

ترتیب و تحریر

صفحہ

- ۳ ادارہ یومِ عید کی تعیین میں افتراق و انتشار مفتی محمد رضوان
- ۶ درس قرآن (سورہ بقرہ: قسط ۱۲۱)..... مہاجن کو عرفات اور مزدلفہ سے لوٹنے کا حکم //
- ۱۲ درس حدیث نظر لگنے کی حقیقت اور اس کا علاج نبوی (قسط ۲)..... //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ**
- ۱۷ اہل جنت کی مجالس کا نقشہ (جنت کے قرآنی مناظر: ۲۶)..... مفتی محمد امجد حسین
- ۲۰ اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنائے (بلسلہ دفاع پاکستان قسط: ۳)..... //
- ۲۳ ماہِ شوال: ساتویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات مولانا طارق محمود
- ۲۵ علم کے مینار: امام شافعی کے اخلاق اور صفات مولانا محمد ناصر
- ۳۰ تذکرہ اولیاء: حضرت ابوبکر کی مدینہ کی طرف ہجرت //
- ۳۶ پیارے بچو! مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ //
- ۳۷ بزمِ خواتین خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا مفتی محمد رضوان
- ۳۲ آپ کے دینی مسائل کا حل عشر کے نصاب کی تحقیق (تیری و آخری قسط)..... ادارہ
- ۵۸ کیا آپ جانتے ہیں؟.. کیا بنو ہاشم اور سید کوڑکا دینا جائز ہے؟ (چھٹی و آخری قسط)..... مفتی محمد رضوان
- ۷۹ عبرت کدہ حضرت آدم و حوا کی توبہ مولانا طارق محمود
- ۸۳ طب و صحت ادراک Ginger کے فوائد و خواص مفتی محمد رضوان
- ۸۹ اخبارِ ادارہ ادارہ کے شب و روز مولانا محمد امجد حسین
- ۹۰ اخبارِ عالم قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں حافظ غلام بلال

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتی محمد رضوان

اداریہ

کھ یوم عید کی تعیین میں افتراق و انتشار

وطن عزیز میں مدت دراز سے عید کے دن کی تعیین میں تقریباً ہر سال اختلاف و افتراق اور انتشار رونما ہوتا ہے، اور عموماً عید الفطر کے موقع پر بعض علاقوں میں ایک دن کے فرق کے ساتھ آگے پیچھے دو دن عید منائی جاتی ہے، لیکن اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر عجیب صورت حال سامنے آئی کہ بعض علاقوں میں تین دن کے فرق کے ساتھ عید منائی گئی، چنانچہ بعض مقامات پر ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ تھی، تو دوسری جگہ ذی الحجہ کی دس تاریخ قرار دے کر عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کا عمل انجام دیا جا رہا تھا، اور تیسرے مقام پر اس دن کو نو ذی الحجہ قرار دے کر یوم عرفہ کا روزہ رکھا جا رہا تھا۔

اس کے علاوہ بعض مقامات پر دس ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ قرار دے کر نماز عید اور قربانی کا عمل انجام دیا جا رہا تھا، تو کچھ مقامات پر عید الاضحیٰ کا تیسرا دن سمجھا جا رہا تھا۔

اس عجیب صورت حال سے ملک میں جو انتشار و افتراق کی فضاء بنی، اور لوگوں کو تعطیلات وغیرہ کے حوالہ سے بد نظمی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے لوگوں کو عید قربانی کے حوالہ سے کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا، وہ تو اپنی جگہ ہے، اسی کے ساتھ غیر مسلموں کے سامنے اس عجیب صورت حال نے جگ ہنسائی کا بھی سماں پیدا کیا۔

جبکہ ہمارے ہمسایہ وسیع ملک ”ہندوستان“ اس طرح کی فضا قائم نہیں ہوتی، جہاں ہمارے ملک سے زیادہ تعداد میں مسلمان اور بڑے بڑے اصحاب علم موجود ہیں۔

ہمارے یہاں ایک عرصہ سے ”جس کا ڈنڈا، اس کی بھینس“ کی جو فضا قائم ہے، وہ دنیا کے شعبوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ دین کے شعبوں میں بھی اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔

جہاں ایک طرف مختلف علاقوں میں جاگیرداروں کا نظام قائم ہے، اسی طرح دین کے بہت سے احکام و معاملات میں بھی بعض دینی رہبروں اور پیشواؤں نے اسی جیسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دین کے معاملات میں لسانی، صوبائی تعصبات اور بعض فروعی معمولی اختلافات کو ہوا دے کر امت کو افتراق

وا انتشار میں مبتلا کر رکھا ہے۔

حالانکہ اس طرح کی فضاء قائم کرنے کی شریعت کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں گنجائش نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لئے شریعتِ مطہرہ نے بہت سے احکامات جاری کئے ہیں، اور عیدین وغیرہ کے دن کی تعیین کے حوالہ سے نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لئے مسلمانوں کے ملک میں مسلم حکومت یا اس کی طرف سے مقرر کردہ حاکم کے فیصلہ کو حجت قرار دیا ہے، اگرچہ وہ بعض فقہاء کی رائے کے ہی موافق کیوں نہ ہو۔ ۱

یہاں تک کہ اگر کوئی حکمران فاسق، بدعتی مگر مسلمان ہو، تو اس کا فیصلہ بھی حجت قرار دیا گیا ہے۔ ۲ اور ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے ”رؤیتِ ہلال کمیٹی“ کے نام سے باقاعدہ ایک ادارہ قائم ہے، جس کو ملک کے بڑے اہم مسالک اور سلسلوں کی طرف سے نمائندگی حاصل ہے، جو کہ موجودہ حالات میں بہت غنیمت ہے، اور اس کمیٹی کا ایک چیئر مین مقرر ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کو ”رؤیتِ ہلال“ کی جہت سے قاضی کا حکم حاصل ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے اس کے فیصلہ کو ملک کی جملہ حدود میں ”قضائے قاضی“ یا ”حکمِ حاکم“ کا درجہ حاصل ہے، ان حالات میں اس کے مقابلہ میں دوسرے لوگوں کی طرف سے فیصلے صادر کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں، اس لیے ”مرکزی رؤیتِ ہلال کمیٹی“ کے فیصلے

۱۔ ذہب المالکۃ والحنابلۃ وبعض الشافعیۃ والحنفیۃ - إلا فی مسائل استثنوا - إلى أن قضاء القاضي فی المجتہدات بما غلب علی ظنہ وأدی إلیہ اجتہادہ ینفذ ظاہرا وباطنا، ویرفع الخلاف فیصیر المقضی بہ ہو حکم اللہ تعالیٰ باطنا وظاہرا (الموسوعة الفقہیۃ الكويتیۃ، ج ۳۳ ص ۳۳۸، مادة ”قضاء“)

۲۔ فلا یجوز عند الجمهور تولیۃ فاسق، ولا من فیہ نقص یمنع الشہادۃ، واستدلوا بقول اللہ تعالیٰ: (یا ایہا الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنیا فتبینوا) فأمر بالتبین عند قول الفاسق، ولا یجوز أن یکون القاضی ممن لا یقبل قوله ویجب التبین عند حکمہ؛ ولأن الفاسق لا یجوز أن یکون شاهدا فلئلا یکون قاضیا أولى.

قال القاضي عیاض: وفي الفاسق خلاف بین أصحابنا هل یرد ما حکم بہ وإن وافق الحق، وهو الصحيح، أو یمضی إذا وافق الحق؟ وقال النووي: الوجه تنفیذ قضاء کل من ولاہ سلطان ذو شوکۃ وإن کان جاهلا أو فاسقا؛ لئلا تتعطل مصالح الناس. وذهب الحنفیۃ فی الأصل عندهم إلى أن الفاسق یجوز تقلده القضاء؛ لأنه عندهم من أهل الشہادۃ فیکون أهلا للقضاء، لكنه لا ینبغی تقلیده ویأثم مقلده، قال ابن عابدین: الوجه تنفیذ قضاء کل من ولاہ سلطان ذو شوکۃ وإن کان جاهلا فاسقا وهو ظاهر المذهب وحينئذ فیحکم بفتویٰ غیرہ. قال ابن الہمام: قال بعض المشایخ: إذا قلد الفاسق ابتداء یصح، ولو قلد وهو عدل ینزل بالفسق، لأن المقلد اعتمد عدلہ، فلم یکن راضیا بتقلیدہ دونہا، وذكر الخصاف أن العدالة شرط الأولیۃ، فالأولی أن یکون عدلا، لكن لو تقلد الفاسق ینفذ قضاؤه (الموسوعة الفقہیۃ الكويتیۃ، ج ۳۳ ص ۲۹۳، ۲۹۵، مادة ”قضاء“)

سے انحراف و زور گردانی کرنے والے حضرات کو اپنے طرز عمل پر منصفانہ طریقہ سے غور کرنا چاہئے، اور وطن عزیز کو عیدین کے موقع پر اختلاف و انتشار اور افتراق سے بچانا چاہئے۔

جہاں تک سعودی عرب یا دوسرے ممالک کے ”رؤیت ہلال“ کے فیصلوں کا تعلق ہے، تو چونکہ وہاں کی حکومت کی طرف سے، اور مسلمانوں کی حکومت نہ ہونے صورت میں ”جماعتِ مسلمین“ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ انہیں فیصلوں کے پابند ہیں، اور جس طرح ہمارے یہاں کا فیصلہ ان پر حجت قرار نہیں دیا جاتا، اسی طرح ان کا فیصلہ بھی ہمارے اوپر حجت قرار نہیں دیا جائے گا۔

ہم نے جہاں تک نیک نیتی اور منصفانہ طریقہ سے غور کیا تو ہمیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں مختلف جہات سے پاکستان کی ”مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی“ کے نظام اور فیصلوں پر اطمینان حاصل ہوا، اور اس کے خلاف علمی یا عوامی حوالہ سے پیش کیے جانے والے لشکوک و شبہات اور دلائل میں زیادہ قوت نظر نہیں آئی۔

دوسری طرف یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ ”مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی“ کا کردار صرف عیدین کے ”رؤیت ہلال“ کے فیصلوں تک محدود نہیں، بلکہ سال کے بارہ مہینوں کے لیے اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور بعض حلقوں کی طرف سے صرف عیدین کے موقع پر ہی اختلاف سامنے آتا ہے، وہ بھی عموماً تیس کے چاند کے مقابلہ میں انتیس کے چاند کے ساتھ، اور سال کے باقی مہینوں میں ملک کے طول و عرض میں دینی مدارس و جامعات تک میں ”مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی“ کے فیصلوں کے مطابق مہینوں کے آغاز و اختتام اور تاریخوں کا استعمال اور اسی کے موافق عمل ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر کسی ادارہ کے گیارہ یا دس مہینوں کے فیصلے خواہ تیس کے چاند کے ہوں یا انتیس کے، بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح قرار پاتے ہیں، تو صرف ایک یا دو ماہ میں ہمیشہ انتیس کا مہینہ قرار دے کر اختلاف کرنے سے تو حساب درست نہیں ہو جاتا، اگر ہر ماہ ایک یا دو دن کا اختلاف اور فرق ہوا کرے، تو سال بھر میں تو نصف ماہ کے لگ بھگ کا فرق ہونا چاہئے۔

لہذا عیدین کے مبارک موقع پر ”مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی“ کے فیصلے سے انحراف کرنے والے حلقوں کو اپنے اس دوہرے رویے کو ترک کر کے حکومتِ وقت اور جمہور کے ساتھ چل کر عیدین وغیرہ کے اجتماعی مواقع پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے، اور ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر فتنہ و انتشار اور جگ ہنسائی کا باعث بننے سے بچنا چاہئے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آمین۔

مُحَاج کو عرفات اور مزدلفہ سے لوٹنے کا حکم

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة البقرة، رقم الآيات ۱۹۸ و ۱۹۹)

ترجمہ: پھر جب تم واپس لوٹو عرفات سے، تو ذکر کرو اللہ کا نزدیک مشعر حرام کے، اور ذکر کرو اس کا اس طرح جیسا کہ ہدایت دی اس نے تمہیں، اور تم تھے اس سے پہلے یقیناً گمراہ لوگوں میں سے۔ پھر تم واپس لوٹو، اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس لوٹیں، اور استغفار کرو تم اللہ سے، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے (سورہ بقرہ)

تفسیر و تشریح

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حجاج کرام کو میدانِ عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں ذکر اللہ کا حکم فرمایا ہے، اور پھر مزدلفہ سے نکلنے کا حکم فرمایا ہے، اور استغفار کرتے رہتے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ۱۔

احادیث میں عرفات اور مزدلفہ میں وقوف اور وہاں سے کوچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔

حضرت عروہ بن مضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حُجَّتُهُ (سنن نسائی) ۲۔

۱۔ (فإذا أقضتم) دفعتم (من عرفات) بعد الوقوف بها (فاذكروا الله) بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتلهيل والدعاء (عند المشعر الحرام) هو جبل في آخر المزدلفة يقال له فزح وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم (واذكروه كما هداكم) لمعامل دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل (وإن) مخففة (كنتم من قبله) قبل هداه (لمن الضالين) (تفسير الجلالين، سورة البقرة، تحت رقم الآيات ۱۹۸)

۲۔ رقم الحديث ۳۰۳۹، كتاب المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة،

﴿يَتِيحُ حَاشِيَ الْكَلِمَةِ مَحْظَرًا﴾

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں وقوف کیے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ اس نماز کو یہاں پڑھ لیا، پھر وہ ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا، اور وہ اس سے پہلے رات یا دن میں عرفہ کا وقوف کر چکا ہے تو اس کا حج پورا ہو گیا (نسائی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ دن میں یا رات میں کرنے سے وقوف عرفہ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۸۸۵، ابواب الحج، باب ما جاء ان عرفه كلها موقف)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ٹھہرے اور فرمایا کہ یہ عرفات وقوف کی جگہ ہے، اور عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، پھر جب سورج غروب ہو گیا، تو آپ عرفات سے نکلے (ترمذی)

اس سے معلوم ہوا کہ وقوف عرفات سے نکلنے کا مسنون وقت نو ذی الحجہ کے دن کا سورج غروب ہونے کے بعد ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ (سنن ابن ماجہ) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ پورا کا پورا وقوف کرنے کی جگہ ہے، اور تم بطنِ عرفہ سے الگ رہو، اور مزدلفہ پورا کا پورا وقوف کرنے کی جگہ ہے، اور تم بطنِ محسر (یعنی وادی محسر) سے الگ رہو (ابن ماجہ)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ:

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾ واللفظ لہ، ورقم الحدیث ۳۰۴۳ سنن الترمذی، رقم الحدیث ۸۹۱، مسند احمد، رقم الحدیث ۱۸۳۰۱، حدیث عروہ بن مضر (الطائی)

قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح. قوله تفتة، یعنی: نسكه، قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه: إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل.

وفى حاشية مسند احمد: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيہ لم يرو له سوى أصحاب السنن.

۲ رقم الحدیث ۳۰۱۲، کتاب المناسک، باب الموقف بعرفة.

حَتَّىٰ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقِصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَدَّاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا، فَقَدَّعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأُرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ (مسلم، رقم الحديث ۱۲۱۸ "۱۳۷"، باب حجة النبي ﷺ)

ترجمہ: یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئی اور جس وقت کہ صبح ظاہر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصویٰ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام (یعنی مزدلفہ میں واقع مخصوص مسجد) آئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دعاء، تکبیر اور تہلیل و توحید میں مصروف رہے، دیر تک وہاں کھڑے رہے، جب خوب روشنی و اُجالا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے چل پڑے (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء اکٹھی پڑھ کر رات کو آرام کرنے کے بعد جلد فجر کی نماز پڑھ کر پھر دعاء و ذکر وغیرہ میں مصروف رہنا چاہئے، اور سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے جب خوب روشنی ہو جائے، وہاں سے منیٰ وغیرہ کو روانہ ہونا چاہئے۔

فقہائے کرام نے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے حجاج کرام کے لئے وقوف عرفہ اور مزدلفہ کے احکام بیان فرمائے ہیں۔

وقوف عرفہ، حج کا رکن اعظم اور سب سے بڑا فریضہ ہے، جس کے بغیر حج کسی طرح ادا نہیں ہوتا، اور اس کے فوت ہونے سے حج فوت ہو جاتا ہے۔

اور وقوف عرفہ سے مراد مخصوص زمانہ میں عرفات کے میدان میں موجود ہونا ہے۔

وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لئے میدانِ عرفات کی کوئی خاص جگہ متعین نہیں، بلکہ میدانِ عرفات کی حدود میں جس جگہ بھی وقوف کر لیا جائے، تو وہ بغیر کسی کراہت کے درست ہو جاتا ہے، جبکہ کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچائی جائے، مثلاً لوگوں کے گزرنے والی جگہ میں پڑاؤ نہ ڈالا جائے، البتہ بطنِ عرنہ جسے وادیِ عرنہ بھی کہا جاتا ہے، میں وقوف کرنا معتبر نہیں، کیونکہ یہ جگہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔

وقوف عرفہ کی ادائیگی کی ابتداء حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نو ذی الحجہ کے دن سورج کا زوال ہونے پر ہوتی ہے۔

جبکہ حنابلہ کے نزدیک وقوف عرفہ کی ابتداء نو ذی الحجہ کی طلوع فجر پر ہو جاتی ہے۔

اور وقوف عرفہ کی ادائیگی کا وقت تمام فقہائے کرام کے نزدیک دس ذی الحجہ کی طلوع فجر پر ختم ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفہ کے فریضہ کی ادائیگی کا وقت پوری رات جاری رہتا ہے، اور دس ذی الحجہ کی طلوع فجر ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ عرفات اور منی کے درمیان مزدلفہ واقع ہے، جس کے ایک حصہ میں مشعرِ حرام کے نام سے مسجد واقع ہے۔ اور حج کے واجباتِ اصلیہ میں سے ایک واجب مزدلفہ میں وقوف کرنا یا رات گزارنا ہے۔ البتہ معذور حضرات پر یہ عمل واجب نہیں۔

پھر حنفیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا واجب وقت دس ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان ہے، اگر کوئی اس وقت میں تھوڑے سے وقت کے لئے بھی مزدلفہ میں وقوف کر لے، تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اور اگر اس پورے عرصہ میں تھوڑے سے وقت کے لئے بھی کوئی وقوف نہ کرے، خواہ طلوع فجر سے پہلے کا وقت مزدلفہ میں گزار لے، مگر طلوع فجر سے پہلے وہاں سے نکل جائے، تو اس پر دَم واجب ہوتا ہے، البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اس کو ترک کیا جائے، مثلاً رُش اور ہجوم کی وجہ سے، تو دَم واجب نہیں ہوتا، اور حنفیہ کے نزدیک طلوع فجر سے پہلے رات کا وقت مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے۔

جبکہ حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہائے کرام کے نزدیک مزدلفہ میں طلوع فجر سے پہلے کا کچھ وقت گزارنا واجب ہے، جس کو ان حضرات نے ”مبیتِ مزدلفہ“ سے تعبیر فرمایا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک طلوع فجر کے بعد وقوف واجب نہیں، بلکہ سنت ہے، لہذا ان حضرات کے نزدیک اگر کوئی شخص دس ذی الحجہ کی طلوع فجر سے پہلے کچھ وقت مزدلفہ میں گزار کر، طلوع فجر ہونے سے پہلے نکل جائے، تو اس پر دَم واجب نہیں ہوتا، اور اگر اس کے برعکس طلوع فجر سے پہلے کا وقت مزدلفہ میں نہ گزارے، خواہ طلوع فجر کے بعد کا کچھ وقت گزارے، تو دَم واجب ہوتا ہے۔

اگر بآسانی ممکن ہو تو فجر کے بعد مزدلفہ میں واقع مشعرِ حرام نامی مسجد کے قریب ذکر و دعاء میں مشغول رہنا

سنت و مستحب ہے، لیکن مزدلفہ میں کسی اور جگہ یہ عمل کرنے پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں۔
اور مزدلفہ کے میدان میں جس جگہ بھی رات گزاری جائے، یا وقوف کیا جائے، تو اس سے وقوف مزدلفہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، مزدلفہ کے کسی خاص حصہ میں ٹھہرنا یا پہنچنا ضروری نہیں۔
البتہ بطنِ محسر یا وادیِ محسر نام کی جگہ میں وقوف مزدلفہ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ یہاں اصحابِ قبل کو بیٹ اللہ پر چڑھائی کی کوشش کرتے وقت عذاب دیا گیا تھا۔
اور اکثر فقہائے کرام کی تحقیق کے مطابق وادیِ محسر مزدلفہ کا حصہ نہیں، اس لئے اس حصہ میں وقوف کرنا درست و معتبر نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ”مناسک حج کے فضائل و احکام“ مطبوعہ: ادارہ غفران، راولپنڈی)

اہم اعلان

ادارہ غفران، چاہ سلطان، گلی نمبر 17، راولپنڈی میں حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب جمعہ کا خطاب 12 بجے دن شروع فرماتے ہیں، اور نماز جمعہ کا قیام پونے ایک بجے (12:45) ہوتا ہے اور نماز جمعہ کے بعد عوام کے لئے شرعی مسائل کے سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انشاء حقین کلمہ دودر راہِ یحییٰ

زکاة

کے
فضائل و احکام

قرآن وحدت اور اسلامی اہل کی روٹی میں زکاة کی فرضیت و اہمیت
زکاة کے فضائل و فوائد، ترک زکاة کے نقصانات اور وجہیں، زکاة کی اقسام،
سوئے جانے کی، مال تجارت اور کرنی کی زکاة اور سارسہ طوروں کی زکاة کے قدیم
و جدید مفصل و مکمل احکام
زکاة کے حلقہ اہم، امور و مسائل پر علمی و تحقیقی کلام

مفت

مفت محمد رضا خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار اور تنظیم فکر ولی اللہی کے نظریات کا تحقیقی جائزہ

قلیڈا اور گروہ ولی اللہی مولانا عبید اللہ سندھی کے حلقہ اہل علم و اہل ایمان کی آراء
عظیمہ پر ولی اللہی کی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی طرف نسبت کی حقیقت۔
مولانا عبید اللہ سندھی کی طرف منسوب غیر معتدل و بیشاد افکار پر کلام
مولانا عبید اللہ سندھی اور عظیمہ فکر ولی اللہی کے حلقہ محدود کا ہے
اور اہل علم و اہل ایمان حضرت کی آراء و نظریات اور فکری
مذہب
مفت محمد رضا خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و احکام) (مضافہ و اضافہ جدیدہ و تحقیقی)

ماہِ محرم کے فضائل و احکام

اس رسالہ میں قرآن وحدت اور سلب صالحین کی خدمات کی روٹی میں اسلامی
مال کے پہلے مہینے "محرم الحرام" کے فضائل، مسائل، احکام، و تحریکات کو مکمل و مفصل
اور مکمل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسلامی فکری سن و سال کی اہمیت
اور اس کے مقابلہ میں دوسرے مہینوں کے خالق کو واضح کیا گیا ہے اور اور دوسرے مہینے
درجہ حرارت کے ان کی تعلیم و اہمیت اور اس سے مختلف احکامات و تحریکات کا جائزہ لیا گیا
ہے، نیز اس کی نسبت سے معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں کا معطل
و مثبت انداز میں ازالہ کیا گیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ رَزَقْنَا وَلِيَّكَ مِنْ خَلْقِكَ لَنَا نِعْمَتٌ وَ تَزِنُ

مفت

مفت محمد رضا خان

۴۴

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وساوس اور حقائق

قرآن وحدت، فقہاء و محدثین اور اہل السنۃ والجماعہ کی تعلیمات و روایت کی روشنی میں
دوسروں کی حقیقت اور ان کے احکام، دوسروں کی اقسام، و افواج، دوسروں کے گناہ
ہونے نہ ہونے کا حکم، دوسروں پر عمل اور ان کی تصدیق کے نتائج، نقصانات، و ہم
اور بالآخر لیا کی بیماری کی حقیقت اور اس سے متعلق واقعات، ایمان، گناہ، بچاؤ، کی،
حرمت، طہارت، استنجاء، وضو، غسل، نماز، طلاق اور خواب وغیرہ سے متعلق
دوسروں پر تفصیلی کلام، پکی دیا کی اور حلت و حرمت سے متعلق اہم اصول اور
مسائل اور بچاؤ کے طریقہ کار، پکی دیا کی اور حلت و حرمت سے متعلق اہم اصول اور
نقصان سے حفاظت کا طریقہ۔

مفت

مفت محمد رضا خان

ادارہ غفران راولپنڈی پاکستان

ملنے کا پتہ

کتب خانہ: ادارہ غفران، چاہ سلطان، گلی نمبر ۱۷ راولپنڈی
فون: 051-5507270

نظر لگنے کی حقیقت اور اس کا علاج نبوی (قط۲)

نظر لگنے کا اثر و نقصان

نظر بدکا لگنا انتہائی سنگین اور خطرناک چیز ہے، جو بڑے بڑے نقصانوں، بلکہ بعض اوقات موت کا بھی سبب بن جاتی ہے، کئی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، ذیل میں اس طرح کی چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (مسلم، رقم الحديث ۲۱۸۸ "۴۲" کتاب السلام)

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظر کا لگ جانا اس پر سبقت لے جاتی (مسلم)

حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (ترمذی،

رقم الحديث ۱۹۸۵، کتاب الطب، باب ما جاء في الرقية من العين، ابن ماجه رقم

الحديث ۳۵۰۱، مسند احمد رقم الحديث ۲۷۴۷۰) ۱

۱۔ قَالَ الترمذی: وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبُرَيْدَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وفی حاشیہ مسند احمد: حدیث حسن، عروہ بن عامر - وهو المكي - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقيل: له صحبة، والصحيح أنه تابعي، وغبيد - ويقال: غبيد الله - بن رفاعه الزرقى مختلف في صحبته كذلك، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقائه"، وقال العجلي: تابعي ثقة. وبقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وقال الالباني: قلت: ورجالہ ثقات مشہورون من رجال الشیخین غیر عبید بن رفاعہ و هو ثقہ و غیر عروہ بن عامر، قال فی التقریب: "مختلف فی صحبہ، لہ حدیث فی الطیرۃ و ذکرہ ابن حبان فی ثقات التابعین ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں﴾"

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جعفر کے بچوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لئے جھاڑ پھونک کر لیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں (جھاڑ پھونک کر لیا کرو) اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظر لگنا اس پر سبقت لے جاتی (ترمذی)

نظر لگنا تو برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز طے شدہ ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، یہاں تک کہ نظر بد جیسی تیز ترین چیز بھی، اور نظر بد جس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے، خواہ وہ اس چیز کی تباہی و ہلاکت کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں، تو وہ باذن الہی ہوتی ہے۔ ۱

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جُلُّ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ يَعْنِي بِالْعَيْنِ (مسند الطيالسی، رقم الحديث ۱۸۶۸،

گزشتہ صفحے کا تیسرا حاشیہ ﴿

”ثم أخرج الترمذی الحديث من طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعه عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فصرح أيوب أنه من مسند أسماء خلاف المتبادر من رواية سفیان الأولى. وللحديث شاهد صحيح من رواية ابن عباس تقدم قبله. وقد رواه الترمذی بلفظ: "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا". وقال: "حديث حسن صحيح (السلسلة الصحيحة، تحت حديث رقم ۱۲۵۲)

