

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 23 شماره 01 جولائی 2025ء - محرم الحرام 1447ھ

جلد 23 شماره 01
جولائی 2025ء - محرم الحرام 1447ھ

بشرف دعا
تقریر نواب محمد عشرت علی خان فقیر صاحب رحمہ اللہ
وحضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

مدیر
مفتی محمد رضوان
ناظم
مولانا عبدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود
۷۶۶ ۷۶۷

فی شماره..... 50 روپے
سالانہ..... 500 روپے

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

پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

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

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال.....ایران اسرائیل جنگ 2025ء.....مفتی محمد رضوان
- درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 64).....صبر و مصابرت، مرابطہ
- 5 اور تقویٰ کا حکم.....// //
- 16 درس حدیث.....قیامت سے قبل انہدام کعبہ.....// //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 22 افادات و ملفوظات.....مفتی محمد رضوان
- علم کے مینار:فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
- 26 کتب، مختصر تعارف (اکتیسواں حصہ).....مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور
- 30 میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط 9).....مولانا محمد ریحان
- 33 پیاریے بچو!.....علی کا کھلونا.....// //
- 34 بزمِ خواتین...زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ 10)....مفتی طلحہ بدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل.....روزہ کے ”منافذِ اصلیہ“
- 36 کی تحقیق.....ادارہ
- 45 کیا آپ جانتے ہیں؟...”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط 5).....مفتی محمد رضوان
- 54 عبرت کدہ.....حضرت موسیٰ دہارون کی وفات (آخری حصہ).....مولانا طارق محمود
- 57 طب و صحت.....لو لگنا (Sun Stroke) اور سر چکرانا.....حکیم مفتی محمد ناصر
- 59 اخبارِ ادارہ.....ادارہ کے شب و روز.....// //

کھ ایران اسرائیل جنگ 2025ء

اسرائیل دراصل، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، جسے مسلمانوں کے وجود سے سخت نفرت ہے، اور اسرائیل کا موجودہ حکمران اعظم نتن یاہو، تو دراصل مسلمانوں کے خون کا سخت پیاسا ہے، جس کی پیاس بجھتی ہی نہیں، وہ ہر ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور مرد و عورت کے وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ادھر اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی دیرینہ تنازعہ قائم ہے، جس میں ایران، اسرائیل کے وجود کو چیلنج کرتا ہے اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایرانی حمایت یافتہ گروہوں خصوصاً حماس، حزب اللہ کے خلاف مسلح کارروائی اور غزہ، اور نہتے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے کے بعد، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، براہ راست ایران کو نشانہ بنانے اور جارحیت کرنے کا اقدام کیا گیا۔

اسرائیل نے اس مقصد کے تحت 13 جون 2025ء کو ایران کے جوہری پروگرام کو وسعت دینے سے روکنے کے دعوے کے ساتھ ایران کی متعدد تنصیبات پر ناگہانی حملے کیے۔ اسرائیل کی طرف سے ان حملوں کو آپریشن شیر بر خاستہ کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی افواج اور موساد نے ایران کے جوہری مراکز، عسکری تنصیبات اور شہری علاقوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی شب ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت جوابی کارروائی شروع کی، جس میں ایران نے بیلشک میزائلوں اور خود کار ڈرونوں کے ذریعے اسرائیل کے فوجی اور اٹلی جنس مراکز کو نشانہ بنایا۔ اور اس طرح دونوں اطراف سے حملوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

اسرائیلی حملوں میں ایران کے کئی سینٹر فوجی افسران، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے رہنما، چوٹی کے جوہری سائنس دان اور ایرانی وزارت صحت، اور ہزاروں شہری مارے گئے، اور ان حملوں سے

عوامی بنیادی ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا۔

اسرائیل کے ان حملوں کی اسلامی دنیا، چین، روس اور دیگر کئی ممالک نے مذمت کی، جبکہ بعض مغربی ممالک اور ایران مخالف گروہوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حمایت کی۔ اس موقع پر بعض مغربی ممالک نے اس موقف کو دہرایا کہ ایران کو ہرگز جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جاسکتے۔

دوسری طرف 21 جون بروز ہفتہ کو ایران کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کا ہنگامی اجلاس استنبول میں منعقد ہوا، جس میں ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی، جبکہ چین، روس، اور پاکستان سمیت کئی ممالک کی طرف سے پہلے ہی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی گئی تھی، اور امریکہ کو اسرائیل کی حمایت میں جنگ کا حصہ دار بننے پر ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا تھا۔

لیکن ان تمام پہلوؤں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم سے مورخہ 22 جون، اتوار کی علی الصبح ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس فردو، نظز اور اصفہان پر حملے کر کے جنگ کی آگ کو مزید بھڑکا دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ کے خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ اور کشیدگی و جنگ کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

اور اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔

اس موقع پر اسرائیل کو سبق سکھانے اور فلسطین وغزہ، اور دیگر مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد ہو کر منظم و مضبوط عملی کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے، اور صرف بیان بیازی پر اکتفاء کرنے کے طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ متحد و منظم ہو کر ہمت و حوصلہ اور توکل علی اللہ اختیار کرتے ہوئے، عملی اقدامات کرے گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ فتح و نصرت ان کا مقدر ہوگی۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متحد ہو کر اسرائیل اور اس کے حمایت کاروں، اور تمام دشمنان اسلام کا موثر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

صبر و مصابرت، رابطہ اور تقویٰ کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورہ آل عمران، رقم الآیة ۲۰۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو تم اور (دشمنوں سے) مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو تم، اور پاسبانی کرو تم، اور اللہ سے ڈرو تم، تاکہ تم فلاح پاسکو (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، جس میں مسلمانوں کو چند اہم چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ تکالیف و مصائب، اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے، اور گناہوں سے بچنے کے لئے صبر کریں، اور جب کفار سے مقابلہ ہو، تو ثابت قدم رہیں، اور ان سے مقابلہ اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے مستعد رہیں اور اللہ سے ڈرتے، اور تقویٰ اختیار کرتے رہیں، تاکہ وہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔

مذکورہ آیت میں مومنوں کو چار چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن میں پہلی چیز صبر کرنا، اور دوسری چیز ثابت قدم رہنا، تیسری چیز کفار و شر پسندوں سے اسلامی سرحدوں و ملکوں کی حفاظت و نگرانی کرنا، اور دوسرے حفاظت والے اسباب اختیار کرنا، اور چوتھی چیز تقویٰ اختیار کرنا ہے، جو پہلی تین چیزوں کی قبولیت، بلکہ ہر نیک عمل کے لئے بھی لازم ہے۔

صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اور قرآن و سنت میں نفس کو ناپسندیدہ چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم طاعات پر صبر کرنا: یعنی جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنے کے لئے نفس کو ناگوار چیزوں پر جمائے رکھنا۔

دوسری قسم گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا: یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنے کے لئے نفس کو ناگواری پر روکنا۔

تیسری قسم مصائب و تکالیف پر صبر کرنا: یعنی مصیبت و تکلیف کے وقت شرعی حدود میں رہنا اور تکلیف و مصیبت کو اللہ کی طرف سے سچھ کر نفس کو بے قابو ہونے سے روکنا۔

اور مصابر ت، دراصل لفظ صبر سے ہی بنا ہے، اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔ اور مرابطہ، لفظ ربط سے بنا ہے، جس کے اصل معنی باندھنے کے ہیں۔

اس سے مراد اسلامی ملک کی پاسبانی اور نگرانی کرنا ہے، اور جو عمل کفار کے مقابلہ، اور ان کے دفاع و حفاظت میں داخل ہو، وہ بھی ایک طرح سے اس میں داخل ہے، جیسا کہ کفار کے مقابلہ، اور ان سے حفاظت کے لئے گھوڑے، ٹینک اور ہر زمانہ کے جہاد کے آلات، اور اگر کسی کے لئے یہ عمل مشکل ہو، تو اس کے لئے نماز کا انتظار کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

وَأَخْرِبُونَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ (سورہ انفال، رقم الآیہ ۶۰)

ترجمہ: اور تم ان (دشمنوں) کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق قوت حاصل کرو، اور

پلے ہوئے تیار گھوڑے (اسلحہ اور ٹینک وغیرہ) بھی، جن کے ذریعہ سے تم ڈراؤ اللہ کے

دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ ان کو

جانتا ہے (سورہ انفال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِمَامَةٍ قَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَتْ رَأْسَهُ، مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ،

إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي

السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ (صحیح البخاری، رقم

ترجمہ: خوشخبری ہے اس بندے کے لئے جو اپنے گھوڑے (یا بندوقوں وغیرہ) کی لگام اللہ کی راہ میں پکڑے ہوئے ہو، اس کے سر کے بال پرانگندہ اور پاؤں گرد آلود ہوں اگر وہ پاسبانی (وسرحد کی نگرانی) پر مقرر ہو، تو وہاں پاسبانی کرے، اور اگر پیچھے (یعنی ملک کے اندر پاسبانی کے لئے) مقرر ہو تو وہاں پاسبانی کرے، اور اگر وہ (خود سے کسی جگہ جانے کی) اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہ ملے (یعنی خود سے اسے اپنی منشاء و مرضی کے مطابق کام کے انتخاب کی اجازت نہ ہو) اور اگر وہ کسی (کے ساتھ رہنے یا اپنے ساتھ کسی کو رکھنے وغیرہ) کی سفارش کرے، تو اس کی سفارش نہ مانی جائے (بخاری)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرِي عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجِرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفِتَانُ (مسلم، رقم الحديث ۱۹۱۳ "۱۶۳")

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن اور رات پاسبانی کا ثواب ایک ماہ کے روزوں اور ایک ماہ (رات) کے قیام (یعنی عبادت) سے افضل ہے اور اگر پاسبانی کرنے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل (یعنی اس کا ثواب) جاری رہے گا جو وہ (زندگی میں) کیا کرتا تھا اور اس کا رزق بھی (قبر میں) جاری کیا جائے گا اور اس کو قبر کے فتنہ (و آزماتش) سے محفوظ رکھا جائے گا (مسلم)

حضرت ابن ابی زکریا خراسانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ شُرَحْبِيلَ بْنَ السَّمِطِ وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَى السَّاحِلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَابَطَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً كَانَ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ لِلْقَاعِدِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُجِرَى اللَّهُ لَهُ أَجْرُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ: أَجْرَ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَنَفَقَتِهِ، وَوُقِيَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۷۲۷)

ترجمہ: انہوں نے حضرت سلمان خیر رضی اللہ عنہ سے شریح بن سبط کے ساحل پر پاسبانی کرتے ہوئے ہونے کی حالت میں سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک دن یا ایک رات کے لئے اسلامی ملک کی پاسبانی کرتا ہے، تو یہ ایسا ہے، جیسا کہ کوئی بیٹھ کر ایک مہینہ کے روزے رکھے، اور جو شخص اللہ کے راستہ میں پاسبانی کرتے ہوئے فوت ہو جائے، تو اللہ اس کا اجر و ثواب جاری رکھتا ہے اور اس کے نیک اعمال مثلاً نماز، روزہ اور (نیک جگہ) خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی جاری رکھتا ہے، اور اسے قبر کی آزمائش (وقتہ) سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ (قیامت کی) بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہے گا (مسند احمد)

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

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَاطِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمِنُ مِنْ فُتْنِ الْقَبْرِ (سنن ابی داؤد، رقم الحديث ۲۵۰۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا عمل اس کے مرنے پر ختم کر دیا جاتا ہے مگر اسلامی ملک کی پاسبانی (وچوکیداری) کرنے والے کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ (وعذاب) سے بھی محفوظ رہتا ہے (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَاطِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتْنِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۷۶۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستہ میں پاسبانی (وچوکیداری) کرنے کی حالت میں فوت ہوا، تو وہ جو بھی نیک عمل کرتا تھا، اللہ اس (کے نیک اعمال) کا اجر و ثواب جاری فرمادیں گے، اور اللہ اس کا رزق بھی (قبر اور

