم الحدیث ۳۰۸۷)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینی طور پر دنیا کا زائل و ختم ہو جانا، اللہ کے

نزدیک ایک مسلم آدمی کے قتل سے بھی ہلکی چیز ہے (نسائی)

اور حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

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

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ (سنن الترمذی، رقم

الحدیث ۱۳۹۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے کسی ایک مؤمن کو قتل کرنے میں شریک ہوں، تو اللہ ان سب کو آگ میں پھینک دے گا (ترمذی)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

فُقِلَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ، فَصَعِدَ مِنْبَرَهُ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيَقْتُلُ قَتِيلٌ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ؟ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِلَا عَدَدٍ وَلَا حِسَابٍ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحدیث ۱۲۶۸۱) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قتل ہو گیا، جس کے قاتل کا پتہ نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھے، اور فرمایا کہ اے لوگو! کیا کسی شخص کا قتل ہو جائے، اور میں تم لوگوں میں موجود ہوں، پھر بھی اُس کو قتل کرنے والے کا علم نہ ہو؟ اگر آسمان وزمین کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، تو اللہ ان سب کو گنتی اور حساب کے بغیر عذاب دے گا (طبرانی)

معلوم ہوا کہ مسلمان کو قتل کرنا، اتنا سنگین گناہ ہے کہ اگر ایک مسلم کے قتل کے جرم میں بالفرض ساری دنیا کے افراد بھی شریک ہو جائیں، تو اللہ ان سب کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

اس قسم کی احادیث سے مسلمان کو قتل کرنے، یا قتل میں شرکت و تعاون کرنے، اس پر ابھارنے، یا کسی مسلمان کے قتل کی سپاری دینے کے گناہ کی شدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اس لیے مسلمان کے قتل اور اس میں کسی طرح کے تعاون اور شرکت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

۱ قال الہیسی: زَوَّاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرَجَّاهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، وَنَقَّهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَصَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۲۳۰۱)

غزوہٴ اُحد میں پہنچنے والی تکلیف اور اس کا سبب و حکمت

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۶۵) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۶۶) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعَلِمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (۱۶۷) الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأْهُ وَعَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۶۸) (سورة آل عمران)

ترجمہ: کیا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، یقیناً پہنچا چکے ہو تم، اس سے دو گنی، تو کہا تم نے کہ کہاں سے ہے یہ، کہہ دیجیے آپ کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر ہے (۱۶۵) اور وہ چیز جو پہنچی تم کو دو جماعتوں کی ملاقات (یعنی اُحد) کے دن، تو اللہ کی اجازت سے ہے، اور تاکہ جان لے وہ (اللہ) مومنوں کو (۱۶۶) اور تاکہ جان لے وہ (اللہ) ان کو جنہوں نے نفاق کیا، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ تم، اور قتال کرو تم اللہ کے راستہ میں، یا دفاع کرو تم، کہا انہوں نے کہ اگر جانتے ہم قتال کو، تو ضرور بالضرور اتباع کرتے ہم تمہاری، وہی لوگ کفر کے لئے اس دن، زیادہ قریب تھے، اپنے ایمان کی نسبت، کہتے ہیں وہ اپنے مومنوں سے وہ، جو نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں وہ (۱۶۷) وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، اور بیٹھے رہے وہ کہ اگر اطاعت کر لیتے، وہ لوگ ہماری، تو قتل نہ کیے جاتے وہ، کہہ دیجیے آپ کہ ہٹا لو تم اپنی جانوں سے موت کو، اگر تم ہو سچ کہنے والے (۱۶۸) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احد کے موقع پر پیش آنے والی اس مصیبت کا ذکر کیا ہے، جو ستر مسلمانوں کے شہید ہونے وغیرہ کی صورت میں پیش آئی، جس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھی اس سے پہلے بدر کے موقع پر کافروں کو اس سے دوگنا، تکلیف پہنچا چکے ہو، جس میں ان کے ستر افراد قتل ہوئے تھے، اور ستر ہی قید ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احد میں جو مصیبت تم کو پہنچی اس میں خود تمہاری کوتاہی کو دخل تھا کہ ایک تو بدر کے موقع پر تم نے اللہ کی طرف سے مال غنیمت حلال ہونے سے پہلے، اور ان کو چھوڑنے کی اجازت حاصل ہونے سے پہلے، ان کو قتل کرنے کے بجائے فدیہ لے لیا، اور ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا، اور اس کا احد میں ان کفار کی طرف سے مسلمانوں کو مختلف شکلوں میں خمیازہ بھگتنا پڑا، اسی کے ساتھ تم احد کے موقع پر نبی کے حکم کی تعمیل کو چھوڑ کر مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگ گئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کو جس طرح بدر میں فرشتے نازل کر کے فتح دلانے پر قدرت ہے، اسی طرح احد وغیرہ میں شکست دلانے پر بھی قدرت ہے، اس لئے بدر کے بعد، احد میں جو کچھ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ احد میں جو کچھ ہوا، اس میں اللہ کی اور بھی حکمتیں تھیں، مثلاً مسلمانوں کی شہادت اور عارضی شکست سے امتحان مقصود تھا، تاکہ منافق اور مومنوں کے طرز عمل الگ الگ ظاہر ہو جائیں، اس موقع پر یہ امتحان بھی ہو گیا۔

مومنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت واضح ہو گئی، جس کو ہر دیکھنے والے نے دیکھ لیا، اس شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اعتراضات بھی کئے اور مخلص مومن ثابت قدم رہے، اور اس موقع پر اس یقین و عقیدہ کو پختہ کرنے کی دعوت دی گئی کہ موت سے راہ فرار ممکن نہیں، وہ ہر حال میں آ کر رہے گی، خواہ جہاد و قتال سے بیٹھ کر گھر میں رہو، یا مضبوط قلعوں میں، اس

کا اللہ نے ہر ایک کے لئے وقت مقرر فرما رکھا ہے۔

پس مسلمانوں کو مال و دولت کے بجائے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، خواہ زندہ رہے، یا فوت ہو جائے، جیسا کہ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔

اب اس سلسلہ میں چند احادیث و روایات ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ نَارًا فَتَأْكُلُهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ، فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۳۸۰۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنیمت کے اموال تم سے پہلے کسی قوم کے لئے حلال نہیں تھے، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی، پھر وہ ان اموال کو کھا لیا کرتی تھی، پھر جب بدر کا دن ہوا، تو لوگوں نے مال غنیمت کو حاصل کیا، جس پر اللہ نے سورہ انفال کی یہ آیت نازل فرمائی کہ:

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ، فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اگر نہ ہوتی، کتاب، اللہ کی، سبقت لے چکی، تو پہنچتا تم کو، ان چیزوں میں جو لیا تم نے (یعنی فدیہ و مال غنیمت) عذابِ عظیم (صحیح ابن حبان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس امت کے لئے مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم آنے سے پہلے ہی غزوہ بدر کے موقع پر لوگوں نے مال غنیمت کو لے لیا، جس پر تنبیہ کرنے کے لئے سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔

(ملاحظہ ہو: مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث ۳۳۹۹۶، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُجِلَّتْ لَهُ، شرح مشکل الآثار، للطحاوی، رقم الحديث ۳۳۱۰)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار و مشرکین سے مال غنیمت کا حاصل کرنا، مسلمانوں پر عتاب کا باعث بنا تھا، کیونکہ اس وقت تک مال غنیمت کو اس امت کے لئے حلال

قرار نہیں دیا گیا تھا۔

بعض اہل سیر نے بدر کے واقعہ کی بنیاد بھی کفار قریش کے مال غنیمت حاصل کرنے کو قرار دیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: فتح الباری، ج ۷، ص ۲۸۲، کتاب المغازی، باب غزوة العشيرة)

بہر حال مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے کفار مشرکین سے مال غنیمت کے طور پر مال کا حصول اللہ کی ناراضگی و عتاب کا باعث بنا تھا۔

جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا، مسلمانوں پر عتاب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا تھا۔

چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

لما كان يومُ بدرٍ فأخذَ -يعني النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الفداءَ
أنزل اللهُ عِزًّا وَجَلَّ: مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْحَنَ فِي
الْأَرْضِ، إِلَى قَوْلِهِ: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الأنفال) من
الفداء ثم أحل لهم الغنائم (سنن ابى داود، رقم الحديث ۲۶۹۰، باب فى فداء
الأسير بالمال)

ترجمہ: جب بدر کا دن تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، تو اللہ عزوجل نے
سورہ انفال کی یہ آیات نازل فرمائیں کہ:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْحَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”نہیں ہے نبی کے لئے مناسب کہ ہوں اس کے لئے قیدی، یہاں تک کہ خون نہ کر لے
زمین میں (یعنی قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور فدیہ لینا درست نہیں) چاہتے ہو تم دنیا کا سامان
اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، اگر نہ ہوتی، کتاب، اللہ کی،
سبقت لے چکی، تو پہنچتا تم کو، ان چیزوں میں جو لیا تم نے عذاب عظیم“ فدیہ لینے کی وجہ
سے، پھر بعد میں مسلمانوں کے لئے غنیمت کے اموال کو حلال کر دیا گیا (سنن ابی داود)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے احسان کر کے اور فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جس پر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، جس میں اس عمل پر تنبیہ کی گئی۔

(ملاحظہ ہو: مسند احمد، رقم الحدیث ۱۳۵۵۵)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جن باتوں میں فضیلت حاصل ہوئی، ان میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں قتل کا مشورہ بھی ہے، جس پر عمل نہ ہونے پر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی۔

(ملاحظہ ہو: مسند احمد، رقم الحدیث ۳۳۶۲)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ انفال کی جس آیت میں مسلمانوں کے لینے پر عذاب عظیم کی دھمکی سنائی گئی ہے، اس سے بدر کے مال غنیمت کو لینا مراد ہے۔ ۱
نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرنے اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے پر سورہ انفال کی تنبیہ پر مشتمل آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ۲

۱۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدَ عَشْرَةَ، فَفَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَوَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدَ رَجُلَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ) (الأنفال: 65)؛ ، إِلَى آخِرِ آيَةِ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الأنفال: 68)؛ ، يَعْنِي عَنَائِمَ بَدْرٍ لَوْلَا أَنِّي لَا أُعَذِّبُ مَنْ عَصَايَ، حَتَّى أَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ (صحيح ابن حبان، رقم الحدیث ۴۷۷۳)

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوى (حاشية صحيح ابن حبان)

۲۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أُسْرُوا الْأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُغْمَرُ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمَةِ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فَنَذِيهَ فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَحَسَى اللَّهُ أَنْ يُهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمْكِنَّا فَتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمْكِنَ عَلَيْنَا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمْكِنِي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَمْ يَهْوَى مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جُنْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ

﴿تبیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس طرح مروی ہے کہ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنِيفٍ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي؟ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا" قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَعِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَذَاكَ مُنَاشِدَتُكَ رَبِّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (الأنفال)

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ، وَالتَّفَوُّا، فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَأَسْرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ وَالْإِخْوَانِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَابِ؟" قَالَ: "قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنِي مِنْ فُلَانٍ - قَرِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمْكِنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمْكِنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ، أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ، هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَيْمَتُهُمْ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وَصَاحِبِكُ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بَكَاءَ بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بَكَاءَ تَبَاكَيْتُ لِيُكَايِبَكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُبَكِّي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْدِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَدَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُنْجِزَ فِي الْأَرْضِ) (الأنفال: 67): إِلَى قَوْلِهِ (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) (الأنفال: 130) فَاحْلَلْ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ (صحيح مسلم، رقم الحديث 1763، 58)"

وَقَادَتْهُمْ، فَهَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ.

فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ عُمَرُ: غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَإِذَا هُمَا بَيْنَكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْبَرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبِكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكِيَّتٍ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكِيَّتٍ لِبُكَائِكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - لَشَجَرَةِ قَرِيْبَةٍ - وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ) إِلَى: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ) (الأنفال) مِنَ الْفِدَاءِ، ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمَ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ غَوِقُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَهَشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (أَوَلَمْ نَأْصِبْكُمْ مِصْبِيَّةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران) بِأَخْذِكُمْ الْفِدَاءَ (مسند احمد، رقم الحديث ٢٠٨) ١

ترجمہ: جب غزوہ بدر کا دن ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی، تو وہ تین سو سے کچھ زیادہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی، تو وہ ایک ہزار سے زیادہ تھے، یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعاء کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑھ رکھی تھی، دعاء کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ! تیرا کیا ہوا وعدہ کہاں ہے؟ اے اللہ اپنا وعدہ جلد پورا فرما دیجیے، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، تو زمین میں پھر کبھی آپ کی

عبادت نہیں کی جائے گی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا، اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنے رب سے بہت دعاء کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، جس کے متعلق اللہ عزوجل نے (سورہ انفال کی) یہ آیت نازل فرمائی کہ:

”إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ“

”جب فریاد کر رہے تھے تم اپنے رب سے، پھر قبول فرمایا اس نے تمہارے لئے کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ، جو لگا تار آئیں گے“

پھر جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملے، تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ ان میں سے ستر افراد قتل ہو گئے اور ستر افراد ہی گرفتار کر کے قید کر لیے گئے، ان قیدیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی! یہ لوگ ہمارے ہی بھائی بند اور رشتہ دار ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، وہ مال کافروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، تو یہ بھی ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خطاب! تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے وہ نہیں ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں آدمی کو جو عمر رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا، میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں، اور آپ عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں، حمزہ کو فلاں

پر غلبہ دے دیں اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں، تاکہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہے، یہ لوگ مشرکین کے سردار، ان کے قائد اور ان کے سرغنہ ہیں، جب یہ قتل ہو جائیں گے، تو کفر و شرک اپنی موت آپ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور میری رائے کو چھوڑ دیا، اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا، اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! خیر تو ہے آپ اور آپ کے دوست (ابو بکر رضی اللہ عنہ) رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے، تاکہ اگر میری آنکھوں میں بھی آنسو آجائیں، تو آپ کا ساتھ دوں، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کر لوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ کا جو مشورہ دیا تھا، اس کی وجہ سے تم پر آنے والا عذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا، جتنا یہ درخت نظر آ رہا ہے، اور اللہ عزوجل نے (سورہ انفال کی) یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”نہیں ہے نبی کے لئے مناسب کہ ہوں اس کے لئے قیدی، یہاں تک کہ خون نہ کر لے زمین میں (یعنی قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور فدیہ لینا درست نہیں) چاہتے ہو تم دنیا کا سامان، اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، اگر نہ ہوتی، کتاب، اللہ کی، سبقت لے چکی، تو پہنچتا تم کو، ان چیزوں میں جو لیا تم نے عذاب عظیم“ اس میں فدیہ لینا مراد ہے، جس پر تنبیہ کی گئی۔