۱۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال العين أى أثرها حق وتحقيقه أن الشيء لا يعان إلا بعد كماله وكل كامل يعقبه النقص ولما كان ظهور القضاء بعد العين أضيف ذلك إليها فلو كان شيء سابق القدر أى غالبه فى السبق سبقته العين أى لغلبته العين والمعنى لو أمكن أن يسبق القدر شيء فيؤثر فى إفناء شيء وزواله قبل أوانه المقدر له سبقت العين القدر وحاصله إن لإهلاك ولا ضرر بغير القضاء والقدر ففيه مبالغة لكونها سببا فى شدة ضررها ومذهب أهل السنة إن العين يفسد ويهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى أجرى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر قال النووي فيه إثبات القدر وإن الأشياء كلها بقدر الله تعالى قال الطيبي المعنى أن فرض شيء له قوة وتأثير عظيم سبق المقدر لكان عينا والعين لا يسبق فكيف بغيرها وقال التوربشنى قوله العين حق أى الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه وقوله ولو كان شيء سابق القدر كالمؤكد للقول الأول وفيه تنبيه على سرعة نفوذها وتأثيرها فى الدوات وإذا استغسلتم بصيغة المجهول فاغسلوا كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزار فنصب غسالته على المعيون يستشفون بذلك فأمرهم النبي أن لا يمتنعوا عن الغتسال إذا أريد منهم ذلك وأدى ما فى ذلك دفع الوهم من ذلك وليس لأحد أن ينكر الخواص المودعة فى أمثال ذلك ويستعدها من قدرة الله وحكمته لا سيما وقد شهد بها الرسول وأمر بها (مراقبة، كتاب الطب والرقى)

کشف الأستار عن زوائد البزار، رقم الحديث ۳۰۵۲ ل

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا بہت بڑا طبقہ اللہ کے فیصلہ اور اس کی

کتاب اور تقدیر کے بعد "انفس"، یعنی نظر لگنے کی وجہ سے فوت ہوگا (طیالی، بزار)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا فیصلہ اور تقدیر تو سب پر غالب ہے، لیکن اس کے بعد موت کا بڑا سبب نظر بد کا

لگ جانا ہے، اور اسی وجہ سے نظر بد کے باعث بہت سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ ۲

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعَيْنُ تَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلُ الْقَدْرَ (حلیۃ الأولیاء،

لابی نعیم الاصبہانی) ۳

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر بد (باذن الہی) آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں

۱۔ قال الہیثمی: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا الطالب بن حبيب بن عمرو، وهو ثقة (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۸۴۲۳، باب ماجاء فی العین)

وقال ابن حجر: وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس قال الراوي يعني بالعین (فتح الباری لابن حجر، ج ۱ ص ۲۰۴، قوله باب العین حق)

وقال الالبانی: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. (يعني بالعین). " أخرجه الطيالسي في "مسنده" (۱۷۶۰) "وعنه الطحاوی فی "المشکل" (۷۷/۴) " حدثننا طالب حبيب بن عمرو بن سهل -ضجیع حمزة- قال: حدثنی عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. قلت: وهذا إسناد حسن. ابن جابر ثقة محتج به فی "الصحيحين"، وطالب بن حبيب صدوق يهم كما فی "التقريب". "ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (ق ۲۳/۲) والعقيلي (۱۹۶) وابن عدي (۲۰۸/۱) وقال فی طالب " :أرجو أنه لا بأس به. "والحديث قال الہیثمی فی "المجمع" (۱۰۶/۵) " "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة. "وقال الحافظ فی "الفتح" (۱۶۷/۱۰) " "وسنده حسن. "وقال السخاوی فی "المقاصد " : "ورجالة ثقات (سلسلة الاحاديث الضعيفة، تحت رقم الحديث ۷۷۷)

۲ (أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعین) وفي رواية بالأنفس وفسر بالعین وذلك لأن هذه الأمة فضلت بالیقین علی سائر الأمم فحبوا أنفسهم بالشهوات فموتوا بآفة العین فإذا نظر أحدهم بعین الغفلة كانت عينه أعظم والدم له ألزم (قل إن الهدى هدى الله أن يوتي أحد مثل ما أوتيتم) فلما فضلهم الله بالیقین لم يرض منهم أن ينظروا إلى الأشياء بعین الغفلة وتتعطل منة الله عليهم وتفضيله لهم. ذكره الحكييم (الطيالسي) أبو داود (بخ والحكييم) الترمذی (والبزار) فی مسنده والضياء فی المختارة كلهم عن جابر بن عبد الله قال الحافظ فی الفتح سنده حسن وتبعه السخاوی وقال الہیثمی بعد ما عزا للبزار رجالة رجال الصحيح خلا طلب ابن حبيب ابن عمرو وهو ثقة (فيض القدير للمناوی، تحت رقم الحديث ۱۳۸۵)

۳ ج ۷ ص ۹۰ بمسند الشهاب القضاء رقم الحديث ۱۰۵۷، إن العين لتدخل الرجل القبر تاريخ بغداد ج ۹ ص ۲۳۴. قال الالبانی: وإسناده حسن عندی (السلسلة الصحيحة، تحت رقم الحديث ۱۲۴۹)

داخل کر دیتی ہے (حلیۃ الاولیاء)

مطلب یہ ہے کہ نظر بد کے اثر کی وجہ سے انسان اور جانوروں کی وفات پاجاتا ہے۔

اونٹ کو دیگ میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ نظر بد کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اس کا گوشت دیگ میں پکنے کے لئے پہنچ جاتا ہے۔ ۱۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْعَيْنُ حَقٌّ، تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ (مسند احمد) ۲۔

ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، جو (انسان کو) بلند ترین پہاڑ سے بھی نیچے گرا سکتی ہے (مسند احمد)

مطلب یہ ہے کہ نظر لگنے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے اثر سے انسان بلند ترین جگہ سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ۳۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَلْعَيْنَ لَتَوَلِّعُ الرَّجُلَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حَتَّى

۱۔ (العین تدخل الرجل القبر) أى تقتله فيدفن في القبر (وتدخل الجمل القدر) أى إذا أصابته مات أو أشرف على الموت فذبحه مالكة وطبخه في القدر يعنى أن العين داء والداء يقتل فينبغي للعائن أن يبادر إلى ما يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه (فائدة) أخرج ابن عساكر أن سعيدا الساجي من كراماته أنه قيل له: احفظ ناقتك من فلان العائن فقال: لا سبيل له عليها فعانها فسقطت تضطرب فأخبر الساجي فوقف عليه فقال: بسم الله حبس حابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكلوتيه وشيق وفي ماله يليق فأرجع البصر هل ترى من فطور الآية فخرجت حدقنا العائن وسلمت الناقة. (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى، تحت حديث رقم ۵۷۴۸)

۲۔ رقم الحديث ۲۴۷۷، ورقم الحديث ۲۶۸۱، المعجم الكبير للطبرانی رقم الحديث ۱۲۶۶۲، مستدرک حاکم رقم الحديث ۷۶۰۶)

قال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُعَرَّجْ بِهِ الزَّيَادَةُ" وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

وفي حاشية مسند احمد: حسن لغيره (حاشية مسند احمد)

قال الالباني: الحديث له شاهد بلفظ: (إن العين لتوقع الرجل) وقد مضى برقم (۸۸۹) فهو به حسن إن شاء الله تعالى (السلسلة الصحيحة تحت رقم الحديث ۱۲۵۰)

۳۔ (العین حق) أى الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه (تستنزِلُ الحالق) أى السجل العالی قال الحكماء: والعائن يبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعان فيهلك أو يهلك نفسه قال: ولا يبعد أن تبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل مسام بدنه فيخلق الله الهلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم وهو بالحقيقة فعل الله قال المازرى: وهذا ليس على القطع بل جائز أن يكون، وأمر العين مجرب محسوس لا ينكره إلا معانيد (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى، تحت حديث رقم ۵۷۴۵)

يَصْعَدُ حَالِقًا ثُمَّ يَرُدُّ مِنْهُ (مسند احمد) ۱

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر بد باذن الہی آدمی پر تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو بلند پہاڑ پر چڑھا دیتی ہے، پھر اس کو وہاں سے گرا دیتی ہے (مسند احمد) یعنی نظر بد کے اثر کی وجہ سے بعض اوقات انسان مثلاً زندگی سے اکتا جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، اور وہ بلند جگہ چڑھ کر اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لیتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ میری امت کے آدھے لوگوں کی قبریں نظر بد کی وجہ سے کھودی جائیں گی۔ مگر اس حدیث کی سند ناقابل اعتبار قرار دی گئی ہے۔ ۲

معلوم ہوا کہ نظر بد کا حقیقت میں وجود ہے، اور اس کا نظر لگنے والے پر بدترین اثر ہو سکتا ہے۔

اور نظر بد چونکہ حسد اور رشک کی طرح ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ناپسند ہو اور اس کے سامنے دوسرے کے اوصاف و حالات بیان کئے جائیں جن کو سن کر اس کے اندر یہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے اس کی نظر دوسرے کو لگ جائے، اور کبھی بغیر ارادے کے بھی یہ نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی بناء پر اس کے ارادہ کے بغیر بھی دوسروں کو نظر لگ جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (جاری ہے.....)

۱۔ رقم الحدیث ۲۱۳۰۲، مسند البزار رقم الحدیث ۳۹۷۲، کشف الاستار عن زوائد البزار، رقم الحدیث ۳۰۵۳

قال الہیثمی: رواہ أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۰۶، باب ما جاء فی العین) وقال الالبانی: قلت: و للحدیث شاهد بلفظ " :العین حق تستنزل الحائق " فهو به قوی (السلسلة الصحيحة للالبانی تحت رقم الحدیث ۸۸۹)

۲۔ عن علی بن عروہ، عن عبد الملک، عن داود بن أبی عاصم، عن أسماء بنت عمیس، قالت: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: "نصف ما یحفر لأمتی من القبور من العین (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحدیث ۳۹۹) قال الہیثمی: رواہ الطبرانی، وفيه علی بن عروہ الدمشقی، وهو كذاب. (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۸۴۲۲)

وقال الالبانی: "نصف ما یحفر لأمتی من القبور من العین. "موضوع. أخرجه الطبرانی فی "المعجم الكبير" (۳۹۹/۱۵۵/۲۳) "من طریق علی بن عروہ عن عبد الملک عن داود بن أبی عاصم عن أسماء بنت عمیس قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: فذكره. قلت: وهذا موضوع، أفته ابن عروہ هذا، قال الہیثمی فی "المجمع" (۱۰۶/۵) "والسناوی فی "المقاصد " : "وهو كذاب. "قلت: وهو مما سود به السيوطی "الجامع الصغير" وانظر "الصحيحة" (۷۷/۷) "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تحت رقم الحدیث ۱۶۴۸

اہل جنت کی مجالس کا نقشہ

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (اہل جنت اونچی نشستوں پر آمنے سامنے ہوں گے)

جنتیوں کی بیٹھک کی صورت گری اس آیت سے یہ سامنے آتی ہے کہ وہاں کسی کی کسی کی طرف پشت نہ ہوگی۔ ان کی مجالس کا روپ نقشہ اور ہیئت و بناوٹ اس طرح کی ہوگی کہ ہمیشہ باہم آمنا سامنا رہے، اس کی عملی صورت اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگی۔ آیا بہت بڑی دائرہ نما مجلس ہوگی، جیسے جدید تمدنی زندگی میں کانفرنس ہال، سیمینار، آڈیٹوریم، مجالس ملی، ایوان، پارلیمن، نیم دائرہ کی شکل میں مرحلہ وار بلندی کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، اسی طرح گول میز یا راؤنڈ ٹیبل کی صورت میں باہم ملاقات و مشاورت اور مذاکرات و مباحثات کا سلسلہ قومی و بین الاقوامی طور پر عالمی امور میں مختلف طبقوں کے درمیان عرصے سے رائج ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے رابطہ و ملاقات کرنے کی جدید ٹیکنالوجی سے وجود پذیر ہونے والے مختلف ذرائع مواصلات (Communication) وائرلیس، ٹیلی فون، موبائل سیٹ، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ سروسز وغیرہ کی شکل میں جو نئی صورتیں آج کی زندگی میں عام ہیں جن کا شائد آج سے سو سال پہلے کے لوگوں نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ان میں سے کسی سے ملتی جلتی شکل وہاں باہم ملاقات کی ہو۔ نیٹ سروس (Internet technologies) نے گذشتہ ایک دو عشروں میں انسان کو اس قابل بنادیا کہ مشرق کے ایک سرے پر بسنے والا انسان مغرب کے دوسرے کنارے پر رہنے والے انسان سے براہ راست اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ اسے دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے اس سے بالمشافہ بات کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایک بیسیوں ہزار میل ادھر اور دوسرا ادھر ہے، دونوں اپنے اپنے مقام اور گھر میں، اور گھر کے بند کمرے میں بیٹھے ہیں۔ درمیان میں بحر الکاہل (Pacific ocean) اور بحر اوقیانوس (The Atlantic ocean) جیسے طویل و عریض، عمیق و مدید سمندر حائل ہیں۔ ہندو کش اور ہالیہ جیسے ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے اور گھاٹیاں حائل ہیں۔ مشہ بروم، راکا پوشی اور کے ٹو جیسی فلک بوس چوٹیاں حائل ہیں۔ حتیٰ کہ موبائل کانفرنسنگ کی صورت میں کئی کئی لوگ دنیا کے مختلف گوشوں میں بیٹھے باہم ہم مجلس و مخاطب ہوتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اور نکاح کا

بندھن جس میں ایجاب و قبول کے لئے فریقین کا ہم مجلس ہونا ایک شرعی تقاضہ ہے، آج بعض اہل علم موبائل یا نیٹ کا نفرنگ کو حکمی و معنوی طور پر ایک مجلس قرار دیکر اس صورت میں کئے جانے والے نکاح کی صحت کے قائل ہونے لگے ہیں تو یوں قیاس ہوتا ہے کہ اہل جنت کو کسی نیٹ یا موبائل جیسے آلات اور نیٹ ورکنگ (Networking) کے بغیر وہ قدرتوں والا خالق، جنت کا مالک ایسی نظر و نگاہ، ایسے کان اور ایسی زبان اور زبان میں ایسی آواز عطا فرمائیں کہ جن کے سامنے فاصلے اور مسافتیں بالکل بے حیثیت ہوں۔ بغیر آلات کے محض دل و دماغ کی قوت و توجہ سے وہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور باہم مخاطب ہوتے ہوں تو آج کے انٹرنیٹ نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے والے انسان کے لئے یہ بات سمجھنے اور ماننے میں کیا اچنبھا ہو سکتا ہے، نیز توجہ ڈالنے اور اپنی چاہت، ارادے اور اغراض کو بغیر کسی قسم کے آلات کے دوسرے تک پہنچانے کی خود اسی ناسوتی دنیا میں ایک شکل مسمریزم (Msmryzm) یا ٹیلی پیٹھی (Telepathy) کی صورت میں بھی موجود ہے، جس میں ایک شخص اپنے دماغ اور قوت خیالیہ سے دوسرے کے دماغ اور قوت خیالیہ پر اثر ڈالتا ہے، اور اپنا مافی الضمیر اس تک پہنچاتا ہے (تبت کے لاماس فن میں بڑے ماہر شمار ہوتے ہیں)

كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (صاف و شفاف شراب کے جام)

معین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک صاف و شفاف تھری ہوئی شراب، دوم شراب کا چشمہ یا نہر۔ دونوں معانی ملحوظ رکھنے سے جنتی شراب کی کثرت و بہتات بھی اور اس کی کوالٹی و اعلیٰ معیار بھی سامنے آتا ہے۔ بیضاء۔ سفید، صاف و شفاف اور لطیف شراب، انگورو کھجور کی جھاگ مارتی، بدبو چھوڑتی، دنیا کی ام الحبابٹ شراب سے اس شراب طہور کو کیا نسبت ہے؟ یہ دنیوی شراب انگورو کھجور وغیرہ کے سڑنے، گلنے، بدبو چھوڑنے، بھرپور سڑاند پیدا ہونے، اور جن چیزوں سے کشید کی جاتی ہے ان میں کامل فساد و طغیان، ابال اور جھاگ اٹھنے سے بنتی ہے اس لئے پینے والوں کے ہوش و حواس، عقل و سمجھ اور بصیرت و بصارت، گردے اور معدے، دل و دماغ سب کو فساد و طغیان، اور خلل و خرابی سے بھر دیتی ہے۔ ذوق نے کہا تھا:

ذوق! دیکھ دخترِ رز کو نہ لگا منہ
چھٹی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی

لَا فِيهَا غَوْلٌ (وہ شراب کوئی آفت نہ لائے گی)

اس کے برعکس جنت کے شراب طہور کی اس آیت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ نہ اس سے خمار و بدمستی

طاری ہوگی اور نہ عقل بہکے گی۔ نکتہ: قرآن مجید کا اختیار کردہ لفظ ”نَعُول“ یہاں آفت کے معنی میں ہے جو دنیا کی شراب کا خاصہ ہے کہ وہ آفت لاتی اور ڈھاتی ہے، کس پر؟ دل و دماغ، عقل پر، ہوش و حواس اور سمجھ پر، پھر یہ آفت کا پرکالا شرابی سوسائٹی اور معاشرے پر اپنی آفت بلکہ آفات ڈھاتا ہے۔ اسی آفت کو کسی نے در دوسرے تعبیر کیا، کسی نے پیٹ کے درد اور معدے کے فساد سے، کسی نے عقل کے بہک جانے سے۔ توجہ کی شراب طہوران علتوں اور قباحتوں سے پاک ہوگی، قرآن مجید نے دوسرے مواقع پر اس کے لئے طہور کی صفت لائی ہے یعنی پاکیزہ شراب تو وہ نوع بنوع پاکیزگیوں اور لطافتوں کی حامل ہوگی جو پینے والے کو اس کے پینے سے حاصل ہوں گی مثلاً روح کی پاکیزگی، دل دماغ اور خیالات کی پاکیزگی، معدے اور جگر کی پاکیزگی و صفائی، جسم و جاں میں اس کے پینے سے نوبہ نو آسودگی حاصل ہوگی۔

فَاصِرَاتِ الطُّرُفِ عَيْنٌ (پست نگاہوں، موٹی آنکھوں والی حسینائیں)

جنتی عورتوں، حوروں کی صورت اور سیرت ظاہر و باطن کی چند بنیادی خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں، جسمانی حسن میں کامل ہوں گی جس کی ایک علامت موٹی موٹی آنکھوں والی ہونا ہے کہ یہ نسوانی حسن کی ہمیشہ ایک واضح نشانی شمار ہوئی ہے، نگاہیں حیا و شرم کے مارے جھکی ہوں گی، آنکھ کا باطنی اور حقیقی حسن جو عورت کی پوری شخصیت کو حقیقی اور فطری حسن عطا کرتا ہے، عفت، شرم، اور حیا ہے۔ جس کی ظاہری نشانی جھکی ہوئی نگاہیں ہیں۔

بَيْضٌ مَكْنُونٌ (چھپا کر رکھے ہوئے انڈے)

انڈے مرغی کے پروں کے جب تک نیچے ہوں، دنیا کے ہر قسم کے گردوغبار اور آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا چھلکا شفاف اور صاف ستھرا ہوتا ہے، جنتی عورتیں ایسی ہی ان ٹچ ہوں گی، جنتی شوہر کو ملنے سے پہلے کسی نے ان کو چھوا تو کیا دیکھا بھی نہ ہوگا۔ آج کل بعض سر بند مصنوعات (Product) کو پنک (Pinpaik) کہتے ہیں، یہ ”بَيْضٌ مَكْنُونٌ“، اسی پیرائے میں سمجھ لیں۔

حسن ظاہر پر تو اگر جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا

نیکیوں سے اپنا اصلی گھر بچا
”إِنَّهُ قَدْ فَازَ فَازًا مِّنْ نَّجَا“

دارفانی کی سجاوٹ پہ نہ جا
پھر وہاں جا کے عین کی ہنسی بجا

اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے

ڈاکٹر بدرالدین احمد کا بابائے قوم سے انٹرویو

میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی، مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر نہیں ملتا، ان شاء اللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی، اور یہ ایک فلاحی و مثالی ریاست ہوگی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بن گیا، تو چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم دائم رکھے گا۔

مسٹر بدر میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست (پاکستان) دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی، یہ اسلامی ریاست اسی طرح سوشلزم (Socialism) کیونزم (Communism) مارکزم (Markzm) کیپٹل ازم (Capital-ism) کا قبرستان بن جائے گی، جس طرح کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اس وقت کے تمام نظامہائے فرسودہ کا گورستان بنا۔

مسٹر بدر! خوب یاد رکھو، دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے، اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی رد کر کے عظیم مفکر علامہ اقبال کے اصرار پر واپس آ گیا، ان شاء اللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ ہی ہوگی، اور اس پر ایک ایسی فلاحی اور مثالی سٹیٹ (Ideal state) قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان قائم ہو کر رہے گا، اور پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام اور کیونزم کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ اسے ایک صحیح فلاحی مملکت بنایا جائے گا (ڈاکٹر سید بدرالدین احمد کو انٹرویو، نئی دہلی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر، مورخہ 26 نومبر 1946ء)

نوابزادہ لیاقت علی خان کی دستور ساز اسمبلی میں تقریر

صدر محترم! میں ذیل میں قرارداد مقاصد (Objective Resolution) پیش کرتا ہوں، یہ قرارداد مقاصد ان اصولوں پر مبنی ہے جن پر پاکستان کا دستور اساسی مبنی ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقررہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیابت عطا فرمائی ہے اور چوں کہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے۔..... جناب والا! میں اس موقع کو ملک کی زندگی میں بہت اہم سمجھتا ہوں۔ باعتبار اہمیت صرف حصول آزادی ہی اس سے بلند تر ہے کیوں کہ حصول آزادی سے ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم ایک مملکت کی تعمیر اور اس کے نظام سیاست کی تشکیل اپنے نصب العین کے مطابق کر سکیں۔

میں ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بابائے ملت قائد اعظم نے اس مسئلہ کے متعلق اپنے جذبات کا متعدد موقعوں پر اظہار کیا تھا اور قوم نے ان کے خیالات کی تائید غیر مبہم الفاظ میں کی تھی۔ پاکستان اس لئے قائم کیا گیا کہ اس برصغیر کے مسلمان اپنی زندگی کی تعمیر اسلامی تعلیمات و روایات کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے کہ وہ دنیا پر عملاً واضح کر دینا چاہتے تھے کہ آج حیات انسانی کو جو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں ان سب کے لئے اسلام اکسیر اعظم کا حکم رکھتا ہے (نوابزادہ لیاقت علی خان کی تقریر مارچ ۱۹۴۹ء)

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی دستور ساز اسمبلی میں تقریر

اسلامی سلطنت کا بلند ترین منہائے خیال یہ ہے کہ سلطنت کی بناء جغرافیائی، نسلی، قومی، حرفتی اور طبقاتی قیود سے بالاتر ہو کر انسانیت اور ان اعلیٰ اصولوں پر ہو، جن کی تشدید و ترویج کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت پہلی حکومت ہے، جس نے اس منہائے خیال کو پورا کرنے کے لئے اپنی خلافت راشدہ کی بنیاد انسانیت پر رکھی، یہ حکومت اپنے کاموں میں رائے عامہ، مساوات حقوق، آزادی ضمیر اور سادگی کا امر کا نی حد تک خیال رکھتی ہے، اس موقع پر یہ بات بھی فراموش نہ کیجئے کہ آج دنیا میں معاشی اختلال اور اقتصادی عدم توازن کی وجہ سے ملحدانہ اشتراکیت (کیونزم) کا سیلاب ہر طرف سے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اس کا صحیح اور اصولی مقابلہ اگر دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، تو وہ صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہے، اگر ہم پاکستان یا عالم اسلام کو اس بھیانک خطرہ سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کی واحد صورت یہ ہی ہے کہ پاکستان میں صحیح اسلامی نظام کا اعلان و آغاز کریں، اور تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے نام پر اسی کی دعوت

دیں، اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئینی طور پر متحد ہو گئے، تو قدرتی طور پر وہ وحدت اسلامی قائم ہو جائے گی، جس کی ہم سب مدت سے آرزو رکھتے ہیں، اور جو اشتراکیت اور سرمایہ پرستی دونوں کی روک تھام کے لئے مضبوط آہنی دیوار کا کام دے گی۔

بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہمارا کاروبار جس ڈگر پر چل رہا ہے، اسلامی نظام اور اسلامی آئین کا اعلان کر کے ہم اسے ایک دم کیسے بدل سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اجتماعی حالات میں ایسا انقلاب عظیم ہوگی کہ ہماری قومی زندگی کی کاپی پلٹ کر رکھ دے گا، جس کے لئے ہمیں جدید کانٹینیٹیوٹن (Constitution) چلانے کے لئے کثیر تعداد میں مناسب رجال کا تیار کرنے پڑیں گے، اور بہت طویل عرصہ درکار ہوگا، میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے والے بھی اسے بخوبی محسوس کرتے ہیں، اسلامی آئین و نظام کے اعلان سے غرض یہ ہے کہ مملکت کا اصلی نصب العین اور اس کی انتہائی منزل مقصود واضح اور متحضر ہو جائے، تاکہ اس کی روشنی میں ہمارا جو قدم اٹھے، وہ ہم کو آخری منزل سے قریب تر کرنے والا ہو، یہ کام ظاہر ہے کہ بتدریج ہوگا، اور بتدریج ہی ہو سکتا ہے، جو کام فی الحال کئے جاسکتے ہیں، وہ فوراً کرنے ہوں گے، اور جن کاموں کے لئے سر دست حالات سازگار نہیں، وہ فوراً نفاذ پذیر نہ ہوں گے، بلکہ حکیمانہ اسلوب پر حالات کو سازگار بنانے کی ہر امکانی کوشش عمل میں لائی جائے گی، بہر حال انسان اسی چیز کا مکلف ہے، جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے (دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی تائید میں مولانا کی تقریر، 9 مارچ 1949ء)

(ہانین پاکستان کے مذکورہ اقتباسات کے لئے ملاحظہ ہو: ”تصور پاکستان ہانین پاکستان کی نظر میں“)

اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے

اسلام ہی اس ملک کا سامانِ بقا ہے

(جاری ہے.....)