جنت میں) جاری فرمادے گا اور وہ قبر کی آزمائش (وقتہ) سے مامون و محفوظ رہے گا اور اللہ قیامت کے دن اسے خوف و گھبراہٹ سے مطمئن (ہونے کی حالت میں) اٹھائے گا (ابن ماجہ)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْبَعٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: رَجُلٌ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا عَمِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِمْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ (مسند احمد، رقم

الحديث ۲۳۱۸)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چار طرح کے کام ایسے ہیں، کہ ان پر انسان کو فوت ہونے کے بعد برابر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دینے کی حالت میں فوت ہو گیا، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے کسی کو علم سکھایا تو اس کا اجر سکھانے والے کو برابر ملتا رہے گا، جب تک اس علم پر عمل کیا جاتا رہے گا، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تو اس صدقہ کا اجر و ثواب جب تک وہ جاری رہے گا، اس کو برابر ملتا رہے گا، اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جس نے نیک صالح اولاد چھوڑی اور وہ اس کے لئے دعاء کرتی رہے (مسند احمد)

حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَرِمَتْ عَيْنُ النَّارِ سَهْرَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (سنن النسائي، رقم الحديث ۳۱۱۷)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے (نسائی، مسند احمد، حاکم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۱۶۳۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھوسکتی، ایک وہ کہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزار دی (ترمذی)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (بخاری، رقم الحديث ۲۸۹۲)

ترجمہ: اللہ کے راستہ میں ایک دن پاسبانی کرنا (اور پہرہ دینا) دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بہتر ہے (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ (مسند احمد، رقم الحديث ۶۱۵۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اللہ کی راہ میں) ایک دن پاسبانی کرنا (اور پہرہ دینا) پورے مہینہ کے روزہ اور (ایک مہینہ تک راتوں کو) قیام کرنے سے بہتر ہے (مسند احمد)

حضرت مکحول رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ: عَنْ شَرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانٌ وَهُوَ مُرَابِطٌ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ هَاهُنَا يَا شَرَحْبِيلُ؟ فَقَالَ شَرَحْبِيلُ: أُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ (ابن حبان، رقم الحديث ۴۶۲۳)

ترجمہ: حضرت شرحبیل بن سبط سرحد کا پہرہ دے رہے (یعنی پاسبانی کر رہے) تھے، تو ان کے پاس سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ گزرے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے شرحبیل! آپ یہاں کیا کر رہے ہو، تو حضرت شرحبیل نے کہا کہ میں اللہ کے راستہ میں پہرہ دے رہا (اور پاسبانی کر رہا) ہوں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک دن، یا ایک رات کی پاسبانی، ایک مہینہ کے روزوں اور ایک مہینہ کے (رات کے) قیام (و عبادت) سے بہتر ہے (ابن حبان)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِشٌ حَرَسَ فِي أَرْضٍ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ (مسند

الرويانى، رقم الحديث ۱۴۰۹، المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۲۴۲۴) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے؟ وہ پہرہ دینے (اور پاسبانی کرنے) والا شخص ہے، جو (دشمن) کے خوف والی زمین میں پہرہ دے (اور پاسبانی کرے) شاید کہ وہ

اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹ سکے (مسند رویانی، حاکم)

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلامی ملک کے ایسے حصہ و خطہ میں ایک رات پاسبانی و نگرانی کرے، کہ جہاں ہر وقت دشمن کی طرف سے جان کو خطرہ لاحق ہو، ایسی ایک رات کا پہرہ و پاسبانی، لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ (نسائی، رقم الحديث ۳۱۶۹،

ترمذی، رقم الحديث ۱۶۶۷)

۱ قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه وقد أوقفه وكيع بن الجراح، عن ثور وفي يحيى بن سعيد قدوة.

وقال الذهبي: على شرط البخارى :

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک دن اللہ کے راستہ میں نگرانی (چوکیداری اور پاسبانی) کرنا اس کے علاوہ کے ہزار دنوں (کی عبادت) کے درجات سے افضل ہے (نسائی)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يَقَامُ لَيْلُهَا، وَيَصَامُ نَهَارُهَا (مسند احمد، رقم

الحديث ۴۳۳، مستدرک للحاکم، رقم الحديث ۲۴۲۶) ۱

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک رات پہرہ دینا، ایسی ہزار راتوں سے بہتر ہے کہ جن کی راتوں میں عبادت کی جائے، اور دن میں روزہ رکھا جائے (مسند احمد)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک رات کی پاسبانی و چوکیداری، ہزار مہینوں کے روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہو جاتی ہے۔

اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَأَنْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَوْقِفٌ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۴۶۰۳) ۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرحد کی نگرانی (چوکیداری اور پاسبانی) کر رہے تھے، تو لوگ گھبرا کر ساحل کی طرف گئے، پھر کہا گیا کہ کچھ نہیں ہے، تو لوگ واپس لوٹ

۱ قال شعيب الارنؤوط: حسن (حاشية مسند احمد)

و قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية ابن حبان)

کرا آ گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ ٹھہرے رہے، آپ کے قریب سے ایک انسان گزرا، اور اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ! آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستہ میں ایک ساعت (یعنی ایک گھڑی) ٹھہرنا حجرِ اسود کے قریب لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے افضل ہے (ابن حبان)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک ساعت اور ایک گھڑی کی پاسبانی حجرِ اسود کے قریب لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔

مختلف احادیث میں جو اسلامی ملک میں، یا اس کی سرحد پر ایک دن یا ایک رات نگرانی و پاسبانی کرنے کی فضیلتوں میں باہم فرق آیا ہے، یہ فرق مختلف حالات پر مبنی ہے، مثلاً یہ کہ شدید ضرورت یا دشمن کی طرف سے حملہ کے وقت یا مشکل جگہ میں ایک دن یا ایک رات بلکہ اس سے بھی کم وقت کے لئے نگرانی و پاسبانی کرنے کی فضیلت عام حالات میں، یا آسان جگہ میں ایک دن، یا ایک رات نگرانی و پاسبانی کرنے سے افضل ہے، اور بعض اوقات اخلاص کے کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ثواب میں کمی، زیادتی کا فرق پڑ جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ کے دور سے متعلق یہ ارشاد مروی ہے کہ:

فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ

عَسْقَلَانُ (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۱۱۱۳۸) ۱۔

ترجمہ: پس تم پر جہاد لازم ہے، اور تمہارا افضل جہاد (اسلامی ملک) کی پاسبانی (کرنا) ہے، اور تمہاری افضل سرحد عسقلان ہے (طبرانی)

معلوم ہوا کہ اسلامی ملک کی پاسبانی افضل جہاد ہے، اور عسقلان شام میں واقع ہے، جس کی سرحد کی

۱۔ قال الہیثمی:

رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۸۹۶۴، باب کیف بدأت الإمامة وما تصیر إلیہ والخلافة والملك)

پاسبانی کے افضل ہونے کی وجہ شریعت کی نظر میں اس مقام کی مخصوص اہمیت کا ہونا ہے۔

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَجُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يَقُولَانِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ
الْجِهَادِ الرِّبَاطُ، فَقُلْتُ : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا انْطَاطَ الْعَزُؤُ وَكَثُرَتْ
الْغَرَائِمُ وَاسْتَحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ الْجِهَادُ يَوْمَئِذٍ الرِّبَاطُ (مصنف ابن ابی

شبیبة، رقم الحديث ۱۹۸۰۷)

ترجمہ: میں نے حضرت ابوامامہ اور حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں افضل جہاد سرحدوں کی نگرانی و پاسبانی کرنا ہوگا، میں نے عرض کیا کہ یہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب غزوہ اور جہاد کا سفر دور دراز ہو جائے گا، اور خیانتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور غنیمت کے مالوں کو حلال سمجھ لیا جائے گا، تو اس وقت میں افضل جہاد سرحدوں کی نگرانی (وچوکیداری اور پاسبانی) کرنا ہوگا (ابن ابی شبیہ)

معلوم ہوا کہ اسلامی ملک کی حفاظت و پاسبانی افضل جہاد ہے، بالخصوص جب فتنوں کا دور دورہ ہو، اور جہاد و قتال کا سفر لمبا ہو جائے، جس کو طے کرنا مشکل ہو، اُس وقت ملک کی دشمنوں، باغیوں اور فساد یوں سے حفاظت و پاسبانی کرنا افضل جہاد میں داخل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اور مختلف احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلامی ملک کی دشمنوں، باغیوں اور دہشت گردوں سے حفاظت و پاسبانی کرنا کوئی دنیاوی پیشہ نہیں، بلکہ انتہائی نیکی اور عظیم عبادت والا کام ہے، جس سے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا امیر و غریب عام مسلمان بھی مستفید ہو سکتا ہے۔

اور اگر کچھ لوگوں کو حکومت کی طرف سے اس خدمت کے لئے مامور و مقرر کیا جائے، اور اُن کو اس خدمت پر وظیفہ اور معاوضہ بھی دیا جائے، لیکن وہ خدمت گار کارندے اس کام کو جذبہ، لگن اور امانت و دیانت کے ساتھ عبادت سمجھ کر انجام دیں، تو بھی وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوں گے،

جس میں فوج، پولیس، ملک کے دفاعی اداروں اور اس طرح کے دوسرے محکموں سے تعلق رکھنے والے سب افراد داخل ہیں۔

اسلامی ملک کا ہر باشندہ اور بطور خاص ہر کارندہ اسلامی ملک کی دشمنوں، باغیوں اور دہشت گردوں سے حفاظت و پاسبانی کی خدمت عبادت اور اخلاص کے جذبہ کے تحت کرے گا، تو امید ہے کہ مسلمانوں کے ممالک نہ صرف دشمنوں، باغیوں اور دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ مثالی امن و سکون بھی قائم ہو جائے گا۔

اور جو شخص عملی طور پر اسلامی سرحدوں کی پاسبانی نہ کر سکے، اور نہ ہی جہاد و قتال کی قدرت، یا ضرورت ہو، تو نماز کا انتظار کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (صحیح مسلم، رقم الحديث ۴۱/۲۵۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتلا دوں، جس کے ذریعہ اللہ، خطاؤں کو مٹا دیتا، اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپسند ہونے کے حالات میں وضو کو اچھی طرح کرنا، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہ ”رباط“ ہے (صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے سے بھی ”رباط“ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ عام حالات میں اصل فضائل تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہی سے حاصل ہوتے ہیں، جن کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں۔

(کذا فی: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۶، ص ۸۵، کتاب الجہاد، قولہ باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ)

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

درس حدیث

قیامت سے قبل انہدام کعبہ

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ و بیٹ اللہ کو ویران و منہدم کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ پھر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا، اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُبَاعِعُ لِرَجُلٍ مَّا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يُسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحْلَوْهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبْشَةُ فَيُخْرِبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ (مسند احمد، رقم الحديث ۷۹۱۰) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت لی جائے گی، اور بیٹ اللہ کو اس کے اہل (یعنی مسلمان) ہی حلال کریں گے (یعنی جن چیزوں کو اللہ نے وہاں حرام کیا، ان کاموں کو کریں گے) پس جب وہ اس (بیٹ اللہ میں حرام کردہ چیزوں) کو حلال کر لیں گے، تو اس کے بعد تم عرب کی ہلاکت کا نہ پوچھو (کیا بنے گا) جس کے بعد حبشی لوگ آ جائیں گے، اور وہ بیٹ اللہ میں ایسی تخریب کاری کریں گے، جس کے بعد وہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکے گا، اور یہی حبشی ایسے ہوں گے، جو اس (بیٹ اللہ) کے خزانہ کو باہر نکال لیں گے (مسند