پھر بعد میں مسلمانوں کے لئے غنیمت کے اموال کو حلال کر دیا گیا (تو فدیہ لینا بھی اس

کے ضمن میں حلال ہو گیا)

پھر جب اگلے سال غزوہ احد ہوا، تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عقاب میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے، اور صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گھس گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی کہ:

”أَوَلَمْ آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

”کیا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، یقیناً پہنچا چکے ہو تم، اس سے دو گنی، تو کہا تم نے کہ کہاں سے ہے یہ، کہہ دیجئے آپ کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدر ہے“

جس کا مطلب یہ ہے کہ (احد میں) یہ سب کچھ تمہارے (بدر کے قیدیوں سے) فدیہ لینے کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا (مسند احمد)

مذکورہ اور جیسی دیگر مستند احادیث و روایات، اور ان میں مذکور قرآنی آیات سے واضح ہو گیا کہ ان روایات میں باہم کوئی تعارض و ٹکراؤ نہیں۔

جب مسلمانوں نے بدر کے موقع پر مشرکین کا مال غنیمت حاصل کیا، یا قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی، اور ان سے فدیہ لینا، مال غنیمت حاصل کرنے میں داخل تھا، یہ چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں، اگرچہ بعد میں مال غنیمت اور فدیہ کا حصول جائز قرار دے دیا گیا، اور پھر احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ترک کر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لگ جانا بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں احد کے موقع پر کئی اندوہناک اور غمگین واقعات پیش آئے۔

اور کسی آیت کے مختلف واقعات کے نتیجے میں نازل ہونا ممکن ہوا کرتا ہے۔

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

اللہ کے نزدیک دنیا کی ذلت و حقارت (قسط 1)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ذلت و حقارت اور اس کی بے وقعتی کو بہت اچھی طرح اور آسان طریقہ پر سمجھا دیا ہے، جس کو ملاحظہ کرنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ اس بارے میں احادیث ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتُهُ، فَمَرَّ بِجَدِي أَسْكَ مَيْتٍ، فَتَنَّاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بَدْرُهُمْ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بَشِيءٌ، وَمَا نَضْعُ بِهِ؟ قَالَ: أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسْكَ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ (مسلم، رقم الحديث 2957)“

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے دونوں طرف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا، مرا ہوا دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کہ تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا، تو پھر بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا کان

چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے (مسلم)

حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السُّخْلَةِ السَّمِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ الْقَوْلِهَا، قَالُوا: مِنْ هَوَانِهَا الْقَوْلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَالْذُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۳۲۱)

ترجمہ: میں ان سواروں کے ہمراہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مردہ بچے کے قریب کھڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مالکوں نے اسے بے وقعت سمجھ کر پھینک دیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! انہوں نے اس کے بے وقعت ہونے کی وجہ سے اس کو پھینک دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بے وقعت ہے، جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ ان کے مالکوں کے نزدیک ہے (سنن ترمذی)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَرَأَى أَهْلَهَا، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلْذُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا (مسند احمد، رقم الحدیث ۳۰۴۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے، جس کو اس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہے، جتنی یہ مردہ بکری اس کے گھر والوں کے نزدیک ہے (مسند احمد)

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

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرَبَاءَ، قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ " : أَتَرُونَ هَذِهِ هَيْئَةً عَلَى أَهْلِهَا؟ " قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ " : لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۸۴۶۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری کے مردہ بچہ کے پاس سے گذرے، جس کی جلد خراب ہو چکی تھی، اور اس کے گھر والوں نے اسے باہر پھینک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کے گھر والوں نے اس کو کتنا بے وقعت سمجھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بے شک ہم سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دنیا اللہ عزوجل کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہے، جتنی یہ مردہ بکری کا بچہ اس کے گھر والوں کے نزدیک ہے (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن ربیعہ سلمی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کے ضمن میں روایت ہے کہ:

فَلَمَّا هَبَطَ الْوَادِي، قَالَ : مَرَّ عَلَى سَخْلَةٍ مَنبُودَةٍ، فَقَالَ " : أَتَرُونَ هَذِهِ هَيْئَةً عَلَى أَهْلِهَا لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۱۸۹۶۳)

ترجمہ: پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وادی میں اترے، تو ایک مردہ بکری کے پھینکے ہوئے بچہ کے پاس سے گذرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کے گھر والوں کے نزدیک کتنی بے وقعت چیز ہے، یقیناً دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہے، جتنا یہ مردہ بکری کا بچہ اس کے گھر والوں کے نزدیک ہے (مسند احمد)

(جاری ہے.....)

افادات و ملفوظات

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر شیعیت کا بہتان

(10-شوال-1445ھ)

آج کل تکفیری، غالیوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر دوسروں پر تکفیر، و تفسیق کی الزام تراشیاں، اور بہتان بازیاں کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہر دور اور زمانہ میں رہے، جو اہل حق کے اعتدال پر قائم رہنے کی صورت میں ان کو متہم کر کے اپنی آخرت خراب کرتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہے کہ:

ایک مرتبہ میرے والد ماجد (یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) سے کسی نے شیعوں کے کافر ہونے کی نسبت مسئلہ دریافت کیا ”جیسا کہ اس باب میں احناف کا اختلاف ہے“ بیان کیا، اس نے دوبارہ دریافت کیا، تو بھی وہی جواب ملا۔ میں نے سنا کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ یہ مولوی صاحب شیعہ معلوم ہوتے ہیں (ملفوظات شاہ عبدالعزیز

، اردو، ص ۸۴، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلسرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: ۱۹۶۰ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانہ میں بھی شیعہ کو کافر قرار دینے میں غلو کے مرتکبین موجود تھے، جو ان کو کافر قرار دینے میں اختلاف ہونے کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس اختلاف کو نقل کرنے والے پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کرتے تھے، اس غلو کی وجہ سے انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی نہیں بخشا، آج بھی ایسے غالیوں کی کمی نہیں، جو اسی نوعیت کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مذکورہ ملفوظات میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

دو سال پہلے شیعوں سے قرابت کی وجہ سے خلاء ملا تھا، مگر اب کچھ اختلاف ہو گیا

ہے، مگر (یہ اختلاف) مجھ سے نہیں ہے، میرا حال تو وہ جانتے ہیں، اس لئے اختلاف میرے بھائی اور بھتیجوں سے ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ شیعوں کے گھر کا کھانا اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ کھانا کھالینا چاہیے، ذبیحہ سے البتہ پرہیز کرے اور بہتر ہے کہ نہ کھاوے، اور مجبوری کی صورت میں اگر کھائے، تو مضائقہ نہیں۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ جو شیعہ اپنے مذہب میں ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، وہ کٹر شیعوں سے تو بہر حال اچھے ہی ہوں گے؟ فرمایا کہ بشرطیکہ صحابہ کی شان میں سب و شتم نہ کریں۔ ان (شیعہ) کے حق میں کفر کا حکم لگانے میں توقف کرنا چاہیے (ملفوظات شاہ عبدالعزیز، اردو، ص ۹۲، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: ۱۹۹۰ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شیعہ کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ قائم تھا، اور وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ قرابت داری کے حقوق اداء کیا کرتے تھے، جس میں آمد و رفت، ملنا جلنا، اور کھانا پینا سب داخل تھا، اسی وجہ سے ان کے گھر کے کھانے کو جائز اور ان کے ذبیحہ سے پرہیز کو بہتر اور مجبوری میں کھانے کو مضائقہ نہ ہونے سے تعبیر کیا، کافر کی طرح قطعی حرام قرار نہیں دیا، ساتھ ہی ان پر کفر کا حکم لگانے میں توقف، یعنی زبان کو لگام دینے کا حکم فرمایا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مذکورہ ملفوظات میں ہی ایک مقام پر یہ مضمون بھی ہے کہ:

(شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے) مرید نے عرض کیا کہ جناب مولوی فخر الدین کو شیعہ لوگ، شیعہ کہتے ہیں، اور سنی آپ کو سنی سمجھتے ہیں، اور وہ (یعنی مولوی فخر الدین) شیعوں کو بھی مرید کر لیتے ہیں؟

اس پر (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے) ارشاد کیا کہ ہاں اکثر کلمات شیعوں کے موافق کہہ دیا کرتے تھے، اور (شیعوں کو) مرید بھی کر لیا کرتے تھے، مجھ کو ان سے بے حد محبت و بے تکلفی تھی، ایک دن میں نے ان سے (شیعوں کے ساتھ اس طرز عمل کے بارے میں) دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ امام باڑے جانا، ایک روپیہ نذر برائے خدا دینا، اور پانی کی سبیل وغیرہ، جن امور میں کسی حد تک میں مناسب سمجھتا

ہوں، ان کی موافقت کرتا ہوں، اور اس مصلحت سے ان کو بیعت کر لیتا ہوں کہ وہ اس بیعت سے صحابہ کے سب و شتم اور تبرا سے باز رہتے ہیں، اور اگر میرا یہ عمل خلاف طبیعت جناب ہو، تو جو آپ حکم فرمائیں، بندہ اس کی تعمیل کرے گا۔

میں نے عرض کیا کہ جب آپ کی یہ نیت ہے، تو بہتر ہے (ملفوظات شاہ عبدالعزیز، اردو، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: ۱۹۶۰ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ جن مولوی صاحب سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بے حد محبت و بے تکلفی تھی، وہ اکثر کلمات شیعوں کے موافق کہہ دیا کرتے تھے، اور شیعوں کو بیعت بھی کر لیتے تھے، ان مولوی صاحب نے جو اس کی مصلحت بیان کی، شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس پر نکیر کرنے کے بجائے اس کی تحسین فرمائی۔

آج اگر کوئی سنی مولوی صاحب اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے، تو ان ہی کے مسلک کے عالی لوگ ان مولوی صاحب کے شیعہ ہونے کا الزام عائد کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور اوپر سے شیعہ کے کافر ہونے کی نسبت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور خاندان ولی اللہی کی طرف بھی کریں گے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہی ایک مقام پر ہے کہ:

(شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے) ایک مرید نے عرض کیا کہ شیعوں کے ساتھ قرابت (ورشتہ داری قائم) کرنا جائز ہے، یا نہیں؟

(شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے) فرمایا کہ ”علمائے ماوراء النہر“ ان کے کفر و ارتداد کی طرف گئے ہیں، ان کے نزدیک شیعوں سے قرابت قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے علماء صرف فسق اور بدعت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک قرابت جائز ہے (ملفوظات شاہ

عبدالعزیز، اردو، ص ۲۸، ناشر: پاکستان ایجوکیشنل پبلشرز لمیٹڈ، کراچی، سن اشاعت: ۱۹۶۰ء)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تالیف ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھتے ہیں:

وروافض کہ خود را، امامیہ می گویند در تکفیر آنها اختلاف است (تحفہ اثنا عشریہ، فارسی

ص ۱۷، باب اول در کیفیت حدود مذہب تشیع و انشعاب آن بہ فرق مختلفہ

ترجمہ: اور وافض، جو خود کو ”امامیہ“ کہتے ہیں، ان کی تکفیر میں اختلاف ہے (تحفہ اثناء عشریہ) اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ کے کفر میں اختلاف ہے، بعض علماء ان کو کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کافر قرار نہیں دیتے، جمہور فقہاء کا قول بھی کافر قرار نہ دینے کا ہی ہے۔ اور جب کسی کو کافر قرار دینے، نہ دینے میں اختلاف ہو، تو کافر قرار نہ دینے کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جیسا کہ فقہائے کرام نے وضاحت فرمائی ہے۔

چنانچہ ”نصاب الاحتساب“ میں ہے:

إِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا فِيهِ فَعَلَى الْمَفْتَى أَنْ يَمِيلَ إِلَى عَدَمِ التَّكْفِيرِ (نصاب الاحتساب، ص ۳۸۶، الباب التاسع والخمسون: فصل: في كلمات الكفر)

ترجمہ: جب کسی کے کفر میں اختلاف ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم تکفیر کی طرف مائل ہو (نصاب الاحتساب)

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں:

(قوله ولو رواية ضعيفة) قال الخیر الرملى: أقول ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجعما عليه (قوله كما حرره في البحر) قدمنا عبارته قبيل قوله وشرائط صحتها (قوله وجوه) أى احتمالات لما مر في عبارة البحر عن التتارخانية أنه لا يكفر بالمحتمل (رد المحتار، ج ۳ ص ۲۳۰، كتاب الجهاد، باب المرتد)

ترجمہ: مصنف کا یہ قول کہ ”اگرچہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو“ خیر ملی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ روایت ہمارے مذہب کے علاوہ کی کیوں نہ ہو، اور اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ کفر کو ثابت کرنے کے لئے ”مجمع علیہ“ چیز کا پایا جانا شرط ہے، مصنف کا یہ قول کہ ”جیسا کہ البحر میں تحریر ہے“ ہم اس کی عبارت ”وشرائط صحتها“ کے قول سے کچھ پہلے ذکر کر چکے ہیں، مصنف کا یہ قول کہ ”مختلف وجوہات“ یعنی مختلف احتمالات، جیسا کہ البحر کی عبارت میں تارخانیہ کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ محتمل کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی (رد المحتار)

اسی بحث میں آگے چل کر ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إذا كان في المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى المفتى أن يميل إلى

عدم التكفير (رد المحتار، ج ۳ ص ۲۳۷، کتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم فی حکم سب الشیخین)

ترجمہ: جب ایک مسئلہ میں اختلاف ہو، اگرچہ ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم تکفیر کی طرف مائل ہو (رد المحتار)

پھر مندرجہ بالا بات کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتے ہیں:

وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب (رد المحتار، ج ۳ ص ۲۳۷، کتاب الجهاد، باب المرتد)

ترجمہ: اور یہ بات گذر چکی ہے کہ اس سے مراد، اختلاف ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر اگرچہ وہ ضعیف روایت دوسرے مذہب کی کیوں نہ ہو (رد المحتار)

ابو الحسن شہاب الدین ہارون بن بہاؤ الدین مرجانی حنفی (المتوفی: 1306ھ) ”حزامة الحواشي لازالة الغواشي على التوضيح“ میں فرماتے ہیں:

مذهب جمهور المحققين عدم تكفير الروافض مع انكارهم خلافة ابي بكر وعمر وقد نص على ذلك ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله وغيرهما، بل في المحيط وغيره انه مذهب جمهور الفقهاء (حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح، ج ۳ ص ۲۰۷، الناشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر، تاريخ النشر: 1322ھ)

ترجمہ: جمہور محققین کا مذہب ”روافض کی عدم تکفیر“ کا ہے، ان کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کرنے کے باوجود، اور اس کی امام ابو حنیفہ، اور امام شافعی رحمہما اللہ وغیرہما نے تصریح کی ہے، بلکہ محیط وغیرہ میں ہے کہ یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے (حزامة الحواشي)