بنیاد پر نہ رہے گا تو فنا ہے۔

ماہِ شوال: ساتویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

- ماہِ شوال ۶۰۱ھ: میں حضرت ابوعلی ضیاء بن احمد بن حسن بن خریف سقلاطونی نجار رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۴۱۹)
- ماہِ شوال ۶۰۳ھ: میں حضرت ابو بکر عبدالقادر بن ابی صالح جبلی بغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۴۲۸)
- ماہِ شوال ۶۰۴ھ: میں حضرت ابوذر مصعب بن محمد بن مسعود بن عبداللہ ششی اندلسی جیانی نحوی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۴۷۸)
- ماہِ شوال ۶۰۵ھ: میں حضرت ابو ہریرہ وائلہ بن اسحق ہمدانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۴۸۳)
- ماہِ شوال ۶۰۸ھ: میں حضرت ابو زکریا یحییٰ بن عبدالرحمن مجد الدین مغربی دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۱ ص ۴۹۹)
- ماہِ شوال ۶۱۱ھ: میں حضرت ابو محمد عبدالعزیز بن ابی نصر محمود بن مبارک بن محمود حنابلہ بغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۳۲، طبقات الحفاظ، ج ۱ ص ۴۹۰)
- ماہِ شوال ۶۱۳ھ: میں حضرت عز الدین ابوالفتح محمد بن حافظ قلی الدین عبدالغنی بن عبدالواحد بن علی بن سرور جماعلی مقدسی دمشقی صالحی حنبلہ کی وفات ہوئی۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۴۳، طبقات الحفاظ، ج ۱ ص ۴۹۶)
- ماہِ شوال ۶۱۶ھ: میں حضرت ابو محمد عبدالعزیز بن ابی الرضا احمد بن مسعود بغدادی بصاص رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۹۴)
- ماہِ شوال ۶۱۷ھ: میں حضرت ابوالحسن مؤید بن محمد بن علی بن حسن بن محمد بن ابی صالح طوسی نیشاپوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۱۰۶)
- ماہِ شوال ۶۲۰ھ: میں مستنصر باللہ ابو یعقوب یوسف بن محمد بن یعقوب مؤمنی کی وفات

ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۳۲۰)

□..... ماہ شوال ۶۲۲ھ: میں حضرت ابو حفص عمر بن بدر بن سعید کردی موصلی حنفی رحمہ اللہ کا انتقال

ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۲۸۷)

□..... ماہ شوال ۶۲۳ھ: میں حضرت ابوالحسین محمد بن ابی الفرج ہبۃ اللہ بن ابوحامد عبدالعزیز بن

علی بن محمد بن عمر بن محمد بن حسین قرشی زہری سعدی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۲۶۳)

□..... ماہ شوال ۶۲۶ھ: میں حضرت ابونصر مہذب بن علی بن ابی نصر ہبۃ اللہ بن عبد اللہ ازجی خیاط

مقبری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۳۱۴)

□..... ماہ شوال ۶۳۳ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن مسلم بن سلمان اربلی صوفی رحمہ

اللہ کا انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۳۹۶)

□..... ماہ شوال ۶۳۳ھ: میں حضرت عماد الدین ابوصالح نصر بن عبدالرزاق جبلی رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۲ ص ۳۹۸)

□..... ماہ شوال ۶۳۴ھ: میں حضرت ابوالحسن مرتضیٰ بن عقیف حارثی مصری حنفی کی وفات ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۱۲)

□..... ماہ شوال ۶۳۷ھ: میں حضرت ابوبکر عبدالحمید بن عبدالرشید بن علی بن بنیمان ہمدانی کی

وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۶۷)

□..... ماہ شوال ۶۳۸ھ: میں حضرت حافظ نجم الدین ابوالعباس احمد بن امام شہاب الدین محمد بن

خلف بن راجح بن بلال مقدسی صالحی حنبلی کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۷۶)

□..... ماہ شوال ۶۳۹ھ: میں حضرت ابوطاہر اسماعیل بن ظفر بن احمد منذری مقدسی نابلسی کی

وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۸۲)

□..... ماہ شوال ۶۴۰ھ: میں حضرت ابوالحسن علی بن شیخ ابوالفتح محمود بن احمد بن علی بن احمد بن عثمان

محمودی جویشی عراقی صوفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۸۳)

□..... ماہ شوال ۶۵۰ھ: میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن عبد اللہ بن سعد بن مفلح بن نمیر

انصاری مقدسی صالحی حنبلی کا تب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۳ ص ۲۴۹)

علم کے مینار

امام شافعی رحمہ اللہ (قسط ۶)

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کامیابیوں پر مشتمل سلسلہ

مولانا محمد ناصر

امام شافعی کے اخلاق اور صفات

ذہانت اور وسعتِ علم

امام صاحب رحمہ اللہ عمر بھر علم کے مشغلے کے ساتھ وابستہ رہے، بغداد، مکہ، مدینہ اور مصر میں علم کی نشر و اشاعت میں ہی مصروف رہے، آپ نے جزئی اور فروعی مسائل میں کلام کرنے کے بجائے کلی اور اصولی مباحث میں زیادہ دلچسپی لی، آپ نے فقہاء اور صحابہ کے اختلافات کو اسی اصول کی بنیاد پر جانچا۔ امام صاحب قرآن مجید کی تفسیر، اور اس کے معانی اور لغات کے بڑے عالم تھے، اور اپنے درسوں میں اُن باریکیوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔

آپ کے بعض شاگردوں کا بیان ہے کہ امام صاحب جب تفسیر فرما رہے ہوتے تھے، تو گویا آپ کلام اللہ کا مشاہدہ فرما رہے ہوتے تھے۔

آپ علم حدیث میں بھی کمال رکھتے تھے، آپ کو موطا امام مالک زبانی یاد تھی، آپ سنت اور حدیث کے قواعد کے بھی عالم تھے، اور حدیث سے استدلال اور حجت پکڑتے تھے، اور آپ کو نسخ اور منسوخ کی پہچان بھی تھی۔

آپ رائے اور قیاس سے بھی واقف تھے، آپ نے قیاس کے اصول اور قواعد متعین فرمائے تھے، تاکہ صحیح اور غلط قیاس میں امتیاز ہو سکے۔

آپ علم دین کے داعی بھی تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ:

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ قِيَمَتُهُ، وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الْفِقْهِ نَبَلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللَّغَةِ رَفِيَ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الْحِسَابِ جَزَلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ لَمْ يَصْنُ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ (الشافعی، لامام محمد ابو زھرہ،

صفحہ ۳۵، دار الفکر العربی)

”جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، تو اس کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، اور جو حدیث لکھنے میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کی بات میں چنگی و مضبوطی آتی ہے، اور جو فقہ میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی شان بلند ہوتی ہے، اور جو لغت میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی طبیعت نرم ہوتی ہے، اور جو حساب میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی رائے درست ہوتی ہے، اور جو اپنی گناہوں سے حفاظت نہیں کرتا، اُس کا علم اس کو نفع نہیں دیتا“

امام شافعی رحمہ اللہ کا حلقہ درس کئی علوم کا جامع تھا، ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ: ”امام صاحب صبح کی نماز پڑھ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ جاتے تھے، سورج نکلنے تک قرآن کا علم سیکھنے کے لئے طلبہ آپ کے پاس بیٹھ کر استفادہ کرتے، سورج نکلنے کے بعد یہ حضرات چلے جاتے، اور حدیث کی تفسیر اور معانی کا علم سیکھنے کے لئے طلبہ آ جاتے، چاشت کے وقت یہ حضرات چلے جاتے، اور طلبہ مذاکرہ اور تکرار میں مشغول ہو جاتے، اس کے بعد عربی لغت اور شعر گوئی اور نحو (یعنی گرامر) سیکھنے کے لئے طلبہ آ جاتے، اور زوال تک یہ سلسلہ جاری رہتا“

تواضع اور عاجزی

امام شافعی رحمہ اللہ باوجود بلند علمی شان رکھنے کے انتہائی متواضع تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی بھی اس وجہ سے کسی سے مناظرہ نہیں کیا کہ دوسرا شکست کھائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے، وہ سب لوگوں کے پاس ہو، اور اس علم کی نسبت میری طرف نہ کی جائے (آداب الشافعی و مناقبہ للرازی، ص ۶۸، باب ما ذکر من تواضع الشافعی و خضوعه للحق و بذله النصح للعالم)

روایت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا، تو خیر خواہی کی وجہ سے ہی کیا۔ ۱

”ربیع بن سلیمان مرادی سے روایت ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام شافعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی، تو ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ! کیا آپ کی اس حدیث پر عمل کرنے کی رائے ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ! میں رسول اللہ

۱۔ سمعت محمد بن إدريس الشافعي، وهو يحلف ويقول: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة (آداب الشافعي و مناقبہ للرازی، ص ۶۹، باب ما ذکر من تواضع الشافعي و خضوعه للحق و بذله النصح للعالم)

صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی روایت کروں، اور اُس پر عمل کی رائے نہ رکھوں (یہ کیسے ہو سکتا ہے؟) جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو تسلیم کر لوں، لیکن اس پر عمل کی رائے نہ رکھوں، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس وقت میری عقل جاچکی ہوگی“

”حرمہ بن یحییٰ کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح فرمان کے خلاف ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور (ایسی صورت میں) میری تقلید نہ کرنا“ ۱

”ابو ثور سے روایت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہی میرا قول ہے، اگرچہ آپ لوگوں نے میرے سے وہ قول نہ سنا ہو“

”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ہم سے فرمایا کہ آپ لوگ حدیث اور اُن کے راویوں کے حالات کو میرے سے زیادہ جانتے ہیں، پس جب کوئی حدیث صحیح (ثابت) ہو جائے، تو مجھے بتادو، چاہے وہ کسی کوئی سے مروی ہو، یا بصری سے یا شامی سے، یہاں تک کہ میں خود اس کی طرف جاؤں گا، جبکہ حدیث صحیح ہو“ ۲

۱۔ أخبرنا أبو الحسن، أنا أبو محمد، أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: " سمعت الشافعي، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله؟، فقال: سبحان الله! أروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا آخذ به؟ امتى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم آخذ به، فانا أشهدكم أن عقلي قد ذهب "

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد، حدثنا أبي، قال: سمعت حرملة بن يحيى، يقول: قال الشافعي: كل ما قلت، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني (آداب الشافعي ومناقبه للرازي، ص ۶۹، باب ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النصح للعالم)

۲۔ أبو محمد البستي السجستاني فيما كتب إلي، عن أبي ثور، قال: سمعت الشافعي، يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعه مني.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد، حدثنا أبو محمد البستي نزيل مكة فيما كتبه إلي، قال: قال الحسين، قال لنا الشافعي: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة، فاحكوها عني، فإني قاتل بها.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد، قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: قال أبي: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا كان، أو بصريا، أو شاميا، حتى أذهب إليه، إذا كان صحيحا (آداب الشافعي ومناقبه للرازي، ص ۶۹، وص ۷۰، باب ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النصح للعالم)

”حمیدی کا بیان ہے کہ امام شافعی کبھی مجھ سے اور اپنے بیٹے ابو عثمان سے کوئی مسئلہ پوچھتے، اور فرماتے کہ جو کوئی بھی صحیح جواب دے گا، تو اسے (انعام میں) دینا ملے گا“ ۱۔

سخاوت اور حسنِ اخلاق

امام شافعی رحمہ اللہ جس طرح علم میں خوب سخاوت فرمانے والے تھے، اسی طرح مال و دولت میں بھی خوب سخاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ہم زمانہ لوگ بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔

عمر و بن سواد فرماتے ہیں کہ امام شافعی دینار، درہم اور کھانے کے معاملہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ بخشنے والے تھے (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۰، ص ۳۷)۔

ابو ثور فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت کم کوئی چیز اپنے پاس روک کر رکھتے تھے۔ ۲۔

ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے نکاح کیا، تو امام شافعی نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے کتنا مہر مقرر کیا، میں نے کہا کہ تیس دینار، انہوں نے پوچھا کہ کتنا مہر بیوی کو دیدیا ہے؟ میں نے کہا کہ چھ دینار۔

امام شافعی اپنے گھر گئے، اور میرے پاس ایک تھیلی بھجوائی، جس میں چوبیس دینار تھے۔ ۳۔

ربیع بن سلیمان مرادی بیان فرماتے ہیں کہ ابو یعقوب بویطی نے مجھے قید خانہ سے خط لکھا، اور مجھے غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی، اور مجھے اپنے ہم مجلس حضرات کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی نصیحت کی، اور فرمایا کہ میں نے امام شافعی سے یہ شعر بار بار سنا کہ:

”میں خود کو ان طالبانِ علم کے احترام کی وجہ سے بے حیثیت رکھتا ہوں، اور جو شخص اپنے کو نیچا نہیں کرے گا، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی“ (آداب الشافعی ومناقبہ للرازی، ص ۹۵)

۱۔ الحمیدی، بقول: ”كان الشافعي ربما ألقى على وعلى ابنه أبي عثمان المسألة، فيقول: أياكم أصاب فله دينار“ (آداب الشافعي ومناقبہ للرازی، ص ۷۲، باب ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النصح للعالم)

۲۔ عن أبي ثور، قال: كان الشافعي قلما يمسك الشيء من سماحته (آداب الشافعي ومناقبہ للرازی، ص ۹۲، باب ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النصح للعالم)

۳۔ حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ”نزوجت، فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ فقلت: ثلاثين ديناراً، فقال: كم أعطيتها؟ قلت: ستة دنانير، فصعد داره، وأرسل إلى بصره، فيهم أربعة وعشرون ديناراً (آداب الشافعي ومناقبہ للرازی، ص ۹۳، باب ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق وبذله النصح للعالم)

تقویٰ اور عبادت

امام شافعی رحمہ اللہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد و زاہد بھی تھے۔

حسین کراہیسی کا بیان ہے کہ میں نے امام شافعی کے ساتھ ایک رات گزاری، آپ تہائی رات تک نماز میں پچاس سے سو تک آیتیں پڑھتے رہے، اور رحمت کے مضمون والی آیت کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور عذاب کے مضمون والی آیت کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور آپ میں اُمید اور خوف دونوں جمع تھیں۔

ربیع بن سلیمان مرادی مصری سے کئی راویوں کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں ساٹھ قرآن مکمل فرماتے تھے۔ ۱

حارث بن سرج کا بیان ہے کہ میں امام شافعی کے ساتھ رشید کے ایک خادم کے پاس گیا، جس کے کمرے میں ریشم کا فرش تھا، جب امام شافعی نے دبلیز پر اپنا قدم رکھا، تو ریشم دیکھ کر واپس لوٹ گئے، اور داخل نہ ہوئے، خادم نے عرض کیا کہ اندر آ جائیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ ریشم کا فرش بچھنا حلال نہیں ہے۔ خادم کھڑا ہو گیا، اور چلتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا، جس کا فرش پتھر کا تھا، امام شافعی کمرے میں داخل ہو گئے، اور خادم کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ یہ حلال ہے، اور وہ حرام تھا، اور یہ اُس سے اچھا ہے، یہ سن کر خادم مسکرایا، اور خاموش ہو گیا۔

ربیع بن سلیمان سے روایت ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ جب سے میری عمر سولہ سال ہوئی، میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لئے کہ پیٹ کا بھرا ہونا بدن کو بھاری کرتا ہے، اور دل کو سخت کرتا ہے، اور ہوشیاری کو زائل کرتا ہے، اور نیند لاتا ہے، اور پیٹ بھرا ہونا عبادت میں کمزوری لاتا ہے (آداب الشافعی و مناقبہ للرازی، ص ۷۶، ۷۸، باب ما ذکر من تواضع الشافعی و خصوصہ للحق و بذلہ للصبح للعالم)

(جاری ہے.....)

۱۔ قال زکریا الساجی: حدثنا محمد بن إسماعیل، حدثنی حسین الکراہیسی: بت مع الشافعی لیلۃ، فکان یصلی نحو ثلث اللیل، فما رأیته یزید علی خمسین آیۃ، فإذا أكثر فمائة آیۃ، وکان لا یمربأیۃ رحمۃ إلا سأل اللہ، ولا بأیۃ عذاب إلا تعوذ، وکانما جمع لہ الرجاء والرهبة جمیعاً. قال الربیع بن سلیمان من طریقین عنہ، بل اکثر: کان الشافعی یختم القرآن فی شهر رمضان ستین ختمۃ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۳۵ و ص ۳۶)

تذکرہ اولیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (قسط ۶) مولانا محمد ناصر

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

حضرت ابوبکر کی مدینہ کی طرف ہجرت

مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشرکین اپنی بھرپور کوشش کے باوجود دین حق سے نہ پھیر سکے، یہاں تک کہ مشرکین نے مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بھی تین سال تک محصور کیے رکھا، اس دوران مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ اور بایکاٹ کیا، مسلمانوں کا کھانا پینا، میل ملاقات سب ختم تھی، غرضیکہ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی، جو مسلمانوں نے اٹھائی نہ ہو، مگر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا، بلکہ مشرکین کی ان کوششوں کا الٹا اثر یہ ہوا کہ مسلمان اور زیادہ پختہ ہونے لگے، اور اسلام کی روشنی مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ میں بھی پہنچنے لگی۔ مدینہ سے مختلف قبیلوں کے لوگ جو ہر سال حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچ کر انہیں قرآن مجید کی آیتیں سناتے، اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے، اکثر موقعوں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، مدینہ کے لوگ یہودیوں کے ساتھ رہتے سہنے کی وجہ سے اتنا تو جانتے تھے کہ آسمانی دین ہی اصل دین ہے، اور ایک نبی نے ابھی آنا ہے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی طرف دعوت سنی، تو انہیں اسلام قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، بلکہ انہوں نے جلدی اس لئے بھی کی کہ کہیں مدینہ کے یہودی ان سے سبقت نہ لے جائیں، یہ حاجی مسلمان ہوتے تھے، اور کیونکہ ان کی خواہش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبلغین مدینہ بھیجے ہوئے تھے، اس لئے اسلام اپنے وطن یعنی مکہ میں اتنا نہ پھیلا، جتنا مدینہ میں اس کی روشنی پھیلنے لگی۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی وہ مبارک سرزمین دکھا دی گئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدینہ ہجرت کا واقعہ کئی احادیث میں تفصیل سے بیان کیا ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ”جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین (اسلام) سے مزین پایا اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے ہوں، جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے حبش کی طرف نکلے حتیٰ کہ جب (مقام) برک غناد تک پہنچے تو ابن

دغنے سے جو (قبیلہ) قارہ کا سردار تھا ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیاحی کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں، ابن دغنے نے کہا کہ اے ابوبکر تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جاسکتا ہے، تم فقیر کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو، بے کسوں کی کفالت کرتے ہو، مہمان کی ضیافت کرتے ہو، اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہو، میں تمہارا حامی ہوں چلو لوٹ چلو اور اپنے وطن میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن دغنے کے ساتھ واپس آئے پھر ابن دغنے نے شام کے وقت تمام اشراف قریش میں چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جاسکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو فقیر کی مدد کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے بے کسوں کی کفالت کرتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے اور حق کی (راہ میں پیش آنے والے مصائب) میں مدد کرتا ہے پس قریش نے ابن دغنے کی امان سے انکار نہ کیا، اور ابن دغنے سے کہا کہ ابوبکر سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گھر میں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں اور زور سے نہ پڑھیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے (اس نئے دین میں) پھنس جائیں گے، ابن دغنے نے حضرت ابوبکر سے یہ بات کہہ دی، کچھ عرصہ تک حضرت ابوبکر اسی طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے نہ زور سے نماز پڑھتے تھے اور نہ گھر کے سوا پڑھتے تھے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا اور انہوں نے ایک مسجد اپنے گھر کے سامنے بنالی اور (اب) وہ اس مسجد میں نماز اور قرآن پڑھتے اور مشرکین کی عورتیں اور بیٹے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے خوش ہوتے اور ان کی طرف دیکھتے تھے، بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ (نرم دلی کی وجہ سے) بڑے رونے والے تھے، جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رہتا اشراف قریش اس بات سے گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنے کو بلا بھیجا جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری امان کی وجہ سے ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں مگر وہ اس حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا ڈالی اور اس میں زور سے نماز اور قرأت کرتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے نہ پھنس جائیں، لہذا انہیں روکو، اگر وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرنے پر اکتفا کریں تو فیہا اور اگر وہ اعلان کئے بغیر نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہاری ذمہ داری کو واپس کر دیں کیونکہ ہمیں تمہاری بات نیچی کرنا بھی گوارا نہیں اور ہم ابوبکر کو اس اعلان پر چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دغنے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ جس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے اب یا تو اس پر قائم رہو یا میری ذمہ داری مجھے

واپس کر دو کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اہل عرب یہ بات سنیں کہ میں نے جس شخص سے معاہدہ کیا تھا اس کی بابت میری بات نیچی ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ عزوجل کی امان پر راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں مکہ میں تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے (خواب) میں تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے کہ وہ کھجور کے درخت ہیں اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ حبشہ کو گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ لوٹ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ ٹھہرو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو ایسی امید ہے پھر حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے رک گئے اور دو اونٹنیاں جو ان کے پاس تھیں انہیں چار مہینہ تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے، ابن شہاب بواسطہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھیک دو پہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ (دیکھو) وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر چادر ڈالے ہوئے تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسے وقت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف نہ لاتے تھے حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، واللہ ضرور کوئی بات ہے جیسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے پاس سے اوروں کو ہٹا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جائیں یہاں تو صرف آپ کی گھر والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے بھی رفاقت کا شرف عطا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں (رفیق سفر آپ ہو گے) حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان میری ایک اونٹنی آپ لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیتا لیں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لئے جلدی میں جو کچھ تیار ہو سکا تیار کر دیا اور ہم نے ان کے لئے چمڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھ دیا اسماء بنت ابی بکر نے اپنے ازار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس تھیلی کا منہ اس سے باندھ دیا اسی وجہ سے ان کا لقب ذات الطاق (ازار بند

والی) ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ثور پہاڑ کے ایک غار میں پہنچ گئے اور اس میں تین دن تک چھپے رہے، عبد اللہ بن ابوبکر جو نو جوان ہوشیار اور ذکی لڑکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزارتے اور صبح کے وقت اندھیرے منہ ان کے پاس سے جا کر مکہ میں قریش کے ساتھ اس طرح صبح کرتے جیسے انہوں نے یہیں رات گزاری ہے اور قریش کی ہر وہ بات جس میں ان دونوں حضرات کے متعلق کوئی مکر و تدبیر ہوتی یہ اسے یاد کر کے جب اندھیرا ہو جاتا تو ان دونوں حضرات کو آ کر بتا دیتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ ان کے پاس ہی دن کے وقت بکریاں چراتے اور تھوڑی رات گئے وہ ان دونوں کے پاس بکریاں لے جاتے اور یہ دونوں حضرت ان بکریوں کا دودھ پی کر اطمینان سے رات گزارتے حتیٰ کہ عامر بن فہیرہ صبح اندھیرے منہ ان بکریوں کو ہانک لے جاتے اور ان تین راتوں میں ایسا ہی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نے (قبیلہ) بنو دہیل کے ایک آدمی کو جو بنی عبد بن عدی میں سے تھا مزدور رکھا وہ بڑا واقف کار رہبر تھا اور آل عاص بن وائل سہمی کا حلیف تھا اور قریش کے دین پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اسے امین بنا کر اپنی دونوں سواریاں اس کے حوالہ کر دیں اور تین راتوں کے بعد صبح کو ان دونوں سواریوں کو غار ثور پر لانے کا وعدہ لے لیا (چنانچہ وہ وعدہ کے مطابق آ گیا) اور ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیرہ اور رہبران کو ساحل کے راستہ پر ڈال کر لے چلا، (بخاری، رقم الحدیث ۳۹۵، باب ہجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ)

سراقہ بن جہشم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آ پڑے (جو اعلان کر رہے تھے) کہ جو شخص محمد اور ابوبکر کو قتل کر دے یا پکڑ لائے تو اسے ہر ایک کے عوض سواونٹ ملیں گے اسی حال میں میں اپنی قوم بنو مدج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی چند لوگوں کو ساحل پر دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں، سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں مگر میں نے (اسے دھوکہ دینے کے لئے تاکہ وہ میرے حاصل کردہ انعام میں شریک نہ ہو سکے) اس سے کہا یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تو نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا ہے جو ابھی ہمارے سامنے سے گئے ہیں پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں ٹھہر کر کھڑا ہو گیا اور گھر آ کر اپنی باندی کو حکم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کو لے جا کر (فلاں) ٹیلہ کے پیچھے میرے لئے پکڑ کر کھڑی رہے اور میں اپنا نیزہ لے کر اس کی نوک سے زمین پر خط کھینچتا ہوا اور اوپر کے حصہ کو جھکائے ہوئے گھر کے پیچھے سے نکل آیا حتیٰ کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آ گیا، بس میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا کہ وہاں جلد پہنچ سکوں، جب میں ان حضرات کے قریب ہوا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی

اور میں گر پڑا، فوراً میں نے کھڑے ہو کر اپنے ترکش میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے تیر نکالے پھر میں نے ان تیروں سے یہ فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ بات نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان تیروں کی فال کی پرواہ نہ کی اور گھوڑا مجھے ان کے قریب لے گیا حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت (کی آواز) سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، اور ابو بکر ادھر ادھر بہت دیکھ رہے تھے کہ میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں ڈھنس گئے اور میں اس کے اوپر سے گر پڑا، میں نے اپنے گھوڑے کو لالکارا جب وہ (بڑی مشکل سے) سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے اگلے پاؤں سے ایک غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان تک چڑھنے لگا، پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو اس میں میری ناپسندیدہ بات نکلی پھر میں نے ان حضرات کو امان طلب کرتے ہوئے پکارا تو یہ ٹھہر گئے، میں سوار ہو کر ان کے پاس آیا تو ان تک پہنچنے میں مجھے جو رکاوٹیں پیش آئیں ان کے پیش نظر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے گا، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری یا قتل کے سلسلہ میں سواونٹ انعام کے مقرر کئے ہیں اور میں نے انہیں وہ تمام خبریں بتا دیں جو لوگوں کا ان کے ساتھ ارادہ تھا اور میں نے ان کے سامنے کھانا اور سامان پیش کیا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور نہ مجھ سے کچھ مانگا صرف یہ کہا کہ ہمارا حال چھپانا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک امن کی تحریر لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا انہوں نے چڑے کے کٹڑے پر تحریر لکھ دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے (بخاری، رقم الحدیث ۳۹۰۶، باب ہجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ)

حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات (مدینہ ہجرت کرتے ہوئے راستہ میں) زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو مسلمان تاجروں کے ایک قافلہ میں شام سے آ رہے تھے، تو زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پہننے کے لئے سفید کپڑے دیئے ادھر مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے نکل آنے کی خبر سن لی تھی تو وہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک (آپ کے استقبال کے لئے) آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی کی وجہ سے واپس چلے جاتے، ایک دن وہ لمبے انتظار کے بعد واپس چلے گئے اور جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو اتفاق سے ایک یہودی اپنی کسی چیز کو دیکھنے کے لئے مدینہ کے کسی ٹیلہ پر چڑھا بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا کہ سراب ان سے چھپ گیا تو وہ یہودی بے اختیار بلند آواز سے پکارا کہ اے گروہ عرب! یہ ہے تمہارا نصیب و مقصود جس کا تم انتظار کرتے تھے یہ سنتے ہی مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر امنڈ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

مقام حرہ کے پیچھے استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ وہی طرف کا راستہ اختیار کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول پیر کے دن بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، جن انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جب وہ آتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا اس وقت ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں دس دن سے کچھ اور پر مقیم رہے، اور یہیں اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چلے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اونٹنی مدینہ میں (جہاں اب) مسجد نبوی (ہے، اس) کے پاس بیٹھ گئی اور وہاں اس وقت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی، جو اسعد بن زرارہ کی تربیت میں تھے اور جن کا نام سہل و سہیل تھا اور اس زمین کے ساتھ کھجوروں کا کھلیان بھی تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شاء اللہ یہی ہمارا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ مسجد بنانے کے لئے اس کھلیان سمیت اس کی قیمت معلوم کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت نہیں لیں گے، بلکہ یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان سے وہ زمین خرید لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد کی بنیاد ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں انیٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ”یہ بوجھا اٹھانا ہے ہمارے رب! بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے“۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ”اے اللہ! ثواب تو صرف آخرت کا ہے انصار اور مہاجرین پر رحم فرما“، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان شاعر کا شعر پڑھا جس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا، ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے سوا اور کوئی شعر بھی پورا پڑھا ہو (بخاری، رقم الحدیث ۳۹۰۶، باب ہجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مدینہ ہجرت کر کے آنا ایسی بڑی سعادت تھی، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سن جانب اللہ عطا ہوئی، اس سعادت پر دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی رشک کرتے تھے۔

بیادے بچو!