احمد)

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

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سميان، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" وأصحاب السنن غير ابن ماجه، وهو ثقة (حاشية مسند احمد)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ عَلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِيهِدْمُهَا (مسند احمد، رقم

الحديث ٨٠٩٣) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کعبہ پر دو چھوٹی پنڈلیوں والا (حقیر و کمینہ) شخص غلبہ پالے گا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ (شخص) کعبہ کو منہدم بھی کر دے گا (مسند احمد)

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

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ (صحیح البخاری، رقم الحديث ١٥٩١، کتاب الحج، باب قول الله تعالى

: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا (حقیر و کمینہ) آدمی خراب (اور ویران) کر دے گا (بخاری)

ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اتُّرْكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكَوْكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ

الْحَبَشَةِ (مسند احمد، رقم الحديث ٢٣١٥٥) ٢

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم حبشہ کے لوگوں کو اس وقت تک چھوڑ دے رکھو، جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کیونکہ کعبہ کے خزانہ کو صرف حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا (حقیر و کمینہ) آدمی ہی باہر نکالے گا (مسند احمد)

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

١ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند احمد)

٢ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن في الشواهد (حاشية مسند احمد)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتْرُكُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ (المستدرک)

لِلْحَاكِمِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ ۸۳۹۶، كِتَابُ الْفَتَنِ وَالْمَلَا حِمِ ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ کے لوگوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھو، جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کیونکہ کعبہ کے خزانہ کو صرف حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا (حقیر و کمینہ) آدمی ہی باہر نکالے گا (حاکم)

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

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَفْحَجٍ، يَنْقُضُهَا حَجْرًا حَجْرًا، يَعْنِي الْكَعْبَةَ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۰۱۰) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میں کالے، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ والے شخص کو دیکھ رہا ہوں، جو اس کعبہ کو پتھر پتھر کر کے توڑ دے گا (مسند احمد)

اسی طرح کی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے۔ ۳

بیٹ اللہ میں اس طرح تخریب کاری کی واردات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد رونما

۱ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

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

۳ عن أبي العالية، عن علي رضي الله عنه قال: " استكثروا من الطواف بهذا البيت ما استطعتم من قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأنني أنظر إليه أصعل أصمع يهدمها بمسحاته " وقال سفيان: " الصمع في الأذان، والصعل في الرأس: صغر الرأس (أخبار مكة، للفاكهي، ج ۱ ص ۱۹۳، رقم الحديث ۳۱۳، ذكر الطواف بالكعبة والصلاة، وما يؤمر به فيه من الصمت)

أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا حصين بن عمر الأحمسي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: سمعت عليا، رضي الله عنه، يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأنني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده، معول يهدمها حجرا حجرا، فقلت له شيء تقول له برأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ولكني سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم (المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۱۶۲۶، کتاب المناسک)

ہوگی، جب کفر و ضلالت کا غلبہ ہو جائے گا، کیونکہ دوسری احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج و عمرہ کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حج، یا عمرہ، یا دونوں کریں گے، اور ان کے دور میں ہی یا جوج و ما جوج کا خروج اور ان کی ہلاکت ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيْسَلُكُنَّ فَجًّا حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بَنِيَّتَهُمَا وَلِيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَا تُرَدَّنْ عَلَيْهِ (المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۴۱۶۲، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، ذکر نبی اللہ وروحہ عیسیٰ

ابن مریم صلوات اللہ وسلامہ علیہما) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بالضرور عیسیٰ بن مریم انصاف پسند عادل حکمران، اور منصف امام بن کر نازل ہوں گے، اور وہ ضرور بالضرور کشادہ راستہ پر حج، یا عمرہ، یا ان دونوں کی نیت سے چلیں گے، اور وہ ضرور بالضرور میری قبر پر حاضر ہو کر سلام بھی پیش کریں گے، اور میں ضرور بالضرور ان کو جواب دوں گا (حاکم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَحْجَّ الْبَيْتُ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۶۷۵۰، تابع كتاب التاريخ، باب إخباره صلى

الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا (ابن حبان)

۱۔ قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.

وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية صحيح ابن حبان)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُحَجَّ النَّبِيُّ وَلِيُعْتَمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (صحيح البخاری، رقم الحديث ۱۵۹۳، كتاب الحج،

باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد بیت اللہ کا حج، اور عمرہ ضرور کیا جائے گا (بخاری)

اور مستدرک حاکم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لِيُحَجَّ النَّبِيُّ وَلِيُعْتَمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَحْجَّ وَيُعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْقُطِعَ الْحَجُّ بِمَرَّةٍ (المستدرک للحاکم، رقم الحديث ۸۳۹۹، كتاب الفتن

والملاحم) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد ضرور بیت اللہ کا حج، اور عمرہ کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے بعد حج اور عمرہ ممکن (وجاری) ہوگا، پھر یکخت حج منقطع ہو جائے گا (مستدرک حاکم)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

إِنَّ مِنْ آخِرِ أَمْرِ الْكُفَّةِ أَنَّ الْحَبَشَ يَغْزُونَ النَّبِيَّ فَيَتَوَجَّهُ الْمُسْلِمُونَ نَحْوَهُمْ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا أَثَرُهَا شَرْقِيَّةٌ، فَلَا يَدْعُ اللَّهُ عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى إِذَا فَرَعُوا مِنْ خِيَارِهِمْ بَقِيَ عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيٍّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَوْثَانِ فَيَعْبُدُهُ، حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الْبَهَائِمُ، فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَمَنْ أَنْبَاكَ عَنْ

شَسِئَ بَعْدَ هَذَا فَلَا عِلْمَ لَهُ (المستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۸۵۴۲، کتاب

الفتن والملاحم) لے

ترجمہ: یقیناً کعبہ (شریف) کا آخری امر یہ ہوگا کہ حبشی لوگ بیٹ اللہ پر یلغار کریں گے، تو مسلمان ان کے مقابلے میں آئیں گے، پھر اللہ ان (اہل ایمان) پر ایک ہوا بھیجے گا، جو مشرقی ہوا ہوگی، پس جس بندے کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، تو اس ہوا کے اثر سے اللہ اس کی روح کو قبض فرمالے گا، یہاں تک کہ جب چنے ہوئے اور منتخب لوگوں سے دنیا خالی ہو جائے گی، تو بے کار قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جو نہ نیکی کا حکم کریں گے، اور نہ برائی سے روکیں گے، اور ہر قوم، قبیلہ (ہر شخص) اپنے آباء اجداد والے سابقہ دین (یعنی کفر و شرک) بت پرستی کی طرف لوٹ جائے گا، یہاں تک کہ یہ لوگ راستوں پر باہم اس طرح جھتی و ملاپ کریں گے، جس طرح چوپائے کھلے عام جھتی و ملاپ کرتے ہیں، پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، پس جو کوئی اس کے بعد تجھے کوئی اور (ان پیشینگوئیوں کے برخلاف) خبر دے، تو وہ لاعلم ہے (اس جاہل کی بات کا کوئی اعتبار نہیں) (حاکم)

معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے، اور اس کے قائم ہونے سے کچھ پہلے بیٹ اللہ و کعبہ کو خراب اور ویران کر دیا جائے گا، اور حج و عمرہ موقوف ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ منہ۔

لے قال الحاکم: صحیح الإسناد علی شرطہما موقوف.

و قال الذہبی فی التلخیص: علی شرط البخاری و مسلم موقوف.

قرب قیامت و فتنوں کا ظہور (جلد اول)

قیامت سے پہلے اور اس کے قریب واقع ہونے والی علامات اور فتنوں کے متعلق، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلات و تشریحات اور ہدایات، قیامت کی بعیدی، قریبی اور متوسط علامات پر مفصل و مدلل کلام، معتبر و غیر معتبر احادیث و روایات کی نشاندہی اور فتنوں سے حفاظت کی تحقیق قرب قیامت و فتنوں سے متعلق مفصل و مدلل کتاب

مؤلف: مفتی محمد رضوان خان

www.idaraghufran.org

افادات و ملفوظات

مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت

(28- رمضان - 1446ھ)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ وقت مسلمانوں کی غفلت کا نہیں، مگر مشکل تو یہ ہے کہ اگر مسلمان غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، تو اس کے مصداق ہو جاتے ہیں۔“

اگر غفلت سے باز آ یا جھاکی
تلافی کی بھی عالم تو نے تو کیا کی

یعنی اس بیداری میں نہ اتباع (شرعی) احکام کا ہوتا ہے، نہ باہمی اتفاق ہوتا ہے، اسی نا اتفاقی کے متعلق ایک انگریز حاکم نے ایک بات خوب کہی کہ ہندوؤں کے دودشمن، ایک مسلمان اور ایک انگریز۔

انگریزوں کے دودشمن، ایک ہندو اور ایک مسلمان اور مسلمانوں کے تین دشمن، ایک ہندو، ایک انگریز، ایک خود مسلمان“ (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات القومیۃ جلد نمبر ۲ ص ۲۶۱)

ملفوظ نمبر ۹۷۷

اور ایک مقام پر حضرت موصوف فرماتے ہیں:

”اگر مسلمان اصول صحیحہ اور احکام شرعیہ کا اتباع کریں، تو ساری دنیا بھی مل کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا، اسی ڈبہ میں چند دیہاتی مسلمان بیٹھے ہوئے تحریکات حاضرہ کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی اپنی کہہ رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، ایک ان میں سے خاموش بیٹھا سن رہا تھا، جب سب اپنی اپنی کہہ چکے، تو وہ شخص بولا کہ اپنی اپنی تو تم کہہ چکے اب میری بھی سن لو، کیوں اتنے

بکھیڑے کئے، اگر مسلمان دو باتوں کی پابندی کر لیں، ساری دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ایک بولا کہ تلاوہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ ایک رہو، اور نیک رہو، دیکھیں پھر کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، کیسی عجیب بات کہہ گیا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، دو جملوں میں تمام احکام شرعیہ کا خلاصہ بیان کر گیا، (ملفوظات الافاضات الیومیۃ من الافادات

القومیۃ جلد نمبر ۵ ص ۳۶۲ ملفوظ نمبر ۴۱۵)

اور جمہور محققین اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک چونکہ اہل بدعت کے فرقے دائرہ اسلام سے خارج نہیں، جن میں اہل تشیع وروافض بھی داخل ہیں، اس لئے کفار کے مقابلہ میں تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم ہوگا، خواہ اہل السنۃ والجماعۃ ہوں، یا اہل بدعت فرقے ہوں۔
علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں کہ:

وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة (رد المحتار، ج ۵ ص ۱۱، کتاب البيوع، باب خيار العيب)

ترجمہ: اور آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ ”معتزلہ“ اور ”رافضہ“ اور ان کے علاوہ دوسرے ”اہل بدعت“ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ان کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اگرچہ وہ صحابہ پر سب و شتم کریں، یا ہمارے قتل کو حلال سمجھیں، کیونکہ اس کی دلیل میں شبہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ خوارج، جنہوں نے صحابہ کے قتل کو حلال سمجھا (رد المحتار)

شہاب الدین ہارون بن بہاؤ الدین مرجانی حنفی (المتوفی: 1306ھ) ”حزامة الحواشی لزالة الغواشی علی التوضیح“ میں فرماتے ہیں:

مذهب جمہور المحققین عدم تکفیر الروافض مع انکارهم خلافة ابی بکر وعمر وقد نص علی ذالک ابو حنیفة والشافعی رحمهما اللہ وغیرہما، بل