پس تکفیر بازی کے مرتکبین کا اپنے ہی جمہور فقہاء کے اختیار کردہ موقف کے خلاف زبان درازی کرنا، داراصل اپنے ہی فقہاء کے خلاف زبان درازی کرنے کے مترادف ہے، اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو آج کوئی نہیں جانتا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نام لینے اور ان کا ادب و احترام کرنے والوں کی دنیا میں کمی نہیں، یہی حشر آج کے دور میں ان شاء اللہ تعالیٰ زبان درازوں کا بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت کو بدلنا نہیں جاسکتا۔

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 42)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف (بیسواں حصہ)

(3)..... ابن رشد قرطبی (صاحبِ بدایۃ المجتہد)

”ابن رشد قرطبی“ جن کا پورا نام ”ابو الولید محمد بن احمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الاندلسی“ ہے، کا شمار اپنے دادا ”ابن رشد الجدد“ کی طرح کبار فقہائے مالکیہ میں ہوتا ہے، وقت کے امام، محدث و فقیہ، قرطبہ کے قاضی اور مفتی تھے، فقہی مسائل کی فہم و فراست اور ان کے ادراک میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، اپنے والد بزرگوار سے موطاء کا سماع حاصل کیا۔

”ابن رشد قرطبی“ محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ”مسلم فلسفی“، ریاضی دان، ماہر فلکیات، طبیب، اور متقن تھے، ابن طفیل اور ابن اظہر جیسے مشہور علماء سے دینیات، فلسفہ، قانون، علم الحساب، علم فلکیات کی تعلیم حاصل کی، ارسطو کے فلسفے پر نہایت سیر حاصل شرحیں لکھیں، جن کے عربی، لاطینی زبان کے علاوہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔

چنانچہ ابن رشد بارہویں صدی میں علم فلسفہ اور طبی علوم میں مشہور ترین شخصیت ہیں، 520 ہجری میں قرطبہ میں پیدا ہوئے، خلیفہ یعقوب یوسف کے عہد میں اشبیلہ اور قرطبہ کے قاضی رہے، نحو اور لغت پر دسترس حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری سے بھی شغف تھا، اشعار کا ایک بہت بڑا ذخیرہ زبانی یاد تھا، متعدد علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل تھی، تصنیف و تالیف کا خاص ذوق تھا، انتہائی باادب، خوش اخلاق، زبان کے میٹھے اور راسخ العقیدہ شخصیت تھے۔

یہی تو آپ کا شمار فقہ مالکی کے جلیل القدر علماء و فقہاء اور مفتیوں میں سے ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ایک مشہور فقہی کتاب ”بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد“ بھی تالیف فرمائی، جو آپ کے بلند پایہ علمی اور فقہی مسائل کی فہم و فراست میں بلند درجہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ

آپ جامع العلوم تھے، متعدد علوم و فنون سینے میں سموائے ہوئے تھے، اس لیے دوسرے مسالک کے فقہاء و علماء بھی آپ کی ان گراں قدر علمی خدمات سے فیض یاب ہوئے، گراں قدر علمی ذخیرہ تصنیف و تالیف کی صورت میں چھوڑا۔

چنانچہ علامہ ابن رشد قرطبی نے فقہ، قانون، منطق، قواعد و لغت، علم فلکیات اور طب پر متعدد کتب لکھی ہیں، مگر آپ کی وہ وہ تصانیف زیادہ مقبول ہوئی ہیں، جو ارسطو کی مابعد الطبیعات کی وضاحت اور تشریح کے سلسلے میں ہیں۔ ۱

حالاتِ زندگی

علامہ ابن رشد قرطبی کو قرطبہ سے خاص محبت تھی، اور اس سے پہلے ان کے والد اور دادا بھی قرطبہ قاضی رہ چکے تھے، آپ نے ساری زندگی تلاشِ علم اور صفحاتِ سیاہ کرنے میں گزاری، چنانچہ آپ کے ہم عصر گواہی دیتے ہیں کہ اندلس میں ان جیسا باکمال صاحبِ علم و فضل پیدا نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے دو راتوں کے کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑا، ایک جس رات ان کے والد کا انتقال ہوا، اور دوسرے جب ان کی شادی ہوئی۔ ۲

چنانچہ آپ نے ساری زندگی مطالعہ اور تصنیف و تالیف کو اپنا مشغلہ بنائے رکھا، یہاں تک کہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کو شہرت کی کبھی طلب نہیں رہی، آپ علم و معرفت کے ذریعے کمال انسانی پر یقین رکھتے تھے۔

شروع شروع میں آپ نے ”اشبیلیہ“ میں قاضی کا منصب سنبھالا، اور خلیفہ ابی یعقوب یوسف کے

۱۔ وفيها ابن رشد الحفيد، هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. أدرک من حيلة جده شهرا سنة عشرين، وتفقه وبرع، وسمع الحديث وأتقن الطب. وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها، وصنّف التصانيف، مع الذكاء المفرط والملازمة للاشتغال ليلا ونهارا، وتآليفه كثيرة نافعة، في الفقه، والطب، والمنطق، والرياضي، والإلهي، وتوفى في صفر بمراكش (شذرات الذهب، ج ۶، ص ۵۲۲ و ۵۲۳، سنة خمس وتسعين وخمسمائة)

۲۔ قال الأبار : لم ينشأ بالاندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان متواضعا، منخفض الجناح، يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، و ليلة عرسه (سير اعلام النبلاء، ج ۲۱، ص ۳۰۸، الطبقة الثلاثون، رقم الترجمة: ۱۶۳، ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي)

کہنے پر ارسطو کی کتب کی شروحات لکھنی شروع کیں، اس کے بعد آپ قرطبہ چلے گئے، اور قاضی القضاہ کا منصب سنبھالا، اس سے دس سال بعد مراکش میں خلیفہ کے خاص طبیب کی حیثیت سے متعین ہوئے۔ مگر سیاست اور نئے خلیفہ ابو یوسف یعقوب المنصور کی فلسفیوں سے نفرت، اور حاسدین کی سازشوں نے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے قاضی القضاہ اور طبیب خاص پر کفر کا الزام عائد کر کے، ان کو ملک بدر کر دے، خلیفہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کی تمام فلسفیانہ کتب کو آگ لگا دی، اور جملہ علوم پر پابندی عائد کر دی۔

بعد میں خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ابن رشد سے راضی ہو گیا، اور انہیں اپنے دربار میں شامل کرنا چاہا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، چنانچہ چند ماہ کی نظر بندی کے بعد آپ مراکش چلے گئے، اور 595 ہجری میں وہیں وفات پائی، تاہم ذن قرطبہ میں ہی کیے گئے۔ ۱

آپ ”ابن رشد الحفید“ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جبکہ آپ کے دادا صاحب ”البیان و التحصیل“ کا نام بھی ”ابن رشد“ ہی ہے، جو کہ ”ابن رشد الجد“ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، دونوں کی کنیت ”أبو الولید“ ہے، دونوں کا نام ”محمد“ ہے، دونوں کے والد کا نام ”احمد“ ہے، دونوں قاضی رہے، اور دونوں ”قرطبی“ ہیں، چنانچہ ناموں اور القابات میں مماثلت ہونے کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ”الحفید“ اور دادا کے نام کے ساتھ ”الجذ“ لگا دیا جاتا ہے، تاکہ امتیاز رہے۔

۱ عرف المنصور (المؤمنی) قدره فأجله قدمه. واتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، فأوغروا عليه صدر المنصور، فنفاه إلى مراکش، وأحرق بعض كتبه، ثم رضی عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، فعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت جثته إلى قرطبة (الإعلام للزركلي، ج ۵، ص ۳۱۸، تحت الترجمة: ابن رشد) ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد. فقيه مالكي، فيلسوف، طبيب من أهل الأندلس. من أهل قرطبة. عنى بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراکش. وأحرق بعض كتبه، ومات بمراكش ودفن بقرطبة. قال ابن الأبار (كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه) ويلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد.

من تصانيفه (فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)؛ و (تهافت التهافت) في الفلسفة؛ و (الكليات) في الطب؛ و (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في الفقه؛ ورسالة في (حركة الفلك) (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۲۸، تحت الترجمة: ابن رشد الحفيد. ۵۹۵ - ۵۲۰)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 92) مولانا محمد ریحان

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

پاکستان میں مسئلہ ٹیکس اور خلافتِ عمر سے اس کا حل (قسط 8)

بیت المال کے شعبہ جات اور ان کے مصارف:

بیت المال کے شعبہ جات کی تقسیم اس کے ذرائع آمدن اور ان کے مصارف کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ فقہائے کرام کی طرف سے یہ تقسیم اس لئے کی گئی ہے، تاکہ مصارف کو ان کے ذرائع آمدن کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لحاظ سے خرچ کیا جاسکے۔ ذیل میں ان شعبہ جات اور ساتھ ساتھ ان کے مصارف کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1۔ بیتِ زکاۃ:

بیت المال کے شعبہ جات میں یہ پہلا شعبہ ہے، جس میں اموالِ ظاہرہ و باطنیہ کی زکاۃ یا اس کی رقم اور زبانی عشر شامل ہیں۔ بنیادی طور پر تو اس کے مصارف وہی آٹھ مصارف ہیں، جو قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں، جن میں سے بعض مصارف تو بعض فقہاء کے نزدیک منسوخ ہو چکے ہیں، جیسے غیر مسلموں کو مانوس کرنے کے لئے زکاۃ دینا وغیرہ، جبکہ بعض دیگر فقہاء کے نزدیک یہ سب آٹھ مصارف اب تک باقی ہیں، اور زکاۃ و عشران مصارف میں ادا کی جاسکتی ہے۔ ۱

یہی قول دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلموں کی تالیفِ قلب کی جیسے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت تھی، ویسے ہی دورِ حاضر میں بھی ضرورت ہے۔ ۲

جہاں تک اموالِ باطنیہ ۳ کی زکاۃ کے مصرف کا تعلق ہے، تو حنفیہ اور بعض دیگر فقہائے کرام

۱ ابن الہمام، کمال الدین، فتح القدیر (دار الفکر) ج 2 ص 259 کتاب الزکاۃ.

۲ مقدسی، ابن قدامة، المغنی (مکتبۃ القاہرہ) ج 6 ص 427

۳ فقہائے کرام نے زکاۃ سے متعلق اموال کی دو قسمیں بیان کی ہیں: ایک اموالِ ظاہرہ کی اور دوسری اموالِ باطنیہ کی۔ اموالِ ظاہرہ وہ اموال کہلاتے ہیں، جن کا وجود ظاہر اور سب کے سامنے موجود ہوتا ہے، جیسے فصل، باغ کھیتی اور جانور جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ۔ ان اموال کی زکاۃ اسلامی ریاست کی طرف سے عالمین ہی وصول کرتے ہیں، اور یہ بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

کے نزدیک زکاۃ کی رقم کا قرآن مجید میں مذکور آٹھ مصارف کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور ان آٹھ مصارف میں بھی حنفیہ اور بعض دیگر حضرات مستحق کی شخصی ملکیت کو ضروری قرار دیتے ہے۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک زکاۃ کی رقم کا مصالِح عامہ، تعمیراتی منصوبوں میں اور حتیٰ کہ مساجد وغیرہ میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ ۱۔

لیکن جہاں حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہائے کرام آٹھ مصارف میں سے سبیل اللہ کے اندر جہاد کو داخل مانتے ہوئے جہاد اور اس کی تیاری کے اندر زکاۃ کی رقم کے استعمال کو جائز مانتے ہیں، وہیں قدیم اور جدید فقہاء میں سے بعض سبیل اللہ کے مفہوم میں توسیع کرتے ہوئے مصالِح عامہ جیسے ریاست کے تعمیراتی کام اور دیگر تعمیراتی منصوبے، نیک و برکے کام جیسے مساجد وغیرہ کی تعمیر کے علاوہ دیگر مسلمانوں اور عوام کی مصالِح کی خاطر اجتماعی طور پر زکاۃ کی رقم کے استعمال کو جائز مانتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی، ”فقہ الزکاۃ“ میں فرماتے ہیں:

ومن العلماء - قديمًا وحديثًا - من توسع في معنى سبيل الله فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، ووفقًا للمدلول الأصلي للكلمة وضعا (قرضاوی، یوسف، فقہ الزکاۃ (موسسة الرسالة 1393هـ) ج 2 ص 102)

ترجمہ: قدیم اور جدید علماء میں سے بعض ایسے بھی ہیں، جنہوں نے سبیل اللہ کے معنی میں وسعت دی ہے۔ انہوں نے سبیل اللہ کو جہاد اور سے متعلقات تک ہی باقی نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اس لفظ کو جس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے، اس کے مدلول اصلی کی موافقت کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں سارے مصالِح عامہ، نیکے کے ارادہ سے کئے جانے والے کام، اور اعمال خیر و بر کو بھی شامل مانا ہے (ترجمہ ختم)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

دوسری قسم یعنی اموال باطنیہ میں ان اموال کی ہے، جو دیگر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر انسان انہیں دوسروں سے چھپا کر محفوظ کرتا ہے، جیسے سونا، چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ۔ ان اموال کی زکاۃ بنیادی طور پر انفرادی حیثیت سے نکالنے کا حکم ہے، پھر کوئی شخص چاہے تو بیت المال میں اس کی زکاۃ ادا کر دے، یا چاہے تو خود ہی کسی مستحق وغیرہ کو دے۔

۱۔ شامی، ابن عابدین، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (دار الفکر، بیروت 1412) ج 2 ص 349

اس کے بعد ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے متقدمین اور متاخرین میں سے ان حضرات کی عبارات بھی نقل کی ہیں، جو مذکورہ امور میں زکاۃ کے استعمال کے قائل ہیں، وہاں تفصیل سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔^۱

رہا اموال ظاہریہ کا مسئلہ تو یہ اموال اصل میں حنفیہ وغیرہ کے نزدیک ریاست کو ہی ادا کرنے کا حکم ہے، اس لئے ان اموال کو بیت المال میں سے مسلمانوں کے مصالحو عامہ اور دیگر ضروریات پر بھی لگایا جاسکتا ہے۔ جس کی تصریح علامہ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں کی ہے۔^۲

2- بیت انماس:

بیت المال کا دوسرا شعبہ بیت الانماس کا ہے۔ انماس خمس سے ہے، اور اس شعبہ میں مال غنیمت میں سے منقولہ وغیر منقولہ خمس رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام میں سے جو فقہاء (جیسے امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد) مال فنی میں خمس یعنی پانچ حصے کرنے کے قائل ہیں، تو ان کے نزدیک فنی بھی بیت انماس میں رکھا جائے گا۔^۳

اس شعبہ کا مصرف یہ ہوگا کہ اس کے پانچ حصے کئے جائیں گے، ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا مصرف اکثر فقہائے کرام کے نزدیک بیت المال میں ہی ہوگا، اور بیت المال سے اس حصے سے مسلمانوں کی عام مصالحو ضروریات میں خرچ کیا جائے گا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور یتیموں و مسکینوں اور مسافروں کی اس مال سے مدد کی جائے گی۔^۴