مولانا محمد ناصر

مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ

پیارے بچو! ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنائے گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کی کئی اولاد تھی، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ان کے ایک بیٹے حضرت علی کو لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور لوگوں کی جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو امانت والوں کو واپس کر کے مدینہ آئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور پیار سے حضرت علی کا لقب ابوتراب رکھا، ابوتراب کا مطلب ہے، مٹی والے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لقب سے بہت خوش ہوتے تھے۔

جنگ بدر جو کہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں بھی شریک ہوئے، اور بڑی بہادری سے دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور دشمنوں کو شکست ہوئی، اسی طرح جنگ احد میں بھی حضرت علی نے بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، جنگ خندق بھی اسلام کی بڑی بڑی جنگوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور خوب بہادری سے لڑے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی کافروں کو شکست دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی ترقی میں خرچ ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، خلیفہ بن کر بھی حضرت علی نے مسلمانوں کی خوب خدمت کی، اور آپ کی خدمات کی وجہ سے اسلام دنیا میں دُور دُور تک پھیلایا۔

✽ خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (مسلم، رقم الحديث ۳۳۸۳۳۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، دوسرے آدمی کے ستر (یعنی پردہ والی جگہ) کو نہ دیکھے (جو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے) اور نہ ایک عورت، دوسری عورت کے ستر (یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ) کو دیکھے، اور نہ ایک آدمی، دوسرے آدمی کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ ایک عورت، دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے حضرات، یا دو خواتین کو ایک کپڑے (لحاف یا کمبل، چادر وغیرہ) میں اس طرح لیٹنا جائز نہیں کہ ایک دوسرے کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا حائل نہ ہو، یعنی ان کا جسم ننگا ہو۔ البتہ اگر درمیان میں کپڑا حائل ہو، مثلاً لباس پہن رکھا ہو، تو پھر ایک کپڑے (لحاف یا کمبل، چادر وغیرہ) میں لیٹنا گناہ تو نہیں، لیکن بلا ضرورت مناسب نہیں۔ اور اگر دونوں الگ الگ کپڑے (لحاف یا کمبل، چادر وغیرہ) میں لیٹیں، تو پھر کوئی حرج نہیں۔

خرچ کرنے میں ترتیب

حضرت ابو رمیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ (مسند احمد، رقم الحديث ۷۱۰۵)
ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو (مسند احمد)

اور حضرت طارق مجاہد بنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ (سنن نسائی، رقم الحديث ۲۵۳۱، باب أَيُّهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا، صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه)

ترجمہ: دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، اور آپ (خرچ کرنے کی) ابتداء اُن لوگوں سے کریں، جن کی آپ کفالت کریں، اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ، اور پھر جو (رشتہ دار) آپ کے قریب تر ہوں، پھر جو آپ سے قریب تر ہوں (نسائی)

والدہ، والد، بہن اور بھائی میں درجات

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى،
وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، وَأُذُنَاكَ فَأُذُنَاكَ

(المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۱۰۴۰۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر (یعنی خرچ کرنے) والا ہاتھ افضل ہے،
نیچے (یعنی لینے والے) ہاتھ سے، اور آپ (خرچ کرنے کی) ابتداء اُن لوگوں سے کریں،
جن کی آپ کفالت کریں، اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ، اور
پھر جو (رشتہ دار) آپ کے قریب تر ہوں، پھر جو آپ سے قریب تر ہوں (طبرانی)

اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کی تاکید و اہمیت رشتوں کے قریب اور دور ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی
ہے، اور اس سلسلہ میں شریعت نے رشتہ داروں کے درجات میں فرق رکھا ہے، چنانچہ والدہ کو صنفِ نازک
ہونے اور بعض دوسری وجوہات سے صلہ رحمی میں مقدم اور والد کو مؤخر رکھا ہے، اور اس کے بعد بہن اور پھر
بھائیوں کا درجہ ہے۔ اس لئے صلہ رحمی کرنے میں رشتہ داروں کے درجات میں فرق کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

صلہ رحمی کرنے میں ترتیب

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

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَإِنِّي مُوسِرٌ، وَإِنِّي لِي أُمَّا وَأَبَا وَأُخْتًا وَأَخًا وَعَمًّا وَعَمَّةً وَخَالًَا وَخَالََّةً، فَأَيُّهُمْ أَوْلَى بِصَلَاتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمُّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، وَأُذْنَاكَ أُوذْنَاكَ (شعب الایمان، رقم الحديث ۷۴۵۸، بر الوالدین)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک گاؤں والا آدمی ہوں، اور میں مال دار ہوں، اور میری ماں، اور باپ اور بہن اور بھائی اور چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ ہیں، تو ان میں سے میری صلہ رحمی کا زیادہ حق دار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ اور آپ کا والد اور آپ کی بہن، اور آپ کا بھائی، اور آپ سے قریب تر اور قریب تر (درجہ بدرجہ رشتہ دار) (نبہتی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے مال میں اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہو تو ان رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا عظیم ثواب اور صلہ رحمی کا ذریعہ ہے۔

باعثِ برکت اور باعثِ وبال دنیا

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا خَصِرَةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَزُبٌّ مَتَخَوِضٌ فِيمَا شَاءَتْ نَفْسُهُ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابن حبان، رقم الحديث ۲۸۹۲)
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، تو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو اپنے نفس کی چاہت پر استعمال کرتے ہیں، اُس کے لئے قیامت کے دن آگ ہے (ابن حبان)

اس طرح کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسند ابویعلیٰ میں اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے معجم کبیر طبرانی میں بھی مروی ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ دنیا بظاہر پسندیدہ اور میٹھی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اسی وقت تک اچھی اور بھلی ہے، جب تک کہ اس کے حاصل کرنے میں کسی کی حق تلفی اور گناہ نہ ہو، ورنہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر دنیا حاصل کرنا قیامت کے دن آگ کے عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہذا دنیا کو نفس کی لالچ اور ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے سے بچنا چاہئے۔

عشر کے نصاب کی تحقیق (تیسری و آخری قسط)

عشر کے نصاب کی تحقیق پر مفتی محمد رضوان صاحب نے ایک تفصیلی مضمون تحریر کیا ہے، جس کو قسط وار ماہنامہ ”التبلیغ“ میں شائع کیا جا رہا ہے..... (ادارہ)

امام ابو حنیفہ کا قول اور اس کے دلائل

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ عشر کے متعلق پانچ وسق یا کسی دوسری مخصوص مقدار کے نصاب کے قائل نہیں، جیسا کہ پہلے گزرا، اس لئے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے دلائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱)..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۶۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے (سورہ بقرہ)
مذکورہ آیت میں زمین کی پیداوار سے جو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد، عشر ہے، اور اس میں پیداوار کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی۔

جس کا تقاضا یہ ہے کہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں عشر واجب ہونا چاہئے۔ ۱۔

جبکہ دیگر حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ اولاً تو اس آیت میں صراحتاً عشر کا بیان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے اس آیت کو عشر کی احادیث سے منسوخ قرار دیا ہے۔

دوسرے اگر اس آیت میں زمین کی پیداوار سے عشر ہی مراد لیا جائے، تو تب بھی یہ آیت مجمل ہوگی، جیسا

۱۔ لقولہ تعالیٰ (یا ایہا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لکم من الأرض) ولما روی عن النبی علیہ السلام أنه قال فیما سقته السماء العشر وفیما سقی بغرب أو دالية نصف العشر (تحفة الفقهاء، للسمرقندی، ج ۱، ص ۳۲۲، باب العشر والخراج)

ولابی حنیفہ قولہ تعالیٰ (أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لکم من الأرض) وهو بعمومہ یتناول جمیع ما یمخرج من الأرض (ببین الحقائق، ج ۱ ص ۲۹۲، کتاب الزکاة، باب العشر)

کہ زکاۃ وغیرہ کی آیت بھی مجمل ہے، اور اس کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے۔
 اور اسی وجہ سے اس آیت میں اس سے پہلے جملہ ”مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ“ سے بعض حضرات نے
 مالی تجارت کی زکاۃ مراد لی ہے، اور اس کا بھی احادیث کے پیش نظر نصاب مقرر ہے، لہذا اس کے بعد جو
 ”وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“ فرمایا، اس سے عشر مراد لینے کی صورت میں بھی احادیث کے
 پیش نظر پانچ وقت نصاب مقرر کیا جائے گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۔
 (۲)..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (سورۃ الانعام آیت ۱۴۱)

ترجمہ: اور اس (بھیتی) میں جو حق ہے اس کو کاٹنے کے دن ادا کیا کرو (سورۃ انعام)
 مذکورہ آیت میں بھیتی کا حق ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد، عشر ہے، اور اس میں
 پیداوار کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی۔

جس کا تقاضا یہ ہے کہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں عشر واجب ہونا چاہئے۔ ۲۔
 جبکہ دیگر حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ مذکورہ آیت ہر قلیل و کثیر مقدار میں عشر واجب ہونے میں صریح نہیں،
 اور اس آیت میں پیداوار کے جس حق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اس سے

۱۔ الأصل فی وجوب العشر قول اللہ تعالیٰ: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) قال أهل التفسير: المراد من قوله: (من طيبات ما كسبتم) زكاة مال التجارة، والمراد من قوله: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) العشر (المحيط البرهاني، ج ۲ ص ۳۲۵، کتاب العشر، الفصل الأول فی بیان ما یجب فیہ العشر وما لا یجب)

قال: (الأصل فی وجوب العشر قوله تعالیٰ) (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) قيل المراد بالمكسوب مال التجارة ففيه بیان زكاة التجارة، والمراد بقوله، ومما أخرجنا لكم من الأرض العشر (المبسوط للسرخسی، ج ۳ ص ۲، کتاب الزكاة، باب عشر الأرضین) ولا زكاة فی أقل من خمسة أوسق، كذا جاء مبيناً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وهو فی الكتاب مجمل، قال الله تعالیٰ: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض". وقال تعالیٰ: "وأتوا حقه". ثم وقع البیان بالعشر ونصف العشر. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملًا بينه أيضا فقال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) (تفسير القرطبي، ج ۷ ص ۱۰۷، سورۃ الانعام)

۲۔ يفترض لقوله تعالیٰ (وأتوا حقه يوم حصاده) فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه وهو مجمل بينه قوله -صلى الله عليه وسلم- ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر (رد المحتار، ج ۲ ص ۳۲۵، کتاب الزكاة، باب العشر)

مراۓ عشر کے علاوہ نفلی صدقہ ہے۔ ۱

۱۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت زکاة والی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ مذکورہ آیت کی ہے، اور زکاة کے حکم والی آیت مدنی ہے، اور سنی وغیرہ سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت عشر اور نصف عشر کے حکم سے منسوخ ہے۔

قوله تعالى: (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) اختلف الناس في تفسير هذا الحق، ما هو، فقال أنس بن مالك وابن عباس وطائفة من الصحابة والحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة، العشر ونصف العشر. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة. وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحمام وسعيد بن جبيرة ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة، الله به ندبنا. وروى عن ابن عمر ومحمد ابن الحنفية أيضا، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، وإذا جذدت فائق لهم من الشماريخ، وإذا درسته ودسته وذريته فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة، لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة: "خذ من أموالهم صدقة"، "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة". روى عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبيرة. وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف العشر. فقلت: عمن؟ فقال: عن العلماء (تفسير القرطبي، ج ۷ ص ۹۹، ۱۰۰، سورة الأنعام)

فأما الجواب عن قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهي عامة ولا بد من دعوى الإضرار فيها، فأما أبو حنيفة يقول: إلا الفضة ونحن نقول إلا ما يقتات، وليس أحد الإضرارين أولى من الآخر فتعارض، على أن قوله ليس في الخضروات شيء يخصه، وبهذا الجواب ينفصل عن قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام: ١١٠)، وينفصل عنه أيضا بجوابين آخرين: أحدهما: أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يقطع بها يوم الحصاد لأمرين: أحدهما: أنه أمر بإيتاء حقه، ولم يقل حق الله منه، وليس لشيء مما ذكر حق، وإنما الحق لله تعالى علينا. والثاني: أنه أمرنا بإخراجه يوم حصاده، والزكاة لا يجب إخراجها يوم الحصاد إلا بعد الجز والدياس، فبهذين الأمرين سقط الاستدلال بظاهر الآية، فهذا أحد الجوابين. والجواب الثاني: أنه محمول على الزكاة إلا أنه علق الزكاة بما كان منه محصودا، والحصاد غير مستعمل في الأشجار والقتاء والخيار، فإن قيل الحصاد هو الاستعمال قال الله تعالى: جعلناهم حصيدا خامدين (الأنبياء: ١٠٠)، وقال صلى الله عليه وسلم: أحصدهم حصيدا حتى تلقني على الصفا. وإذا كان الحصد هو الاستعمال صار تقدير الآية وآتوا حقه يوم استعمله، وهذا لا يختص بزرع من غيره، قيل: عن هذا جوابان: أحدهما: أن حقيقة الحصاد في الزروع، وقد يستعمل مجازا في غيره، يقال: حصد الزرع وجذ التمر، وقطف العنب وجد البقل وجنى الفاكهة قال علي عليه السلام: هذا جنأ وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه وقال الشاعر: إذا لم يكن فيك نخل ولا جنا فأبعد عن الله من شجرات والجواب الثاني: أننا وإن سلمنا أن الحصاد هو الاستعمال فلا دلالة في الآية: لأن السمار لا تستأصل بل تترك أصولها وتجنى ثمارها، وإذا لم يكن ظاهر الآية مستعملا تكافؤ النزاع فيها وسقط الاحتجاج بها، فأما قوله: فيما سقت السماء العشر فجوابه كجواب الآية الأولى فنقول قد رواه معاذ تاما فقال: وأما البطيخ والقتاء والخضراوات فعمفو عفا الله عنها، فكان هذا مخصصا لعموم ما تقدم. وأما قياسه على الحنطة والشعير فالمعنى فيه: أنه مقتات فلذلك وجبت فيه الزكاة، والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الشعير والحنطة فلم تجب فيها الزكاة (الحاوي في فقه الشافعي، ج ۳ ص ۲۳۰، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع)

اور اگر اس آیت میں عشر ہی مراد لیا جائے، تو یہ آیت بھی مجمل ہوگی، جس میں نہ تو عشر کی مقدار کا بیان مقصود ہے، اور نہ ہی عشر کے نصاب کا بیان مقصود ہے، لہذا جس طرح سے عشر کی مقدار کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اسی طرح عشر کے پانچ وسق، نصاب کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ۱

(۳)..... امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلیل دیتے ہوئے بعض حضرات نے وہ احادیث پیش کی ہیں، جن میں بارش سے سیراب ہونے والی کھیتی میں پیداوار کا عشر (یعنی دسواں حصہ) اور ڈول وغیرہ سے سیراب کئے جانے والی کھیتی میں پیداوار کا نصف عشر (یعنی بیسواں حصہ) واجب ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔

اس طرح کی احادیث میں عشر یا نصف عشر بیان کرتے وقت پیداوار کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی۔

جس کا تقاضا یہ ہے کہ پیداوار خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں عشر واجب ہوگا۔ ۲

جبکہ دیگر حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ ان احادیث میں عشر واجب ہونے کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہے، عشر کے نصاب کی مقدار کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور عشر کے نصاب کی مقدار کو دیگر احادیث میں بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ دونوں قسم کی حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور دونوں الگ الگ حکم کو بیان کرتی ہیں۔ ۳

۱۔ وقد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه كقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره (الذخيرة للقرافي، ج ۱ ص ۱۰۲، الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول، الفصل الأول في معنى الفاظه)

وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النبات على الجملة، وإن اختلفت في التفاصيل. وقد قال تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) الآية، لكن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) ظاهر في تعليل الحق، ومجمل في جنسه ومقداره..... وأيضا فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد روى عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (التبليغ على مبادئ التوجيه -قسم العبادات للتوحي المهدوي، المتوفى ۵۳۶ھ، ج ۲ ص ۹۱۵، ۹۱۶، كتاب الزكاة الثاني، باب في زكاة الحبوب والثمار)

۲۔ وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما سقت السماء والغيث والعشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر رواه مسلم وغيره وقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر رواه الجماعة غير مسلم كل ذلك بلا فصل بين القليل والكثير (ببين الحقائق، ج ۱ ص ۲۹۲، كتاب الزكاة، باب العشر)

۳۔ رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمشابه من قوله: "فيما سقت السماء العشر وما سقى بنضح أو غرب فنصف العشر" قالوا: وهذا يعم القليل والكثير ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ وغیرہ کی معتبر حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ پیداوار میں عشر یا نصف عشر اس وقت واجب ہوتا ہے، جبکہ وہ پانچ وسق کی مقدار کو پہنچ جائے، جیسا کہ حدیث نمبر ۱۴ کے ذیل میں تفصیلاً گزرا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه فإن قوله: "فيما سقت السماء العشر" إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص وبالله العجب كيف يخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفا في الاحتجاج به وهو محل اشتباه واضطراب!

إذا ما من قياس إلا وتمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه بخلاف السنة الصحيحة الصريحة فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة ثم يقال: إذا خصصتم عموم قوله: "فيما سقت السماء العشر" بالقصب والحشيش ولا ذكر لهما في النص فهلا خصصتموه بقوله: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس فهلا خصصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصح على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها الله ورسوله في مال إلا وجعل له نصابا كالنصاب والذهب والفضة ويقال أيضا: فهلا أوجعتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره عملا بقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر" ويقول: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار" وهلا كان هذا العموم عندكم مقدما على أحاديث النصب الخاصة وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب فقصدنا الموجب احتياطا وهذا في غاية الوضوح وبالله التوفيق (إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم، ج ۳ ص ۲۵۱، زيادة السنة على القرآن، رد السنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات، نصاب المعشرات)

۱ چنانچہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب، فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا، أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقى بالرشاء أو بالذالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق (شرح معاني الآثار، رقم الحديث ۳۰۸۴، باب زكاة ما يخرج من الأرض، صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۶۵۵۹، كتاب التاريخ، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن، مستدرک حاکم، رقم الحديث ۱۴۴۷)

(۴)..... امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلیل دیتے ہوئے بعض حضرات نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ایک حدیث پیش کی ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ عشر قلیل اور کثیر ہر قسم کی پیداوار میں واجب ہے۔

جبکہ دیگر حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف یا شدید ضعیف اور بعض حضرات کے بقول غیر محفوظ و موضوع وغیرہ ہے، جس میں اُن صحیح احادیث کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، جن میں عشر کے نصاب کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے، اور دراصل یہ حدیث عشر یا نصف عشر کو بیان کرنے سے متعلق ہے، جو کہ دوسری صحیح سند سے مروی ہے، اور اس میں قلیل و کثیر کے الفاظ کا اضافہ ناقابل اعتبار ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۔

۱۔ وحیث ابان بن ابی عیاش، عن انس أنه -عليه السلام - قال: "فيما سقت السماء العشر في قليله وكثيره" "غیر محفوظ، وفيه رجل مجهول، وليس هو عن انس، رواه أبو مطيع البلخي - وهو مجهول - عن أبي حنيفة، عن أبان، وهو متروك، عن رجل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم (التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملكن، ج ۱ ص ۵۵۸، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري) مسألة: ولا عشر فيما دون خمسة أوسق، خلافا للحنفية. فعن أبي سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة" (خ م).

ولسهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله. صحيح، رواه أحمد. فذكروا: أبو مطيع البلخي - أحد المتروكين - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عیاش - رواه - عن رجل، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "فيما سقت السماء العشر، وفي ما سقى بنضح أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره" (تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي، تحت رقم الحديث ۲۹۹) وقال ابن الجوزي في "التحقيق": "واحتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن أبان بن أبي عیاش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بنضح، أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره).

قال: وهذا الإسناد لا يساوي شيئا، أما أبو مطيع فقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي أن يروى عنه، وقال أبو داود: تركوا حديثه، وأما أبان فضعيف جدا، ضعفه شعبه (نصب الراية في تخریج احادیث الهدایة، ج ۲ ص ۳۸۵، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار)

وبه قال أحمد وحدثنا علي بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة احتجوا بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عیاش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره وهذا إسناد لا يساوي شيئا أما أبو مطيع فقال يحيى بن معين ليس بشيء وقال أحمد لا ينبغي أن يروى عنه شيء وقال أبو داود تركوا حديثه أما أبان فكان شعبه يقول لأن ﴿بقية حاشيا﴾ گئے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

(۵).....امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلیل دیتے ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ عسکر کا سبب زمین کا نامی یعنی زمین سے پیداوار کا ہونا ہے، لہذا زمین کی پیداوار کی بنیاد پر عسکر واجب ہوگا، خواہ وہ پیداوار زیادہ ہو یا تھوڑی۔ ۱

جبکہ دیگر حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ مذکورہ دلیل سے پیداوار کے نصاب کی نفی لازم نہیں آتی، جیسا کہ (سونے، چاندی، مالی تجارت وغیرہ) کی عام زکوٰۃ واجب ہونے کا سبب مال کا نامی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا احادیث میں نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے زمین کی پیداوار کا نصاب بھی احادیث میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾ ازنی أحب إلی من أن أحدث عنه (التحقیق فی احادیث الخلاف لابن الجوزی، تحت رقم الحديث ۹۶۲)

فیما سقت السماء العشر، وفیما سقی بنضح أو غرب نصف العشر فی قلیلہ وکثیرہ. "موضوع بہذہ الزیادۃ: فی قلیلہ وکثیرہ". رواہ أبو مطیع البلخی عن أبی حنیفۃ عن أبان بن أبی عیاش عن رجل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلت: وهذا موضوع، أبو مطیع البلخی واسمہ الحکم بن عبد اللہ صاحب أبی حنیفۃ قال أبو حاتم: کان کذابا، وقال الجوزجانی: کان من رؤساء المرجئة ممن یضع الحديث، وضعہ سائر الأئمة، وقد اتهمہ الذہبی بوضع حدیث یأتی عقب هذا، وأبان بن أبی عیاش متهم أيضا وقد مضی له احادیث. والحديث أورده الزیلعی فی "نصب الروایة" (۳۸۵/۲) وقال: قال ابن الجوزی فی "التحقیق": واحتجت الحنفیۃ بما روی أبو مطیع البلخی عن أبی حنیفۃ... قال: وهذا الإسناد لا یساوی شیئا، أما أبو مطیع فقال ابن معین: لیس بشيء، وقال أحمد لا ینبغی أن یروی عنه، وقال أبو داود: ترکوا حدیثہ، وأما أبان فضعیف جدا، وضعفه شعبۃ. قلت: بل کذبہ شعبۃ کما فی المیزان وقد تقدم.

ومما یدل علی کذب هذا الحديث أن البخاری أخرجه فی "صحیحه" من حدیث ابن عمر دون قوله: "فی قلیلہ وکثیرہ" وكذلك رواہ مسلم من حدیث جابر والترمذی من حدیث أبی ہریرۃ وهو مخرج فی "الإرواء" (۷۹۹) فهذه الزیادۃ باطلۃ ویزیدها بطلان ما فی "الصحيحین" وغيرهما عنہ صلی اللہ علیہ وسلم "لیس فیما دون خمسۃ أوسق صدقۃ" وهو مخرج فی "الإرواء" أيضا (۸۰۰) وبهذا الحديث الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشیخہ أبی حنیفۃ کما صرح بہ فی "کتاب الآثار" (ص ۵۲) فهذا أيضا من آثار الأحادیث الضعیفۃ ایجاب ما لم یوجبه اللہ علی عبادہ وعلی الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم یجهر بمثل هذا الإیجاب أخذًا بما تقتضیہ المصلحۃ کما زعموا (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ، تحت رقم الحديث ۳۶۳)

۱ ولأن السبب هی الأرض النامیۃ مؤنۃ لها فوجب اعتباره قل أو کثر کالخراج (تبيين الحقائق، ج ۱ ص ۲۹۲، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر)

۲ وقال أبو حنیفۃ: العشر واجب فی قلیلہ وکثیرہ من غیر اعتبار نصاب استدلالا بقوله تعالیٰ: (وأتوا حقہ یوم حصادہ) فكان علی عمومہ فی قلیلہ وکثیرہ وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فیما سقت السماء العشر."

کیونکہ عشر ایک مالی حق اور مالی عبادت ہے، جس کے واجب ہونے کے لئے دوسری مالی عبادات (زکاة،

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ جاریہ﴾

وروايته عن أبان بن أبي عياش عن رجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بطنح أو غرب فنصف العشر" في قليله وكثيره، ولأنه حق في مال ليس من شرط وجوبه الحول فلم يكن من شرط وجوبه النصاب، كخمس الغنائم والركاز، ولأن لزكاة شرطين الحول، والنصاب فلما لم يكن الحول في الثمار معتبرا لم يكن النصاب فيها معتبرا.

وتحريره قياسا: أن أحد شرطى الزكاة فوجب أن لا يعتبر في الثمار كالحول ولأنه لو كان في ابتدائه وقص يعنى عنه لكان في انتهائه وقص يعنى عنه كالماشية، فلما لم يكن في أثناءه عفو اقتضى أن لا يكون في ابتدائه عفو. ودليلنا: رواية أبى سعيد الخدرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" فتعلق الخبر بنفى الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهو موضع الخلاف ودليله بينها في خمسة أوسق فما زاد، وهو موضع وفاق، وروى أبو سعيد وجابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا زكاة في زرع ولا نخل ولا كرم حتى يبلغ خمسة أوسق".

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة" والوسق ستون صاعا وهذه نصوص لا احتمال فيها، فإن قيل: ما دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة، وإنما يجب فيه العشر ألا ترى أنا نأخذ من المكاتب والذمي وإن لم تؤخذ منهما الزكاة، قيل هذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أن الشرع قد ورد بتسمية العشر زكاة، وهو قوله في حديث جابر لا زكاة في شيء من الحرث إلى قوله: فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة.

والثاني: أنه نفى عما دون الخمسة، ما أثبت في الخمسة، فلم يصح تأويلهم ولأنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب، ولأنه حق مال يجب صرفه في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالماشى، ولأن كل حق تعلق بمال مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه حقوق الآدميين، ولأن النصاب إنما اعتبر في الماشى ليبلغ المال حدا يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمار، فأما احتجاجهم فعام وما ذكرناه أخص، وأما الخبر وهو قوله (فيما سقت السماء العشر) فعنه جوابان: ترجيح واستعمال، فأما الترجيح فمن وجهين:

أحدهما: أن قوله "فيما سقت السماء العشر" بيان في الإخراج مجمل في المقدار، وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" بيان في المقدار مجمل في الإخراج، فكان بيان المقدار من خبرنا قاضيا على إجمال المقدار من خبرهم، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا.

والثاني: إن خبرهم متفق على تخصيص بعضه لأن أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش والقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئا، وخبرنا خبر متفق على تخصيص بعضه، فكان أولى من خبرهم.

وأما الاستعمال ففي الخمسة الأوسق، لأنه أعم وخبرنا أخص فيستعملان معا وأما قياسهم على خمس الغنمية والركاز، فالمعنى في الغنمية: إنه لما لم يعتبر النصاب في شيء من جنسها بحال لم يكن معتبرا فيها بكل حال، ولما كان النصاب معتبرا في بعض أجناس الزكاة كان معتبرا في جميع أجناسها (الحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعى وهو شرح مختصر المزنى، ج ۳ ص ۲۱۰، ۲۱۱، كتاب الزكاة، باب زكاة الثمار)

قربانی، فطرانہ وغیرہ) کی طرح غنی و مالدار ہونا شرط ہے، اور وہ نصاب احادیث میں پانچ وسق بیان کر دیا گیا ہے۔ ۱

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

عشر کے نصاب میں پانچ وسق کی مقدار اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ تقریباً اتنی مقدار ایک گھرانہ کے کمتر افراد مثلاً میاں، بیوی، خادم یا بیٹے اور اس کے مثل دیگر افراد کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۲

(۶)..... امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلیل دیتے ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم میں صدقہ واجب نہ ہونے کی احادیث خاص اور منسوخ ہیں۔

۱۔ والحكمة في اشتراط النصاب واضحة بيّنة، وهي أن الزكاة إنما هي ضريبة تؤخذ من الغنى مواساة للفقير، ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا بد أن تؤخذ من مال يحتمل المواساة، ولا معنى لأن نأخذ من الفقير ضريبة، وهو في حاجة إلى أن يُعان، لا أن يُعين، ومن ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" رواه البخاري معلقاً. والإمام أحمد موصولاً كما سيأتي في الشرط الرابع (فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، ج ۱، ص ۱۳۱)

الحکم الثانی، أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحکم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم. لا نعلم أحداً خالفهم، إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: -فيما سقت السماء العشر-. ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. ولنا، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: -ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة-. متفق عليه. وهذا خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما روي به، كما خصصنا قوله: في سائمة الإبل الزكاة بقوله: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقوله: في الرقة ربع العشر بقوله: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية، وإنما لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده ببقائه، واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، بما قد ذكرنا فيما تقدم، ولا يحصل الغنى بدون النصاب، كسائر الأموال الزكائية. اهـ. (المغنى لابن قدامة، ج ۳، ص ۷، فصل الحكم الثاني لا زكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق)

۲. أقول: إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما، وما يضاهاى ذلك من أقل البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوابهم أو إدامهم (حجة الله البالغة، ج ۲، ص ۶۶، مقادير الزكاة)

اور ان احادیث کے مقابلہ میں وہ احادیث جن میں نصاب کی مقدار بیان کیے بغیر بعض صورتوں میں عشر اور بعض صورتوں میں نصف عشر واجب ہونے کا عام حکم بیان کیا گیا ہے، وہ ان احادیث کے لئے ناسخ (یعنی منسوخ کرنے والی) ہیں۔

مگر دیگر حضرات کا اس سلسلہ میں فرمانا یہ ہے کہ پانچ وسق سے کم میں عشر واجب نہ ہونے والی احادیث خاص ہیں، جن سے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پانچ وسق سے کم میں عشر واجب نہیں، جبکہ عام احادیث سے یہ بات یقینی طور پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ اجتہاد و ظن کے درجے میں حاصل ہوتی ہے، اور یقین کو اس طرح کے اجتہاد و ظن پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اور اس کی دلالت عام کی دلالت کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔

اور یہ حکم اس صورت کو بھی شامل ہے، جبکہ عام اور خاص کی تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تقدیم و تاخیر متعین نہ ہو۔ ۱۔

۱۔ الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار خصص عموم قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق خصص عموم قوله فيما سقت السماء العشر ولا فوق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متاخرا وبهذا قال أصحاب الشافعي (روضة الناظر لابن قدامة حنبلي، ج ۱، ص ۲۳۳، و ص ۲۳۵) جواز تخصيص الكتاب بخير الواحد:

واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخير الواحد.

فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا، وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا، وحكاة الغزالي في "المنحول" عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق. وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، متصلا كان أو منفصلا كذا حكاة صاحب "المحصول" وابن الحاجب في مختصر "المنتهى" عنه.

وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الجويني في "التلخيص"، وحكى غير هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الأحادي إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك يكون المخصص الأول قطعيا. وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل، سواء كان قطعيا أو ظاهريا، وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجوز وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.

وحكى عنه أنه قال: يجوز التعبد بوروده، ويجوز أن يرد لكنه لم يقع.

وحكى عنه أيضا أنه لم يرد، بل ورد المنع، ولكن الذي اختاره لنفسه هو الوقف، كما حكى ذلك عنه الرازي في "المحصول". واستدل في "المحصول" على ما ذهب إليه الجمهور: بأن العموم وخير الواحد دليلان متعارضان، وخير الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه على العموم.

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حنفیہ کی کئی کتب میں اگرچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رائج قرار دیا گیا ہے، لیکن مذکورہ دلائل کے پیش نظر ہمارے نزدیک عشر کے نصاب کا پانچ و سق ہونا رائج ہے، پھر چونکہ ایک تو یہ قول جمہور فقہاء و علماء کے

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

واحج ابن السمعانی علی الجواز بإجماع الصحابة، فإنهم خصوا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنا معشر الأنبياء لا نورث 2"، وخصوا التوارث بالمسلمين عملاً بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يرث المسلم الكافر 3" وخصوا قوله: (أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) 4 بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس 5 وغير ذلك كثير.

وأيضاً يدل على جواز التخصيص، دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجباً، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتماً، ودلالة العام على أفراد ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية.

وقد استدلل المانعون مطلقاً بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح فقال عمر: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة" يعني قوله: (أَسْكُونَهُنَّ) وأجيب عن ذلك: بأنه إنما قال هذه المقالة لترده في صحة الحديث، لا لردّه تخصيص عموم الكتاب بالسنة الأحادية، فإنه لم يقل كيف يخص عموم كتاب ربنا بخبر آحادى بل قال: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة."

ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا قول امرأة لعلها حفظت أو نسيت"

فأفاد هذا أن عمر رضي الله عنه إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته.

قال ابن السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها.

أما ما أجمعوا عليه كقوله: "لا ميراث لقاتل" و"لا وصية لوارث" فيجوز تخصيص العموم به قطعاً، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روايتها.

وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، كذلك يجوز "تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد، ويجرى فيه الخلاف السابق في تخصيص عموم القرآن السابق كما صرح القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وغيرهما (إرشاد الفحول، للشوكاني، ج ۱، ص ۳۸۹، المسألة الثانية والعشرون)

وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، أما إذا بقي شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله، فيمكن التمسك بعموم قوله: فيما سقت السماء العشر. أى فيما لا يمكن التوسيق فيه عملاً بالدليلين كذا قال، ولا يصح له هذا الجواب؛ لأنه يقتضى أن ما نقص عن الخمسة مما يوسق لا زكاة فيه مع أنه يقول بزكاته ولو وسقاً فأقل (شرح الزرقاني على المؤطا، ج ۲، ص ۱۸۸، باب زكاة ما يخرس من ثمار النخيل والأعناب)

﴿بقية حاشیائے گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

علاوہ امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ کے دو اہم شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کا بھی ہے، اس لئے حنفیہ کے ایک قول کے مطابق اس قول کو اختیار کر لینے کی گنجائش ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

فحدیث انس عام یوجب الصدقة فی قليل ما تنبت الأرض من الزرع والتمر وفي كثيره ، وحديث أبي سعيد خاص فی أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه والواجب فی مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخصا من وجه فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر (الفتاوى والمفتحة للخطيب البغدادي، تحت رقم الحديث ۲۸۸)

وقال أبو حنيفة: ليس فی الحبوب والثمار نصاب.

وسبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص.

أما العموم، فقلوه عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر أما الخصوص، فقلوه عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

والحديثان ثابتان، فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال: لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم، والخصوص متعارضان، إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخصوص

بالعموم عنده، وينسخ العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل، ومن رجع العموم، قال: لا نصاب، ولكن حمل الجمهور عندی الخصوص على العموم، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم فی الجزء الذى تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر، والخصوص فيه نص، فتأمل هذا فإنه السبب الذى صير الجمهور إلى أن يقولوا بنى العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بينا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء.

واحتجاج أبى حنيفة فی النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبیین القدر الواجب منه (بداية المجتهد، ج ۱ ص ۲۱۲)

۱۔ مطلب مهم إذا حکم الحنفی بما ذهب إليه أبو یوسف أو محمد لم یکن حاکما بخلاف مذهبه (قوله: للحنفی المقلد الخ) أفاد أن المراد بقوله قضی بجوازه ما یشمل قضاء الحنفی وإنما خصه بالتفريع لئلا یتهوم أن المراد به من مذهب آخر لأن إمام مذهبنا غیر قائل به، لكن لما كان قول أصحابه غیر خارج عن مذهبه صح حکم مقلده به ولذا قال فی الدرر من کتاب القضاء عند الکلام على قضاء القاضی، بخلاف مذهبه أن المراد به خلاف أصل المذهب کالحنفی إذا حکم على مذهب الشافعی، وأما إذا حکم الحنفی بما ذهب إليه أبو یوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حکما بخلاف رایه. اهـ. فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غیر خارجة عن مذهبه، فقد نقلوا عنهم أنهم ما قالوا قولا إلا هو مروى عن الإمام كما أوضحت ذلك فی شرح منظومتی فی رسم المفتی (رد المحتار، ج ۴، ص ۳۶۴، کتاب الوقف، مطلب التحديد فی وقف العقار)

إذا حکم الحنفی بمذهب أبی یوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حکما بخلاف رایه، درر

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

دوسرے اس قول کے دلائل بھی انتہائی قوی ہیں۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

اے اُن اصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا قد قال به الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومي في رسم المفتي (رد المحتار، ج ۴، ص ۴۰۷، کتاب القضاء)

أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لا اختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه. ويؤيد ما مر عن الشلبي من حكم القضاة الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفى إذا حكم على مذهب الشافعى أو نحوه أو بالعكس.

وأما إذا حكم الحنفى بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيهم ۱۔ فاقبل لم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتى بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذى أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روى عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كآبى يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا فى مسألة قولنا إلا وهى رواية عن أبى حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى فى الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولى قوله ومذهبه ۱۔ (تنقيح الفتاوى الحامدية، ج ۲، ص ۲۰۸، كتاب الوقف، الباب الأول)

۱۔ وذكر ابن المنذر أن علماء الأمصار زعموا أن الزكاة ليست واجبة فيما دون خمسة أوسق، إلا أبا حنيفة وحده قال: تجب فى كل ما أخرجه الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر.

والحديث دال على عدم وجوب الزكاة فيما كان دون هذا المقدار، ووجوبها فى هذا المقدار فما فوقه. والمراد بالصدقة: الزكاة. وقد سمي الله تعالى الزكاة صدقة فقال: (خذ من أموالهم صدقة) (التوبة 103): وقام الإجماع على أن ما دون خمس ذود من الإبل لا صدقة فيه كما ستعلمه فى باب (التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، ج ۱۰ ص ۲۵۶، باب ما ادى زكاته فليس بكنز) وهذا الذى قاله البخارى عليه أئمة الفتوى بالأمصار. وإن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ فيه كما أسلفناه فى الباب قبله. وشذ أبو حنيفة، وزفر فى ذلك.

قال ابن بطل: وقيل: إنهما خالفا لإجماع فأوجبا فى قليل ما تخرج الأرض وكثيره، وخالفه صاحبه فى ذلك، قال ابن القصار: والحجة عليه أن ما طريقه المواساة فى الصدقة يقتضى أوله حدا ونصا، كالذهب، والماشية، والنصاب إنما وضع فى المال لمبلغ الجزء الذى يحمل المواساة بغير إجحاف برب المال، ولا يعدل عليه (التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، ج ۱۰ ص ۵۶۱، ۵۶۲، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)

وفى هذا الحديث فائدتان إحداهما وجوب الزكاة فى هذه المحدودات الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين فى هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف إنه تجب الزكاة فى قليل الحب ﴿بقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جیسا کہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو چکا۔

﴿ گزشتہ صفحے کا نتیجہ حاشیہ ﴾

و کثیرہ و هذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة (شرح النووی علی مسلم، ج ۷ ص ۴۹، کتاب الزکاة)

قال المؤلف : هذا الذي رواه البخاري عليه أئمة الفتوى بالأمصار، وأن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ منه العشر، أو نصف العشر، وشذ أبو حنيفة وزفر في ذلك، وقيل : أنهما خالفا للإجماع، فأوجبا العشر أو نصف العشر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره، وخالفه صاحباه في ذلك . وقال ابن القصار : الحجة عليه أن ما طريقه المواساة في الصدقات يقتضي أوله حدا ونصا بالذهب والفضة والماشية، والنصاب إنما وضع في المال لمبلغ الحد الذي يحمل المواساة من غير إجحاف لرب المال، ولا تعذر عليه (شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج ۳ ص ۵۳۱، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)

وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مخصص لعوم حديث جابر المتقدم في أول الباب ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها، وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها

وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام، فقالوا : تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجزى فيما نحن بصدد، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يسنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ، وقد قيل : إن ذلك إجماع، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال : تجب في جميع ما يقصد بزراعتها نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى (نيل الاوطار للشوكاني، ج ۳ ص ۱۲۸، ۱۲۹، باب زكاة الزرع والثمار)

وإذا كنا رجحنا قول أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، فإننا نخالفه في عدم اعتبار النصاب، وإيجاب العشر في القليل والكثير من الزرع والثمر، فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق، ومخالف لنظرية الشريعة - بصيغة عامة - في إيجاب الزكاة على الأغنياء وهدم، والنصاب هو الحد الأدنى للغنى، ولهذا اعتبر النصاب في سائر الأموال الزكوية. ولا يجوز معارضة حديث " : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " بحديث " : فيما سقت السماء العشر " بدعوى أن هذا عام، وقد عارضه ذلك الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضاً قُدِّمَ الأحوط، وهو الوجوب.

نعم.. لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضوع:

يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه، فإن

﴿ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

اور دلائل کے قوی ہونے کی صورت میں بطور خاص صاحبین کے قول پر فتوے و عمل کی صراحت حنفیہ کی کتب میں بھی موجود ہے۔ ۱

طوفاً رہے کہ متعدد صحابہ و تابعین وغیرہ سے وقت کی مقدار ساٹھ (60) صاع منقول ہے۔ ۲

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾ قوله: "فیما سقت السماء العشر" - إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقاً بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصاً في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غایتہ أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العموماً بما يخصها من النصوص؟" (إعلام الموقعين 3/229، 230). وقال ابن قدامة: لنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (متفق عليه)، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما روي به، كما خصصنا قوله: "في كل سائمة من الإبل الزكاة" بقوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، وقوله: "في الرقة ربع العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر الأموال الزكوية. "وإنما لم يعتبر الخول، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الخول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدًا يحتمل الموساة منه، فلماذا اعتبر فيه. "يحققه: أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدن النصاب كسائر الأموال الزكوية" (المعنى 2/695). (696) فقه الزكاة ليويسف القرضاوي، ج ۱، ص ۳۱۸ الى ص ۳۲۰، المبحث الثالث، النصاب في زكاة الزروع والثمار

۱ مطلب صح عن الإمام أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلت: قد يحجب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل صار ما قاله قولاً له لا باتباعه على قواعده التي أسسها لهم، فلم يكن مرجوعاً عنه من كل وجه، فيكون من مذهبه أيضاً، ونظير هذا ما نقله العلامة بيري في أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة، ونصه: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. اهـ. ونقله أيضاً الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكماتها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب، إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى؛ ولذا رد المحقق ابن الهمام على بعض المشايخ حيث أقروا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله (ردالمحتار، مقدمة، ج ۱ ص ۶۷)

۲ عَنْ أَبِي الْخَثَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَلَوْسُقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابن شيبه، رقم الحديث ۱۰۱۰۵، باب في الوسق، كم هو؟)

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَلَوْسُقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابن شيبه، رقم الحديث ۱۰۱۰۷، باب في الوسق، كم هو؟)

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَلَوْسُقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابن شيبه، رقم الحديث ۱۰۱۱۱، باب في الوسق، كم هو؟)

﴿بقية حاشیہ اگلے صفحے پرلاحظہ فرمائیں﴾

اور فقہائے کرام کے نزدیک بھی پانچ وسق کی مقدار ساٹھ صاع ہی معتبر ہے۔ ۱
اور موجودہ اوزان کے لحاظ سے بہت سے اہل علم حضرات نے پانچ وسق کی مقدار تقریباً پچیس من (یا ایک ہزار گلو) بیان کی ہے (ملاحظہ ہو: حاشیہ درسِ ترمذی، ج ۲ ص ۴۳۸، باب ماجاء فی صدقۃ الزرع والثر والحب)
تاہم پھر بھی اگر کوئی احتیاطاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کر کے تھوڑی اور زیادہ ہر پیداوار کا عشر ادا کرے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ باعثِ ثواب ہے، لیکن اسی کے ساتھ پانچ وسق کا قول صحیح احادیث سے ثابت ہونے اور مالی عبادت کے وجوب میں غنا کے تحقق کے قاعدہ کی وجہ سے زیادہ رائج ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمْ.

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾ غَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۰۶، باب فی الوسق، کم هو؟)
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۰۹، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۰۸، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۱۰، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۱۲، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۱۳، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۱۴، باب فی الوسق، کم هو؟)
عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا (مصنف ابنِ شیبہ، رقم الحديث ۱۰۱۱۵، باب فی الوسق، کم هو؟)

۱۔ جاءت الأحادیث الصحيحة بتقدير النصاب فی الحبوب والثمار بخمسة أوسق، وأجمع العلماء أن الوسق ستون صاعاً، فالأوسق الخمسة ثلاثمائة صاع، وقد روى فی ذلك حديث مرفوع: "الوسق ستون صاعاً"، ولكن الحديث ضعيف (رواه ابنِ ماجه عن جابر وإسناده ضعيف، ورواه أبو داود والنسائي وابنِ ماجه من طريق أبي البختری عن أبي سعيد مرفوعاً، وهو منقطع، لأن أبا البختری لم يسمع من أبي سعيد كما قال البخاری، بل لم يدرکه كما قال أبو حاتم، ورواه الدارقطني عن عائشة، وهو ضعيف أيضاً، وقد بین الحافظ ضعفه من کل طرقه فی التلخیص ص - 180 طبع الهند)، والاعتماد فی هذا التقدير علی الإجماع الذی نقله ابن المنذر وغيره (انظر المجموع 5/447: (فقه الزكاة لیوسف القرضاوی، ج ۱، ص ۳۲۱، نصاب الحبوب والثمار)

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجربات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

کیا بنو ہاشم اور سید کوزکا کا دینا جائز ہے؟ (چھٹی و آخری قسط)

(۲۵)..... مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی رائے

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب (صدر: مدرسہ دارالعلوم سمیع السلام، حیدرآباد دکن، ہندوستان) نے بھی اس موضوع پر قدرے مفصل کلام کیا ہے، اور موجودہ دور میں جواز کے پہلوؤں کی طرف اپنا رجحان میلان ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

(۱) ”سادات و بنو ہاشم کے لئے مطلقاً زکاۃ حرام ہے، اکثر فقہاء کی یہی رائے ہے اور اس

سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث کا ظاہر اور ان کا اطلاق اس کی تائید میں ہے۔

(۲) بعض حضرات بنو ہاشم کے لئے مطلقاً زکاۃ کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی طرف سے

بعض وہ روایات پیش کی جاتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم پر صدقہ کرنے

کا ذکر فرمایا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایسی روایات نقل کی ہیں اور جواب دیا ہے کہ اس سے

صدقاتِ نافلہ مراد ہیں، ہمارے زمانہ کے محققین میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے ایک نیا نکتہ

اٹھایا ہے کہ حدیث میں جہاں کہیں حرمتِ زکاۃ کا ذکر ہے، وہاں ”آل“ کا لفظ استعمال کیا

گیا ہے ”ذریت“ کا نہیں، قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ”آل“ کا لفظ کسی

شخص کی اس اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے، جو معاصر (یعنی اس زمانہ میں موجود) ہو، جبکہ

”ذریت“ کا لفظ اس کی موجودہ اور آئندہ نسل کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے آپ کی

”آل“ سے وہ لوگ مراد ہیں، جو آپ کے عہد میں تھے، قیامت تک آنے والے بنو ہاشم

نہیں۔

مگر یہ استدلال دو جہ سے محال نظر ہے، اول تو فقہاء و محدثین نے از سلف تا خلف ”آل“ اور

”ذریت“ کے درمیان اس فرق کا ذکر نہیں کیا ہے اور ”آل“ سے خود ائمہ اربعہ نے (صحیح تر

روایت کے مطابق) قیامت تک آنے والے بنو ہاشم مراد لئے ہیں، نہ ہی عربی لغت کے لحاظ سے ان دونوں الفاظ کے درمیان ایسا کوئی فرق اہل سنت نے کیا ہے، دوسرے حدیث میں صرف ”آل“ ہی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ”بنی ہاشم“ کی تعبیر کے ساتھ بھی زکاۃ کی ممانعت کا ذکر ہے اور ”بنی فلاں“ کے کلمہ کا موجودہ اور آئندہ خاندانوں پر اطلاق عربی زبان میں عام اور معروف ہے۔ لے

(۳) بعض فقہاء نے بنو ہاشم کے لئے خود بنو ہاشم کی زکاۃ کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ابو یوسف اور ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذکور ہوا، ان کی دلیلیں یہ ہیں:

(الف) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے لوگوں کے صدقات ہمارے لئے حرام کر دیئے ہیں، تو کیا ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنی زکاۃ دے سکتا ہے۔ ”هَلْ نَحْنُ لَنَا صَدَقَاتٍ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں (معرفہ علوم الحدیث لابی حاکم نیساپوری، الفرع السالغ والثلثون)

(ب) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کچھ سامان خرید کیا اور اس کو نفع کے ساتھ فروخت کیا اور اس کو بنو عبدالمطلب کے محتاج لوگوں پر صدقہ کر دیا، ”فتصدق بھا علی أرامل بنی عبدالمطلب“ (لحاوی ۲۹۷/۱)

(ج) ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت عباس نے ان کو اونٹ کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں میں سے عطا فرمایا ”اعطاھا من الصدقة“ (ابوداؤد، ۲۳۳/۱، باب الصدقۃ علی بنی ہاشم) ان میں سے پہلی روایت متکلم فیہ ہے (اعلاء السنن: ۸۰/۹)

دوسری روایت کے مطابق سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں

۱۔ ہم نے جہاں تک علامہ یوسف قرضاوی کے کلام سے سمجھا ہے، اس کی ٹرو سے علامہ یوسف قرضاوی کا مقصود یہ ہے کہ آل کی دلالت قطعی طور پر قیامت آنے والی نسل پر نہیں، اگرچہ علماء کی اکثریت اس کی قائل رہی ہے، اور انہوں نے اس کی شہادت میں قرآنی آیات بھی پیش کی ہیں، لہذا ایک حیثیت سے یہ دلالت قطعی کے بجائے ظنی یا اجتہادی ہوئی، اور اس میں ٹک پیدا ہوگئی، جہاں تک بنو ہاشم کے الفاظ کا تعلق ہے، تو اس کا ذکر بعض ایسی روایات میں ہے، جن کی سند پر کلام ہے، لہذا یہ ثبوت بھی قطعی کے بجائے ظنی اور مجتہد فیہ ہے، علامہ یوسف قرضاوی کی مکمل عبارت ہم نے ترجمہ کے ساتھ اس سے پہلے نمبر میں ذکر کر دی ہے۔ محمد رضوان۔

تھا، چنانچہ خود امام طحاوی نے بھی اس کو صدقاتِ نافلہ ہی پر محمول کیا ہے۔

تیسری روایت کا منشاء یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹ المال کے اونٹ میں سے دیا، ظاہر ہے کہ بیٹ المال میں مختلف مدت کے مویشی ہوا کرتے تھے، مگر چون کہ اکثر جانور زکاة کے ہوتے تھے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ تعلیلاً ”اعطاها من الصدقة“ سے تعبیر کر دیا ہو۔

تاہم ان روایات سے اس قدر ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے یہ رائے قائم کی ہے، ان کے لئے فی الجملہ استدلالی بنیاد موجود ہے اور یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے۔ ۱

(۴) چوتھی رائے یہ ہے کہ اصولی طور پر تو سادات کے لئے زکاة جائز نہیں، لیکن ایسے حالات میں کہ بیٹ المال کو مالِ غنیمت وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ایک ٹمس (پانچویں حصہ) کا مد باقی نہیں رہا، ان کے لئے زکاة لینی جائز ہے، جیسا کہ مذکور ہوا، ائمہ اربعہ کے متبعین میں مختلف اجلہ فقہاء کی یہی رائے ہے اور خود امام ابوحنیفہ کا ایک قول اس طرح کا موجود ہے، ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ سادات کے لئے زکاة کی حرمت کی حکمت یا علت ”ٹمس“ میں ان کا استحقاق ہے، آپ نے فرمایا:

”لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ إِنَّمَا هِيَ غَسَّالَةُ الْإِبْدَى وَإِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ لِمَا يُغْنِيكُمْ“ (طبرانی عن ابن عباس، الدراریۃ علی الہدایۃ: ۶۰۲/۲، وعوضکم منها بخمس الخمس، کاللفظ جو معروف ہے، وہ صحیح طور پر ثابت نہیں ”فتح القدیر: ۲۱۲/۲“)

ترجمہ: تم اہل بیت کے لئے صدقاتِ حلال نہیں کہ یہ ہاتھوں کا دھوون ہے اور تمہارے لئے مالِ غنیمت کا ٹمس (حصہ بیت المال) کا ٹمس (ذوی القربیٰ کا حصہ) ہے، جو تم کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔

لہذا اب کہ یہ مخصوص مد باقی نہیں رہی، سادات کو اس سے بھی محروم رکھنا قرین انصاف نہ ہوگا۔ قولِ ضعیف پر فتویٰ: ہر چند کہ اس دلیل پر کافی کلام کی گنجائش ہے اور بنیادی اہمیت اس امر کی ہے کہ ”ٹمس“ کا ”عوض“ ہونے کی حیثیت محض حکمت و مصلحت کی ہے، جس کو فقہاء

۱ اور علامہ یوسف قرضاوی کا بھی مختلف احتمالات قائم کر کے اس مسئلہ کو مجتہد فیہ ہی ثابت کرتا ہے، جیسا کہ ان کی عبارت کے ذیل میں گزرا، واللہ اعلم۔ محمد رضوان۔

احکام کا مدار نہیں بناتے، یا ”علت“ کی ہے جس پر حکم کا مدار ہوا کرتا ہے؟ ۱۔
تاہم فی زمانہ سادات کے لئے زکاة کا دروازہ کھول کر ہی مقصد شریعت کہ (سادات کو ذلت
سے بچایا جائے) کی تکمیل کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اب سادات کی اعانت کا جذبہ مفقود ہے،
اب ان کو زکاة سے محروم کر کے ایک طرف زکاة کی ذلت سے بچایا جا رہا ہے، لیکن دوسری
طرف اس سے بڑی ذلت پر وہ مجبور ہیں کہ دوسروں کے سامنے سوال کا ہاتھ دراز کریں اور
دینی مدارس میں تعلیم کا دروازہ ان کے لئے بند کر دیا جائے اور ہمیشہ علم سے محروم اور پست
رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔

پس اب سادات کے لئے زکاة کی اجازت ایک ضرورت بن گئی ہے اور ضرورت کی بناء پر
قول ضعیف پر بھی فتویٰ دیا جاسکتا ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ کا بیان ہے:

فَقَدْ ذَكَرَ فِي حَيْضِ الْبَحْرِ فِي بَحْثِ أَلْوَانِ الدِّمَاءِ أَقْوَالَ ضَعِيفَةً، ثُمَّ قَالَ: وَفِي
الْمِعْرَاجِ عَنْ فَخْرِ الْأَيْمَةِ: لَوْ أَفْتَى مُفْتٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي مَوَاضِعِ
الضَّرُورَةِ طَلَبًا لِلتَّيْسِيرِ كَانَ حَسَنًا، اهـ، وَكَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا
خَرَجَ بَعْدَ فُتُورِ الشَّهْوَةِ لَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ ضَعِيفٌ، وَأَجَازُوا الْعَمَلَ بِهِ
لِلْمُسَافِرِ أَوْ الضَّيْفِ الَّذِي خَافَ الرِّيبَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَذَلِكَ مِنْ
مَوَاضِعِ الضَّرُورَةِ (رد المحتار: ۱/۱۷۷)

ترجمہ: بحر میں احکام حیض میں دم حیض کے رنگ کی بابت مختلف ضعیف راہیں ذکر کی گئی ہیں۔
فخر الایمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر مواقع ضرورت میں طلب سہولت کے لئے کوئی مفتی ان
اقوال میں سے کسی قول پر فتویٰ دے دے تو بہتر ہوگا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فتور شہوت
کے بعد خروج منی کی صورت میں کہا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوگا، یہ قول ضعیف ہے، لیکن

۱۔ اس سلسلہ میں حکمت و علت کے مسئلہ پر پہلے بھی کلام ہو چکا ہے، اور اہل علم حضرات کی ایسی عبارات بھی گزر چکی ہیں کہ جو نفس
کے زکاة کا عوض ہونے کو علت قرار دیتے ہیں، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی غیر ظاہر الروایۃ کے متعلق بھی متعدد اہل علم حضرات نے اسی
علت کو مؤثر مانا ہے، اگرچہ بعض حضرات اوساخ الناس کو بھی علت سمجھتے ہیں، لیکن اگر اوساخ الناس کو علت قرار دیا جائے، اور اس علت
کو عام قرار دیا جائے، خواہ وہ وح کسی بنو ہاشم کا مال ہو، جیسا کہ یہ حضرات فرماتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ غیر بنو ہاشم کے لئے بھی
زکاة جائز نہ ہو، اس لئے ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اوساخ الناس نجاست کے درجہ کی چیز نہیں، بلکہ میل کچیل کے درجہ کی چیز ہے، جس کو
حکمت قرار دیا جانا زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم۔ محمد رضوان۔

مسافر یا مہمان جو تہمت کا خوف رکھتا ہو اگر اس پر عمل کرے، جیسا کہ اپنے موقع پر یہ بحث آئے گی تو اس کا ایسا کرنا درست ہوگا کہ یہ ضرورت کے مواقع میں سے ہے۔
خلاصہ بحث: پس حاصل یہ ہے کہ:

اول: دوسری مدت سے سادات کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کا خیال کر کے ان کے حق میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔
دوسرے: اگر سادات کو بالواسطہ زکاۃ کی رقم پہنچائی جاسکتی ہو تو یہ راستہ اختیار کرنا چاہئے، مثلاً شوہر و بیوی میں سے ایک سید ہو، دوسرا نہ ہو، تو جو سید نہ ہو، اس کو زکاۃ دی جائے۔ ماں سادات میں سے ہو، اولاد نہ ہو تو اولاد کو، اور اولاد سید ہو، ماں سید نہ ہو تو ماں کو زکاۃ سے مدد دی جائے۔

تیسرے: اگر کسی دوسری مد سے اعانت کی گنجائش نہ ہو اور بالواسطہ زکاۃ سے مدد پہنچانی ممکن نہ ہو اور وہ ضرورت مند ہوں، تو موجودہ حالات میں سادات کو زکاۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، جیسا کہ امام ابوحنیفہ، قاضی ابویوسف، امام طحاوی، علامہ ابہری مالکی، اصطخری شافعی، امام رازی، علامہ ابن تیمیہ اور ایک قول کے مطابق امام مالک اور اکابر علمائے ہند میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے ہے (جدید فقہی مسائل، جلد دوم، صفحہ ۱۳۹ تا ۱۴۳، مطبوعہ: زمزم پبلشرز، کراچی، تاریخ اشاعت: جون ۲۰۰۵ء)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی ضرورت و مجبوری کے وقت بنو ہاشم کے لئے زکاۃ کے جواز کی گنجائش کے قائل ہیں۔

(۲۶)..... فتاویٰ دارالعلوم زکریا کی عبارت

فتاویٰ دارالعلوم زکریا میں ہے کہ:

امام ابوحنیفہ کی یہ روایت جواز اگرچہ غیر ظاہر الروایۃ ہے، لیکن اس کے ثبوت کی نفی کسی نے نہیں کی، نیز ضرورت کے وقت غیر ظاہر الروایۃ پر فتویٰ دینا بھی ائمہ حضرات کے یہاں رائج ہے، ملاحظہ ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ آخِرَهُ شَهْرًا بِلَا غَدْرِ بَطَلَتْ.