فی المحيط وغيره انه مذهب جمهور الفقهاء (حزامة الحواشی لإزاحة الغواشی
على التوضیح، ج ۳، ص ۲۰۷، الناشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر، تاریخ النشر:

1322ھ)

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

اس لئے جب کفار کی اہل تشیع و اہل روافض سے جنگ ہو، تو اہل تشیع و اہل روافض کی مدد و نصرت کا
حکم ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات میں ہے کہ:

اجمیر میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ (نانوتوی، دارالعلوم دیوبند
کے پہلے صدر مدرس، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے استاذ) نے اہل
تعزیہ (واہل تشیع) کی نصرت (و مدد) کا فتویٰ دے دیا تھا۔

قصہ یہ تھا کہ مولانا (محمد یعقوب نانوتوی) ایک زمانہ میں اجمیر شریف تشریف رکھتے تھے،
عشرہ محرم کا زمانہ آیا اور غالباً ایک درخت کے نیچے سے تعزیہ کے گزرنے پر شیعی صاحبان
اور ہندوؤں میں جھگڑا ہوا، اب صورت یہ تھی کہ اگر تنہا شیعی صاحبان مقابلہ کریں، تو غلبہ کی
امید نہ تھی، اس لئے کہ ان کی جماعت قلیل (یعنی کم) تھی اور ہندوؤں کی کثیر (یعنی
زیادہ) اس بناء پر شہر اجمیر کے عمائد مسلمان سنیوں نے مقامی علماء سے استفتاء کیا کہ یہ
صورت ہے، ہم کو کیا کرنا چاہئے، وہاں کے علماء نے جواب دیا کہ بدعت اور کفر کی باہم
لڑائی ہے، تم کو الگ رہنا چاہئے۔

پھر اہل شہر جمع ہو کر مولانا (محمد یعقوب صاحب نانوتوی) کے پاس آئے اور کل واقعہ
عرض کیا اور علماء کا قول بھی نقل کیا۔

حضرت مولانا (محمد یعقوب صاحب نانوتوی) نے سن کر فرمایا کہ جواب تو ٹھیک ہے کہ بدعت اور کفر کی لڑائی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا ہندو، اس کو بدعت سمجھ کر مقابلہ کر رہے ہیں، یا اسلام سمجھ کر مقابلہ کر رہے ہیں، سو یہ بدعت اور کفر کی لڑائی نہیں، بلکہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، یہ شیعہ صاحبان کی شکست نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی شکست ہے، لہذا اہل تعزیہ (واہل تشیع) کی نصرت (و مدد) کرنا چاہئے.....

ہمارے بزرگ محمد اللہ جامع بین الاضداد تھے، جو محقق کی شان ہوتی ہے (الافاضات الیومیہ، جلد: ۳، مشمولہ: ملفوظات حکیم الامت، ج ۳ ص ۱۶۲ تا ۱۶۵، ۱۵ ربيع الاول ۱۳۵۱ھ، ملفوظ نمبر ۲۰۲)

”احکام التبرکات“، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: شوال ۱۴۲۳ھ

لیکن آج کل ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ”کافر“ کہا جاتا ہے، اور جس کو کافر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو ”فاسق“ کہا، یا سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اجنبی برتاؤ کر کے، اختلاف کو اس طرح ہوا دی جاتی ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ایک دوسرے کا گلا گلا گئے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں کفار و مشرکین فائدہ اٹھا کر، ایک ایک کو نمبر لگا کر ختم کرنے کے درپے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

قرب قیامت و فتنوں کا ظہور (جلد دوم)

قیامت سے پہلے اور اس کے قریب واقع ہونے والی علامات اور فتنوں کے متعلق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلات و تشریحات و ہدایات قیامت کی بعیدی، قریبی اور متوسط علامات پر مفصل و مدلل کلام معتبر و غیر معتبر احادیث و روایات کی نشاندہی اور فتنوں سے حفاظت کی تحقیق قرب قیامت و فتنوں سے متعلق مفصل و مدلل کتاب مؤلف: مفتی محمد رضوان خان

علم کے مینار (امت کے علماء و فقہاء: قسط 53) مفتی غلام بلال
مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

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

مختصر تعارف:

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات، شیوخ و اساتذہ اور چند کبار تلامذہ و اصحاب کا ذکر کیا گیا، جن کا تعلق دوسری یا تیسری صدی ہجری سے تھا۔ جس کے بعد ان مالکی اصحاب کا ذکر کیا گیا، جن کا تعلق چوتھی صدی ہجری کے بعد سے موجودہ زمانہ تک ہے، جو کہ جدید دور کے علماء و اصحاب کہلاتے ہیں، یا جنہوں نے فقہ مالکی کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے، دیگر ممالک تک اس مسلک و منہج کی نشر و اشاعت کی، ان اصحاب کا تعلق لگ بھگ چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے۔

جن میں سے مشہور مالکی امام ”ابن عبدالبر قرطبی“ (متوفی: 463 ہجری) اور ان کے بعد کے دیگر علماء جیسا کہ ”علامہ ابن رشد قرطبی، قاضی عیاض مالکی، شیخ ابوالولید الباجی، ابوبکر ابن العربی، قاضی ابوبکر باقلانی، ابوالحسن اللخمی، ابن دقیق العید“ و دیگر مالکی علماء کا ذکر ماقبل میں گزر چکا ہے، ذیل میں مزید اصحاب علم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(14)..... امام الشاطبی

امام ابواسحاق شاطبی رحمہ اللہ کا شمار جلیل القدر علمائے مالکیہ میں سے ہوتا ہے، جن کا پورا نام ”ابراہیم بن موسیٰ بن محمد، ابو اسحاق اللخمی الغرناطی الشاطبی“ تھا، جبکہ ”ابواسحاق شاطبی“ اور صرف ”الشاطبی“ کے لقب سے زیادہ جانے گئے، وقت کے امام فقیہ، محدث، مفسر، اصولی، محقق، مضبوط حافظہ کے مالک، اور مختلف علوم میں ماہر تھے، تاہم آپ کا شمار مجددین اسلام میں بھی کیا جاتا ہے۔

امام شاطبی کی پیدائش چھٹی صدی ہجری کے آخر یا ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں ہوئی، تاہم ولادت کی تاریخ اور مقام صحیح طور پر معلوم نہیں۔

لیکن چونکہ آپ کی کنتیوں میں سے ایک کنیت ”شاطبی“ بھی ہے، بلکہ زیادہ جانے بھی اسی نام سے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس موجودہ اسپین کے ایک قصبہ Xativa (شاطبہ) آپ کی جائے ولادت ہے۔

علمی مقام و مرتبہ

امام شاطبی رحمہ اللہ ایک محدث، فقیہ، مفسر، اور اصولی تھے، آپ کو خاص طور پر اصول فقہ اور مقاصد شریعت کے حوالہ سے غیر معمولی مقام حاصل ہے، آپ نے اصول شریعت کی وضاحت ایک نئے انداز میں کی، اور مقاصد شریعہ کے تصور کو خوب کھول کر بیان کیا۔

چنانچہ ابتدائی تعلیم کا آغاز شاطبہ سے ہی کیا، جس میں حفظ قرآن، قرأت قرآن کی تعلیم شامل ہے، شاطبہ میں ہی قرآن پاک حفظ کیا، حدیث اور فقہ کا کچھ حصہ پڑھا، اور اس کے بعد شاطبہ کی مساجد میں منعقد ہونے والے مختلف علمی حلقوں میں شریک ہوئے، چنانچہ آپ نے اندلس کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا، اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، جن میں حدیث و فقہ کے ساتھ ساتھ تفسیر، قرأت اور نحو و لغت جیسے مختلف علوم شامل ہیں۔

اور آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے علما بنے، آپ کی تعلیم و تربیت نے علمی دنیا میں گہرے اثرات چھوڑے۔

مشہور کتابیں:

”الاعتصام“ امام شاطبی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، جو بدعت اور سنت کے موضوع پر لکھی گئی، جس میں بدعات کی تعریف، اقسام اور اس کے نقصانات پر وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے، بدعات کے موضوع پر اس کتاب کو حتمی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا گیا ہے۔

من جملہ یہ کتاب اہل سنت والجماعت کے عقائد کی وضاحت اور ان کی حفاظت، اور اصلاح دین کے لیے نہایت اہم مانی جاتی ہے، کتاب کا نام ”الاعتصام“ یعنی مضبوطی سے پکڑنا، قرآن مجید کی

درج ذیل آیت:

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقہ میں مت پڑو

سے لیا گیا ہے۔

”الموافقات فی اصول الفقہ: یہ کتاب بھی امام شاطبی رحمہ اللہ کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، جو اصول فقہ اور مقاصد شریعت پر لکھی گئی ہے۔

اس کتاب میں شریعت کے بنیادی مقاصد، جیسا کہ حفظ دین، جان، مال نسل اور حفظ عقل کو بنیاد بنا کر فقہی اصولوں کی تشریح کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ دیگر مزید کتب بھی ہیں، جو کہ مختلف علوم کا احاطہ کرتی ہیں، خاص طور پر نحو و لغت کا، جیسے ”الافادات والانشادات“ اور ”المقاصد الشافیة“ وغیرہ۔

الغرض امام شاطبی رحمہ اللہ علمی تحقیق و تدبیر میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور آپ کی تحقیق میں بہت سی اہم باتیں، نفع بخش نکات اور عمدہ علمی مباحث شامل ہیں۔

آپ تقویٰ، پاکیزگی، دینداری، سنت پر عمل، اور بدعت سے دوری میں بھی مشہور تھے، مختصر یہ کہ آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور تحقیق و علم میں آپ کی مہارت عام شہرت سے کہیں زیادہ ہے۔

وفات

وفات کا سال 790 ہجری (بمطابق 1388ء) ہے، آپ نے علم و حکمت کی روشن شمع علمی ورثہ کی صورت میں چھوڑی، جو آج تک اہل علم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ۱

۱۔ هو إبراہیم بن موسیٰ بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية. كان إمامًا محققًا أصوليًا مفسرًا فقيهاً محدثًا نظرًا ثبًا بارعًا في العلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البنسي وأبو القاسم الشريف السبتي، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون. له استنباطات جلیلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليلته في التحقيق فوق ما يشهر.

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(15)..... ابن فرحون مالکی

علامہ ابن فرحون مالکی، جو کہ 719 ہجری (برمطابق 1358ء) کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، کا شمار ایک مالکی فقیہ، محدث، اور مشہور مؤرخ و قاضی کے طور پر ہوتا ہے، آپ کا پورا نام ”بسرہان الدین ابراہیم بن علی بن محمد بن فرحون“ ہے، جبکہ ”ابن فرحون“ کے لقب سے زیادہ جانے گئے، اور فقہ مالکی کے شیخ و محدث ہونے کی نسبت سے ”ابن فرحون المالکی“ بھی کہلائے۔

مدینہ منورہ میں ہی ولادت ہوئی، اور ابتدائی تعلیم و تربیت بھی مدینہ میں ہی ہوئی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں ہی قاضی کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔

فقہ مالکی کے اصول و فروع میں مہارت رکھتے تھے اور مختلف علوم پر عبور رکھتے تھے۔ ا

(جاری ہے.....)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

من تصانیفه: الموافقات فی أصول الفقه "أربع مجلدات"؛ و "الاعتصام"؛ و "المجالس" شرح بہ کتاب البیوع فی صحیح البخاری (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲، ص ۴۱۲، تراجم الفقهاء، تحت الترجمة: الشاطبی)

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولی حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. من كتبه (الموافقات فی أصول الفقه - ط) أربع مجلدات، و (المجالس) شرح بہ كتاب البیوع من صحیح البخاری، و (الافادات والانشادات - خ) رسالة فی الأدب، نشرت نبذة منها فی مجلة المقتبس (المجلد الثامن) و (الاتفاق فی علم الاشتقاق) و (أصول النحو) و (الاعتصام - ط) فی أصول الفقه، ثلاث مجلدات، و (شرح الألفية) سماه (المقاصد الشافية فی شرح خلاصة الكافية - خ) خمسة مجلدات ضخام، كتبت سنة 662 و النسخة نفيسة، فی خزانة الرباط (الرقم 6 جلاوی) قال التبتکی: لم یؤلف علیها - أی علی الخلاصة المعروفة بالألفية - مثله، بحثا وتحقیقا، فیما أعلم. وفی خزانة الرباط (1013 جلاوی) مخطوطة من (الجمان فی مختصر أخبار الزمان) منسوبة إلیه، فراجعها (الاعلام للزرکلی، ج ۱، ص ۷۵، تحت الترجمة: الشاطبی)

۱۔ ابن فرحون: هو إبراهيم بن علی بن أبی القاسم بن محمد بن فرحون. فقیه مالکی. ولد بالمدينة، ونشأ بها؛ وتفقه وولی قضائها. كان عالما بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء.