بیت انماس کے مصرف میں دوسرا حصہ بنو ہاشم کا ہوگا، اور تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا اور پانچواں مسافروں اور ان کے سہولیات کے لئے ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ان حصوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔^۵

^۱ قرضاوی، یوسف، فقہ الزکاۃ (موسسة الرسالة 1393هـ) ج 2 ص 103-102

^۲ الماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیة (دار الحدیث، القاہرہ) ص 316

^۳ قرطبی، ابن رشد، بدایة المجتہد ونہایة المقتصد (دار الحدیث القاہرہ 1425هـ) ج 2 ص 165 کتاب الجہاد

^۴ ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیة (دار الحدیث، القاہرہ) ص 218

^۵ ماوردی، ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیة (دار الحدیث، القاہرہ) ص 218

جیسا کہ پیچھے مال غنیمت کی بحث میں بھی گزرا کہ دور حاضر میں بیت المال کا یہ ذریعہ باقی نہیں رہا، تو جب یہ آمدنی کا یہ ذریعہ ہی باقی نہیں رہا، تو بیت المال کا یہ شعبہ بھی کارگر نہیں ہوگا، اور اس شعبہ کے مصارف میں جو ضروریات اس شعبہ سے پوری کی جاتی تھیں، وہ بیت المال کے کسی اور شعبہ سے پوری کی جانی چاہئیں، جیسا کہ دور حاضر میں کئی حضرات بنو ہاشم کو اسی بناء پر زکاۃ دینے کے قائل ہیں کہ بنو ہاشم کو مال غنیمت میں سے خمس دیا جاتا تھا، اب وہ ذریعہ باقی نہیں رہا، لہذا بنو ہاشم میں سے مستحقین کو زکاۃ ادا کرنی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ ۱

جس سے معلوم ہوا کہ بیت زکاۃ سے بھی بیت فنی کے مذکورہ مصارف میں رقم استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔

3- بیت ضوائع:

بیت المال کا تیسرا شعبہ بیت ضوائع کا ہے۔ ضوائع ضائعہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد ایسی گمشدہ اشیاء ہیں، جن کے مالک معلوم نہ ہو۔ ان میں لقطہ یا کسی کی گم شدہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح ایسی مسروقہ چیز جس کا مالک معلوم نہ ہو وہ بھی اسی شعبہ میں آتی ہے۔ اس شعبہ کا مصرف ایسے مستحق و فقیر لوگ ہیں، جن کا کوئی والی نہ ہو۔ اس سے ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی، اور ان کی مالی جنایات بھی ادا کی جائیں گی۔ ۲

دور حاضر میں بیت المال کے اندر اس شعبہ کو کارگر بنایا جاسکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزرا کہ بیرونی ممالک سے آنے والے اموال میں بسا اوقات لاکھوں اور کروڑوں کا مال کسی بھی وجہ سے بندرگا ہوں یا ڈرائی پورٹ وغیرہ پر پڑا رہتا ہے، جن کے مالک کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوسکتا ہے، جس سے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں مستحق لوگوں کو سبسڈی دی جاسکتی ہے، اور ان کی مدد کی جاسکتی ہے۔

۱۔ بنو ہاشم کو زکاۃ دینے کے جواز کے سلسلہ میں ابن تیمیہ، ابن ریح حنبلی، محمد عرفہ سوتی، شیخ درودیر مالکی وغیرہ کے علاوہ دور حاضر کے بھی کئی نام سرنہرست ہیں، جن میں انور شاہ کشمیری، مجاہد الاسلام قاسمی، شیخ صالح العثیمین، اور یوسف قرضاوی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لئے صرف ان کے ناموں کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ قرضاوی، یوسف، فقہالزکاۃ (موسسة

الرسالة، بیروت) ج ۳ ص 732 کتاب الزکاۃ

۲۔ الموسوعة الفقهية الكويتية ج 8 ص 253 مادة: بیت المال.

مولانا محمد ربیعان

پیارے بچو!

گرمی کی شدت اور درخت کی اہمیت

ایک دن کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں گرمی کا موسم تھا، جو سرد موسم کے مقابلے میں بہت زیادہ گرمی لے کر آیا تھا۔ سورج نے اپنی شعلہ جیسی روشنی بکھیر دی تھی، جس سے گاؤں کے ہر کونے میں انتہائی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن، جب بچے گاؤں میں ایک بڑے شیشم کے درخت کے نیچے جمع ہوئے تھے، وہ اپنے دل کے راز اور پریشانیوں کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے۔ ان کی گاؤں میں رہنے والی ایک چھوٹی بچی، عائشہ، جو اپنی ہوشیاری اور عقل کے لیے معروف تھی، نے ابتدائی طور پر بات کی:

کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ گرمی کتنی شدید ہو گئی ہے؟ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔

بچوں نے یہ بات مانی اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا مشورہ سننے کے لیے تیاری ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے دادی دادا کے زمانے کی ایک کہانی سنانے کا ابتدائی قدم اٹھایا، جب ان کے گاؤں نے اسی طرح کی گرمی کا سامنا کیا اور لوگ اپنی حفاظت اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لئے متحد ہو گئے۔ ان دنوں میں سب لوگ ایک ساتھ کام کر کے ٹھنڈے رہنے اور صحت مند رہنے پر توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے دن بھر میں بہت سارا پانی پینا یقینی بنایا اور ہلکے، تازہ غذائیں جیسے سلاد اور پھل کھانے کو ترجیح دی۔ ان لوگوں نے زیادہ درخت لگائے اور جگہ جگہ چھاؤں کا بندوبست کیا۔ ادھر بیٹھے ایک بچے نے عائشہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ درخت طبعی ایر کنڈیشنز کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ سایہ فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ماحول کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔

یہ سوچتے ہوئے ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے پورے گاؤں میں درخت اور پودے لگائیں گے، جس سے ان کے گاؤں اور اردگرد کی گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 18)

عطر فروش صحابیات

عطر یا پرفیوم کوئی آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں صفائی اور خوشبو کی پسندیدگی ڈالی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول کو پسندنا کرے، اگر کوئی ایسا انسان ہے، تو اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، یا اس کی فطرت بگڑ گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ارشادات سے صفائی اور خوشبو کی اہمیت واضح ہوتی ہے، نبی صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

حب الی من الدنيا النساء والطيب (سنن نسائی، کتاب عشرة النساء، رقم

الحدیث ۳۹۳۹)

ترجمہ: میرے لیے دنیا میں سے دو چیزوں کو محبوب بنا دیا گیا، عورتیں اور خوشبو (نسائی)

چنانچہ خوشبو کو ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بعض صحابیات کے حالات سے معلوم ہوتا ہے، کہ کچھ صحابیات عطر کے کاروبار سے بھی منسلک تھیں، چنانچہ ایسی دو خواتین کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔

ملیکہ رضی اللہ عنہا

سائب بن اقرع رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سی فتوحات میں شریک رہے تھے، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض علاقوں کا والی اور گورنر بھی بنایا تھا، ان کی والدہ کا نام ”ملیکہ“ تھا، ان کے بارے میں سیرت میں یہ الفاظ ملتے ہیں:

أنها كانت تبيع العطر (الإصابة في تمييز الصحابة، ل”أحمد بن علي“

الشهير بابن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، كتاب النساء حرف الميم، 1146)

ترجمہ: یہ عطر فروخت کیا کرتی تھیں (الاصابہ)

اسماء بنت مخر بہ رضی اللہ عنہا

اسماء بنت مخر بہ، دشمن اسلام عمرو بن ہشام (ابو جہل) کی والدہ تھیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی تھیں، یہ جلیل القدر صحابی عیاش بن ابی ربیعہ (ابو جہل کے سوتیلے بھائی) کی بھی والدہ تھیں، عیاش بھی حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی شہادت کس جنگ کے موقع پر ہوئی، حضرت عیاش اپنی والدہ کے پاس یمن سے عطر وغیرہ بھیجا کرتے تھے، اور اسماء اس عطر کو فروخت کرتی تھیں۔

چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ”الاصابہ فی تمييز الصحابة“ میں ہے:

”وكان ابنها عياش بن عبد الله بن أبي ربيعة يعث إليها من اليمن

بعطر، فكانت تبيعه إلى الأعطية“ (الاصابة في تمييز الصحابة، كتاب النساء

القسم الاول، 1083)

ترجمہ: ان کے بیٹے عیاش بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ ان کے لیے یمن سے عطر وغیرہ

بھیجا کرتے تھے، تو یہ وہ عطر ہدیہ دینے والوں کو فروخت کرتی تھیں (جو کسی دوسرے

کو ہدیہ دینا چاہتے تھے) (الاصابہ)

اس کے علاوہ ایک خاتون کا نام ”حواء“ بتایا جاتا ہے، جو عطر فروش تھیں، لیکن بہت سے حضرات

نے ان کے حالات کا ذکر نہیں کیا، یا ان کی طرف منسوب حدیث کی موضوع بتایا ہے، چنانچہ ہم نے

بھی اس کا ذکر تفصیلی طور پر نہیں کیا، گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے، کہ صحابیات میں کچھ خواتین عطر

فروشی کے شعبہ سے بھی منسلک رہ چکی ہیں۔ (جاری ہے.....)

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 22)

ہماری طرف بھونڈے الزامات اور مذکورہ عبارت میں مختلف خیانتوں کا ارتکاب کرنے کے بعد عبد الجبار سلفی صاحب نے یہ عنوان قائم کیا کہ:

”ہمیشہ قانون ”بعض“ بناتے ہیں، مگر ماننے والے سارے ہوتے ہیں“ (ماہنامہ حق چار یار، مارچ ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۶)

اور پھر اس ضمن میں موصوف نے تین نمبرات شمار کر کے ہماری طرف تضادات کو منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جس میں ”بعض“ کے لفظ پر جاہلانہ بحث، اور بے سرو پا بکواسات شامل ہیں۔ چنانچہ موصوف خود پہلے نمبر کے ذیل میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ:

اگر موصوف (یعنی رضوان) تحقیق کے ذوق سے پیٹ بھرنے کے خواہاں تھے، تو وہ امام رازی علیہ الرحمہ کی اتباع میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بعض امامی جو تحریف کے قائل ہیں، وہ کافر ہیں، مگر چونکہ اثنا عشریوں کی وکالت کا وبال گلے پڑ چکا تھا، سو انہوں نے یہاں بھی بے تکی باتیں ہانکنے میں خطا نہیں کھائی (ماہنامہ حق چار یار، مارچ ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۶)

اگر موصوف یہ واضح کر دیں کہ ان کے نزدیک چونکہ امامیہ اور اثنا عشریہ ایک ہی ہیں۔ اور موصوف کے نزدیک امام رازی کی اتباع میں تحقیق کے ذوق سے پیٹ بھرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تحریف کا عقیدہ تمام شیعہ وروافض، اور تمام امامیہ واثنا عشریہ کا نہیں، اس لئے جملہ شیعہ وروافض، اور جملہ امامیہ واثنا عشریہ کافر نہیں، صرف بعض امامیہ واثنا عشریہ کا ہے، اور صرف وہی کافر ہیں، تو ہم بھی موصوف کے شوق کی تکمیل میں ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دینے کے لئے لیت و لعل سے کام نہ لیں گے، لیکن ہم پیشگی اعلان کرتے ہیں کہ موصوف ہرگز اس تحقیق کے ذوق پر پورا اتر کر ہمارے ”مطلق عدم تکفیر“ کے موقف کا ہم موقف بننا گوارا نہیں کریں گے، اس لئے ہمیں ضدی سلفی کو منانے کے لئے وقت کے ضیاع کا کیا فائدہ؟

اس کے باوجود اگر موصوف آنکھیں کھول کر دیکھیں گے، تو اس کا جواب اصولی انداز میں ہماری

سابق عبارت میں اس طرح مذکور ہے کہ:

”حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ:

”شیعوں کی کتابوں میں تحریف قرآن کا عقیدہ بے شک مذکور ہے، مگر موجودہ ہر شیعہ پر
بر بناء مذکور، یہ از خود لازم نہیں کیا جاسکتا، جب تک وہ اس کی تصریح نہ کرے۔“

ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں“ (علی و تحقیق رسائل، جلد نمبر ۱۸، ص ۳۹۵)

پس جب کوئی شیعہ اپنا تحریف قرآن کا عقیدہ ہونے کی تصریح کرے گا، تو ہم اس عقیدہ کے مطابق
اس کی طرف نسبت کرنے میں تامل نہ کریں گے، لیکن اس عقیدہ کی تصریح نہ کرنے والے کی طرف
خود سے اس عقیدہ کی نسبت نہ کریں گے۔

اس کے بعد دوسرے نمبر کے ذیل میں سلفی صاحب نے لکھا کہ:

امام رازی نے ”بعض امامیہ“ کے الفاظ اس لئے لکھے کہ لازمی بات ہے، کتابیں، اور پھر کتابوں میں
مخصوص قوانین مذہبی تو بعض ماہری ہی وضع کرتے ہیں، مگر اسے ماننے والے بعض نہیں ہوتے، بلکہ
کل، یا اکثر ہوتے ہیں (ماہنامہ حق چاریار، مارچ ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۷)

امام رازی کی عبارت کو قانون بنانے اور عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا موصوف
کا ایک نرا علمی نمونہ ہی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کے متضاد اقوال اور عقائد میں سے کسی
ایک قول، یا عقیدہ کو سب کی طرف منسوب کرنا، اور اس پر مذکورہ مثال کو منطبق کرنا، احمقوں کی دنیا
میں ہی ممکن ہے۔

اس کے بعد تیسرے نمبر پر موصوف نے امام رازی کے ”بعض“ کے لفظ کی ایسی تاویل و تشریح
کرتے ہوئے، جن سے خود امام رازی بھی راضی نہیں، ایک تاویل کے ضمن میں، حضرت تھانوی
کے اس جواب کے ایک اقتباس کو نقل کیا ہے، جو مولانا عبد الماجد ربابی کو تحریر کیا تھا۔

لیکن ہم پہلے اپنے مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس مکتوب کے متعلق، جس کا موصوف نے
حوالہ دیا ہے، خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ تصریح ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت تھانوی کا
سابقہ جواب، اپنے اُن تمام اجزاء سمیت، جو اس مکاتبت میں شبہ اور جواب کی شکل میں تھے، وہ
”درجہ منبع“ میں تھا، یعنی مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فتوے پر جو شبہات تھے، ان کا جواب تھا، اور یہ

خود حضرت تھانوی کا فتویٰ نہیں تھا۔

لہذا اس مکاتبت، یا اس کے اجزاء کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ سمجھنا، درست نہیں۔