وَفِي جَامِعِ الْخَانِي: الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِتَغْيِيرِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي قَصْدِ الْبِضَارِ اهـ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ إِفْتَاءَهُمْ بِخِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ فَلَا يُرْجَحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُصَحِّحًا أَيْضًا كَمَا مَرَّ فِي الْغَصَبِ فِي مَسْأَلَةِ صَبْغِ الثُّوبِ بِالسَّوَادِ وَلَكِنَّ نَظَائِرَ كَثِيرَةً، بَلْ قَدْ أَفْتَوْا بِمَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ أَتَمَّتْنَا الثَّلَاثَةَ كَالْمَسَائِلِ الْمُفْتَى فِيهَا بِقَوْلِ زُفَرٍ وَكَمَسْأَلَةِ الْإِسْتِجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَنَحْوِهِ فَافْتَهُمُ (الدر مع الشامى: ۲۲۶/۶، باب طلب الشفعة، سعيد)

مفتی مختار اللہ صاحب، مفتی دارالعلوم حقانیہ، جو بندہ سے تلمذ کی نسبت بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اس مسئلہ پر ایک مفصل مقالہ تحریر فرمایا ہے، ہم قارئین سے استدعا کرتے ہیں کہ اس رسالہ سے بھی استفادہ کریں۔ ۱

اشکال اور جواب:

اشکال: جو حضرات جواز کے قائل ہیں، ان پر یہ اشکال عائد ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ (رواہ مسلم: ۳۴۵/۱)

”یعنی صدقات لوگوں کا میل کچیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لئے حلال نہیں ہیں“

اس کی مخالفت لازم آتی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس حدیث کی تاویل ان کے نزدیک یہ ہو سکتی ہے کہ حل کامل نہیں، یعنی مناسب نہیں، بہت سے مواقع میں ”لا تحل“ کا مطلب علماء نے نامناسب لکھا ہے، مثلاً سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے:

”لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ“

علماء نے اس حدیث میں لفظ ”لا تحل“ کی تاویل فرمائی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ حلال نہیں،

۱۔ ہم نے مفتی مختار اللہ صاحب کا یہ مضمون ملاحظہ کیا ہے، اور اس کے چند ضروری اقتباسات اس رسالہ میں شامل ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ محمد رضوان۔

بلکہ اس کے معنی ہے، مناسب نہیں یا کامل حلال نہیں۔ ۱۔

ملاحظہ ہو ابو داؤد کے حاشیہ میں ہے:

لَا تَحِلُّ جِلًّا كَامِلًا (حاشیہ ابو داؤد شریف، ۱: ۲۳۱)

مرقاۃ میں ہے:

فِيهِ نَفْيُ كَمَالِ الْجِلِّ لَا نَفْسَ الْجِلِّ (مرقاۃ، ۲/ ۱۶۹)

شرح معانی الآثار میں ہے:

وَذَهَبُوا فِي تَابُوتٍ هَذِهِ الْآفَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِلَى أَنْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سِوَى أَى أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ، كَمَا تَحِلُّ لِلْفَقِيرِ

الزَّمَنِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا، فَيَأْخُذُهَا عَلَى الصَّرُورَةِ..... مِنْ ذَلِكَ، مَا

رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمُسْكِينُ بِالطَّوَّافِ

وَلَا بِالَّذِي تُرَدُّهُ التَّمَرَّةُ وَالتَّمْرَتَانِ (شرح معانی الآثار: ۱/ ۳۳۵)

اس طرح حدیث میں ہے:

الطَّبِيفَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَدَّعَ

حَتَّى يَخْرُجَهُ.

یعنی مہمان کے لئے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد ٹھہرنا حلال نہیں، اس کا مطلب بھی

حرام ہونا نہیں، بلکہ نامناسب اور مکروہ ہے۔

نیز جو لوگ اپنے آپ کو بنو ہاشم کہتے ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں بے شمار

حاجت مند فقراء ہیں، اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ نفلی صدقات بہت کم دیتے ہیں، لہذا اس

ضرورت کی بناء پر علماء نے زکاۃ کی رقم بنو ہاشم کو دینا جائز قرار دیا ہے، ورنہ سوال کی ذلتی اس

سے زیادہ سخت اور اہانت کا باعث ہے (فتاویٰ دارالعلوم زکریا، جلد سوم، صفحہ ۲۲۵ تا ۲۲۷، کتاب

الزکاۃ، مطبوعہ: زمزم پبلشرز، کراچی، تاریخ اشاعت: نومبر ۲۰۰۹ء)

۱۔ بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ”التبلیغ“ کے ہیں، اور علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے بھی اس احتمال کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ گزرا۔

ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس (مسلم، رقم الحديث

۱۰۷۲”۱۶۷“)

فائدہ: اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ بوقتِ ضرورت بنو ہاشم کو زکاۃ دینے کی گنجائش ہے۔

(۲۷)..... مفتی مختار اللہ حقانی صاحب کی رائے

مولانا مفتی مختار اللہ حقانی صاحب (مفتی و مدرس: جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک) نے ”سادات اور بنو ہاشم کو زکاۃ دینے کی شرعی حیثیت“ کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے موجود دور میں بنو ہاشم کو زکاۃ کے جائز ہونے کی طرف مدلل انداز میں اپنا رجحان ظاہر کیا ہے۔ وہ اپنے اس مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

ظاہر الروایۃ کے مطابق تو بنو ہاشم کو زکاۃ یا دیگر صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، مگر نادر الروایۃ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خمس الخمس جو ان کو زکاۃ و دیگر صدقات واجبہ کے عوض ملتا تھا، منقطع ہوا، تو اب بھی اگر ان کو زکاۃ یا دیگر صدقات سے محروم رکھا جائے، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ لوگ نفلی صدقات تو درکنار فرض زکاۃ کی ادائیگی میں لیت و لعل سے کام لیتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لئے سو بہانے تلاش کرتے ہیں، اگر ان کو صدقات واجبہ دینے کی اجازت نہ دی جائے تو لازماً خاندانِ رسول اللہ کے غریب لوگ، مالدار اور صاحبِ ثروت افراد کے سامنے دستِ سوال پھیلائیں گے، جو انتہائی ذلت و رسوائی کا کام ہے، حالانکہ بنو ہاشم اور سادات باعزت لوگ ہیں، اور مسلمانوں پر ان کی عزت کرنا، ان کا مذہبی فریضہ ہے، زکاۃ کی وصولی، سوال اور گداگری کے سامنے ذلت نہیں، اس لئے موجودہ حالات کے پیشِ نظر سادات کو زکاۃ دینا ہی چاہئے، اگرچہ یہ رائے ظاہر الروایۃ کے خلاف ہے، مگر ضرورت و حاجت کے تحت غیر ظاہر الروایۃ کو بھی ترجیح دی جاسکتی ہے، فقہ حنفی میں بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں، جن کو ظاہر الروایۃ کے مقابلہ میں متاخرین فقہائے کرام نے ضرورت و حاجت کے تحت ترجیح دی ہے، حالانکہ ان مسائل کی ذاتی حیثیت نادر الروایۃ کی ہے یا وہ متاخرین فقہائے کرام کے فتاویٰ ہیں (سہ ماہی مجلہ ”المباحث الاسلامیہ“ جلد ۴، شمارہ ۲، ۱۵ جون ۲۰۰۶ء تا ۱۵ ستمبر ۲۰۰۶ء، صفحہ ۱۰۳، ۱۰۴، مطبوعہ: جامعہ مرکز الاسلامی، ڈیرہ روڈ، بنوں، مضمون ”سادات اور بنو ہاشم کو زکاۃ دینے کی شرعی حیثیت“ از مولانا مفتی مختار اللہ حقانی)

پھر مزید آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ظاہر الروایۃ کے مطابق بنو ہاشم اور سادات کوزکاۃ یا دیگر صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، مگر نادر الروایۃ سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس الخمس جو بنو ہاشم کوزکاۃ اور صدقات واجبہ کے عوض ملتا تھا، منقطع ہوا، تو امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جواز کا قول فرمایا، اور اس ضرورت و حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ اور دوسرے فقہاء نے اس نادر الروایۃ قول کو ترجیح دی، اور ان کے علاوہ بعض فقہائے شوافع، حنابلہ اور مالکیہ نے بھی حالات اور ضروریات کے تحت جواز کا فتویٰ دے دیا، جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے، اور یہی رائے موجودہ حالات میں بھی قرین قیاس ہے، اس لئے کہ لوگ نفلی صدقات تو درکنار فرض زکاۃ کی ادائیگی میں بھی لیت و لعل سے کام لیتے ہیں، اور زکاۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے سو بہانے تلاش کرتے ہیں، تو اگر ان حالات میں بھی بنو ہاشم کو صدقات واجبہ دینے کی اجازت نہ دی جائے، تو لازماً خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب اور محتاج افراد، مالدار اور اصحاب ثروت کے سامنے دست دراز کرتے رہیں گے، جو انتہائی ذلت و رسوائی کی بات ہے، اس لئے کہ بنو ہاشم اور سادات ذی شرف اصحاب عز، صفا لوگ ہیں، ان کی عزت و عصمت کا خیال رکھنا مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے، مگر موجودہ حالات میں مسلمان اپنی مذہبی اور دینی ذمہ داریوں کی تکمیل میں کوتاہی کا شکار ہیں، جس سے لازماً یہ بات سامنے آچکی ہے کہ بنو ہاشم اور سادات سوال کرنے بلکہ غربت و افلاس کی وجہ سے دین چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، تو اگرچہ بنو ہاشم کوزکاۃ کے جواز کا قول نادر الروایۃ ہے، مگر ضرورت کے تحت اس کو ترجیح دینا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ فقہ حنفیہ میں بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں، جو بذات خود نادر الروایۃ ہیں، مگر ظاہر الروایۃ کے مقابلہ میں متاخرین فقہائے کرام نے ضرورت و حاجت کے تحت مفتی یہ قرار دیا ہے (سہ ماہی مجلہ ”المباحث الاسلامیہ“ جلد ۴، شمارہ ۳، ۱۵ ستمبر ۲۰۰۶ء تا ۱۵ دسمبر ۲۰۰۶ء، صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴، مضمون ”سادات خاندان کوزکاۃ دینے کی شرعی حیثیت“ از مولانا مفتی مختار اللہ حقانی)

اور پھر اپنے مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ:

لہذا میری ناقص رائے میں یہ بات آئی ہے کہ اس دور میں ان حالات اور ضروریات کو مد نظر

رکھتے ہوئے بنو ہاشم اور سادات کے لئے زکاۃ جائز ہونے کی گنجائش ہونی چاہئے، اس لئے کہ اس دور میں سادات کے لئے زکاۃ کا دروازہ کھول کر ہی مقصد شریعت مقدسہ (سادات کو ذلت سے بچایا جائے) کی تکمیل ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں میں سادات کی اعانت اور امداد کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے، اور حکومتی سطح پر بھی ان کی کفالت کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں، لہذا اب بھی اگر ان کو زکاۃ سے محروم رکھا جائے، ایک طرف تو یہ لوگ زکاۃ کی ذلت سے بچ جائیں گے، لیکن دوسری طرف ان کو بڑی ذلت و رسوائی پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے، اور خصوصاً دینی مدارس میں ان پر تعلیم کا دروازہ، ان کے لئے بند ہو جائے گا، اس لئے کہ مدارس دینیہ عموماً زکاۃ اور دیگر صدقات سے چلتے ہیں، اور بلکہ دنیوی تعلیم سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لئے کہ سکول اور کالج میں غریب طلبہ کو جو سکا لرشپ ملتا ہے، وہ بھی زکاۃ ہی کی مد میں دیا جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے مختلف امور میں حکومتی امداد سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لئے کہ ہسپتالوں میں مفت علاج اور اس علاج کے لئے حکومت کی طرف سے معاونت بھی زکاۃ ہی کی مد سے ہوتی ہے، بیٹی کی شادی یا دیگر ضروریات میں معاونت کے طور پر حکومت جو مالی امداد کرتی ہے، وہ بھی زکاۃ کی مد سے ہوتی ہے، لہذا اگر اس دور میں بھی ان کو زکاۃ سے محروم رکھا جائے، تو غریب سید اور ہاشمی زندگی اور حیات کی تمام تر سہولیات سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کی تکمیل کے لئے وہ نت نئے راستے تلاش کریں گے، لہذا آسانی اور سہولت اسی میں ہے کہ بنو ہاشم کے لئے زکاۃ کو جائز قرار دیا جائے، اور اسی سہولت اور یُسْر کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے (سہ ماہی مجلہ ”المباحث الاسلامیہ“ جلد ۳، شمارہ ۳، ۱۵، اکتوبر ۲۰۰۶ء تا ۱۵ دسمبر ۲۰۰۶ء، صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶، مطبوعہ: جامعہ المرکز الاسلامی، ڈیرہ روڈ، بنوں، مضمون ”سادات خاندان کو زکاۃ دینے کی شرعی حیثیت“ از مولانا مفتی مختار اللہ حقانی)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مولانا مفتی مختار اللہ حقانی صاحب کے نزدیک بھی بوقتِ ضرورت بنو ہاشم کو زکاۃ دینا جائز ہے۔

بہر حال گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی ایک روایت اور بعض حنفیہ کے فتوے اور رجحان

کے علاوہ دیگر تینوں فقہائے کرام کے سلسلہ کے کئی جلیں القدر و عظیم المرتبت اہل علم حضرات سے بھی ضرورت کے وقت بنو ہاشم کے لئے زکاۃ کا جواز اور اس کی طرف مدلل انداز میں میلان مروی ہے۔ ۱۔
اور یہ مسئلہ بعض جہات سے مجتہد فیہ ہے، اور اس میں ائمہ اربعہ کے اصل مذہب کے مطابق عدم جواز سے یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہونے سے خارج نہیں ہوتا، بالخصوص جبکہ اس کی تعلیل و عرف مختلف فیہ ہو جس پر بوقت ضرورت عمل و فتوے کے متعلق اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ۲۔

(خاتمۃ الکلام) چند شبہات کا ازالہ

آخر میں اس مسئلہ سے متعلق چند شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔

(۱)..... ابو عصمہ کے متعلق شبہ کا جواب

حنفی کی کتب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو یہ روایت منسوب ہے کہ آج کے دور میں بنو ہاشم کے لئے تمام صدقات (شمول زکاۃ کے) جائز ہیں۔

اس کے متعلق بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ روایت ابو عصمہ سے مروی ہے، اور ابو عصمہ کو محمد ثین نے شدید ضعیف قرار دیا ہے، اس لئے یہ روایت ناقابل اعتبار بلکہ جعلی ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر کسی بھی

۱۔ وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة، وقيل: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوى القربى حكاية الطحاوى، ونقل عن الأبهري وهو وجه لبعض الشافعية وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وعند المالكية فى ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه (التنوير شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۲۰۴۲)

وقد نقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية: جواز إعطاء الهاشميين من الزكاة، لأنهم حرموا من بيت المال سهم ذوى القربى، منعاً لتضييعهم ولحاجتهم، عملاً بالمصالح المرسلة. وإعطاؤهم۔ كما قال الدسوقي المالكي۔ حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وتحل صدقة التطوع لهم عند الأكثرين (الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي، ج ۳ ص ۱۹۶۸، كتاب الزكاة، الفصل الاول، المبحث السابع، المطلب الاول)

۲۔ والمجتهد فيه كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى. واحترزنا بالشرعى عن العقلية ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطئ آثم.

وانما نعننى بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثماً؛ وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأنم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد (المستصفى للامام الغزالي، ج ۱ ص ۳۵، القطب الرابع، الفن الاول فى الاجتهاد، النظر الاول فى ارکان الاجتهاد واحكامه)

طرح بنو ہاشم کو زکاة کے جواز کی گنجائش دینا درست نہیں۔

لیکن ہمیں ان حضرات کے مذکورہ دعوے سے اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ اولاً تو سلسلہ مشائخ و اکابر حنفیہ میں ابو عصمہ کنیت کے ایک شخص وہ ہیں، جن کا نام نوح بن ابی مریم ہے، اور ابو عصمہ کنیت کے دوسرے شخص وہ ہیں، جن کا نام سعد بن معاذ مروزی ہے۔ ۱۔

اب اگر ابو عصمہ سے نوح بن ابی مریم کو مراد لیا جائے، تو ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کو سب سے پہلے جمع کیا تھا، اور ان کے قضا کے عہدہ پر مامور ہونے کے زمانہ میں قاضی ابو یوسف ان کی اعانت کیا کرتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۲۔

۱۔ ر ابو عصمہ (۱۷۳ھ) ہو نوح بن ابی مریم یزید بن ابی جعونہ۔ لقب بالجامع قيل لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة، وقيل لأنه كان جامعاً بين العلوم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وروى الحديث عن الزهري وغيره. قال أحمد: كان شديداً على الجهمية. ولى قضاء مرو. (الجواهر المضية ۱/۱۷۶ و ۲/۲۵۸)

وہناك أبو عصمة آخر حنفى اسمه (سعد بن معاذ المروزی) مذکور فی الہدایة. انظر الجواهر المضية ۲/۲۵۸؛ ولم يذكر تاریخ وفاته (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۳۸، مادة "الف")

۲۔ الجامع لقب أبی عصمة المروزی واسمہ نوح وإنما ذکرته هنا لغلبة اللقب عليه قيل لذلك لأنه أول من جمع فقه أبی حنيفة وقيل لأنه كان جامعاً بين العلوم كان له أربع مجالس مجلس للأثر ومجلس لأقوال أبی حنيفة ومجلس للنحو ومجلس للشعر وهو أبو عصمة نوح بن أبی مریم یزید بن جعونہ روى عن الزهري ومقاتل بن حیان توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة وكان على قضاء مرو في خلافة المنصور وامتدت حياته ولما استقضى على مرو كتب إليه أبو حنيفة يعظه أخذ الفقه عن أبی حنيفة وابن أبی ليلى والحديث عن الحجاج بن أرطلة والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن إسحاق وروى عنه نعيم بن حماد شيخ البخاري في آخرین قال الإمام أحمد بن حنبل كان شديداً على الجهمية ويأتي في الكنى له زيادة ترجمته (الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج ۱ ص ۱۷۶، ۱۷۷ تحت رقم الترجمة ۳۹۴، حرف الجيم، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، الحنفی)

أبو عصمة الملقب بالجامع وفي هذا الباب ذكره السمعاني وقال هذا اللقب أبو عصمة المروزی قيل إنما لقب به لأنه أول من جمع فقه أبی حنيفة وقيل لأنه كان جامعاً بين العلوم كان له أربعة مجالس مجلس الأثر ومجلس لأقوال أبی حنيفة ومجلس للنحو ومجلس الأشعار قال وهو أبو عصمة نوح بن أبی مریم واسمہ یزید بن جعونہ الجامع المروزی يروى عن الزهري ومقاتل بن حیان أبی بسطام مات سنة ثلاث وسبعين ومائة كان على قضاء مرو انتهى قال أبو عصمة كنت جالسا ذات يوم عند أبی حنيفة إذ دخل عليه رجل فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل توفى في إثناء نظيف أيجوز لغيره أن يتوضأ بهذا الماء قال لا قلت له لم لا يجوز ﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور محدثین نے احادیث کے باب میں ان پر جرح کی ہے، اور بعض حضرات نے ان پر شدید جرح بھی کی ہے، لیکن ابن عدی نے ان کو حدیث کے باب میں ہلکے درجہ کا ضعیف قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ قوت حافظہ کی شکایت تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱

اب اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ حنفی میں مذکور اس روایت کے راوی یہی ہوں، تو تب بھی فقہ حنفی میں بنو ہاشم کے لئے زکاة کے جواز کے مسئلہ کے متعلق اس روایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اولاً تو یہ روایت حدیث سے متعلق نہیں، بلکہ فقہ سے متعلق ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ کوئی راوی احادیث کے باب میں کمزور شمار کیا جائے، لیکن فقہ کے باب میں اس کی بات قبول کر لی جائے، ورنہ تو فقہ کے بے شمار مسائل کی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

یا أبا حنیفة قال لأنه ماء مستعمل قال فصرحت إلى سفیان الثوری فسالته عن هذه المسئلة فقال سفیان يجوز أن يتوضأ به فقلت له إن أبا حنیفة قال لا يجوز التوضأ بذلك قال لی ولم قال كذا قلت قال لأنه ماء مستعمل قال فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفیان فإذا رجل قد سألہ عن هذه المسئلة بعينها فقال سفیان لا يجوز لأنه ماء مستعمل (الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج ۲ ص ۲۵۸، تحت رقم الترجمة ۱۲۵، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، الحنفی)

۱۔ نوح بن یزید (ابی مریم) بن جعونة المروزی، القرشي بالولاء، أبو عصمة: قاضی مرو. ویلقب بالجامع، لجمعه علوماً كثيرة. وكان مرجئاً مطعوناً فی روايته الحديث. من كلامه: ما أقیح اللحن من متقعر (الاعلام للزركلي، ۸ ص ۵۱، حرف النون)

نوح الجامع، هو أبو عصمة نوح بن أبي مریم المروزی الفقيه، (الوفاة ۱۷۱ھ - ۱۸۰ھ) أحد الأعلام، ویلقب بنوح الجامع لمعنى، وهو أنه أخذ الفقه عن أبي حنیفة، وابن أبي لیلی، والحديث عن حجاج بن أبي أرقطة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازی عن ابن إسحاق.

وروی أيضا عن: الزهري، وعمرو بن دينار، وابن المنکدر، وعدة، وعنه: يسر بن القاسم، وعبد الوهاب بن حبيب الفراء، وحماد بن قيراط، ونعيم بن حماد، وحبان بن موسى، وسويد بن نصر، ومحمد بن معاوية، والحسن بن عيسى بن ماسرجس، وغيرهم. وولى قضاء مرو فی حياة شيخه أبي حنیفة، فكتب إليه أبو حنیفة بموعظة معروفة عند المروضة. قال ابن حبان: قد جمع كل شيء إلا الصدق. وقيل: كان مرجئاً.

وذكر أبو عبد الله الحاكم أنه وضع حديث "فضائل سور القرآن". وذكره ابن عدی فی "كامله"، وساق له عدة مناكير، ثم قال: وله غير ما ذكرت، وعامته لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن فی الحديث بذاك، یعنی كان لا يوجد حفظ الحديث، قال: وكان شديدًا على الجهمية، وتعلم ذلك منه نعيم بن حماد. وقال مسلم بن الحجاج: متروك الحديث.

وقال نعيم بن حماد: سئل عبد الله بن المبارك عن نوح الجامع فقال: هو يقول لا إله إلا الله. وقال البخاري: ذاهب الحديث جدا.

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

تردید لازم آتی ہے، جیسا کہ بعض راویوں کو محدثین نے احادیث کے باب میں ضعیف قرار دیا ہے، مگر تفسیر یا تاریخ کے بارے میں ان کی بات ناقابل اعتبار شمار نہیں کی جاتی، دوسرے امام طحاوی رحمہ اللہ اور بعض دیگر متقدمین احناف نے بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ابو عصمہ کا ذکر نہیں کیا، جس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ یہ روایت کسی اور سند سے بھی مروی ہو، تیسرے اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ موقف تنہا اور اجنبی نہیں ہے، بلکہ اس موقف کے امت میں اور بھی بہت سے اہل علم قائل رہے ہیں، اور شرعی و فقہی دلائل سے اس موقف کی بھی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر کیا جا چکا ہے۔

اور اگر ابو عصمہ سے مراد سعد بن معاذ مروزی ہوں، تو ان پر محدثین کی مذکورہ جرح نہیں ملتی، اور فقہائے کرام نے ان کی روایات کا بھی امام ابوحنیفہ اور بعض دوسرے اہل فقہاء سے مذکور ہونا بیان کیا ہے۔ ا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وقال ابن حبان: اسم أبيه أبي مريم: يزيد بن جعونة، لا يجوز الاحتجاج بنوح بحال، وهو الذي روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع الخبز بالسكين"، وقال: "أكرموا الخبز فإن الله أكرمه". مات سنة ثلاث وسبعين ومائة (تاريخ الاسلام للذهبي، ج ۴ ص ۷۵، تحت رقم الترجمة ۳۰۳)

نوح بن أبي مريم أبو عصمة (يقال نوح بن يزيد الجامع) مروزی.
قال ابن المبارك -وقد سئل عنه -: هو يقول "لا إله إلا الله . !"