من تصانیفه ((تسهيل المهمات فی شرح جامع الأمهات)) وهو شرح لمختصر ابن الحاجب، و ((تبصرة الحکام فی أصول الأقضية ومناهج الأحکام))؛ و ((الدیاج المذهب فی أعیان المذهب)) (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱، ص ۳۳۲، تراجم الفقهاء، تحت الترجمة: ابن فرحون)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 103) مولانا محمد ربیعان

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

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نئی ریاستی اصلاحات (قسط 9)

یہ بات مسلم ہے کہ عقد ذمہ اور جزیہ کے بعد غیر مسلموں کو ان کے عقیدہ و مذہب میں آزادی ہوگی، اور ریاست ان کے مذہب اور عقیدہ کو نہ تو تبدیل کر سکتی ہے، اور نہ ان کو زبردستی مسلمان کر سکتی، جس کا ذکر دلائل کے ساتھ تفصیل سے گزر چکا۔

یہ بات تو واضح ہے کہ غیر مسلم شہری اپنے عقیدہ اور مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، تاہم آیا عقد ذمہ اور جزیہ کے بعد غیر مسلم شہری اسلامی ریاست میں اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں بھی آزاد ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں متعدد روایات تو گزشتہ اقساط میں گزر چکیں، تاہم مزید ایک روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ عمرو بن میمون کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں کے کنائس کو گرانے کا اشارہ دیا، جس پر عمرو بن میمون نے یہ کہا کہ ان کو منہدم نہ کیجئے، ان کی باقی رہ دینے پر ہی ان کے ساتھ مصالحت ہوئی ہے۔ ۱۔

گوکہ مذکورہ روایات میں سے اکثر کی سند میں موجود روایوں پر محدثین کا کلام ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، تاہم مذکورہ احادیث و روایات کا یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار اس علاقے کا ہے، کہ جس علاقے اور شہر میں ان کی عبادت گاہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ اگر تو وہ علاقہ عرب کی حدود میں آتا ہے، یا پھر اس علاقے کو مسلمانوں نے جنگ کے بعد فتح کر کے حاصل کیا ہے، تو ان میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تعمیر کرنا درست نہیں، ہاں جو پہلے سے موجود ہیں، ان کو باقی رہنے سے دیا جائے گا۔ تاہم اس کے علاوہ جو علاقے ایسے ہیں جو جنگ کے بعد مسلمانوں نے فتح کر کے حاصل نہیں کئے، بلکہ

غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کے تحت وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، یا پھر غیر مسلموں کے پاس ہی ہیں، تو وہاں غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے متعلق کافی طویل بحث کی ہے۔ قاضی ابو یوسف کی بحث غیر مسلموں کی عبادت گاہوں سے متعلق دو پہلوؤں پر ہے۔ ایک پہلو نئی عبادت گاہوں کی تعمیر سے متعلق ہے، اور دوسرا قدیم اور پرانی عبادت گاہوں کے منہدم کرنے سے متعلق ہے۔ پہلے پہلو پر تو مفصل بحث موجود نہیں ہے، جو کہ ہمارا اصل محور فیہ مسئلہ ہے، تاہم دوسرے پہلو پر مفصل بحث موجود ہے، جو کہ ہمارے محور فیہ مسئلہ کے ساتھ بالواسطہ متعلق ہے۔ پہلے پہلو یعنی غیر مسلموں کی جدید عبادت گاہوں کے قیام سے متعلق قاضی ابو یوسف نے کچھ یہ الفاظ استعمال کئے ہیں:

”ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا
صولحوا عليه وصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة؛ فما كان كذلك
ترك لهم ولم تهدم“ (ابو یوسف، کتاب الخراج (المكتبة الأزهرية
للتراث، 2000ء) ص 140)

ترجمہ: شہریوں میں غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے سے منع کیا جائے گا، مگر وہ عبادت گاہیں، جو پہلے سے موجود تھیں، اور ان پر غیر مسلموں کے ساتھ صلح طے پائی تھی، انہیں باقی چھوڑ دیا جائے گا، اور منہدم نہ کیا جائے گا۔

امام ابو یوسف نے جو مدینہ کی قید لگائی ہے، وہ حنفیہ کے ہاں دیگر کتب میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ہدایہ کے حوالہ سے پہلے تفصیلاً میں عرض کر چکا ہوں۔ اس سے واضح ہے کہ قاضی ابو یوسف کے نزدیک دیہاتی علاقوں میں غیر مسلم اپنی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تاہم حنفیہ کے متاخرین نے اس بات کو یقیناً نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اصل علت شعائر کے اظہار کو بناتے ہوئے، دیہاتوں میں بھی شعائر کے اظہار کی وجہ پائی جانے کی وجہ سے دیہات میں بھی غیر مسلموں کی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہدایہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے۔

قاضی ابو یوسف نے اس مسئلہ کے دوسرے پہلو یعنی پہلے سے غیر مسلموں کی قائم عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کے مسئلہ پر بھی تفصیلاً بحث کی ہے۔ کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے اس پہلو پر مستقل ایک فصل قائم کی ہے، جس کا عنوان ”فی الکنائس والبیع والصلبان“ رکھا ہے۔ اس فصل میں قاضی ابو یوسف نے تقریباً آٹھ سے زائد صفحات پر صحابہ کرام سے مروی وہ احادیث و آثار بیان کئے ہیں، جن غیر مسلموں کے پہلے سے قائم عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی یا تو ممانعت ہے، یا پھر صحابہ کرام کا ان کو قائم رکھنے کا عملی بیان ہے۔ ۱۔

پھر ان احادیث و آثار کے بعد قاضی ابو یوسف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

”میرے نزدیک غیر مسلموں کی ہر اس عبادت گاہ کو اپنی جگہ قائم رہنے دیا جائے گا، جس کے قائم رکھنے پر ان کے ساتھ مصالحت ہوئی ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسی طرح ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ان عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا، جن پر غیر مسلموں کے ساتھ مصالحت ہوئی تھی۔ ہاں جو کوئی جدید عبادت گاہ تعمیر کی جائے، تو اسے منہدم کیا جائے گا۔ تاریخ میں متعدد ایسے خلفاء گزرے ہیں، جنہوں نے شہروں میں پہلے سے قائم عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا، جس پر وہاں کے شہریوں نے وہ دستاویزات نکال کر دکھائیں، جو کہ ان کے اور مسلمانوں کے مابین صلح کی شرائط کا ثبوت تھیں۔ اسی وجہ سے خلفاء کے اس عمل پر فقہاء اور تابعین نے تردید کی، اور ان خلفاء کو ان عبادت گاہوں کے منہدم کرنے سے منع کیا۔“ ۲۔

قاضی ابو یوسف نے اس مسئلہ سے متعلق جتنی بھی تفصیل ذکر کی ہے، وہ اس علاقہ سے متعلق ہے، جو غیر مسلموں پر غلبہ پا کر فتح کیا گیا ہو۔ اس حد تک تو قاضی ابو یوسف کی رائے سے اتفاق کیا جاسکتا ہے۔

تاہم وہ علاقے جو معاہدہ کے ساتھ قائم ہو، اور اس معاہدہ میں شرائط بھی موجود ہوں۔ تو ان پر امام ابو یوسف کی بات کا اطلاق نہیں ہوتا۔

۱۔ ابو یوسف، کتاب الخراج ص 161

۲۔ ابو یوسف، کتاب الخراج ص 161

علی کا کھلونا

ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت خوش مزاج اور ہنستا مسکراتا بچہ تھا۔ اسے کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور خاص طور پر کھلونوں کا۔ اس کی نظر ہمیشہ ان خوبصورت کھلونوں پر ہوتی جو بازار میں بچے ہوتے۔ ان کھلونوں کی شکلیں، رنگ، اور آوازیں اسے بہت پسند آتیں۔ علی کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی ایسے ہی کھلونے خریدے، لیکن اس کے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنے مہنگے کھلونے خرید سکیں۔ علی اکثر اپنے ابو سے کہتا ”ابو، میں بھی وہ کھلونا چاہتا ہوں جو دوسرے بچے کھیلتے ہیں۔“ ابو مسکرا کر کہتے ”بیٹے، پیسہ کمانا آسان نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ تمہیں وہ چیزیں چاہئیں جو تمہارے لئے ضروری ہیں، نہ کہ جو دوسروں کے پاس ہیں۔“ علی ہمیشہ ابو کی بات سن کر تھوڑا غمگین ہو جاتا، لیکن پھر اس کی نظر ان کھلونوں پر پڑتی جو اس کے پاس تھے۔ وہ کھلونے جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا۔ ایک دن، علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو سے کچھ اور نہیں مانگے گا۔ اس نے اپنے پرانے کھلونوں کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا اور ان میں نیا رنگ بھرا۔ علی نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جسے وہ بہت خوش ہو کر کھیلتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس گھر میں کھیلتا، اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتا۔ ایک دن، علی کے ابو نے اسے دیکھا اور کہا ”بیٹے، تم نے جو کھلونا بنایا ہے، وہ تمہارے دل کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ تمہارا سب سے قیمتی کھلونا ہے۔“ علی مسکرایا اور بولا ”ابو، آپ نے صحیح کہا تھا۔ مجھے وہ چیزیں نہیں چاہیے جو دوسروں کے پاس ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کو خوشی سے گزارنے کا طریقہ مل گیا ہے۔“ علی کے ابو نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہا ”بیٹے، یہی سب سے بڑا سبق ہے، کہ خوشی ہمیشہ بیرونی چیزوں میں نہیں، بلکہ اپنے اندر اور اپنی محنت میں ہوتی ہے۔“ علی نے سیکھا کہ مہنگے کھلونے خوشی نہیں دیتے، بلکہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جنہیں ہم اپنی محبت اور محنت سے بہتر بناتے ہیں، وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔

زیب و زینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ 10)

معزز خواتین! اسلام میں مرد و خواتین کے الگ حقوق و ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، جس کی بنیاد اور وجہ دونوں صنفوں کا ایک دوسرے سے ممتاز اور مختلف ہونا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، کہ دونوں صنفیں اپنی چال، ڈھال، شکل، شہیہ میں ایک دوسرے میں ضم نہ ہوں، چنانچہ اسی اصول کی بنا پر لباس کے معاملے میں بھی اسلام اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی تاکید بیان کرتا ہے، اس سلسلے میں مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

مردوں کی مشابہت اختیار کرنا

اسلام میں یہ چیز پسندیدہ ہے، کہ خواتین کی مردوں سے ہٹ کر الگ پہچان، شناخت اور شکل و صورت ہو، اسی وجہ سے خواتین کو سختی سے پابند کرتا ہے، کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں، جس سے ان کی صنفی شناخت متاثر ہو، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا تعلق بات چیت کے انداز سے ہو، لہجہ کی نرمی اور سختی سے ہو، چلنے پھرنے کے طریقہ میں ہو، شکل و صورت کی بناوٹ سے ہو، یا پھر لباس سے ہو، واضح اور صاف انداز میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء

بالرجال (صحیح بخاری، کتاب اللباس ۵۸۸۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر جو جان بوجھ کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو جان بوجھ کر مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، لعنت فرمائی ہے“ (بخاری)

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سچی ثابت ہو، مذکورہ حدیث کا تعلق ایک عمومی اصول سے ہے، جس میں جنس مخالف کی اپنے ارادے اور اختیار سے مشابہت اختیار کرنے پر وعید بیان کی گئی ہے، بعض احادیث میں عمومی انداز کے بجائے صاف طور پر کپڑوں کا بھی ذکر ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

لعن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - الرجل یلبس لبسة المرأة،

والمرأة تلبس لبسة الرجل (سنن ابی داؤد، باب لباس النساء، رقم الحدیث ۴۰۹۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی، جو عورتوں کا لباس

پہنے، اور ایسی عورت پر بھی (لعنت فرمائی) جو مردوں کا لباس پہنے (ابوداؤد)

مذکورہ حدیث لباس کے معاملے میں بہت واضح ہے۔

البتہ یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں، کہ پہلی حدیث میں جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ”تشبہ“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی میں اپنے ارادہ، قصد اور اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی اتفاقاً ہو جانا، یا بے خیالی میں ہو جانا، جس میں اس عمل کرنے کی نیت اور ارادہ شامل نہ ہو، اس وعید سے خارج ہوگا، اسی طرح دوسری حدیث میں ”لبسة الرجل“ کے الفاظ سے معلوم ہوا، کہ وہ لباس مردوں کے لیے مخصوص ہو، وعید ثابت ہونے کے لیے ان دونوں باتوں کو پایا جانا ضروری ہے، چنانچہ جو خاتون مشابہت کے ارادے کے بغیر یہ عمل کر لے، یا کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے مردوں کا لباس پہن لے، یا وہ لباس ہی ایسا ہو، جو مشترکہ طور پر مرد و خواتین دونوں استعمال کرتے ہوں، (خواہ وہ ابتداء سے ہی مشترکہ ہو، یا پہلے مردوں کے لیے مخصوص ہو اور بعد میں خواتین کے استعمال کے عام ہو جانے کی وجہ سے مشترکہ لباس بن گیا ہو)، یا کوئی بھی دیگر ایسی صورت ہو، جس میں یہ دو باتیں، یا ان میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ خاتون اس لعنت کی مستحق ہرگز نہیں ہوگی۔

(جاری ہے.....)

روزہ کے ”منافذِ اصلیہ“ کی تحقیق

سوال:

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

امید ہے کہ آپ ایمان و تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے، مسئلہ بتا دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

روزہ، کھانے، پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، اب کھانے کی کوئی چیز بھی جسم میں داخل ہو، تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔

پہلے کہا جاتا تھا کہ منافذ دو طرح کے ہیں، مسام سے کچھ داخل ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ انجکشن اور ڈرپ سے بھی نہیں فاسد ہوتا، استدلال یہاں سے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اور دوسری جانب کہا کہ اگر منافذِ اصلی (منہ اور کان اور سیملین) کے راستوں سے کچھ تر چیز داخل ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر ریسرچ کی بناء پر یہ کہا گیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب سیملین کا کہا کہ کچھ حرج نہیں۔

اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ منافذِ اصلی کہاں سے سے ثابت ہے؟ کس حدیث مبارکہ سے۔ نیز یہ بھی بتائیے کہ مسام سے کچھ داخل ہو، تو وہ چیز یقینی طور پر جسم میں داخل ہو کر قوت دے گی، کیا اس کو ایسی چیز پر قیاس کرنا صحیح ہے، جس میں یقین ہی نہیں کہ کوئی چیز جسم میں داخل ہوئی، روزہ کا حکم ہر خاص و عام کے لئے ہے۔

جزاک اللہ الخیر

سائلہ: بنت سخاوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب:

اس میں شبہ نہیں کہ روزہ کارکن، کھانے، پینے اور جماع سے رکتا ہے۔

اور کھانے پینے کا جو معروف و مشہور طریقہ ہے، یعنی منہ سے کوئی چیز کھانا، پینا، تو اس کے روزہ کا فاسد ہونے کا سبب ہونے میں شبہ نہیں۔

کھانے پینے کا اصل عمل تو منہ کے ذریعہ سے انجام دیا جاتا ہے، اور منہ ہی پیٹ میں غذا پہنچانے کا فطری اور عادی راستہ ہے، اور ناک کا اندرونی راستہ بھی منہ میں کھلتا ہے، اور ناک بھی منہ میں کسی غذا، یا دوا کے جانے کا مستقل راستہ ہے، لیکن ناک کا اندرونی سوراخ براہ راست پیٹ میں جانے کا منفذ نہیں، بلکہ اصل منفذ منہ ہی ہے، ناک کا اندرونی سوراخ بھی منہ میں کھلتا ہے، تو ناک دراصل منہ ہی میں جانے کا راستہ ہوا۔

اس کے علاوہ جسم کے جس حصہ سے بھی بدن و جسم کے اندر کوئی چیز پہنچائی جائے، جیسا کہ، آنکھ، کان، کسی زخم کی پھٹن، یا پیشاب و پاخانہ کے مقام سے، تو یہ درحقیقت کھانا پینا نہیں کہلاتا، نہ ہی اللہ نے ان اعضاء کو کھانے پینے کے لئے بنایا، اسی لئے ان مقامات سے کسی چیز کو جسم کے اندر پہنچانے کا عمل علاج و معالجہ کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لئے قرآن و سنت میں ان مقامات سے کسی چیز کے داخل ہونے پر روزہ فاسد ہونے کا ذکر نہیں ملتا، اور ان سے روزہ کے معاملہ میں شریعت کی طرف سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، ایسی چیزوں کو علماء کی مخصوص زبان میں ”مسکوت عنہ“ کہا جاتا ہے۔

بعد میں فقہائے کرام نے انسانی جسم و بدن سے متعلق اپنی اپنی ممکنہ طبی معلومات کی بنیاد پر اور ان کی روشنی میں اجتہادات کر کے ان کا حکم بیان کیا، اور ان چیزوں میں ان کے درمیان شدید اختلاف رونما ہوا۔

جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ منہ کے علاوہ دیگر راستوں سے عادتاً کھانے پینے کا عمل نہیں ہوتا، اور دیگر راستوں سے بدن کے اندر جانے والی چیزوں سے روزہ فاسد ہونے، نہ ہونے کا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا حامل ہے۔

اور موجودہ زمانہ میں جب طب و میڈیکل کے شعبہ میں غیر معمولی تحقیقات و تجربات ہو چکے ہیں، اور انسانی جسم و بدن کے اندرونی اعضاء اور ان کے باہم روابط کو نہ صرف یہ کہ معلوم کیا جا چکا ہے، بلکہ اندرونی اعضاء کی تشخیص و تحقیق اور ان کے مشاہدہ کے لئے مختلف وسائل و ذرائع میسر

آچکے ہیں، اور اسی حیثیت سے علاج و معالجہ کے شعبہ میں بھی غیر معمولی توسع اور تنوع پیدا ہو گیا ہے، اور ایسے طریقہ دریافت و ایجاد ہو چکے ہیں، جن کا پہلے زمانوں میں تصور نہیں تھا، اور ان کے متعلق گزشتہ زمانہ کے علماء و فقہاء کے مخصوص اقوال پر جمود اختیار کرنے کی وجہ سے حرج عظیم لازم آتا ہے، جبکہ ان سابق علماء و فقہاء کے اپنے اپنے اقوال کی بنیاد بھی اکثر و بیشتر مسائل میں اس زمانہ میں ان کو پہنچنے والے طبی تحقیق ہی تھی، اور موجودہ زمانہ کی بھرپور تحقیقات و تجربات سے کئی ان چیزوں کا خلاف واقعہ، یا مرجوح ہونا ثابت ہو چکا ہے، جن پر سابق زمانوں کے علماء و فقہاء کے بیان کردہ ان احکام کا مدار تھا، اور احکام کا مدار اور بنیاد اپنی علتوں کے ساتھ ساتھ دائر رہا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض حضرات کا سابق فقہاء کے اقوال پر اس طرح جمود اختیار کرنا، جس طرح قرآن و سنت کے منصوص اور اس سے بڑھ کر، قطعی احکام پر اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں درست طرزِ عمل معلوم نہ ہو سکا۔

”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ أَوْ اسْتَمْنَى أَوْ طَعِمَ أَوْ شَرِبَ عَنْ قَصْدٍ، مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ فِي نَهَارِهِ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَالْأَن بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

وَقَدْ اختلفوا فِي مُفْسَدَاتٍ أُخْرَى لِلصَّوْمِ، مِنْهَا مَا يَرُدُّ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَذِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْلَ الْحُقْنَةِ، وَمِنْهَا مَا يَرُدُّ إِلَى بَاطِنِ الْأَعْضَاءِ وَلَا يَرُدُّ الْجَوْفَ، مِثْلَ أَنْ يَرِدَ الدَّمَاعُ وَلَا يَرُدُّ الْمَعِدَّةَ (الموسوعة

الفقهية الكويتية، ج ۵، ص ۲۸۹، مادة ”افساد“)

ترجمہ: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے قصد و ارادہ سے روزہ یاد ہوتے ہوئے دن (یعنی روزہ) کے وقت جماع کیا، یا اپنے اختیار سے منی خارج کی، یا کھایا، یا پیا، تو اس نے اپنے روزہ کو فاسد کر دیا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ:

فَالَاَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

اور علماء کا دوسری روزہ کو فاسد کرنے والی چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، جن میں بعض چیزیں وہ ہیں، جو جوف (پیٹ) میں کھانے پینے کے منفذ کے علاوہ سے جاتی ہیں، جیسا کہ حقہ، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو باطنی اعضاء کی طرف جاتی ہیں، لیکن جوف (پیٹ) میں نہیں جاتیں، جیسا کہ وہ چیز جو دماغ تک جائے، لیکن معدہ تک نہ جائے (موسومہ)

اس لئے جب منہ کے علاوہ کان اور سبیلین (بول و براز کے راستہ) وغیرہ کے ذریعہ روزہ فاسد ہونے نہ ہونے کا احادیث میں ذکر نہیں، اور یہ مسئلہ اجتہادی قیاسی ہے، تو اس میں دلائل، یا حالات و ضروریات کے پیش نظر کسی کا ایک قول کو اور کسی کا دوسرے قول کو ترجیح دینا، یا کسی زمانہ میں ایک موقف کو، اور کسی میں دوسرے موقف کو ترجیح دینا، علمی و فقہی اعتبار سے قابلِ مذمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مجتہدین عظام کے بھی مختلف زمانوں کے اعتبار سے ایک ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں، بعض قدیم، بعض جدید، بعض رائج، بعض مرجوح، اور ان مجتہدین عظام کی اتباع و پیروی کرنے والوں کے مابین بھی ایک سے زیادہ اقوال کے درمیان رائج و مرجوح ہونے میں اختلاف رہا۔

پس جن حضرات نے، کان، اور سبیلین کو بھی منہ کی طرح منفذِ اصلی تصور کیا، انہوں نے ان منافذ سے کسی چیز کے داخل ہونے کو روزہ کے فاسد ہونے کا سبب قرار دیا، اور جن حضرات نے ان مقامات کو منافذِ اصلیہ تصور نہیں کیا، انہوں نے ان مقامات سے کسی چیز کے داخل ہونے کو روزہ فاسد ہونے کا سبب قرار نہیں دیا۔