اصحاب علم ”درجہ منع“ سے واقف ہیں کہ وہ ”تسلیم“ کے مقابلہ میں آتا ہے، اور بسا اوقات اس طرح کا ”درجہ منع“ علمائے مناظرہ کے قواعد پر مبنی ہوا کرتا ہے، جس میں علمی مباحث کے دوران الزاماً ”کفر“ کا وقوع ہو جایا کرتا ہے، جو ”التزام کفر“ کو مستلزم نہیں ہوتا۔

(ملاحظہ ہو: البسایۃ شرح الہدایۃ، ج ۷، ص ۴۱۹، کتاب الشریکۃ، أداء الزکاة من مال الشریکین، کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودی، ج ۳، ص ۳۶۲، باب شروط الإجماع، رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۴۳۳، کتاب الصلاة)

اور ”لزوم مذہب“ کو ”التزام مذہب“ سمجھ لینا، اصولی غلطی ہے، جس کی تفصیل ہم نے مستقل عنوان کے تحت ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں ذکر کر دی ہے۔

اور ہم پیچھے حضرت تھانوی اور مولانا دریدی کی مکاتبت کے ذیل میں یہ بھی باحوالہ لکھ چکے ہیں کہ یہ طرز عمل مصداق ہے، اس اصول کا کہ:

اخترت توجیہ الکلام، بما لا یرضی بہ فائله، وتمویہ المرام بما لا یسعی بہ عامله (تذکرۃ الراشد برد تبصرۃ الناقد، ص ۲۴)

ترجمہ: تم نے کلام کی ایسی توجیہ کو اختیار کیا، جس سے اس قول کا قائل راضی نہیں، اور ایسے مقصود کی تلمیح و تخریج کی، جس کی اس کے عامل نے سعی نہیں کی (تذکرۃ الراشد)

اور اگر موصوف کو ابھی بھی بات سمجھ نہ آئے، اور موصوف امام رازی علیہ الرحمہ کی اتباع میں ”تحقیق کے ذوق سے پیٹ بھرنے“ کی طلب صادق رکھتے ہوں، اور امام رازی کی عبارت کے مطلب کو خود کے مقابلہ میں امام رازی سے ہی سمجھنے میں مخلص ہوں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ امام رازی کی مندرجہ ذیل تحقیق کے ذوق سے بھی پیٹ بھرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیں گے۔

امام رازی اپنی تالیف ”اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین“ میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں، خوارج، روافض، کرامیہ، جبریہ، مرجہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

سؤال فبان قیل إن هذه الطوائف التي عددتهم أكثر من ثلث وسبعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأكثر فكيف ينبغي أن يعتقد في ذلك.

والجواب عن هذا أنه يجوز أن يكون مراده عن ذكر الفرق الفرق الكبار وما

عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة وأيضا فإنه أخبر أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا أقل وأما إن كانت أكثر فلا يضر ذلك كيف ولم نذكر في هذا المختصر كثيرا من الفرق المشهورة ولو ذكرناها كلها مستقصاة لجاز أن يكون اضعاف ما ذكرنا بل ربما وجد في فرقة واحدة من فرق الروافض وهم الإمامية ثلاث وسبعون فرقة. ولما أشرنا الى بعض الفرق الإسلامية فلنشر الى بعض الفرق الخارجية عن الإسلام (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ص ٤٢، ٤٥، ذكر بعض فرق الإسلامية)

اس عبارت میں امام رازی نے ”روافض“ کو ”امامیہ“ قرار دیا، اور ان کو اسلامی فرقوں میں شمار کیا۔ لیکن موصوف، امام رازی کے اس موقف کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔

امام فخر الدین رازی اپنی دوسری تالیف ”اساس التقديس في علم الكلام“ میں فرماتے ہیں:

جمع عظيم من المسلمين، اختاروا مذهبهم. مثل معمر بن عباد السلمي من المعتزلة، و مثل محمد بن النعمان من الرافضة. و مثل أبي القاسم الراغب، و أبي حامد الغزالي من أصحابنا (أساس التقديس في علم الكلام، ص ١٦ و ١٧، الفصل الاول المقدمة الاولى، مكتبة: الكليات الازهرية، القاهرة، طبع: 1986ء)

ترجمہ: مسلمانوں کے جمع عظیم نے ان (جمہور عقلائے معتبرین) کے مذہب کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ”معتزلہ“ میں سے معمر بن عباد سلمی نے، اور ”رافضہ“ میں سے محمد بن نعمان نے، اور ”ہمارے اصحاب“ (شافعیہ و اشعریہ) میں سے ابو القاسم راغب، اور ابو حامد غزالی نے (اساس التقديس)

اس سے معلوم ہوا کہ فخر الدین رازی نے عقائد و اصول اور علم کلام میں اثنا عشریہ کے شیخ مفید کے عقائد کو ملاحظہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شیخ مفید کو مسلمانوں کے جمع عظیم میں شمار کیا۔ اور اس عبارت میں امام فخر الدین رازی نے رافضہ اثنا عشریہ کے اہم ستون شیخ مفید (التوفیٰ): 336ھ) کو صاف طور پر مسلمانوں کی جماعت میں داخل مانا ہے۔

لیکن موصوف، امام رازی کے اس موقف کی بھی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔

اس کے علاوہ بھی امام رازی، اور بعض دیگر اہل السنۃ کی دوسری ایسی تصریحات ہیں، جن کی بناء پر اللہ نہ کرے کہ موصوف، امام رازی وغیرہ پر کفر کا حکم لگانے کی کوششیں شروع نہ کر دیں۔

چنانچہ امام رازی کسی بھی مسلم فرقہ، بشمول روافض و خوارج کی تکفیر کے لئے ایسے مجمع علیہ امر مکفر کے

ضروری ہونے کا رجحان رکھتے ہیں، جس کے باعث کفر ہونے پر وہ فرقہ بھی متفق ہو، اس کے بعد ہی وہ اس فرقہ کو امت سے خارج قرار دیتے ہیں۔

چنانچہ امام فخر الدین رازی (المتوفی: 606ھ) علم کلام سے متعلق اپنی تالیف ”نہایۃ العقول فی درایۃ الاصول“ میں روافض و خوارج کی تکفیر کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والحاصل: أن الروافض والخوارج ما ردوا الكتاب صريحاً، بل ذكروا فيه تأويلاً (نہایۃ العقول فی درایۃ الاصول، ج ۳ ص ۳۰۰، الأصل التاسع عشر، المسألة الثالثة: فی أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا؟ الناشر: دار الذخائر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ۱۴۳۶ھ، 2015م)

ترجمہ: اور خلاصہ و لب لباب یہ ہے کہ روافض اور خوارج نے، قرآن مجید کی صراحتاً تردید نہیں کی، بلکہ اس میں تاویل کا ذکر کیا (نہایۃ العقول فی درایۃ الاصول)

موصوف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی امام رازی کے اس موقف کی تصدیق کرنے پر آمادہ تو کیا ہوں، شاید ان کو امام رازی کے ایمان میں تردد نہ ہونے لگ جائے، کیونکہ وہ کو فر کو کافر نہ کہنے والے کے کفر پر بھی بہت شد و مد سے عمل پیرا ہیں۔

امام فخر الدین رازی اپنی مذکورہ تالیف ”نہایۃ العقول فی درایۃ الاصول“ میں ہی روافض و خوارج کی تکفیر کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قوله: أجمعت الأمة على تكفير من كفر الصحابة.

قلنا: إنما يصح دعوى الإجماع لو ثبت أن الخوارج والروافض ليسوا من الأمة، إلا فهم يخالفون في ذلك، وإنما ثبت أنهم ليسوا من الأمة بالإجماع على تكفير من كفر الصحابة، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر، فيكون دوراً. فهذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وباللہ التوفيق (نہایۃ العقول فی درایۃ الاصول، ج ۳، ص ۳۰۲، الأصل التاسع عشر، المسألة الثالثة: فی أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا؟ الناشر: دار الذخائر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ۱۴۳۶ھ، 2015م)

ترجمہ: اور اس (یعنی خوارج و روافض کی تکفیر کرنے والے) کا یہ کہنا کہ امت کا صحابہ کو کافر قرار دینے والے کی تکفیر پر اجماع ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اجماع کا دعویٰ، صرف اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ خوارج و روافض اس امت سے تعلق نہیں رکھتے (یعنی وہ اسلام سے خارج ہیں) ورنہ تو وہ اس

اجماع کی مخالفت کرنے والے ہیں، حالانکہ اُن خوارج وروافض کا بالاجماع امت میں سے نہ ہونا، صرف ان لوگوں کے قول سے ثابت ہے، جو صحابہ کو کافر قرار دینے والے کی تکفیر کرتے ہیں، لہذا ان میں سے ہر ایک قول، دوسرے پر موقوف ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ ”دور“ لازم آنے کو مستلزم ہوگا (جو کہ جائز نہیں) پس یہ اس مسئلہ میں حاصل کلام ہے، وباللہ التوفیق (نہایة العقول فی درایة الاصول)

اور امام فخر الدین رازی اصول فقہ سے متعلق اپنی تالیف ”المحصول“ میں فرماتے ہیں:

المسألة الثامنة اختلفوا فی انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطفين من أهل القبلة فی مسائل الأصول فإن لم نکفرهم اعتبرنا قولهم لأنهم اذا كانوا من المؤمنین ومن الأمة كان قول من عداهم قول بعض المؤمنین فلا یکون حجة. وإن کفرناهم انعقد الإجماع بدوهم.

لکن لا يجوز التمسک بإجماعنا عن کفرهم فی تلك المسائل لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت کفرهم فی تلك المسائل فلو أثبتنا کفرهم فیها بإجماعنا وحدثنا لزوم الدور (المحصول للرازی، ج ۳ ص ۱۸۰، ۱۸۱، المسئلة الثامنة الإجماع مع مخالفة المخطفين فی مسائل الاصول)

ترجمہ: آٹھواں مسئلہ، اس بارے میں اختلاف ہے کہ ”اجماع“ اہل قبلہ کے مسائل اصول میں خطا کاروں کی مخالفت کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، یا نہیں؟

اگر ہم ان کی تکفیر کریں، تو ہم ان کے قول کا اعتبار کریں گے، کیونکہ جب وہ مومنین اور امت سے تعلق رکھیں گے، تو ان کے علاوہ کا قول، بعض مومنین کا قول شمار ہوگا، جو کہ حجت نہیں ہوگا۔

اور اگر ہم ان کی تکفیر کریں، تو ان کے بغیر اجماع منعقد ہو جائے گا۔

لیکن ہمارے اجماع سے ان مسائل میں ان کی تکفیر پر دلیل پکڑنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا اجماع سے خروج، مسائل میں ان کے کفر کے ثبوت کے بعد ہی ثابت ہوگا، اور اگر ہم ان مسائل میں ان کے کفر کو محض اپنے اجماع سے ثابت کریں گے، تو دور لازم آئے گا (المحصول)

اور یہ بات معلوم ہے کہ دور کا لازم آنا جائز نہیں، لہذا اس بنیاد پر تکفیر بھی جائز نہیں۔

اور امام رازی کی مذکورہ تالیف میں ہی یہ تحقیق بھی موصوف کے لئے بہت کٹھن ہوگی، جس میں امام رازی فرماتے ہیں:

والذى يدل عليه أن الانسان قبل الإحاطة بالمقالات الغربية والمذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما أن كل المسلمين يعترفون أن مابين الدفتين كلام الله عز وجل ثم إذا فتش عن المقالات الغربية وجد في ذلك اختلافا شديدا نحو ما يروى عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. ويروى عن الميمونية قوم من الخوارج أنهم أنكروا كون سورة يوسف من القرآن ويروى عن كثير من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذى عندنا ليس هو ذلك الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل غير وبدل ونقص عنه وزيد فيه وإذا كان كذلك علمنا أننا وإن اعتقدنا فى الشيء أنه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك الاعتقاد لا يبلغ حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن (المحصول، ج، ٢، ص ٣٣، الكلام فى الاجماع، القسم الاول، المسئلة الثانية)

ترجمہ: اور جو چیز اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان، اقوال غریبہ، اور مذاہب نادرہ کا احاطہ کرنے سے پہلے، یہ پختہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ تمام مسلمان، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ”ذہنین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ عزوجل کا کلام ہے“ پھر جب اس کے سامنے، اقوال غریبہ کھلتے ہیں، تو وہ اس میں ”اختلاف شدید“ کو پاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فاتحہ اور معوذتین کے، قرآن ہونے سے انکار کیا، اور خوارج کی ایک قوم ”میمونہ“ سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا انکار کیا ہے، اور بہت سے قدمائے روافض سے مروی ہے کہ یہ قرآن، جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، بلکہ تبدیل اور تنقیص اور زیادتی شدہ ہے، اور جب صورت حال یہ ہے، تو ہم نے یہ بات جان لی کہ بے شک ہمارا اگرچہ یہ قوی عقیدہ ہو کہ اس چیز پر اجماع ہے، لیکن یہ عقیدہ جزم و یقین کی حد تک نہیں پہنچتا، اور وہ ظن کے درجہ سے نہیں نکلتا (المحصول)

یہی بات سراج الدین محمود رموی (المتوفی: 682ھ) نے بھی ”التحصیل من المحصول“ میں تحریر فرمائی ہے۔

(ملاحظہ ہو: التحصیل من المحصول، ج ۲، ص ۳۸، الکلام فی الإجماع وفيہ فصول، المسألة الأولى)

مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل وہ ہیں، جن میں ”اجماع کی حیثیت“ اقوال غریبہ، یا مذاہبِ نادرہ پائے جانے کی وجہ سے ”قطعیت“ کے درجہ تک نہیں پہنچتی، بلکہ ”ظنیت“ کے درجہ تک پہنچتی ہے، جس کی خلاف ورزی قابلِ تضعیف و قابلِ تردید ہوتی ہے، لیکن باعثِ تکفیر نہیں ہوتی، اور امام رازی کے نزدیک ان مسائل میں زیرِ بحث ”مسئلہ تحریف“ بھی داخل ہے۔

امید ہے کہ موصوف امام رازی پر بھی اپنے قیمتی فتاویٰ میں سے کوئی فتویٰ عائد کرنے میں تامل نہیں فرمائیں گے، اور جس طرح بے دھڑک ہماری طرف نوعِ بنوع کے احکامات، والزامات، بلکہ اتہامات منسوب فرماتے ہیں، ان میں کچھ حصہ امام رازی کو بھی عنایت فرما کر ثواب دارین حاصل کرنے میں بخل سے کام نہ لیں گے۔

خلاصہ یہ کہ موصوف کے ہاتھ میں امام رازی، حضرت تھانوی اور مولانا دریا بادی کے حوالہ سے وہ قیمتی، اور نادر ہیرے ہاتھ لگے ہیں، جن کو بالآخر خود یہ مذکورہ حضرات بھی کوڑیوں کے دام خریدنے کے لئے آمادہ نہیں، لیکن موصوف ”مدعی سست گواہ چست“ بننے، اور زبردستی دلالی کا کردار اداء کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔

پس موصوف کی اس طرح کی بے سرو پابا توں کا علم و تحقیق کی دنیا میں کوئی ادنیٰ مقام بھی نہیں، اور الحمد للہ اس سلسلہ میں ہمارا موقف جمہور امت کے موافق ہونے کے بعد موصوف اور چند مشائخ کے غیر موافق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

موصوف جتنی مرتبہ بھی علی الاطلاق تکفیر کا قول کرنے والے بزرگوں کا نام اور ان کے حوالہ جات نقل و ذکر کریں گے، اسی نسبت سے ان بزرگوں کے موقف کا اپنے ہی ائمہ مجتہدین کے برخلاف ہونا ثابت و ظاہر ہوگا، جس کے بعد موصوف، اور ان کے تبعین کو اپنے ان بزرگوں کے مجتہدین کے مقلد ہونے کی حیثیت پر بھی سوالیہ نشان قائم ہونے کی وجہ سے سخت محنت کی ضرورت لاحق ہوگی، کیونکہ اب یہ بات دلائل و براہین سے، دن کی روشنی کی طرح ثابت، اور منقح ہو چکی ہے کہ علی الاطلاق تکفیر کرنے والے حضرات کا قول ان کے اپنے ہی ائمہ مجتہدین، اور جمہور سلفِ صالحین کے خلاف ہے۔

(جاری ہے.....)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تجارتی بائیکاٹ، اور اس میں غلو و بے اعتدالی (قسط 1)

اس سے پہلے ہم نے 05 ذوالقعدة 1441ھ کو تحریر کیے گئے، اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ: ”مثلاً تنبیہ کی غرض سے کسی کافروں کے ملک کی مصنوعات سے بائیکاٹ کی مہم چلائی جاتی ہے، تو اولاً تو اس کو ایک فرض چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو کوئی اس میں مبتلا ہو، اس کو ناجائز و گناہ کے کام کا مرتکب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس بائیکاٹ کا مقصد دوسرے کو تنبیہ کرنا، اور کسی عمل سے باز رکھنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس چیز کی خرید و فروخت، شراب وغیرہ کی طرح حرام ہو چکی ہے۔“

لیکن ان سب کے باوجود خود مسلمان، تجارت میں جن محرمات و منکرات کے مرتکب ہیں، اور ان سے بچنا فرض ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، نیز اس بائیکاٹ کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نقصان اور طرح طرح سے تکالیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ حرام اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور ان سے بچنا فرض ہوتا ہے۔“

(ماہنامہ ”التبلیغ“، جلد 18 شماره 04، دسمبر 2020ء - ربیع الآخر 1442ھ)

پھر اس کے بعد جون 2024ء کے شمارہ میں ہم نے ”کافروں کے مشابہتی و معاشرتی بائیکاٹ کا حکم“ کا عنوان قائم کر کے اس کے شروع میں تحریر کیا تھا کہ:

آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر کام میں کافروں کی وضع قطع اور ان کے حلیہ، اور ان کی معاشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غمی، خوشی کا ہر کام ان کے طریقہ پر کرنے کے خواہش مند ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے آمادہ نہیں، جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ اور جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے خلاف زبان درازی کرنے کو بہت بڑی فتح

تصور کرتے ہیں، اور اس کا نام باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور زبان بلند کرنا رکھ لیا گیا ہے، اور جو کوئی ایسا نہ کرے، اسے مد اہن، بزدل اور ڈرپوک کہا جاتا ہے، زیادہ کچھ کیا، تو کافروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلا دیتے ہیں، جس میں طرح طرح سے شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی پائیدار و با مقصد نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، جس کی بنیادی وجہ، شریعت کے اہم احکام کو نظر انداز کرنا، اور شرعی احکام کو توڑنا ہے (ماہنامہ التبلیغ، جون ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۵۲)

پھر اس کے ضمن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ارشادات کو نقل کیا تھا۔ ۱۔

مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ وہ عقائد و افکار، مذہبی عبادات، اور مخصوص معاشرتی امور میں،

۱۔ ایک تکفیری خان مولوی صاحب نے، جو ”عبدالجبار ملتانی“ کے نام سے معروف ہے، اس نے ہماری اوپر درج شدہ عبارت کے مطلب میں بھی تحریف کی، اور ہماری مکمل عبارت کو بھی کاٹ چھانٹ دیا۔ چنانچہ اس خان مولوی صاحب نے ہماری عبارت اس طرح نقل کی:

جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، تو اس وقت (مسلمان) ان کے خلاف زبان درازی کرنے کو بہت بڑی فتح تصور کرتے ہیں..... زیادہ کچھ کیا، تو کافروں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلا دیتے ہیں، جس میں طرح طرح سے شریعت کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی پائیدار و با مقصد نتیجہ برآمد نہیں ہوتا (ماہنامہ حق جاریار، لاہور جولائی ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۳۱)

ہم نے اپنی مکمل عبارت اوپر درج کر دی ہے، جس کے شروع کے اس حصہ کو بھی مذکورہ مولوی صاحب نے نقل نہیں کیا:

”آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر کام میں کافروں کی قطع قطع اور ان کے حلیہ، اور ان کی معاشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غمی، خوشی کا ہر کام ان کے طریقہ پر کرنے کے خواہش مند ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے آمادہ نہیں، جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ اور“

اس کے علاوہ یہ جملہ بھی درمیان سے حذف کر دیا کہ:

”اور جو کوئی ایسا نہ کرے، اسے مد اہن، بزدل اور ڈرپوک کہا جاتا ہے“

اور ہماری عبارت کے پیرا گراف کی آخری مندرجہ ذیل عبارت کو بھی حذف کر دیا:

”جس کی بنیادی وجہ، شریعت کے اہم احکام کو نظر انداز کرنا، اور شرعی احکام کو توڑنا ہے“

اب ہماری گذشتہ مکمل عبارت کو پڑھ کر پھر اس خان مولوی صاحب کی کتر بیونت والی عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اس کے مفہوم میں کس قدر تبدیلی و تحریف پیدا کرنے کی جدوجہد کی ہے۔

یہ شخص نہ اس مسئلہ کی حقیقت سے واقف ہے، نہ ہمارے مقصود کو سمجھے کی اس میں لیاقت و صلاحیت ہے، اور اپنے تکفیری شوق کی خاطر الزام تراشیوں اور بہتانوں کی بوسیدہ عمارتیں قائم کرنا چاہتا ہے، یہ طریقہ اہل حق کے خلاف پہلے بھی اس طرح کے خائنین کی طرف سے ہوتا رہا ہے، جو آج اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ محمد رضوان۔

کافروں کی تہذیب، ان کے کچھر، اور ان کے ساتھ تشبہ، و مشابہت کو ترک کریں، اور ان چیزوں میں ان کا مقاطعہ و بایکٹ کریں، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۲۶۹۵)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، جو ہمارے علاوہ کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، تم نہ تو یہودیوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرو، اور نہ

نصاریوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو (ترمذی)

یہود و نصاریٰ اور غیر مسلموں کی مشابہت پر اہل علم کی تصانیف بھی موجود ہیں، اور یہ شریعت کا ایک مستقل حکم ہے، اسی کی طرف ہم نے مسلمانوں کو بار بار متوجہ کرنے، اور اس کے مقابلہ میں غیر اہم چیزوں کو اپنے درجہ سے بڑھانے اور اس میں بے اعتدالیاں پیدا کرنے سے بچنے کے لئے مضمون تحریر کیا ہے۔

جہاں تک کسی خاص موقع پر کافروں کی مصنوعات کے بایکٹ کے اصولی حکم کا تعلق ہے، تو اس کا تعلق، عقائد، مذہبی عبادات وغیرہ کے بجائے، معاملات سے تعلق ہے، جس کے بایکٹ کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اور اول تو غیر معتدل بایکٹ کا طریقہ بنیادی طور پر کافروں کا ایجاد کردہ تھا، جس کو جائز قرار دینے کے لئے اسلامی حدود و قیود کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا، اور اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں تھا، جس کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ شورش اکثر بے دینوں میں ہے، جن کو دین کا علم، بہت کم ہے، دین داروں میں امن و سکون ہے۔“

غور سے معلوم ہوا کہ یہ نئی روشنی والے اس شورش کے اندر بھی یورپ کی تقلید کرتے ہیں، یہ طریقہ یورپ ہی کا ہے کہ جو کام کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر لوگوں کو دکھلا کر کرتے ہیں۔

اگر کسی قوم سے مخالفت ہوگی، تو اہل یورپ اس کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کریں گے اور جو پہلے سے گھر میں ہوں، اس کو جلد پھونک دیتے ہیں۔

چنانچہ پچھلے دنوں اٹلی کی مخالفت میں ہمارے نوجوان تعلیم یافتوں نے بہت سے کپڑے

ٹوپیاں وغیرہ جلا دیں، کیونکہ وہ اہل اٹلی کا بنا ہوا تھا۔ ہم کو تو یہ بات پسند نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل شریعت میں تہذیب نہیں، اس وقت تو شریعت سے بعید ہونے والوں کی تہذیب معلوم ہوگئی، دوسرے ٹوپی وغیرہ کا جلانا اضاعتِ مال ہے، جو شرعاً و عقلاً کسی طرح جائز نہیں (وعظ حقوق السراة والضراة، مشمولہ: خطبات حکیم الامت ج ۳ ص ۳۵۴،

بعضاً ”حقوق و فرائق“ ناشر: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: رجب ۱۴۳۰ھ)

نیز حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”بہشتی زیور کو بعض مقامات پر (خدا اور عناد کی وجہ سے) جلایا گیا اور مجھ کو اطلاع دی گئی، میں نے کہا کہ میرا کیا نقصان ہوا، بلکہ تاجروں کا بھی نقصان نہیں ہوا، اس لئے کہ وہ فروخت کر چکے تھے، اب تو نقصان ان کا ہوا، جن کے وہ ملک میں تھے“ (ملفوظات

الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ، جلد نمبر ۸، ص ۷۹، ملفوظ نمبر ۷)

معلوم ہوا کہ ایسا بایکٹ، جس سے خود اپنے، یا اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اضاعت لازم آرہی ہو، یہ درست نہیں، اور جب کوئی کاروبار، یا کوئی چیز خرید کر مسلمان کی ملکیت میں داخل ہوگئی، تو اب اس کو ضائع کرنا، ویسے بھی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ چیز مسلمان کی ملکیت ہوگئی، تو ایسی چیزوں کو جلانا، اور ان کی توڑ پھوڑ کرنا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کسی طرح درست نہیں۔

اور اس طرح کا مقاطعہ و بایکٹ اسلام کے بجائے کافروں کا ایجاد کردہ ہے، اسی لئے یہ متعدد مفاسد اور گناہوں پر مشتمل ہے۔

البتہ اگر شرعی حدود و قیود کو لحاظ کرتے ہوئے معاشی و تجارتی مقاطعہ و بایکٹ کو ایک مباح و جائز، یا زیادہ سے زیادہ افضل درجہ کی چیز سمجھ کر اختیار کیا جائے، تو حرج نہیں۔

لیکن اگر اس تجارتی بایکٹ کی مہم کے نتیجے میں کافروں کی مصنوعات کی خرید و فروخت کو ناجائز سمجھا جانے لگے، یا واجبات کی خلاف ورزی کی جانے لگے، تو پھر یہ جائز بھی نہیں رہتا، کیونکہ حلال چیز کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، خواہ مسلمان سے ہو، یا کافر حربی سے، اور حرام چیز کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے، خواہ کافر سے ہو، یا مسلمان سے، وہ الگ بات ہے کہ کافروں کے بجائے مسلمان

سے خرید و فروخت بہتر و افضل ہے، اس سے اختلاف نہیں، لیکن افضل و بہتر عمل کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور اس کے مقابلہ میں جو شریعت کے اصل اور اہم احکام تھے، اور جن امور میں کافروں سے مقاطعہ و بایکٹ کی اصل ضرورت تھی، ان کو نظر انداز کر دیا جائے، تو اس طرح کے مقاطعہ و بایکٹ کا جواز محل اختلاف ہے۔

چنانچہ ایک مقام پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”بایکٹ، یا نان کو آپریشن، یہ شرعاً افراد جہاد میں سے نہیں، دلائل میں ملاحظہ کیا جاوے، بلکہ مستقل تدابیر مقاومت کی ہیں، جوئی نفسہ مباح ہیں، اور بعض خطرات کی صورت میں، مباح بھی نہیں رہتیں، اور ممکن ہے کہ کوئی اپنے اجتہاد سے کسی مصلحت شرعیہ کے سبب، ضروری بھی کہہ دے، مگر وہ وجوب اجتہادی ہوگا، دوسرے پر حجت نہیں، اور اس سے اس کو واجبات مقصودہ شرعیہ سے نہیں کہا جا سکتا، اور مقتضیات کے اختلاف سے اس میں بھی مثل مسئلہ ثانیہ کے جوازاً و منعاً، یا ایجاباً، اختلاف ہو سکتا ہے، نیز آئندہ دلائل میں جو قصہ شامہ کا مذکور ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ”بایکٹ“ نہ کرنے کو ”موالاة“ کہنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ”موالاة“ کی تہمت لگانا ہے (اشرف السوانج ۳۳ ص ۱۷۳، مضمون راجع ”الروضۃ الناضرہ فی المسائل الحاضرۃ“ المسئلۃ

الفائتہ، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت ۱۴۱۴ھ ہجری)

اور اگر کوئی آج اس بایکٹ نہ کرنے کو ”موالاة“ کے بجائے ”غیرت ایمانی“ کے خلاف قرار دے کر، جواز کا قول کرنے والے کو، ایمان کے اعتبار سے بے غیرت کہتا ہے، تو اس پر سوال عائد ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیرت ایمانی کی طرف توجہ نہیں ہو سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ سکا، جو آج کے زمانہ میں سمجھ آیا، جبکہ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ایمانی کے مقام تک کسی فرد بشر کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : أَمَا تَعَارُ؟ " قَالَ " : وَاللَّهِ، إِنِّي

لَا غَارَ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنِ الْفَوَاحِشِ (مسند احمد، رقم الحديث ۸۳۲۱) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! مجھے بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہی فواحش سے منع فرمایا ہے (مسند احمد)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا (مسند احمد، رقم الحديث ۷۲۱۰) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے (تین مرتبہ یہ جملہ بطور تاکید کے فرمایا) اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے (مسند احمد)

ظاہر ہے کہ کسی کافر حربی سے حلال چیز کی خرید و فروخت فواحش کے مفہوم میں داخل نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتباع میں فقہائے کرام، اس کی اجازت نہ دیتے، جس پر مزید کلام آگے آتا ہے۔

پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کافروں سے اختلاط اور ان کے ساتھ تشبہ اور نظریاتی، مذہبی، اور معاشرتی امور کا تفصیلی حکم بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