وقال العباس بن مصعب: كان أبوه أبو مريم مجوسيا اسمه (مابنه) ، واستقضى على مرو وأبو حنيفة حي، فكتب إليه أبو حنيفة بكتاب موعظة، (والكتاب يتداوله أهل مرو بينهم) وكان (يعيبه) أبو

يوسف، وإنما سمي الجامع لأنه أخذ الرأي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرقطاة ومن كان في زمانه، وأخذ المغازی عن ابن إسحاق، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، وكان مع ذلك عالما بأمور الدنيا فسمي "نوح الجامع"، روى عنه ابن المبارك وشعبة، وأدرك الزهري وابن أبي مليكة، وكان يدلّس عنهما. وقيل لو كيع: أبو عصمة؟ قال: ما تصنع به، لم يرو عنه ابن المبارك. وقال ابن معين: نوح بن أبي مريم ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال البخاري: نوح بن يزيد بن جعونة -يقال أنه نوح بن أبي مريم -عن مقاتل ابن حيان، منكر الحديث. وقال السعدي: سقط حديثه. وقال ابن حماد: متروك الحديث. وقال ابن عدی: وعامة حديثه لا يتابع عليه، وقد روى عنه شعبة (وهو مع ضعفه يكتب حديثه) مختصر الكامل في الضعفاء، ج ۱ ص ۷۲۳، ۷۲۴، تحت رقم الترجمة ۱۹۷۵، للمقريزي

ا ذکر أبو عصمة سعد بن معاذ المروزی عن محمد رحمہ اللہ: أن صلاته ثابتة، وذكر في مختصر الكرخي: أنه لا تفسد صلاة الإمام، ولم ينتسب هذا القول إلى أحد (المحيط البرهاني، ج ۱، ص ۴۹۰، كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في الاستخلاف)

ولو استأجرت زوجها ليخدمها قال هو جائز هكذا ذكر في ظاهر الرواية وروى أبو عصمة سعد

﴿بقية حاشيا گئے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہی وجہ ہے کہ ابو عصمہ کی اس روایت کا اجل فقہائے احناف ہر دور میں ذکر کرتے آئے ہیں، مگر کسی نے اس روایت کو موضوع یا من گھڑت قرار نہیں دیا، لہذا ہمیں اس روایت کو موضوع یا من گھڑت قرار دینے کے دعویٰ سے اتفاق نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کی ظاہر الروایۃ کے مطابق بنو ہاشم کو زکاۃ اور صدقات کا دینا جائز نہیں، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق ایسے زمانہ میں جبکہ بنو ہاشم کے لئے مال غنیمت کی شکل میں زکاۃ و صدقہ کا عوض و بدل موجود نہ ہو، تو ان کو زکاۃ اور ہر قسم کے صدقات کا دینا جائز ہے، اور بعض حنفیہ کا اسی پر فتویٰ ہے، اور امام ابو یوسف اور بقول بعض امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق بنو ہاشم کا اپنی زکاۃ کو دوسرے غریب بنو ہاشم کو دینا جائز ہے، اور حنفیہ کے علاوہ کئی دیگر فقہائے کرام کے متبعین و مشائخ اور مجتہدین و اکابر اور معاصر بھی اس کے قائل ہیں، اور بعض حضرات کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب جواز کی روایت کو غیر ثابت یا جعلی و مصنوعی قرار دینا، ہمارے نزدیک رائج نہیں۔ ۱۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمَ.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ بن معاذ المروزی عن ابی حنیفہ، أنه باطل و ذکر فی کتاب جعل الآبق أن المرأة متى استأجرت زوجها، فله أن لا يخدمها ومتى رفع إلى القاضي فإن القاضي يفسخ العقد وينقضه (المحيط البرهاني، ج ۷، ص ۴۵۲، کتاب الإجازات، الفصل الحادی عشر: فی الاستنجاز للخدمة) ولو استأجرت المرأة زوجها للخدمة أو لرعى الغنم فهو جائز وله أن يفسخها ولا يخدمها فی ظاهر الرواية وروی أبو عصمة سعد بن معاذ المروزی عن ابی حنیفہ - رحمہ اللہ تعالیٰ - أنه باطل و هكذا ذکر الحاكم فی مختصره وجه ظاهر الرواية أن خدمتها غير مستحقة عليه و منافعه مملوكة له فجازت الإجارة بهذا الاعتبار ولو خدمها استحق الأجر. كذا فی محیط السرخسی و به یفتی. كذا فی جواهر الأخلاطی (الفتاویٰ الهندیة، ج ۴ ص ۴۳۵، کتاب الاجارة، الباب الحادی عشر)

و أما التقدير بالمساحة فقد قال أبو عصمة كان محمد - رحمہ اللہ تعالیٰ - يقدر فی ذلك عشرة فی عشرة، ثم رجع إلى قول ابی حنیفہ - رحمہ اللہ تعالیٰ -، وقال: لا أقدر فيه شيئا (المبسوط، للسرخسی، ج ۱، ص ۷۱، باب الوضوء والغسل)

(قال أبو عصمة - رحمہ اللہ -): ش: هو سعيد بن معاذ المروزی تلميذ إبراهيم بن يوسف، وهو تلميذ ابی يوسف القاضي - رحمہ اللہ (البنایة شرح الهدایة، ج ۱، ص ۲۲۸، کتاب الفصص) (أبو عصمة) ش: وهو سعد بن معاذ المروزی - رحمہ اللہ - من كبار أصحابنا (البنایة شرح الهدایة، ج ۱، ص ۱۳۰، کتاب الکراهیة)

۱۔ ومنها دفع الزكاة إلى الأشراف العلویین أفتی الإمام فخر الدین الرازی بجوازہ فی هذه الأزمنة حين منعوا سهمهم من بيت المال وأضر بهم الفقر (عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقليد، ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾)

(۲).....مرجوح قول پر فتویٰ یا عمل کے شبہ کا جواب

اس سلسلہ میں بعض لوگوں کی طرف سے ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے لئے زکاۃ و صدقات واجبہ کے جواز کے قول کو بہت سے مذاہب کی کتابوں میں تصحیف یا قیل وغیرہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پھر اس پر ان مذاہب کے متعدد متبعین نے کیسے جواز کا فتویٰ دیا؟

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ج ۱ ص ۲۰، فصل فی المجتہد فی المذہب وفيہ مسائل، للشاہ ولی اللہ الدہلوی) وحکی أبو عصمة الکبیر عن أبی حنیفة: أنه تجوز الصدقة لفقراء بنی ہاشم، وروی ابن سماعۃ عن أبی یوسف أنه قال: لا بأس بصدقة بنی ہاشم بعض علی بعض، ولا أرى الصدقة علیہم، ولا علی موالیہم من غیرہم (المحیط البرہانی، ج ۲ ص ۲۸۴، کتاب الزکاۃ، الفصل الثامن)

وہو ظاہر الروایۃ وروی أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبنی ہاشم فی زمانہ؛ لأن لهم فی عوضہا خمس الخمس ولم یصل إلیہم وروی أن الهاشمی يجوز له دفع زکاتہ إلی ہاشمی مثله (مجمع الانہر، ج ۱ ص ۲۲۲، کتاب الزکاۃ، باب فی بیان احکام المصرف)

(قولہ وروی أبو عصمة عن أبی حنیفة جواز دفع الزکاۃ إلخ) قال الطحاوی هذه الروایۃ عن أبی حنیفة لیست بالمشہورۃ. اه. غایۃ وفی شرح الآثار عن أبی حنیفة لا بأس بالصدقات کلہا علی بنی ہاشم والحرمة للعوض وہو خمس الخمس فلما سقط ذلک بموتہ -علیہ الصلاۃ والسلام -حلت لهم الصدقة قال الطحاوی وبہ نأخذ وفی التنف يجوز الصرف إلی بنی ہاشم فی قولہ خلافا لہما. اه. کاکي (حاشیۃ الشلبی علی تبیین الحقائق، ج ۱ ص ۳۰۴، کتاب الزکاۃ، باب المصرف)

قولہ " :وبنی ہاشم "أطلق المنع فعم کل الأزمان وسواء فی ذلک دفع بعضهم لبعض ودفع غیرہم لهم وجوز أبو یوسف دفع بعضهم لبعض وہو روایۃ عن الإمام نہر قولہ " :واختار الطحاوی دفعہا لبنی ہاشم " وکذا روی أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلی بنی ہاشم فی زمانہ لأن عوضہا وہو خمس الخمس لم یصل إلیہم لإهمال الناس أمر الغنائم وإیصالہا إلی غیر مستحقیہا فإذا لم یصل إلیہم العوض عادوا إلی المعوض وأقرہ القہستانی کذا فی شرح الملتقى (حاشیۃ الطحاوی علی مراقی، ج ۱ ص ۷۲۰، ۷۲۱، کتاب الزکاۃ، باب المصرف)

(قولہ :إطلاق المنع إلخ) یعنی سواء فی ذلک کل الأزمان وسواء فی ذلک دفع بعضهم لبعض ودفع غیرہم لهم. وروی أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلی بنی ہاشم فی زمانہ؛ لأن عوضہا وہو خمس الخمس لم یصل إلیہم لإهمال الناس أمر الغنائم وإیصالہا إلی مستحقیہا. وإذا لم یصل إلیہم العوض عادوا إلی المعوض کذا فی البحر. وقال فی النہر: وجوز أبو یوسف دفع بعضهم إلی بعض وہو روایۃ عن الإمام، وقول العینی والہاشمی يجوز لأن یدفع زکاتہ إلی ہاشمی مثله عند أبی حنیفة خلافا لأبی یوسف صوابہ لا یجزء ولا یصح حملہ علی اختیار الروایۃ السابقۃ عن الإمام لمن تأمل اہ. ووجہہ أنه لو اختار تلك الروایۃ ما صح قولہ خلافا لأبی یوسف لما علمت من أنه موافق لها وفی اختصار الشارح بعض إیہام. اہ. ج (رد المحتار، ج ۲، ص ۳۵۰، کتاب الزکاۃ، باب مصرف الزکاۃ والعشر)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اولاً تو یہ اختلاف عرف و علت کے وجود و عدم کا ہے، جنہوں نے بنو ہاشم کے لئے عدم جواز کی علت مال غنیمت کے شمس کا حاصل ہونا اور موجود دور میں اس علت کے بدل جانے اور بنو ہاشم کے محتاج و ضرورت مند ہونے یا اس جیسی کسی علت کا قول اور موجودہ دور میں اس کے نہ پائے جانے کا مشاہدہ کیا، انہوں نے اس کے جواز کا قول کیا، اور جنہوں نے علت ”اوساخ الناس“ کو سمجھا، یا ان کے مشاہدہ میں بنو ہاشم کا محتاج و ضرورت مند ہونا اور ان کے لئے مال غنیمت کے شمس یا بیت المال سے ضرورت پوری نہ ہونا نہیں آیا، انہوں نے عدم جواز کا قول کیا، اور اس قسم کے مجتہد فیہ مسائل کے متعلق فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں اجتہادی شان پائی جاتی ہو، خواہ کسی مخصوص مسئلہ میں ہی کیوں نہ ہو (کیونکہ اجتہاد کا معجزی ہونا ممکن و رائج ہے) اور وہ اپنے اجتہاد کے پیش نظر دلائل میں غور و فکر کر کے کسی مسئلہ میں ایسے قول کو رائج سمجھے، جس کو مرجوح قرار دیا گیا ہے، یا وہ کسی دوسرے امام کے قول کو رائج سمجھے، تو اس کو اپنے نزدیک رائج قول پر عمل کر لینا درست ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ظاہر الروایۃ المنع مطلقاً کذا فی البحر وقال فی شرح الآثار عن أبی حنیفۃ أن الصدقات کلها جائزۃ علی بنی ہاشم والحرمة کانت فی عہد النبی -صلی اللہ علیہ وسلم -لوصول خمس الخمس إلیہم فلما حصل منہم ظلماً عن ذلک بموتہ -صلی اللہ علیہ وسلم -حلت لہم الصدقة قال الطحاوی وبالجملة نأخذ کذا فی شرح المجمع لابن الملک (حاشیۃ الشرنبلالی علی درر الحکام شرح غرر الاحکام، ج ۱ ص ۱۹۱، کتاب الزکاة، باب مصارف الزکاة)

قال الطحاوی: وعن أبی حنیفۃ أن الصدقات کلها جائزۃ علی بنی ہاشم، والحرمة کانت فی عہدہ علیہ الصلاة والسلام، لوصول خمس الخمس إلیہم، فلما سقط ذلک بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت لہم الصدقة، قال: وبہ نأخذ. وعن أبی حنیفۃ رحمہ اللہ جواز دفع الهاشمی زکاتہ للہاشمی (شرح النقایۃ، ج ۲ ص ۱۶۰، کتاب الزکاة)

۱۔ وليس لمن یفتی بمذہب إمام أن یفتی بہ إلا وقد عرف دلیلہ ووجہ الاستنباط.

قال ابن القیم: لا یجوز للمقلد أن یفتی فی دین اللہ بما ہو مقلد فیہ ولس علی بصیرۃ فیہ سوی أنہ قول من قلده، هذا إجماع السلف وبہ صرح الشافعی وأحمد وغیرہما .

وقال الجوينی فی شرح الرسالة: من حفظ نصوص الشافعی وأقوال الناس بأسرہا غیر أنہ لا یعرف حقائقہا ومعانیہا لا یجوز لہ أن یجتہد ویقیس، ولا یکون من أهل الفتوی، ولو أفتی بہ لا یجوز، والأصح عند الحنفیۃ أن المجتہد فی المذہب من المشایخ الذین ہم أصحاب الترجیح لا یلزمہ الأخذ بقول الإمام علی الإطلاق، بل علیہ النظر فی الدلیل وترجیح ما رجح عنده دلیلہ، فإن لم یکن كذلك فعلیہ الأخذ بأقوال أئمة المذہب بترتیب التزموہ، ولس لہ أن یتخار ما شاء. وكذا صرح الحنفیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ بأنہ لیس لہ أن یتخیر فی ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بلکہ ایسی حالت میں مجتہد کے لئے شاذ قول پر عمل و فتوے کی گنجائش بھی پائی جاتی ہے۔ ۱۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

مسألة ذات قولین، بل علیہ أن ينظر أيهما أقرب إلى الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، قال ابن عابدین: صرح بذلك ابن حجر المکی من الشافعية ونقل الإجماع عليه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه ابن الصلاح والباजी من المالكية، وإذا كان يعلم أن الصواب في قول غير إمامه وكان له اجتهد فله أن يفتي بما ترجح عنده.

ولیس للمفتی المقلد أن يفتي بالضعيف والمرجوح من الأقوال على ما صرح به الحنفية والمالكية والحنبلة، بل نقل الحصكفي أن العمل بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وصرح الحنفية بأن ليس للمفتي المقلد الإفتاء بالضعيف والمرجوح حتى في حق نفسه، خلافا للمالكية الذين أجازوا له العمل بالضعيف في حق نفسه.

وحيث قلنا: إن للمقلد الإفتاء بقول المجتهد، فيجوز له ذلك سواء كان المقلد حيا أو ميتا، قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها. وصرح بذلك صاحب المحصول، وادعى الإجماع عليه، لأن المجتهد الذي يستبطن حكما فهو عنده حكم دائم.

وفي وجه آخر للشافعية والحنبلة: لا يجوز ذلك لأنه لو عاش فإنه كان يجدد النظر عند النازلة إما وجوبا أو استحبابا، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۳۰ مادة "فتوى")

۱۔ ما يتعلق بالشاذ من أحكام:

العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ يختلف بالنسبة للمجتهد والمقلد والعامي. أما المجتهد: فإنه لا يجوز له التقليد في الجملة. وإنما عليه النظر في الأدلة والترويج بينها، وسواء في ذلك العمل في حق نفسه أو في الإفتاء والقضاء. وينظر تفصيل ذلك في: (اجتهاد - تقليد - قضاء - فتوى).

هذا بالنسبة للمجتهد المطلق، أما المجتهد في المذهب فعليه النظر والاجتهاد فيما ذهب إليه إمام المذهب وأصحابه فيعمل بما يراه أرجح أو أصح في نظره لقوة دليله، ولو كان هذا الرأي شاذاً مرجوحاً عنه. ومن ذلك مثلاً أن للشافعي قولين، القديم والجديد، والجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم إذا خالفه الجديد مرجوح عنه إلا ما استثنى من القديم. وقد أفتى بعض فقهاء الشافعية بالقديم في بعض المسائل، فلا يعتبر هذا مذهباً للشافعي وإنما يحمل على أن الذين أفتوا بالقديم آدابهم اجتهدهم إليه لظهور دليله عندهم، قال أبو عمرو بن الصلاح: فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهد إليه، فإنه إن كان ذا اجتهد اتبع اجتهداه، وإن كان اجتهداً مقيداً مشوباً بتقليد، نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام، وإن أفتى بين ذلك في فتواه، قال النووي: من هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا، وأن يبين في فتواه أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد.

وكذلك كان أصحاب أبي حنيفة يأخذون بما قوى دليله في نظرهم ولو كان مرجوحاً عنه، قال أبو يوسف:

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بالخصوص جبکہ کوئی اختلاف عرف و عادت کی تبدیلی پر مبنی ہو، تو پھر اس میں عرف و عادت بدل جانے کے بعد سابق موقف کے برخلاف دوسرا قول اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پہلے دور کے فقہاء

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ما قلت قولاً مخالفت فیہ ابا حنیفہ إلا قولاً قد کان قالہ، وروی عن زفر أنه قال: ما خالفت ابا حنیفہ فی شیء إلا قد قالہ ثم رجع عنہ، قال ابن عابدین: فہذا إشارة إلى أنهم ما سلکوا طریق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتہاد وراى .

وقد ذکر الشیخ علیش: أن فائدة تدوین الأئمة للأقوال التي رجع عنها إمام المذہب أنه یصح أن یذهب إليها المجتہد أو من بلغ رتبة الترجیح، وقد وجد ذلك لغير واحد من شیوخ أهل المذہب، وفعلہ ابن القاسم فی ثلاثة عشر موضعاً من الكتاب، وتلقاه بالقبول أشهب وسحنون .

وأما المقلد لمذہب من المذہب، فإن الأصل المتفق علیہ فی الجملة أن العمل أو الإفتاء أو القضاء إنما یكون بالقول المشہور أو الراجح أو الصحیح فی المذہب دون القول الشاذ .

ذكر الشیخ علیش الخلاف بالنسبة للمقلد -وهو من لم یبلغ درجة الاجتہاد -والعامی هل یجب علیہما التزام مذہب معین أو لا؟ وهل یجوز الخروج منه أو لا؟ وهل یجوز له أن یقلد المفضل أو یجب علیہ البحث عن الأرجح علماً؟ قال الشیخ علیش بعد ذلك: إذا عرفت هذا استبان لك أن خروج المقلد من العمل بالمشہور إلى العمل بالشاذ الذي فیہ رخصة من غیر تتبع للرخص صحیح عند كل من قال بعدم لزوم تقلید أرجح .

وللفقهاء تفصیلات فی ذلك، ينظر مصطلح (اجتہاد وتقلید).

وقال ابن أبی زید لا یصح تخیر المقلد بل یعین القول الراجح، فإن تأهل للترجیح وجب الأرجح برجحان القائل، بناء علی أن المصیب فی الاجتہادیات واحد، وأن تقلید المفضل مع وجود الفاضل ممنوع وهذا القول تعضده القواعد الأصولیة، وعلیہ بنی حجة الإسلام الغزالی والإمام المازری، وهذا هو الحق والتحقیق، ومن سلك سبیلاً غیر ذلك فی القضاء والفتیاء فقد اتبع هواه وهلك فی بنیات الطريق، فالعمل بالراجح متعین عند كل عالم متمكن، وإذا اطلع المقلد علی خلاف فی مسألة تخصه وفيها قول راجح بشهرة أو عمل، أو غیرهما تعین علیہ العمل علی الراجح ولا یفتی بغيره إلا لضرورة فادحة والتزام مفسدة واضحة .

وقال أبو إسحاق الشاطبی: المقلد أو المفتی لا یحل له أن یفتی إلا بالمشہور .

وقال أبو الفضل قاسم العقبانی: إن حکم القاضی بالشاذ ینظر فی الحکم الذي عدل به عن المشہور إلى الشاذ، فإن حکم به لمظنة أنه المشہور نقض حکمه، وإن حکم به مع العلم بأنه الشاذ إلا أنه ترجح عنده فإن كان من أهل النظر ممن یدرک الراجح والمرجوح مضی حکمه، وإن لم یکن من العلم بهذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا، أى ولم یمض حکمه.

وقد كان المازری -وهو فی طبقة المجتہدین -لا ینخرج عن الفتوى بالمشہور ولا یرضی حمل الناس علی خلافه -لكنه أفتی مرة بالشاذ وذلك فی رواية الداودی عن مالک مع اعترافه بضعفها وشذوذها فی مسألة استحقاق الأرض من ید الغاصب بعد الزراعة وخروج الإبان، وخالف المعبود من عاداته من الوقوف مع

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بھی موجودہ عرف و رواج کا مشاہدہ کرتے، تو وہ بھی یہی رائے قائم کرتے، اور فقہی مسائل میں اس طرح کے بے شمار نظائر موجود ہیں، واللہ اعلم۔ ۱

خلاصہ

مذکورہ دلائل اور تفصیل کی روشنی میں ہمارے نزدیک رائج یہ ہے کہ عام حالات میں ہاشمی نسب کے لوگوں کو زکاۃ دینے سے پرہیز کرنا چاہئے، اور ان کی ضروریات عطیات یا نقلی صدقات وغیرہ سے پوری کرنی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

المشهور وما عليه الجماعة والجمهور للتشديد على الظلمة والمتعدين من اهل البغى والفساد، وهو مألوف في الشرع وقواعد المذهب .

وقال السبكي : إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولاً منقولاً بدليل جيد، جاز ونفذ حكمه وإن كان مرجوحاً عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه، وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه - أي على أنه من المذهب - وإن ترجح عنده، لأنه كالخارج عن مذهبه، فلو حكم بقول خارج عن مذهبه، وقد ظهر له رجحانه، فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام مذهب جاز، وإن شرط عليه باللفظ أو العرف لم يصح؛ لأن التولية لم تشملها .

وقال الحنبلي : لا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام معين أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد من أصحابه يفتي أو يحكم بحسب ما يختاره منهما، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به لقوته (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۵، ص ۳۵۸ تا ص ۳۶۱، حرف الشين مادة "شدوذ")

۱۔ قد تقتضي مصالح الناس وحوائجهم الأخذ بالعادات والأعراف . لكن المقصود هو العرف الصحيح، وهو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً أو يحل حراماً . ولذلك يقول الفقهاء : الثابت بالعرف كالثابت بالنص . ومن القواعد الفقهية : العادة محكمة، أي معمول بها شرعاً (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱۶، ص ۲۶۱، مادة "حاجة")

العرف . والمختار في تعريفه أنه ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول . وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه، كالاتجار بعوض مجهول لا يفضى إلى النزاع (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۱۳۰، ۱۳۱، مادة "إباحة")

ويعتبر جمهور الفقهاء العرف في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة، فكيفية الاستعمال تصرف إلى العرف والعادة . والتفاوت في هذا يسير لا يفضى إلى المنازعة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۲۶۱، مادة "إجارة")

أثر العرف في دلالة الصيغة على المقصود : للعرف أثر في دلالة الصيغة على المراد، ومراعاة حمل الصيغة على العرف له أثر في الأحكام الاجتهادية التي لا نص فيها والتي بنيت أساساً على الأعراف التي كانت سائدة يقول ابن القيم : مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۸، ص ۱۶۱، مادة "صيغة")

چاہئیں، اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہئے، اور اگر زکاۃ کے مال کا غیر ہاشمی غریب مسلمان شرعی طریقہ پر مالک بن جائے، اور پھر وہ اپنی خوش دلی سے ہاشمی کو وہ مال پیش کرے، تو اس کے جائز ہونے میں شبہ نہیں، جیسا کہ احادیث میں اس طرح کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تناول واستعمال فرمانا مذکور ہے۔

لیکن اگر مذکورہ صورتوں پر بآسانی عمل ممکن نہ ہو، اور بنو ہاشم کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی نہ ملتا ہو، جیسا کہ آج کل عموماً ایسا ہی ہے کہ نہ تو مال غنیمت کا وجود پایا جاتا اور نہ ہی بیٹ المال سے ان کے لئے باقاعدہ وظائف مقرر ہوتے، تو ایسے حالات میں ضرورت مند فقراء و مساکین ہاشمی نسب کے لوگوں کو زکاۃ و صدقات واجبہ کا دینا دلینا جائز ہے، ہمارے نزدیک یہی رائج و صواب ہے، اور ایسی حالت میں اسی پر فتویٰ عمل ہونا چاہئے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمْ.

محمد رضوان ۲۶/ جمادی الاخریٰ/ ۱۴۳۵ھ ۲۷/ اپریل/ ۲۰۱۴ء بروز اتوار

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

عبرت کدہ

(حضرت آدم علیہ السلام: قسط ۸)

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت آدم و حوا کی توبہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطانی وسوسہ اور لغزش کے نتیجہ میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا عتاب آمیز حکم ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے بے حس اور سخت دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے، اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجاء اور درخواست کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شان کے خلاف ہو کر مزید عتاب اور تنبیہ و مواخذہ کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی، اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہیں، یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لئے کچھ کلمات ان کو سکھادیئے۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ . إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (سورة البقرة، رقم الآية ۳۷)

یعنی ”پھر (حضرت) آدم نے حاصل کر لئے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے آدم پر توجہ فرمائی، بلاشبہ وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان“

تَلَقَّى: تلقی کے معنی ہیں شوق و رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اور اس کو قبول کرنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے انتہائی رغبت، شوق اور اہتمام کے ساتھ ان کلمات کو سعادت سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہونے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ یا اپنی شان کی خلاف ورزی محسوس نہیں کی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے؟ ان کلمات کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے، اکثر حضرات کے نزدیک راجح یہ ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو

قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں۔ ۱۔

چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (سورہ الاعراف، رقم الآیہ ۲۳)

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو بے شک ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے (سورہ اعراف)

تَسَاب: توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اول اپنے کئے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا، دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، تیسرے آئندہ کے لئے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا، اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ حقیقی توبہ نہیں۔ ۲۔

۱۔ الثانیة - واختلف أهل التأويل في الكلمات فقال ابن عباس والحسن وسعيد ابن جبیر والضحاك ومجاهد هي قوله "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" وعن مجاهد أيضا: سبحانه اللهم لا إله إلا أنت ربى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم. وقالت طائفة: رأى مكتوبا على ساق العرش "محمد رسول الله" فتشفع بذلك فهى الكلمات وقالت طائفة: المراد بالكلمات البكاء والحياء والدعاء. وقيل الندم والاستغفار والحزن قال ابن عطية: وهذا يقتضى أن آدم عليه السلام لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود. وسيل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب فقال: يقول ما قاله أبواه: "ربنا ظلمنا أنفسنا" الآية وقال موسى "رب إني ظلمت نفسى فاغفر لى" وقال يونس "لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين" وعن ابن عباس ووهب بن منبه: أن الكلمات "سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين سبحانه اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم" وقال محمد بن كعب هي قوله "لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمنى إنك أرحم الراحمين" وقيل: الكلمات قوله حين عطس: "الحمد لله". والكلمات جمع كلمة والكلمة تقع على القليل والكثير. وقد تقدم (تفسير القرطبي، سورة البقرة، رقم الآیہ ۳۷)

۲۔ وأصل التوبة من تاب يتوب إذا رجع فكان التائب رجع عن ذلك الذنب الذى كان عليه، ولا تتحقق التوبة منه إلا بثلاثة أمور. علم وحال وعمل. أما العلم فهو أن يعلم العبد ضرر الذنب وأنه حجاب عن الله تعالى، فإذا حصل هذا العلم تألم القلب فعند ذلك يحصل الندم وهو الحال فيترك العبد الذنب، ويعزم فى المستقبل أن لا يعود إليه وهو العمل فإذا تحققت هذه الثلاثة الأمور وحصلت التوبة (تفسير الخازن، سورة البقرة، رقم الآیہ ۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ صرف زبان سے ”اللہ توبہ“ کے الفاظ بول دینا گناہ معاف ہونے اور نجات کے لئے کافی نہیں جب تک کہ یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ کئے پر ندامت و شرمندگی اور حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ و عزم، اور اس آیت یعنی تَابَ عَلَيْهِ میں توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے معنی ہیں توبہ قبول کرنا۔

اسی لئے بعض اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام سرزد ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم و حوا علیہما السلام نے کیا، کہ اپنے کئے پر ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کے پختہ ارادے و عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لئے عرض کرے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:

”رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ“

”یعنی اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے“

اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا:

”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ . اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ“

”یعنی آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں (مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے)“

حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے جو لغزش یا بھول سرزد ہوئی ہے، اولاً تو قرآن مجید نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے، ”فَاَزَلٰهُمَا الشَّیْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا“ اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا علیہا السلام کا شریک کر کے لفظ ”اِهْبَطُوْا“ فرمایا ہے، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں بہ لفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت حوا کا نہیں، اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے، ”عَصٰی اٰدَمُ“ وغیرہ۔

ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اس لئے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتہً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا مِیْلَ دُوْنُوْا کی توبہ کا ذکر کر بھی دیا گیا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت حوا کا قصور معاف نہیں ہوا، اس کے علاوہ عورت

چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لئے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ۱
لفظ تَوَاب جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ
جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ۲

گناہ سے توبہ قبول کرنے کا اختیار خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی
کو نہیں، یہود و نصاریٰ اس قاعدہ سے غفلت کی بناء پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے، کہ پادریوں اور پیروں کے
پاس جاتے، اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے، اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو

۱۔ الرابعة - إن قيل : لم قال "عليه" لم يقل عليهما وحواء مشاركة له في الذنب بإجماع وقد قال : "ولا
تقربا هذه الشجرة" و "قالا ربنا ظلمنا أنفسنا" فالجواب : أن آدم عليه السلام لما خطب في أول القصة
بقوله : "اسكن" خصه بالذكر في التلقي فلذلك كملت القصة بذكره وحده . وأيضا فلأن المرأة حرمة
ومستورة فأراد الله الستر لها ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله : "وعصى آدم ربه فغوى" وأيضا لما
كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله : "ألم أقل
لك" (تفسير القرطبي، سورة البقرة، رقم الآية ۷۳)

۲۔ تَوَاب اور تَائِب میں فرق

لفظ تَوَاب بندہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی جیسے آیت میں هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ، جب بندے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے والا، اور جب اللہ
تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، یہ صرف لفظ تَوَاب کا حکم ہے، اس معنی کا دوسرا لفظ تَائِب ہے،
اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات
اور القاب استعمال کرنا جائز ہیں، جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے، باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں، مگر اللہ
تعالیٰ کے لئے ان کا استعمال درست نہیں۔

الخامسة - قوله تعالى : (إنه هو التواب الرحيم) وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه التواب وتكرر في القرآن
معرفا ومنكرا واسما وفعلا . وقد يطلق على العبد أيضا تواب قال الله تعالى : "إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين" قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال أحدها : أنه يجوز في حق
الرب سبحانه وتعالى فيدعي به كما في الكتاب والسنة ولا يتناول . وقال آخرون : هو وصف حقيقي لله
سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة . وقال آخرون توبة الله على
العبد قبول توبته وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى : قبلت توبتك وأن يرجع إلى خلقه الإنابة
والرجوع في قلب المسمى وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة السادسة - لا يجوز أن يقال في حق الله
تعالى : تائب اسم فاعل من تاب يتوب لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على
نفسه أو نبيه عليه السلام أو جماعة المسلمين وإن كان في اللغة محتملا جائزا . هذا هو الصحيح في هذا
الباب على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) قال الله تعالى : "لقد تاب الله على
النبي والمهاجرين والأنصار" وقال : "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده" وإنما قيل لله عز وجل : تواب
لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه (تفسير القرطبي، سورة البقرة، رقم الآية ۷۳)

اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا، آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کا غلط اور خام عقیدہ رکھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، کوئی عالم یا پیر یا بزرگ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ اے (جاری ہے.....)