اور جب اس قسم کے اجتہادی مسائل میں طب و میڈیکل سے کسی موقف کی تائید ہو جائے، تو اس پر فتویٰ دینے اور عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔

امام غزالی فرماتے ہیں:

وَالصَّحِيحُ أَنْ تَقْطِيرَ الدَّهْنَ فِي الْأُذُنِ لَا يَضُرُّ (الوسيط في

المذهب، ج ۲، ص ۵۲۵، القول في ركن الصوم وهو النية والإمساك، الركن الثاني)

ترجمہ: اور صحیح یہ ہے کہ (کوئی چیز) کان میں ٹپکانا (روزہ کے لئے) مضر نہیں (وسیط)

اور فقہ مالکی کی کتاب ”التبصرة“ میں ہے:

وعلى هذا يجرى الجواب فيما يقطر في الأذن، فيجوز إذا كان لا

يصل، ويختلف فيه إذا كان يصل (التبصرة للخمى، ج ۲، ص ۷۴۳، کتاب

الصيام، فصل الخلاف في وقوع الفطر بما يصل من العين)

ترجمہ: اور اسی پر جواب جاری ہوگا ان چیزوں کے بارے میں جو کانوں میں قطرے

ٹپکائے جاتے ہیں، پس اگر وہ (قطرے، پیٹ میں) نہ پہنچیں، تو روزہ جائز ہے، اور اگر

پہنچ جائیں، تو حکم مختلف ہوگا (التبصرة)

اور عرب کے شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں:

وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن

فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوبا عليها، ولا بمعنى

المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب، وكذلك

الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين، جزء ۱۹، ص ۲۰۶، کتاب الصيام)

ترجمہ: اور جہاں تک آنکھ میں قطرہ اور سرمہ لگانے، اور اسی طرح کان میں قطرے

ڈالنے کا تعلق ہے، تو اس سے روزہ دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے روزہ فاسد

ہونے کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں آیا، اور نہ ہی یہ قرآن و سنت میں روزہ فاسد کرنے

والی چیزوں کے معنی میں ہے، اور آنکھ کھانے پینے کا منفذ راستہ نہیں، اور اسی طرح کان

بھی، پس یہ (آنکھ اور کان) جسم کے دوسرے مسامات کی طرح ہیں (مجموع فتاویٰ ورسائل)

اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

فَصَلِّ: وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمَا يُقْطَرُ فِي إِخْلِيلِهِ وَمَدَاوَةُ الْمَأْمُومَةِ

وَالْجَائِفَةُ فَهَذَا مِمَّا تَنَزَّاعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفْطَرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ فُطِّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالْكَحْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ فُطِّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفْطَرْ بِالْكَحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ وَيُفْطَرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْطَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شُرْعِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا - عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (مجموع الفتاوى لابن

تيمية، ج ۲۵، ص ۲۳۴)

ترجمہ: فصل: اور جہاں تک سرمہ اور حقنہ، اور مرد کی پیشاب گاہ میں ٹپکائے جانے والے قطرہ اور سر اور پیٹ کے زخم میں دواء لگانے کا تعلق ہے، تو یہ ان مسائل میں سے ہیں، جن میں اہل علم کا اختلاف ہے، پس بعض اہل علم تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی روزہ فاسد ہونے کے قائل نہیں، اور ان میں سے بعض تمام چیزوں سے روزہ فاسد ہونے کے قائل ہیں، سرمہ سے فاسد ہونے کے قائل نہیں، اور بعض تمام چیزوں سے روزہ فاسد ہونے کے قائل ہیں، مرد کی پیشاب گاہ میں قطرہ ٹپکانے سے روزہ فاسد ہونے کے قائل نہیں، اور بعض سرمہ، اور قطرہ ٹپکانے سے روزہ فاسد ہونے کے قائل نہیں، اور باقی چیزوں سے روزہ فاسد ہونے کے قائل ہیں۔

لیکن زیادہ راجح یہ بات ہے کہ ان میں سے کسی چیز سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کیونکہ روزہ مسلمانوں کے ان دینی کاموں سے ہے، جس کی معرفت کی ہر خاص و عام کو ضرورت تھی، پس اگر یہ امور ان چیزوں میں سے ہوتے، جن کو اللہ اور اس کے رسول

نے روزوں میں حرام قرار دیا ہے، اور روزہ کو فاسد کرتی ہیں، تو رسول پر ان کا بیان واجب تھا، اور اگر آپ اس کا ذکر فرماتے، تو اس کو صحابہ جان لیتے، اور اس کی امت کو تبلیغ کرتے، جس طرح دوسرے شریعت کے احکام کی تبلیغ کی، پس جب اہل علم میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نہ تو صحیح حدیث کو نقل کیا، نہ ضعیف حدیث کو نقل کیا، اور نہ مسند و مرسل حدیث کو نقل کیا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کا بھی (روزہ فاسد ہونے کی حیثیت سے) ذکر نہیں فرمایا (مجموع الفتاویٰ)

پھر اسی ضمن میں تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمُدَاوَاةُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ. فَإِنَّ الْكُحْلَ لَا يُغَذَّى أَلْبَتَّ وَلَا يُدْخَلُ أَحَدٌ كُحْلًا إِلَى جَوْفِهِ لَا مِنْ أَنْفِهِ وَلَا فَمِهِ. وَكَذَلِكَ الْحُقْنَةُ لَا تُغَذَّى بَلْ تَسْتَفْرِغُ مَا فِي الْبَدَنِ كَمَا لَوْ شَمَّ شَيْئًا مِنَ الْمُسَهَّلَاتِ أَوْ فَرَعَ فَرَعًا أَوْ جَبَّ اسْتَطْلَقَ جَوْفِهِ.

وَهِيَ لَا تَصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ. وَالذَّوَاءُ الَّذِي يَصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ فِي مُدَاوَاةِ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ لَا يُشَبِّهُ مَا يَصِلُ إِلَيْهَا مِنْ غِذَائِهِ (مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ، ج ۲۵، ص ۲۴۵)

ترجمہ: اور اس (کھانے پینے) طرح سرمہ، اور حقنہ، اور پیٹ اور سر کے سوراخ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کسی طرح سرمہ سے غذاء حاصل کی جاتی، اور نہ ہی کوئی سرمہ کو اپنے پیٹ میں ناک، یا منہ سے داخل کرتا۔

اور اسی طرح سے حقنہ کا بھی معاملہ ہے کہ اس سے غذاء حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ بدن میں موجود چیز سے فراغت حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ اگر کوئی چھینک آور چیزوں کو سوکھے، یا بہت پریشان ہو کر اپنے پیٹ کو چلانے کی تدبیر کرے۔

نیز وہ حقنہ معدہ تک نہیں پہنچتا۔

اور وہ دواء، جو سر، اور پیٹ کے زخم سے معده تک پہنچتی ہے، تو وہ معده تک پہنچنے والی غذا کی طرح نہیں ہوتی (پس نہ تو سرمہ سے روزہ فاسد ہوتا، اور نہ ہی مرد، یا عورت کسی کی چھوٹی و بڑی پیشاب گاہ سے جانے والی چیز سے روزہ فاسد ہوتا، اور نہ ہی سر، یا پیٹ کے زخم والے سوراخ سے دوا کی وجہ سے فاسد ہوتا) (مجموع)

پھر اسی ضمن میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

فَنَقِيسُ الْكُحْلَ وَالْحَقْنََةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى الْبُخُورِ وَاللَّهْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِجَمَاعٍ مَا يَشْتَرِ كَانَ فِيهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا يَتَغَذَّى بِهِ الْبَدَنُ وَيَسْتَحِيلُ فِي الْمَعِدَةِ دَمًا وَهَذَا الْوُصْفُ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ لَا تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ مُفْطِرَةً (مجموع الفتاوى لابن تیمیہ، ج ۲۵، ص ۲۳۷)

ترجمہ: پس ہم سرمہ اور حقنہ، اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو خوشبو، اور تیل وغیرہ پر قیاس کریں گے، کیونکہ دونوں کو جمع کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ اس میں مشترک ہیں کہ ان سے بدن غذا کو حاصل نہیں کرتا، اور یہ معده میں خون نہیں بنتی، اور یہی وصف وہ ہے، جس نے یہ ثابت کیا کہ یہ چیزیں روزہ کو فاسد نہیں کرتیں (مجموع)

اور فقہ مالکی کی کتاب ”منح الجلیل“ میں ہے:

وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه إن وصلت المعدة (منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج ۲، ص ۱۴۷، باب فی الصیام)

ترجمہ: اور جہاں تک عورت کی اگلی شرمگاہ کا تعلق ہے، تو اس میں حقنہ کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطیکہ وہ معده تک پہنچ جائے (منح الجلیل)

اور فقہ مالکی کی کتاب ”حاشیۃ الدسوقی“ میں ہے:

(قوله لمعدة) هي ما انخسف من الصدر إلى السرة.
(قوله بحقنة بمائع) أي فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء على المشهور ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة (حاشیة

الدسوقی علی الشرح الكبير، ج ۱، ص ۵۲۴، باب الصيام

ترجمہ: معدہ سے مراد وہ عضو ہے، جو سینہ سے لے کر ناف تک پیوست ہے۔

اور مانع و رقیق چیز کا حقنہ اگر معدہ میں پہنچ جائے، تو مشہور قول کے مطابق روزہ کی قضاء

واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلہ میں ابن حبیب کا قول ہے کہ اس مانع و رقیق چیز

کے حقنہ سے جو معدہ میں پہنچ جائے، پیچھے والے مقام سے، یا عورت کی اگلی شرمگاہ سے

تو روزہ کی قضاء مستحب ہے (واجب نہیں) (حاشیہ دسوقی)

اور طب و میڈیکل کی جدید ترین تحقیق سے کان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ پیٹ، یا حلق کے

لئے منفذ اصلی شمار نہیں ہوتا۔

اسی طرح مرد اور عورت کی بول و براز والی جگہ سے داخل ہونے والی چیز بھی معدہ تک نہیں پہنچتی، تو

کان اور سیبلین سے داخل ہونے والی چیز سے روزہ فاسد نہ ہونے کا حکم لگانے کو ترجیح دینے کی بھی

گنجائش موجود ہے۔

اور اس موضوع پر ممکنہ تحقیق کے بعد ہمارے نزدیک اب مذکورہ موقف ہی رائج ہے، جس کی باحوالہ

طبی و فقہی تحقیق و تفصیل ہم نے اپنی تالیف ”ماہ رمضان کے فضائل و احکام“ کے جدید ایڈیشن میں

ذکر کر دی ہے۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس قسم کے مسائل میں اپنے مخصوص فقہی مذہب، یا فقہائے

کرام کے مخصوص فقہی مذاہب سے ہٹ کر عمل و فتوے کی گنجائش نہیں، تو اس کی تردید، اور تفصیل ہم

نے اپنی دوسری مفصل تالیف ”شاہ ولی اللہ کے فقہی افکار“ اور ”رسوم افتاء و اصول افتاء پر کلام“ میں

بیان کر دی ہے۔ فقط

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُمْ.