اب معاملات کا حکم سمجھئے کہ جن عقود میں کوئی ناجائز کام نہ کرنا پڑے، کفار کے ساتھ درست ہیں، خواہ ذمی ہوں، یا حربی (یعنی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والے ہوں) مسلم، یا غیر مسلم (یعنی ان سے مصالحت ہو، یا نہ ہو) اور ان سے وہ معاملات مستثنیٰ ہیں، جو صاف منہی عنہ ہیں، جیسے غیر کتابی سے نکاح کرنا، باقی دوسرے معاملات درست

۱ قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح (حاشية مسند احمد)

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

ہیں، مثلاً ان کی نوکری کرنا، ان کو نوکر رکھنا، ان سے قرض لینا، ان کے پاس رہن رکھنا، ہدیہ دینا، ان سے کچھ خریدنا، ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا، باستثناء بعض اشیاء کے بعض مواقع میں، جن کی تفصیل (آگے) دلائل میں ہے، اور مواد مذکورہ، مسئلہ عاشرہ وحدیہ عشر بھی اس سے مستثنیٰ ہیں، اور بافضاء بعید، ان معاملات کو بمعنی مناصرہ ومعاونتِ غیر جائزہ (یعنی کافروں کی ناجائز مدد و امداد) کہنا، محض بلا دلیل ہے، ورنہ فقہاء ان معاملات کو جائز نہ فرماتے، اور راز اس میں یہ ہے کہ ان معاملات (تجارت و خرید و فروخت) سے مقصود، اپنی مصلحت ہے، حالاً، یامالاً، نہ کہ کفار کی، یا اگر ان (کفار) کی مصلحت بھی ہے، تو وہ اسلام کو مضرت نہیں، جو معاملات، کسی درجہ میں اعانتِ غیر کے افراد بن سکتے ہیں، فقہاء نے خود ان میں سے بہت مواد کو جائز فرمایا ہے (جیسے شراب بنانے والے کو شیرہ فروخت کرنا) اور یہ (جائز چیز کی خرید و فروخت) تو اعانت ہی نہیں، گو دوسرے کا نفع لازم آ جاوے (اثر شرف السوانح ج 3 ص 55، مضمون رابع، الروضۃ الناضرہ فی المسائل الحاضرہ، المسئلۃ الرابعۃ عشر "کفار کے ساتھ معاملات" مطبوعہ: ادارہ تالیفات

اشرفیہ، ملتان، سن طباعت 1313ھ ہجری)

پھر اس کے بعد حضرت موصوف نے مذکورہ موقف کی تائید میں نصوص، احادیث اور فقہی عبارات نقل کی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک مسلمانوں سے محاربہ و جنگ کرنے والے کفار سے خرید و فروخت میں، ان کے فائدہ و نفع پہنچانے، اور اس میں اعانت کی علت نکال کر اس پر شرعی حکم کو مرتب کرنا ہی درست نہیں، اور جس کا اجتہاد ان فقہائے کرام کے خلاف ہو، وہ دوسرے پر حجت نہیں۔

اور حضرت موصوف دوسرے مقام پر اس مسئلہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”کوئی فقہی روایت دکھلائیں کہ کفار سے خریدنا، ناجائز ہے، البتہ بعض اشیاء کا فروخت کرنا بے شک ممنوع ہے اور اس میں ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ اعیان (خاص السلحہ وغیرہ)

میں تو خود بلا واسطہ نفع پہنچتا ہے اور نفود (روپیہ پیسہ) میں بواسطہ ہوتا ہے، مثلاً لوہا ہے کہ خود وہی لوہا کام میں لاسکتے ہیں، تو اگر اس کا مسلمانوں کے مقابلے میں استعمال کریں گے، مسلمانوں کو ضرر پہنچے گا اور روپیہ یعنی کام میں نہیں آتا، بواسطہ کام آتا ہے، تو اس سے اگر ضرر ہوگا، بواسطہ ہوگا، جس میں فاعل مختار کا تخیل ہے (یعنی خود وہ شخص درمیان میں حائل ہے، جو یہ کام کر رہا ہے)

فقہاء نے اس راز کو سمجھا ہے، دوسروں کو کیا حق ہے اجتہاد کا کہ خواجہ احکام میں ٹانگ اڑائیں، (ملفوظات، الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ، جلد نمبر ۷ ص ۱۹۸، ملفوظ نمبر ۲۸۹)

مذکورہ عبارت میں صاف تصریح ہے کہ فقہائے کرام نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے والے کافروں سے روپیہ، پیسہ کے ساتھ جائے اشیاء کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور اس صورت میں روپیہ، پیسہ سے ان کفار کو پہنچنے والے فائدہ کو، ان کے تعاون اور اعانت میں داخل نہیں مانا، پھر ان فقہاء کے متبعین کو کیسے مورد الزام ٹھہرایا جاسکتا ہے، البتہ جو فقہائے کرام کے خلاف، اور ان کے مقابلہ میں اپنا اجتہاد کر کے جائز کے بجائے حرام و ناجائز ہونے کا حکم بیان کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے اجتہاد کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اس کو حق نہیں کہ وہ فقہائے کرام کے اجتہاد، اور ان کی تقلید کے خلاف زبان درازی کرے۔

اور جب اس جائز اور غیر واجب مقاطعہ و بانیکاٹ میں واجبات کا ترک لازم آنے لگے، تو پھر اس کو جائز قرار دیا جانا بھی بعید ہے، مثلاً جب کسی کا اس طرح بانیکاٹ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے واجب کسب معاش کے مسائل میں خلل پیدا ہو، اس کی وجہ سے اس کی ملازمت، یا تجارت کا نقصان ہو۔

چنانچہ ایک مقام پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ان کافروں کے ملک کی اشیاء خریدنے، اور ان کی نوکری کرنے کے متعلق سوال کیا گیا، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور دوکانداروں کو ایسی اشیاء کی تجارت بند کرنے پر مجبور کرنے اور طرح طرح کی تدبیروں سے اس کو ضرر پہنچانے کے بارے میں استفتاء کیا گیا، جیسا کہ اس زمانہ میں انگریزوں کا مسلمانوں پر ظلم کرنا، سب کو معلوم ہے، اس کے

جواب میں حضرت موصوف نے تحریر فرمایا کہ:

”یہ مقاطعہ (بایکاکٹ) بعض اوقات ترک واجب تک مفصی (پہنچانے والا) ہو جاتا ہے، مثلاً کسی کے پاس بجز جائز نوکری، یا کسی خاص تجارت کے دوسرا کوئی جائز ذریعہ معاش کا نہیں، اور ادائے حقوق اہل و عیال کے لئے اس پر اکتساب واجب ہے، تو اس مقاطعہ سے اس واجب کا ترک لازم آتا ہے، اور ترک واجب، معصیت ہے۔ اور جن مقاطعات (بایکاکٹوں) میں اس واجب کا ترک بھی لازم نہ آتا ہو، مگر حکومت سے عداوت لازم آتی ہے، اور بلا ضرورت شرعیہ ضعیف کے لیے جائز نہیں کہ قوی کو اپنا دشمن بنالے کہ اس میں بھی اپنے کو مصیبت میں ڈالنا ہے، جس کی ممانعت آیت، مرقومہ نمبر 1 میں گزری ہے۔

اور یہ جب ہے کہ اس مقاطعہ کو واجب شرعی نہ سمجھا جاوے اور اس پر دوسرے کو مجبور نہ کیا جاوے، ورنہ واجب شرعی سمجھنا مصداق ہے ”یحرفون الکلم عن مواضعہ“ کا اور مجبور کرنا، ظلم واکراہ ہے، جس کی حرمت ظاہر ہے۔

یہ واقعہ بھی متعدد گناہوں پر مشتمل ہے، ایک مباح فعل کے ترک پر مجبور کرنا، کیونکہ بجز خاص تجارتوں کے، سب اشیاء کی خرید و فروخت کا معاملہ، اہل حرب تک کے ساتھ بھی جائز ہے، چہ جائیکہ معاہدین کے ساتھ۔

فی شرح السیر الکبیر ج ۳، باب ما یکرہ ادخالہ دار الحرب:

إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك لما روي أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الميرة عن أهل مكة وكانوا يمتارون فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك وأهل مكة يومئذ كانوا حرباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا أنه لا بأس بذلك، الي' قوله "إلا الكراع والسبي والسلاح."

(اشرف السوانح ج ۳ ص ۲۰۳، مضمون ثامن رسالہ ”معاملتہ المسلمین فی مجادلہ غیر المسلمین“، مطبوعہ: ادارہ

تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت ۱۴۱۳ھ (ہجری)

ایک زمانے میں طرابلس پر اٹلی کا قبضہ ہو جانے سے ہندوستان کے شہر دہلی میں ایک جلسے میں یہ کہا گیا کہ اٹلی کے ساتھ تجارتی لڑائی کریں، اٹلی ساخت کے کل سامان کا استعمال چھوڑ دیں اور خرید و فروخت ترک کر دیں، جو ایسا نہیں کرے گا، وہ کافر ہے، اس سلسلہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے فتویٰ طلب کیا گیا، جس کا آپ نے درج ذیل جواب تحریر فرمایا:

”کافر ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں اور بلکہ بیع ناجائز بھی نہیں، لیکن افضل یہی ہے، بشرطیکہ

اپنا ضرر اور اذیت مال نہ ہو، ورنہ افضل کیا، جائز بھی نہیں“ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۸۸)

معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کافر قوم مسلمانوں کے ملک پر قابض ہو جائے، تب بھی اُس قوم کی مصنوعات کی خرید و فروخت گناہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اُن مصنوعات کی خرید و فروخت کا ترک کرنا افضل ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان نہ ہو اور مال ضائع نہ ہو، ورنہ افضل تو کیا جائز بھی نہیں۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ:

”اہل ہندو (ہندو اور مشرکوں) کی دکان سے مٹھائی وغیرہ خریدنا، اور ان کے یہاں کھانا

کھانا جائز ہے، یا نہیں، اگر ہے، تو کس طرح؟

آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ:

”اگر ظاہر اُکوئی نجاست نہ ہو، تو جائز ہے، لیکن اگر اس پر بھی اپنے بھائی مسلمان کو نفع

پہنچا وے، تو زیادہ بہتر ہے“ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۱۴۱)

مطلب یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں اگر مسلمان بھائی سے کوئی چیز خرید کر اس کو فائدہ پہنچایا جائے تو یہ کافر کو فائدہ پہنچانے سے بہتر ہے، اسی کی خلاف ورزی کو بعض نے مکروہ کہہ دیا، جس سے مکروہ تزیہی ہونا مراد ہے، اور اس کا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں۔

لہذا بعض حضرات کا اس کو مکروہ تحریمی سمجھنا، درست نہیں، اسی طرح تجارتات و معاملات کو ”موالاتِ حقیقی“ بمعنی دوستی قلبی، یا ”موالاتِ صوری“ بمعنی دوستی ظاہری، کے ساتھ جوڑ کر حکم بیان کرنا، جس

میں ان کے ساتھ فضول اختلاط اور دوستی و میل جول، اور بلا تکلف نشست و برخاست اور کھانا پینا وغیرہ ہوتا ہے، یہ درست نہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مذکورہ ارشادات و عبارات میں جو حکم بیان فرمایا، وہ حنفیہ اور جمہور فقہائے کرام کی بیان کردہ تصریحات کے مطابق ہے، اور انہوں نے اپنے رسالہ ”الروضۃ الناظرۃ فی المسائل الحاضرۃ“ میں موالات کی اقسام کو تجارت و معاملات سے الگ کر کے بیان فرمایا ہے۔

فقہائے کرام نے جن احادیث سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والے محارب کفار سے تجارت کے حلال ہونے پر استدلال کیا ہے، ان میں حضرت ثمامہ بن اثال کا واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذَّمِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمَ مَا مَعَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْحَرْبِ سِلَاحًا وَآلَةً حَرْبٍ (شرح النووی علی مسلم، ج ۱۱، ص ۴۰، کتاب البیوع، باب جواز بیع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا)

ترجمہ: اور مسلمانوں کا، اہل ذمہ اور غیر اہل ذمہ کفار کے ساتھ معاملہ جائز ہونے پر اجماع ہے، جب تک ان کی چیز کے حرام ہونے کا ثبوت نہ ہو، لیکن مسلم کے لئے اہل حرب کو اسلحہ، اور جنگی ساز و سامان کی بیع جائز نہیں (شرح نووی)

اور مشکوٰۃ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں ہے کہ:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذَّمِّ وَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ مَا مَعَهُمْ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ السِّلَاحِ (مرقاۃ المفاتیح، ج ۵، ص ۱۹۴، کتاب البیوع، باب السلم والرهن)

ترجمہ: اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اہل ذمہ اور دوسرے کفار کے ساتھ معاملہ جائز ہے، جب تک ان کی چیز کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو، لیکن مسلم کے لئے اسلحہ کی بیع جائز نہیں (مرقاۃ)

”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے کہ:

أما الاتجار بغير السلاح ونحوه مما لا يستخدم في الحرب في دار الحرب، فلا

بأس به، كالثياب، والطعام، ونحو ذلك لانعدام علة المنع من البيع (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢٠، ص ٢١٦، مادة "اهل الحرب")
ترجمہ: جہاں تک اسلحہ وغیرہ کے علاوہ دوسری ایسی چیزوں کی تجارت کا تعلق ہے، جو دار الحرب میں بذات خود جنگ کے لئے استعمال نہیں ہوتیں، جیسا کہ کپڑے، اور کھانا، وغیرہ، تو ان کی تجارت میں حرج نہیں، کیونکہ ان چیزوں میں بیع کی ممانعت کی علت موجود نہیں (الموسوعة الفقهية)

ایک اور مقام پر بھی اس بارے میں جمہور فقہائے کرام کی طرف سے تفصیل کے ساتھ یہی حکم مذکور ہے، اور اسلحہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی خرید و فروخت کے جائز ہونے کی دلیل میں اہل حرب پر صدقہ کی حدیث اور ثمامہ بن اثال کے واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٧، ص ١١٣، مادة "اهل الحرب")

اور علامہ ابن تیمیہ کفار کی مخالفت پر تحریر کی جانے والی اپنی معرکتہ الآراء کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم" میں فرماتے ہیں:

فما أوجب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكر، ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس الابتیاع منهم جائز، ولا إعانة فيه على المعصية (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج ٢، ص ١٣، فصل في أعياد الكفار)

ترجمہ: پس امام احمد نے جو جواب دیا کہ صرف خریداری کرنے کے لئے (کفار کے) بازار میں داخل ہونا جائز ہے، جبکہ گرجا گھر میں داخل نہ ہو، تو اس طرح (کفار کے علاقہ سے ان کی اشیاء کی) خریداری جائز ہے، کیونکہ اس میں کسی منکر عمل میں شرکت نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی کسی گناہ کی اعانت کرنا پایا جاتا، کیونکہ کفار سے محض خریداری کرنا جائز ہے، اور اس (کفار سے خریداری) میں گناہ پر اعانت کرنا نہیں پایا جاتا (اقتضاء)