۱۔ السابعة - اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق الأعمال خلافا للمعتزلة ومن قال بقولهم . وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه . قال علماؤنا : وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "عز وجل وجعلوا لمن أذنبت أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا ويحط عنه ذنوبه "افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين" (تفسير القرطبي، سورة البقرة، رقم الآية ۳۷)

ادرک Ginger کے فوائد و خواص

ادرک کو عربی زبان میں ”زنجبیل“ اور انگریزی زبان میں ”Ginger“ کہا جاتا ہے۔ ادرک ایک مشہور ترکاری بھی ہے اور قیمتی شفا بخش جڑی بھی اور دوا بھی، جو پہاڑی اور پانی والے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے، ادرک کو مخصوص طریقہ پر خشک کر کے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے جسے ”سونٹھ“ کہا جاتا ہے، ادرک کا مزاج گرم اور تر ہے، البتہ خشک ادرک یعنی ”سونٹھ“ کا مزاج گرم اور خشک ہے۔ ادرک قوتِ جذبہ سے بھرپور ہے، اس میں کیلشیم، فاسفورس، معدنی نمکیات، چربی اور لحمیاتی اجزاء وٹامن A اور B پائے جاتے ہیں۔ طب کی کتابوں میں دوا سازی کے ابتدائی مرحلے میں ہی ادرک کی افادیت کو تسلیم کیا گیا ہے، ادرک پیشاب کے ذریعے جوڑوں کی سوجن اور جوڑوں کے زہریلے فضلات کو خارج کرتا ہے، اور جسم کے تمام رگ وریشے کو گرم رکھتا ہے۔ ادرک کا اگر موزوں مقدار میں استعمال رکھا جائے تو بڑھاپے میں بھی بڑھاپے کے مختلف حملوں سے حفاظت رہتی ہے، جسم کے تقریباً تمام درکار اجزاء میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جسم تن درست، خوبصورت اور سڈول رہتا ہے، قوتِ ہاضمہ برقرار رہتی ہے، پیٹ نظامِ ہاضمہ اور جگر کو قوت حاصل ہوتی ہے، بلغم اور گیس نہیں بنتی، ادرک ريقان کے لئے بھی مفید ہے، اس مقصد کے لئے آدھا چائے کا چمچہ ادرک کارس نکال لیں، پھر اس میں اتنی ہی مقدار میں لیموں اور پودینے کارس ملا دیں پھر ایک کھانے کا چمچہ شہد اس میں شامل کر کے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں، یہ نسخہ بد ہضمی، اچھارہ، جی متلانا، بد مزاجی، چڑچڑاپن اور تھکن دور کرنے کے لئے بھی موثر ثابت ہوا ہے۔

اگر کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا ادرک نمک کے ساتھ ملا کر کھایا جائے، یا باریک پے ہوئے سونٹھ میں نمک ملا کر کھایا جائے، تو بھوک خوب بڑھتی ہے، کھانا کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، سونٹھ سے معدے اور آنتوں میں عمل کی حرکت بیدار رہتی ہے، لہذا گھریلو دوا کے طور پر ادرک یا سونٹھ کا استعمال بہت اہم ہے۔ سونٹھ گھی اور گڑ کے ساتھ کھانے سے جسم کی رگوں میں ایک نئی بیداری اور تازگی پیدا ہوتی ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، معدے میں رقیق اجزاء تیار ہوتے ہیں، اور پورے جسم میں ایک نئی حیات دوڑتی ہے اور جسم کا ریشہ ریشہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے ادرک اور سونٹھ گویا کہ خوبیوں کی کان

ہے۔ ادراک کارس اور سبزی ذائقہ دار اور چٹپٹی ہوتی ہے، یہ دل اور حلق کے لئے بے حد مفید ہے، اس سے گھٹیا اور جوڑوں کے امراض میں بھی افادہ ہوتا ہے۔ ادراک غذا کو ہضم کرتی اور بھوک لگاتی ہے۔ بادی بلغم کو چھانٹتی اور ریا ح کو خارج کرتی ہے، جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو، کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو اور ریا ح زیادہ پیدا ہوتے ہوں ان کو اس کے استعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ادراک کاوڑا دکی دال، گوکھی، آلو اور اروی جیسی بادی چیزوں کے ساتھ شامل کرنے سے ان کا بادی پن دور ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ادراک کو گڑ میں ملا کر کھانے سے بدن میں گرمی پیدا ہوتی اور سردی کم لگتی ہے۔ سردی کے موسم میں اگر ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگیں، تو ادراک کا تھوڑا سا ٹکڑا پانی میں ڈال کر اس میں چائے یا قہوہ ملا کر پیئیں، تو سردی دور ہو کر جسم میں حرارت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میتھی کا جو شانہ ایک پیالی لے کر اس میں ایک چمچ تازہ ادراک کا رس اور ایک چمچ شہد ملا کر استعمال کرنے سے کالی کھانسی، دمہ اور پھیپھڑوں کی تپ دق میں افادہ ہوتا ہے۔ سردی سے آواز بیٹھ جائے تو تھوڑی سی ادراک نمک ملا کر کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔

بلغھی کھانسی اور دمے میں ادراک کارس تین ماشے خالص شہد ایک تولہ میں ملا کر چائے سے فائدہ ہوتا ہے، بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو، پیٹ میں ریا ح بھرے ہوئے ہوں، قبض رہتا ہو تو ادراک کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور اوپر نمک چھڑک کر کھائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بھوک اچھی طرح لگے گی، ریا ح نکل جائیں گے اور قبض جاتا رہے گا۔

گھٹیا اور بائے کمر، کو لھے اور جوڑوں کے دردوں اور پٹھوں کی اکڑاہٹ کو دور کرنے کے لیے ادراک کا تیل بنا کر مالش کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تازہ ادراک کو کوٹ کر اس کا رس آدھ سیر لے کر اس میں پاؤ سیر تیلوں کا تیل ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں، یہاں تک کہ صرف تیل رہ جائے، ضرورت کے وقت اس تیل کی مالش کریں۔ سردی کی وجہ سے جسم میں درد ہو، تو اس تیل کی مالش کیجئے، ہر قسم کے بادی درد میں مفید ہے، جاڑے کی وجہ سے سر میں سخت درد ہو، تو کپٹیوں پر مالش کی جائے، بچوں کے سینے پر یہ تیل ملنے سے ان کا سینہ گرم رہتا ہے۔ ادراک کارس ایک چھٹانک، شہد ایک چھٹانک ملا کر ذرا سا گرم کریں اور پی لیں، جس کے ذریعہ چند روز میں کالی کھانسی اور دمہ کو افادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سوٹھ اور چھ ماشے ہڑر کو معمولی کوٹ کر پیالی بھر پانی میں جوش دیا جائے اور شہد یا چینی سے میٹھا کر کے صبح و شام استعمال کیا جائے تو چند ہی روز میں پرانی کھانسی اور دمہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ سوٹھ اور اجوائن حسب ضرورت لے کر اوپر سے ادراک کا اتنا پانی ڈالیں کہ یہ دونوں چیزیں تر ہو جائیں، اس کے بعد سایہ میں خشک کر کے باریک پیس کر حسب ضرورت کالا

نمک ملا کر محفوظ رکھیں، کھانے کے بعد دونوں وقت چار رتی سے ایک ماشہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ چورن حاضمہ درست کرتا ہے، معدے کو طاقت بخشتا ہے، پیٹ کے درد اور کھٹی ڈکاروں کو بے حد مفید ہے، اس چورن کے استعمال سے معدہ کی تقریباً سب بیماریاں دور ہو کر مکمل صحت یابی حاصل ہو جاتی ہے۔

سونٹھ ڈھائی تولہ معمولی پیس کر تقریباً تین پاؤ پانی میں آدھے گھنٹے تک پکائیں، اس کے بعد چھان کر آدھی آدھی چھٹانک یہ جوشاندہ تین تین گھنٹے کے وقفہ سے چار مرتبہ پلائیں، ریاحی درد کا خاص علاج ہے۔

چھ ماشہ سونٹھ اور چھ ماشہ ملٹھی تین چھٹانک پانی میں جوش دے کر شہد یا جینی ملا کر نیم گرم پینے سے سینے کے درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ تین ماشہ سے ایک تولہ تک باریک پیسی ہوئی ادراک کھائیں اور اس کے اوپر سے دارچینی، بڑی الائچی اور اور سبز چائے تین تین ماشہ کا جوش دیا ہو انیم گرم جوشاندہ پینے سے چند ہفتوں میں بدن ہلکا پھلکا، جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے اور بدن کا سن ہونا بند ہو جاتا ہے، معدہ قوی، قبض اور بلغم وریشہ دور ہو جاتا ہے۔ ادراک اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے قے آنا بند ہو جاتی ہے۔

چھ ماشہ سونٹھ اور چھ ماشہ سونف کو ایک پاؤ پانی میں دو تین جوش دے کر چھان لیں، اس کے نیم گرم جوشاندہ میں تقریباً آدھا تولہ خالص کھی ملائیں، جس کو پیٹھا کر کے چند روز پیتے رہنے سے، بخار، کھانسی، تلی کی سختی، بد ہضمی اور بدن کی سستی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ٹھنڈے پانی سے نہانے پر جسم میں درد اور کپکپی محسوس کرتے ہیں ان کو نہانے کے بعد تین سے چھ ماشہ پیسی ہوئی سونٹھ پھانک لینی چاہئے۔

جب بلغم رک جانے سے جھوٹی پیاس لگتی ہو تو ادراک کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسنے سے بلغم خارج اور پیاس بند ہو جاتی ہے۔ ادراک کا پانی مسوڑھوں پر ملنے سے درد کو سکون ملتا ہے اور مسوڑھوں کا ورم دور ہو جاتا ہے، دانتوں میں درد ہو تو ادراک یا سونٹھ منہ میں دبا کر رکھنے سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔

اگر جگر کی خرابی کے باعث پیٹ میں پانی جمع ہو جائے تو مریض کو ادراک کا پانی پلائیں، یہ پانی پیشاب آور ہے اور پیٹ اور جسم کے مختلف حصوں میں رُکے ہوئے زہریلے مادوں اور پانی کو خارج کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں جوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ گوشت، مچھلی اور بعض دیگر اشیاء میں جو مخصوص بو ہوتی ہے، ادراک اس بو کے خاتمہ کے لئے موثر ترین چیز ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسری اشیاء کی بو کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خاصیت کو برقرار رکھتا ہے۔ ادراک کے رس کے چند قطرے ملا کر شیشی میں محفوظ رکھیں، اس کو آدھ گھنٹے میں لگانے سے، خارش، دھند، جالا دور ہو جاتا ہے۔

جو لوگ بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اس سے دانتوں کو نقصان پہنچنے سے تکلیف ہوتی ہے، ادراک چبانے سے

لعاب زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور منہ کی غلیظ رطوبات خارج ہو جاتی ہیں، منہ کی بدبودور ہوتی ہے، منہ کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے دانتوں کو جو نقصان ہوتا ہے، وہ بھی درست ہو جاتا ہے، اسی طرح گلے کی صفائی ہو جاتی ہے، حلق کی خشکی، خراش اور ورم کو آرام ملتا ہے۔ سوٹھ اور کالی مرچ پیس کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کے درد کو افادہ ہوتا ہے، سرسوں کے تیل میں نمک اور سوٹھ ملا کر دانتوں پر ملا جائے، تو دانت صاف اور پمکیلے ہو جاتے ہیں۔ جگر کے لیے بھی ادراک مفید ہے، اس کے استعمال سے جگر کی پرانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، ادراک مٹانے اور گردے کے امراض میں جسم کو طاقت دیتی ہے، اور ادراک کے کھانے سے بواسیر میں کمی آتی ہے۔ ادراک میں خون پتلا کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، غذا کی بے اعتدالی اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں کو لیسٹرول کی وجہ سے بگاڑ ہو جاتا ہے، ادراک اس کی اصلاح کر کے خون کی نالیوں میں جمی چربی کی تہہ اتارتی اور دل کو مضبوط بناتی ہے۔

جو لوگ بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں، ان کے لیے ادراک کا پانی سات آٹھ تو لے دودھ میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب وہ آدھا رہ جائے، تو سوتے وقت چینی یا مصری ملا کر پینے سے دماغ کی تھکن اور بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ پچاس گرام سوٹھ پیس کر سو گرام شہد میں ملا کر رکھیے، تین تین گرام صبح وشام کھائیے، اس سے حافظہ تیز ہوگا، یادداشت بہتر رہے گی، اگر کمر میں درد رہتا ہو، تو وہ بھی کم ہو جائے گا، جن لوگوں کو دودھ ہضم نہ ہو، دودھ پینے سے اچھا رہ جائے، دست آ جائیں، وہ دودھ جوش کرتے وقت، سوٹھ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال لیا کریں۔ اگر پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا ہو تو ہلدی اور ادراک کو پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور اسے دن میں دو مرتبہ متاثرہ حصوں پر لگائیں۔ ادراک کا مربہ کھانا اور جانفل کو منہ میں رکھنا فالج سے نجات دلاتا ہے۔ ادراک کی ٹکڑیاں یا سکائی خون کی روانی کو بہتر بنانے اور جسم کے سیال مادے کو حرکت دینے میں مفید ہے یہ فاسد مادوں کو گھلیوں میں سے گھلا دیتا ہے، ایک مٹھی گٹھا ہوا ادراک ایک کپڑے میں ڈال کر چار لیٹر گرم پانی میں نچوڑیں، مگر پانی کو ابالیں نہیں، ادراک کے پانی میں ایک تولیہ ڈبو کر اسی میں نچوڑ کر نکال لیں اور متاثرہ جگہوں پر گرم گرم تولیے سے سکائی اور ٹکڑیاں کریں۔

تازہ ادراک کا درمیانہ ٹکڑا لیں، اُسے کچل کر ایک پیالی پانی میں چند منٹ کے لیے ابال لیں، بعد میں پانی میں چینی ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں، جس کے نتیجے میں خواتین کے مخصوص ایام یعنی ماہواری کی بے قاعدگی دور ہو جاتی ہے اور حیض و ماہواری سے متعلقہ تکالیف میں بھی افادہ ہوتا ہے۔

ادراک کی چائے کو بھی سردی کی وجہ سے حیض کی بندش کی شکایت دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ادرک کے پانی میں شہد ملا کر دن میں بار بار چٹانے سے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے، اس غرض کے لیے ادرک کا مربہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی میں ادرک ڈال کر نہار منہ پیئیں تو اس سے ذیابیطس یعنی شوگر کی شرح باقاعدہ رہتی ہے۔ ادرک میں جراثیم کش اجزاء بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو مختلف امراض کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سرطان یعنی کینسر کے خلاف بھی اس کو موثر خیال کیا جاتا ہے، ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن اور ہیضہ سے بچاؤ کے لئے ادرک کی بڑی اہمیت ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق سردرد کے شروع ہوتے ہی تیس منٹ کے اندر اندر تقریباً ایک چمچ ادرک کا پاؤڈر یعنی پسی ہوئی سوٹھ کا سفوف پھانک لیں، تو یہ دماغ کی رگوں میں خون کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوجن کو روک کر سر کے درد کو روکتا ہے۔ اگر سر کا شدید درد اٹھتا ہو، تو ایک چمچ پانی میں ادرک کا تھوڑا سا پاؤڈر گھول کر آمیزہ بنالیں اور اسے متاثرہ جگہ پر لگائیں، اس سے سر کے درد میں بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ ادرک کو بانجھ پن اور گردے کی پتھری سے بچاؤ کے لئے بھی موثر قرار دیا گیا ہے۔ اگر ادرک کو صحیح ضرورت اور فائدے کے لئے استعمال کیا جائے تو یقیناً بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن ادرک مناسب مقدار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

اخبارِ ادارہ

مولانا محمد امجد حسین

ادارہ کے شب و روز

□..... ۳۰/ ذیقعدہ، ۷/ ۱۲/ ۲۱ ذی الحجہ، جمعہ کے وعظ و مسائل کی نشستیں متعلقہ مساجد میں حسب معمول ہوں گی۔
□..... ۲/ ۲۳ ذی الحجہ، بروز اتوار، حضرت مدیر صاحب کی ہفتہ وار اصلاحی مجلس منعقد ہوں گی، تعطیلات عید کے دوران یہ مجلس موقوف رہی۔

□..... ۱۰/ ذی الحجہ، بمطابق ۱۶ اکتوبر، بروز پیر عید الاضحیٰ کی نماز مسجد غفران میں حضرت مدیر صاحب نے ساڑھے چھ بجے پڑھائی، مسجد بلال میں مفتی محمد یونس صاحب نے سات بجے پڑھائی۔

□..... ۱۰ ذی الحجہ کو نماز عید سے فراغت ہوتے ہی سات بجے ادارہ غفران کے زیر انتظام اجتماعی قربانیوں کے ذبیحہ کا عمل شروع ہو گیا، کل چھپوا نوے اضافی (گائے، بیل) ذبح ہوئے، پہلے دن رات آٹھ بجے تک ساٹھ اضافی ذبح اور تیار ہو کر حصہ داروں کو فراہم کر دیئے گئے، بقایا دوسرے دن سہ پہر تین بجے تک مکمل ہوئے، حضرت مدیر صاحب اور ادارہ کے جملہ کارکنان اجتماعی قربانیوں کی نگرانی اور خدمات کے سلسلے میں شروع سے آخر تک مشغول رہے، دوسرے دن شام کو اور تیسرے دن فراغت پا کر اکثر خدام ادارہ حضرات رخصت پر تشریف لے گئے، امسال تین طرح کے حصے رکھے گئے، چھ ہزار، ساڑھے سات ہزار اور دس ہزار، بعد میں حساب ہو کر لیکن دین بے باق کر دیا گیا، جن کی رقم پچھتی تھی، ان کو واپس کر دی گئی۔

□..... عید الاضحیٰ کی عمومی تعطیلات ادارہ غفران کے تمام متعلقہ شعبوں میں مورخہ نو ذی الحجہ سے اکیس ذی الحجہ (بروز جمعہ) تک رہیں، ۲۲ ذی الحجہ بمطابق ۱۸ اکتوبر بروز ہفتہ سے تمام شعبوں میں تعطیلات کے اختتام پر کام کا آغاز ہوا۔
□..... ۱۳/ ذی الحجہ، جمعرات، مولانا آفتاب عالم صاحب (پشاور) حضرت مدیر صاحب سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔

□..... ۱۲/ ذی الحجہ، جمعہ کو قبل فجر جناب حکیم محمد فیضان صاحب حج کی سعادت حاصل کر کے بخیر و عافیت واپس پہنچے۔
□..... ۱۹/ ذی الحجہ، بروز بدھ رات کو حضرت مدیر صاحب کی معیت میں چند اساتذہ لاہور کے سفر پر تشریف لے گئے، لاہور میں فجر کی نماز مولوی ایاز صاحب کے ہاں مسجد ابو بکر صدیق میں پڑھی، وہیں ناشتے کے دوران جناب ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب (مکی مدنی پرنٹرز) بھی تشریف لائے، لاہور میں جمعرات کا پورا دن ڈاکٹر صاحب کی رہبری اور میزبانی میں گزرا، ڈاکٹر صاحب کے پریس میں ادارہ کی مطبوعات اور ماہنامہ التبلیغ کی چھپائی اور اشاعت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی معیت میں ان کے پریس اور طباعت خانے جانا ہوا، اور دیگر لاہور کے تاریخی اور تفریحی مقامات کی سیاحت بھی ڈاکٹر صاحب کی ہمراہی میں ہی ہوئی، پورا دن گزار کر رات کو واپس ہوئی۔

حافظ غلام بلال

اخبار عالم

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

۲۱ / ستمبر / 2014ء، برطانیق 25 / ذیقعدہ / 1435ھ: پاکستان: انتخابی مدت 120 دن، فوری مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں کی جائیں، الیکشن کمیشن کی دس سفارشات اصلاحات کمیٹی کے حوالے ۲۲ / ستمبر: اشرف غنی افغانستان کے صدر ہوں گے، شراکت اقتدار کا سمجھوتہ طے پا گیا ۲۳ / ستمبر: پاکستان: کابینہ کا اجلاس، ملازمتوں پر پابندی ختم، اضافی بجلی بلوں کی واپسی، متاثرین سیلاب کو نقد امداد دینے کا فیصلہ ۲۴ / ستمبر: پاکستان: پشاور، ایف سی کانوائے پر خودکش حملہ، اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق ۲۵ / ستمبر: پاکستان: بہاولنگر، ہسپتال میں زہریلی ادویات سے 15 روز میں 54 بچے جاں بحق ۲۶ / ستمبر: پاکستان: اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اہلکار کی فائرنگ سے توہین رسالت کا مجرم زخمی ۲۷ / ستمبر: پاکستان: ای سی سی نے ایک لاکھ 85 ہزار ٹن کھاد درآمد کرنے کی منظوری دے دی ۲۸ / ستمبر: ہندوستان: کرپشن، تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے لللیکا کو 4 سال قید، ایک ارب جرمانہ، جیل منتقل ۲۹ / ستمبر: پاکستان: پنجاب میں 52 ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز، سپروائزر اور دیگر عملہ ریگولر ۳۰ / ستمبر: پاکستان: ملک بھر میں تین روزہ انسداد پولیو مہم شروع، 10 نئے کیس بھی سامنے آ گئے ۳۱ / اکتوبر: پاکستان: پٹرول 2.94، مٹی کا تیل 1.31 روپے، ڈیزل 95 پیسے سستا 02 / اکتوبر: پاکستان: جاوید ہاشمی نے تحریک انصاف کی صدارت و رکنیت سے استعفیٰ دے دیا 03 / اکتوبر: پاکستان: پشاور، گلگت، مسافر کوچوں میں دھماکے، 10 جاں بحق، متعدد زخمی 04 / اکتوبر: خانہ کعبہ کو عرق گلاب، آب زم زم سے غسل، غلاف تبدیل 05 / اکتوبر: پاکستان: کوہاٹ اور کوئٹہ میں دھماکے، 11 جاں بحق 45 زخمی 06 / اکتوبر: ہانگ کانگ، مظاہرین اور پولیس کے دوران جھڑپیں، 22 زخمی، 29 گرفتار 07 / اکتوبر: 08 / اکتوبر (تعمیل اخبارات) 09 / اکتوبر: بحریرہ ناؤن لاہور میں دنیا کی ساتویں بڑی مسجد کا افتتاح، 70 ہزار نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں 10 / اکتوبر: پاکستان: ڈسٹنگی وائرس سے راولپنڈی میں 4 افراد جاں بحق 11 / اکتوبر: پاکستان: ملتان، تحریک انصاف کے جلسے میں بھکڑ مچنے سے 17 افراد جاں بحق، 55 زخمی 12 / اکتوبر: پاکستان: بھارت کی کنٹرول لائن پر فائرنگ، 3 افراد زخمی 13 / اکتوبر: پاکستان: محکمہ تعلیم نے سرکاری سکولوں کے احتساب کے لئے 7 سالوں کا ریکارڈ طلب کر لیا 14 / اکتوبر: پاکستان: حکومت کا 57 ہزار 866 خالی

اسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ ۱۵/ اکتوبر: پاکستان: کراچی، بزنس ٹرین کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی، اسسٹنٹ ڈرائیور جاں بحق ۱۶/ اکتوبر: پاکستان: حج آپریشن سو فیصد کامیاب رہا، اخراجات میں ۵۱ ہزار کم ہوئے ۱۷/ اکتوبر: پاکستان: ملتان، ضمنی الیکشن میں ہاشمی ہار گئے، ڈوگر کی جیت ۱۸/ اکتوبر: پاکستان: ایرانی فورسز کی پاکستانی علاقے میں گھس کر فائرنگ سے صوبیدار جاں بحق، ۱۳ ہلکار زخمی ۱۹/ اکتوبر: پاکستان: کراچی، اہل سنت والجماعت کے رہنما فائرنگ سے جاں بحق ۲۰/ اکتوبر: پاکستان: کراچی، ایدھی کو پرینمال بنا کر ہیڈ آفس سے ۵ کلوسونا اور کروڑوں روپے لوٹ لئے گئے۔

علماء و طلباء کے لئے اہم ترین فوائدِ نحو پر مشتمل نایاب تحفہ

النحو الحسن لابن القاسم

تالیف: حضرت مولانا محمد نعیم کھتران (مدیر: جامعہ دارالعلوم رحمانیہ، ڈیرہ غازی خان)

ناشر: مکتبہ عمر بن خطاب، سیدنا عمر فاروق چوک، شاہ رکن عالم کالونی، ملتان، فون: 061-6775251

الحجامہ سنٹر

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ (ترمذی)
ترجمہ: تم جس چیز سے (بیماریوں کی) دواؤں و علاج کرتے ہو، اُس میں افضل چیز حجامہ ہے،
یابہ فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں سب سے بہتر دوا حجامہ ہے (ترمذی، بخاری، مسلم)

﴿برائے خواتین﴾

(۱).....اہلیہ عمران رشید (ڈاک خانہ ٹیوب ویل والی گلی نمبر ۴، ڈھوک فرمان علی، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0321-5349001-0331-5534900)

﴿برائے مرد حضرات﴾

(۲).....مولانا عبد المجید صاحب، بنی، راولپنڈی۔ فون نمبر: 0314-5125521

زیر انتظام: عمران رشید، ڈھوک فرمان علی، راولپنڈی، فون: 0333-5187568