علامہ ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ:

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه

حدیث تجارتہ اُبی بکر - رضی اللہ عنہ - فی حیاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إلی أرض الشام، وهی دار حرب، و حدیث عمر - رضی اللہ عنہ - وأحدیث آخر
بسطت القول فیها فی غیر هذا الموضوع (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة
أصحاب الجحیم، ج ۲، ص ۱۵، فصل فی أعیاد الکفار)

ترجمہ: پھر بے شک اگر آدمی، دار الحرب میں، خریداری کرنے کے لئے سفر کرے، تو
ہمارے نزدیک جائز ہے، جس کی دلیل، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی حیات میں ملک شام کی طرف تجارت کے لئے سفر کرنے کی حدیث ہے، جو کہ
دار الحرب تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور دوسری احادیث ہیں، جن
کے بارے میں نے دوسرے مقام پر تفصیل بیان کر دی ہے (اقتضاء)

اور فقہ حنفی کی مستند کتاب ”شرح السیر الکبیر“ میں ہے کہ:

لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي
وَألا يحمله إلیهم شيئاً أحب إلى لأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين
..... وفي حمل الأمتعة إلیهم للتجارة نوع مقاربة معهم فالأولى ألا يفعل ولأنهم
يتقوون بما يحمله إلیهم من متاع أو طعام وينتفعون بذلك (شرح السیر
الكبیر، للسرخسی، ص ۹۶، ۱۵، باب ما یكره إدخاله دار الحرب وما لا یكره)

ترجمہ: اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ، مسلمان اہل حرب (یعنی مقابلہ کرنے والے
کفار) کی طرف جو چاہے لے جائے، سوائے گھوڑوں، اور اسلحہ، اور قیدیوں کے، البتہ
اگر ان کی طرف کوئی چیز نہ لے جائے، تو مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایک تو مسلمانوں کو
مشرکین سے دور رہنا بہتر ہے..... اور ان کی طرف تجارت کا سامان بھیجنے میں ان کے
ساتھ ایک طرح کی قربت پائی جاتی ہے، پس بہتر یہ ہے کہ یہ عمل نہ کرے، اور دوسری
بات یہ ہے کہ ان کی طرف جو سامان (اور روپیہ پیسہ) اور کھانا جاتا ہے، تو وہ اس سے
مظبوط اور قوی ہوتے ہیں، اور اس سے انتفاع حاصل کرتے ہیں (اس لئے بہتر
نہیں، لیکن گناہ بھی نہیں) (شرح السیر الکبیر)

(جاری ہے.....)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 103

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ اور خضر (حصہ چہارم)

حضرت خضر سے گفتگو

حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

حضرت خضر نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا خاص علم ہے، جس کا تعلق تکوینی اسرار اور جزئیات غیبیہ سے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم ایسا ہے، جو اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، جس کا تعلق اسرار شریعت اور احکام ہدایت اور اصلاح امت سے ہے، لیکن وہ علم میرے پاس نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرا علم اور آپ کا علم دو مختلف قسمیں ہیں، دونوں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ۱

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

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (سورة

الكهف، رقم الآيات ۶۶ الى ۶۸)

یعنی ”موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ

۱۔ فعندھا قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معى صبرا أى إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى منى من الأفعال التى تخالف شريعتك، لأنى على علم من علم الله ما علمك الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمر من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي .(تفسير ابن كثير، ج ۵ ص ۶۳، سورة الكهف)

کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھادیں؟ انہوں (حضرت خضر) نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے، ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟“

مطلب یہ آپ شریعت کے پابند ہیں، اور احکام شریعت کا دار و مدار ظاہر پر ہے، اور مجھ سے ایسے امور صادر اور سرزد ہوں گے کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے، اور ان کے اصل راز اور اندرونی حقیقت کی آپ کو خبر نہ ہوگی، آپ ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے، آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہوگی، اور اس چیز کی باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا آپ کو علم نہ ہوگا، اس لیے آپ ایسے امور کو دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا انکار کریں گے، اور آپ اس انکار میں معذور ہوں گے، کیونکہ شریعت میں ”امر بالمعروف اور نہی عند المنکر“ فرض ہے، اور آپ نبی ہیں، اور نبی سے امور منکرہ پر صبر نہیں ہو سکتا، لیکن میں بھی ان امور کے کرنے میں معذور ہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مامور ہوں گا، اور من جانب اللہ میں اس کی باطنی حکمت و مصلحت پر مطلع بھی ہوں گا، اور آپ ان مصالحت سے آگاہ نہ ہوں گے، اس لیے آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، بہر حال آپ کے لیے میری باتوں پر صبر کرنا، اور سکوت اور خاموشی اختیار کرنا، بہت دشوار ہوگا، اور اگر سوالات اور مواخذہ اور روک ٹوک کا سلسلہ جاری رہا، تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیسے جاری رہ سکے گا، کیونکہ آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں، جو آپ کے احاطہ علم سے باہر ہو، آپ کی نظر اس امر کی ظاہری قباحت پر تو ہوگی، مگر اس کے باطنی محاسن آپ کے علم سے پوشیدہ ہوں گے (کذافی معارف القرآن اور یسی) ۱

۱۔ وجہ ذلك النفسى ان الخضر علم انه یرى منه أموراً منكرة ظاهراً ولا يجوز للانبياء ان يصبروا على المنكرات مالم يظهر عليهم وجه جوازها- قلت والسر في ذلك ان شرائع الانبياء المرسلين الى الأمم مبنية على قواعد كلية موجبة للصالح الغالب بالنسبة الى العامة- فينبغي ان يكون وجه صلاحها ظاهرة بالنسبة الى العامة- واما الاحكام التي يوحى بها افراد الانبياء الذين لم يعثروا الى الأمم بل وحي إليهم لصالح أنفسهم او امتثال امور بينهم وبين الله تعالى فان تلك الاحكام تكون غالباً مبنية على حكومات لا يظهر وجه صلاحها على العامة- وذلك وجه انكار موسى على ما اتى به الخضر وبناء على مخالفة المشرب (وكون اتحاد المشرب والانقياد وترك الاعتراض من شرائط الاستفادة) جعل الخضر عدم استطاعته على الصبر علة لعدم إفادة صحبة الخضر إياه- ووضع العلة موضعه كانه قال صحبتي لا ينفعك فانك لن تستطيع معي صبراً (تفسير المظهرى، ج ۶ ص ۵۱، سورة الكهف)

حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ آپ مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ میں ظاہر شریعت کا مکلف ہوں، باطن سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مخالفت نہ کروں گا، ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور حتی الوسع میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں گے، اگر چہ وہ بظاہر میری نظر میں قبیح ہوگا، مگر وہ درحقیقت قبیح نہ ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کی معیت اور مصاحبت کا حکم دیا ہے، تو یہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے، وہ منشاء خداوندی کے عین مطابق ہوگا، اس لیے میں ان شاء اللہ حتی الوسع اس پر صبر کروں گا۔ ا

ا عاهد موسیٰ علیہ السلام علی المصابرة لكونها شرطاً لافادة الصحبة وقد امره الله تعالى بمصاحبتہ وشك فی اتيانه منه لان الاعتراض والمخالفة كان من لوازم مخالفة المشرب ناشيا منها من غير اختيار منه ولاجل ذلك. (تفسير المظهری، ج ۶ ص ۵۳، سورة الكهف)

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 22)

اہل تشیع کی ”تحقیق و تکفیر“

مصنف: مفتی محمد رضوان

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 24)

(1) ... برزخ و قبر کی حیات

(2) ... ضعیف و موضوع حدیث کا حکم

مصنف: مفتی محمد رضوان

ناشر:

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان۔ 051-5507270

دانتوں کی صفائی کی اہمیت اور اس کے امراض

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو جو حاصل ہیں، ان نعمتوں میں دانت بہت بڑی نعمت ہیں، دانتوں اور مسوڑھوں کی صحت اور تندرستی سے انسان ایک اچھی اور پُر لطف زندگی گزار سکتا ہے، اس کے برخلاف دانتوں کے امراض اور مسوڑھوں کی کمزوری کی وجہ سے انسان پُر لطف زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کی کئی حدیثوں میں تاکید آئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں پیلے دانتوں کی حالت میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم مسواک کیا کرو، اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں (اللہ کے حکم سے) ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا، جس طرح سے ان پر وضو کو فرض کیا ہے (مسند احمد) ۱

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کے صاف نہ کرنے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے جسم کی صفائی اور خوبصورتی کے لئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جو سامنے نظر آنے والی ہیں، مثلاً بال، لباس، جوتے وغیرہ، مگر دانت جو کہ عموماً منہ کے اندر پوشیدہ اور چھپے ہوئے رہتے ہیں، ان کی صفائی سے عام طور پر غفلت اختیار کی جاتی ہے۔

دانت انسان کے لئے ایک ایسی ضروری نعمت ہیں، کہ جن کے بغیر انسان اکثر لطیف اور دل پسند چیزوں کے کھانے اور چبانے کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے، غذا ابھی منہ کے اندر ہی ہوتی ہے، دانت غذا کو چبا رہے ہوتے ہیں، اور کھانا ہضم ہونے کا عمل منہ سے شروع ہو جاتا ہے، دانت سخت

۱۔ مَا لِي أَرَأَيْكُمْ فَلَعًا اسْتَاكُوا لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السُّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ (مسند احمد، رقم الحدیث ۱۸۳۵)

چیزوں کو چبا کر اور پیس کر معدہ میں بھیجتے ہیں، تو معدہ اکثر ان سخت اور ثقیل غذاؤں کو ہضم کر لیتا ہے، جبکہ بوڑھے یا جن لوگوں کے دانت نہیں ہوتے ان کا معدہ ثقیل اور سخت چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا ہے، جن لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں ان کے ہضم کے نظام میں ضرور فرق پڑتا ہے، اور صحت پر بُرے اثرات پڑتے ہیں۔

دانتوں کی اہمیت کے ساتھ، مسوڑھوں کی بھی بہت اہمیت ہے، مسوڑھوں میں دانت گڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پودا زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اگر زمین ناقص اور خنجر ہو جائے، تو پودا سوکھ کر خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر مسوڑھے بیمار پڑ جائیں، تو دانتوں اور مسوڑھوں کے کئی امراض پیدا ہو سکتے ہیں، مسوڑھے دانتوں کو مضبوطی سے اپنے اندر قائم رکھے ہوئے ہیں، اور دانتوں کو غذا فراہم کرتے ہیں، اگر مسوڑھے بیمار ہو جائیں، تو دانتوں کو صحت مند غذا فراہم نہیں کر سکتے، لہذا مسوڑھوں کی صحت اور حفاظت کا خاص خیال رکھنا چاہئے، مسوڑھے اگر کمزور ہو جائیں، یا ان کو کسی اور مرض نے گھیر لیا ہو، تو انسان دانتوں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد دانتوں کو مسواک، یا برش سے رگڑ کر یا پانی کی کلی کر کے اچھی طرح صاف کر لیا جائے، تو دانتوں کے پچاس سے ساٹھ فیصد امراض ختم ہو جاتے ہیں، دانتوں کی مضبوطی، تندرستی اور حفاظت کے لئے یہ بھی مفید ہے کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کر کے دو دانتوں کے درمیان والی جگہوں کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اور کھانا کھانے کے بعد خوب اچھی طرح کلی کر لی جائے، تاکہ خوراک کے باقی ماندہ ذرات دانتوں کی درمیانی جھریوں میں باقی رہ کر متعفن نہ ہو جائیں، اور دانتوں کی خرابی کی کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔

صبح اور شام دو وقت دانتوں کو صاف کرنا، دانتوں کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے، اس سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں، اور منہ کی بدبودور ہوتی ہے۔

خاص طور پر رات سونے سے پہلے روزانہ ایک مرتبہ دانت صاف کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ دن بھر کھانے پینے کی اشیاء کے ذرات دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اگر دانت صاف کیے بغیر

ادارہ کے شب وروز

- مورخہ 22 / ذی الحجہ بروز ہفتہ سے تعطیلات عید الاضحیٰ کے بعد تمام تعلیمی و دیگر شعبہ جات میں کام کا آغاز ہوا۔
- مورخہ 12 / محرم الحرام بروز جمعہ مفتی صاحب مدیر کا مع چند اراکین ادارہ کے، جناب راجہ غیور علی صاحب سے ان کی والدہ کی تعزیت کے سلسلہ میں ملاقات کے لئے جانا ہوا۔ مرحومہ کا ستانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائیں۔ آمین
- تعمیر پاکستان سکول میں تعطیلات عید الاضحیٰ کے بعد مورخہ 17 / ذی الحجہ (24 / جون) بروز پیر سے تعمیر پاکستان سکول کا دفتر کھلنے، اور سکول کی اکیڈمی میں تعلیمی سلسلہ کا آغاز ہوا۔

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ 58 ”دانتوں کی صفائی کی اہمیت اور اس کے امراض“﴾

سو یا جائے تو یہی دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے پینے کے ذرات منہ میں خراب ہو جاتے ہیں، اور نئی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ شامل ہو کر معدہ میں پھنچتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے، معدہ ایک عرصہ تک اس صورت حال کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، اگر دانتوں کی صفائی اور معدہ کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر معدہ کا خراب ہونا اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہونا یقینی ہے، اگر دانتوں کی صفائی کا ابتداء سے ہی خیال رکھا جائے، اور رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو دانتوں، مسوڑھوں اور معدہ کے بہت سے امراض سے بچا جاسکتا ہے، غرضیکہ دانتوں اور مسوڑھوں کی ہمیشہ کی حفاظت اور تندرستی کا سب سے ضروری، اور آسان طریقہ دانتوں کی روزمرہ صفائی کرنا ہے۔

دانتوں کی صفائی میں آج کل قسم قسم کے برش، ٹوتھ پیسٹ اور منجن راجح ہیں، دانتوں اور مسوڑھوں کی صفائی اور مضبوطی کا ایک سادہ اور پرانا، نمک اور تیل والا طریقہ مشہور ہے، وہ یہ کہ صبح کھانے پینے سے پہلے دو چار مرتبہ سادہ پانی کی کلیاں کریں، اس کے بعد ایک چمچ سرسوں کے تیل میں دو، تین چمچیاں نمک ملا کر دانتوں اور مسوڑھوں پر دبا کر ملیں، چند منٹ یہ عمل کریں، جو بھی گندہ مواد ہوگا، وہ نکل آئے گا، اس کے بعد چاہے تو برش یا مسواک یا کوئی اور منجن کر لیا جائے۔ اگر یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہے، تو دانت صاف، چمکدار اور بیماریوں سے محفوظ رہ کر مضبوط رہیں گے۔