محمد رضوان خان

26 / رمضان المبارک / 1446ھ - 27 / مارچ / 2025ء، بروز جمعرات

دارالافتاء: ادارہ غفران، راولپنڈی

دلچسپ معلومات، مفید تجربات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 5)

”الهداية“ کی شرح ”فتح القدير“ میں ہے کہ:

إلا إذا أفتاه مفت بالفساد، كما هو قول الحنابلة، وبعض أهل الحديث فأكل بعده لا كفارة لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه. (وإن بلغه الحديث واعتمده) على ظاهره غير عالم بتأويله وهو عامي (فكذلك عند محمد) أى لا كفارة عليه (فتح القدير، ج ٢، ص ٣٧٧، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، فصل كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه)

ترجمہ: لیکن جب اس (عامی) کو کوئی مفتی، روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دے، جیسا کہ یہ حنابلہ اور بعض اہل الحديث کا قول ہے، پھر اس کے بعد وہ کھاپی لے، تو کفارہ واجب نہیں، کیونکہ عامی کے حق میں، اس کے مفتی کا فتویٰ ہی حکم شرعی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر اس عامی کو حدیث پہنچ گئی، اور اس نے اس کے ظاہر پر اعتماد کر لیا، عامی ہونے کی وجہ سے اس کی (حنفیہ و جمہور کی طرف سے بیان کردہ) تاویل کو نہیں جانا، تو بھی امام محمد کے نزدیک یہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں (فتح القدير)

اور علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں ائمہ ثلاثہ کی دلیل میں فرماتے ہیں:

كَحَنْبَلِيٍّ يَرَى الْحِجَامَةَ مُفْطَرَةً وَقَدْ عَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَذْهَبَ الْعَامِيِّ فَتَوَى مُفْتِيَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَذْهَبٍ (رد المحتار على الدر

المختار، ج ٢، ص ١١٠، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده)

ترجمہ: جیسا کہ حنبلی مفتی سے فتویٰ لیا، جو حجامہ کو روزہ فاسد ہونے کا سبب سمجھتا ہے..... اور اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ (کسی بھی مسئلہ میں) عامی کا مذہب، اس کو فتویٰ دینے والے کا مذہب ہوتا ہے، مذہب کی قید کے بغیر (رد المحتار)

اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ”عقد الجید“ میں ”عامی محض، یا مقلد محض“ کے بارے میں فرمایا:

اعلم أن العامی الصرف لیس له مذهب وإنما مذهبه فتوی المفتی.

فی البحر الرائق لو احتجم أو اعتاب فظن أنه یفطره ثم أکل إن لم یستفت فقیها ولا بلغه الخبر فعليه الکفارة لأنه مجرد جهل وأنه لیس بعذر فی دار الإسلام وإن استفتی فقیها فأفتاه لا کفارة علیه لأن العامی یجب علیه تقلید العالم إذا کان یعتمد علی فتواه فکان معذورا فیما صنع. وإن کان المفتی مخطئا فیما أفتی.

وإن لم یستفت ولكنه بلغه الخبر وهو قوله صلى الله علیه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وقوله علیه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم یعرف النسخ ولا تأویله لا کفارة علیه عندهما لأن ظاهر الحدیث واجب العمل به. خلافا لأبی یوسف لأنه لیس للعامی العمل بالحدیث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ.

(عقد الجید فی أحكام الاجتهاد والتقلید، ص ۷۲، باب اختلاف الناس فی الأخذ بهذه المذاهب الأربعة وما یجب علیهم من ذلك، فصل فی العامی، الناشر: دار الکتب،

بشاور، الطبعة الأولى: ۱۳۳۴ھ، ۲۰۱۳م)

ترجمہ: یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو محض عامی ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بس اس کا مذہب تو مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے۔

”البحر الرائق“ میں ہے کہ اگر کسی نے حجامہ کرایا، یا غیبت کی، پھر اس نے یہ سمجھا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے کھاپی لیا، تو اگر اس نے کسی فقیہ سے فتویٰ طلب نہیں

کیا، اور نہ ہی اس کو حدیث پہنچی، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ یہ جہل محض ہے، جو کہ دائرہ الاسلام میں عذر نہیں، اور اگر اس نے کسی (غیر حنفی) فقیہ سے فتویٰ لیا، جس نے اس کے روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دے دیا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں، اس لیے کہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے، جب اس عالم کے فتوے پر اعتماد کیا جاتا ہو، تو وہ اپنے عمل میں معذور ہوگا، اگرچہ مفتی اپنے فتویٰ میں خطا کا رکیوں نہ ہو۔

اور اگر اس نے کسی سے فتویٰ نہیں لیا، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ”افطر الحاجم والمحجوم“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ”الغیبة تفسر الفطر الصائم“ پہنچ گئی، لیکن اس نے، نہ تو اس حدیث کے منسوخ ہونے کو جانا، اور نہ اس کی تاویل کو جانا، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر حدیث پر عمل واجب ہوتا ہے۔

اور امام ابو یوسف کے نزدیک کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ عامی کے لیے خود سے حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اسے نسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا (عقد الجید)

اس موقع پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تالیف ”الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد“ میں مجملہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول اور اس کی دلیل پیش کرنے پر اکتفاء فرمایا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ سمجھا گیا کہ عامی کو فقہاء کی اجازت کے بغیر حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، اور دوسری طرف یہ سمجھا گیا غیر متحر فقیہ کو اپنے اجتہاد کے بجائے مجتہد کی تقلید واجب ہے، تا آنکہ اس مجتہد کے خلاف صریح صحیح اور غیر متعارض حدیث دستیاب نہ ہو، اور پھر اس میں بھی مذہب معین اور شخص معین کی تقلید واجب ہونے، اور عامی کے لئے مخصوص مذہب ہونے کا اضافہ کر دیا گیا، جو کہ تسامح پر مبنی ہے، پھر یہی تسامح کئی بعد کے اصحاب علم میں بھی منتقل ہوا، اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے بھی ”اصول الافتاء و آدابہ“ میں ان چیزوں کی مختلف مباحث کے ذیل میں اتباع کی، جس کی وجہ سے اس تسامح میں مزید رسوخ و پختگی پیدا ہوئی۔

چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ”الاقتصاد فی التقليد

والاجتہاد“ میں ہے:

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

”لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث“ (هداية: ص ۲۰۶)

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

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہدایہ میں اسی موقع پر پہلے عدم وجوب کفارہ کی متفق علیہ صورت میں عامی کے حق میں کسی بھی فقیہ و مفتی کے فتوے کا دلیل شرعی ہونا، اور پھر مختلف فیہ صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کی دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا فقیہ و مفتی کے قول سے نیچے نہ ہونا، یعنی مفتی کے قول سے اعلیٰ ہونا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ و امام محمد کے قول اور حنفیہ کی ظاہر الروایت کے قوی دلیل ہونے کی علامت ہے۔

لیکن مذکورہ تالیف میں اس کا ذکر نہیں۔ ۱۔

۱۔ اور محققین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر اور امام حسن بن زیاد وغیرہ مجتہد مطلق تھے، اور جن حضرات نے ان کو مجتہد فی المذہب کہا، جیسا کہ ”رسم المفتی“ میں کہا گیا ہے، اور ”الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد“ میں بھی اسی کی پیروی کی گئی ہے، تو وہ محققین کی تصریح کے مطابق راجح نہیں، امام ابو حنیفہ کے اصحاب دراصل مجتہد مطلق منتسب تھے، اور اس طرح کا مجتہد مطلق منتسب، صرف اپنا انتساب دوسرے مجتہد کی طرف کیا کرتا ہے، لیکن اس کا مستقل مذہب ہوا کرتا ہے، وہ مذہب میں دوسرے کا تابع نہیں ہوا کرتا، اور اس کی دوسرے مجتہد سے کسی مسئلہ، یا مسائل میں موافقت، تقلید کی بناء پر نہیں ﴿بقیہ حاشیا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور وجوب کفارہ کی متفق علیہ صورت اس بات کی علامت ہے کہ وہ عامی بظاہر حنفیت کی طرف منسوب تھا، کیونکہ امام احمد تو سرے سے کھا، پی کر روزہ فاسد کرنے پر وجوب کفارہ کے ہی قائل نہیں۔

اور اگر حجامہ کے مذکورہ ایک مسئلہ و جزئیہ پر مکمل نظر ڈالی جائے، تو صرف اس سے تحقیقین حنفیہ نے مندرجہ ذیل مسائل کا حکم اخذ کیا ہے:

(1)..... کسی بھی پیش آمدہ فقہی مسئلہ میں عامی شخص پر کسی ایک مجتہد و امام کی اتباع

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

ہوتی، بلکہ اجتہاد میں موافقت کی بناء پر ہوا کرتی ہے، جو اجتہاد میں استقلال کے لئے مانع نہیں ہوا کرتی، جس کی باحوالہ تفصیل ہم نے دوسری مستقل تالیف میں ذکر کر دی ہے۔

اس تفصیل کی روشنی میں امام ابو یوسف کا جو حجامہ کے مندرجہ بالا مسئلہ میں قول ہے، وہ ان کا اپنا مذہب ہوا، امام ابو حنیفہ کا مذہب نہ ہوا، اور اس مسئلہ کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف درست نہ ہوئی، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہوا کہ جس طرح عامی کو کسی بھی مجتہد کی تقلید کرنا درست ہے، اسی طرح حدیث کی اتباع بھی درست ہے، وہ ان میں سے جس صورت پر بھی عمل کرے گا، وہی اس مسئلہ میں عمل کرنے والے کا مذہب شمار ہوگا۔

پس دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ کا مذہب واضح ہو گیا، اور یہی مقصود ہے، اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس نے دوسرے مذہب کے مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے، یا حدیث سن کر، یا پڑھ کر اس پر عمل کیا، تو اس نے امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ایک طرح سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل کیا۔

امام ابو حنیفہ، اور امام محمد کے مذہب کو نظر انداز کر کے امام ابو یوسف کے مذہب پر اکتفاء کرنے سے بہت سے حضرات کو غلط فہمی پیدا ہوئی، اس لئے ہم نے اس کی وضاحت کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔

البتہ کوئی امام ابو حنیفہ، اور امام محمد کے مذہب کے مقابلہ میں امام ابو یوسف کے مذہب کو رائج سمجھتا ہے، تو الگ بات ہے، لیکن جس کا جو مذہب ہے، اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے، ساتھ ہی جس صورت میں امام ابو حنیفہ، اور امام احمد، اور امام ابو یوسف تینوں متفق ہیں، یعنی وہ تینوں کا مذہب ہے، اس کی اس موقع پر وضاحت بھی ضروری ہے۔

اور اس کے بجائے ایک صورت میں تینوں کے متفقہ مذہب کے خلاف کو ترجیح دینے، اور دوسری صورت میں بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف کو اختیار کرنے سے ہمیں توافق نہیں۔

پھر امام ابو یوسف نے حدیث سن کر عمل کرنے پر شبہ کو بھی موثر نہیں مانا اور کفارہ کو واجب قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کے نزدیک اس مسئلہ کی اصل بنیاد اس عامی شخص کے عمل کے جواز و عدم جواز پر ہے، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک غیر مجتہد و عامی کو خود سے حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، تا آنکہ مجتہد، فقیہ و مفتی کی رہنمائی حاصل نہ کر لے، اس لئے جب اس نے ناجائز عمل کا ارتکاب کیا، تو وہ معذور نہیں، اور کفارہ واجب ہے اور امام ابو حنیفہ، اور امام محمد کے نزدیک عامی شخص کو مجتہد، فقیہ و مفتی کی رہنمائی حاصل کئے بغیر حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اس لئے اس کے کسی ناجائز عمل کا ارتکاب نہ کرنے، بلکہ جائز عمل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں، جس طرح پہلی صورت میں غیر مجتہد و عامی کو کسی بھی مفتی و مجتہد کے مذہب و قول پر عمل کرنا جائز ہے، کسی مخصوص شخصیت و مذہب کی پابندی واجب نہیں، اس لئے اس صورت میں متفق علیہ جائز عمل کرنے کی وجہ سے بالاتفاق کفارہ واجب نہیں۔ محمد رضوان۔

وپیروی واجب نہیں، بلکہ وہ جس سے پیش آمدہ مسئلہ معلوم کر لے، تو اس کے مطابق مکلف ہو جاتا ہے۔

دیگر حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عامی (یعنی غیر مجتہد) کا کوئی مذہب معین نہیں ہوتا، اگر وہ اپنا مذہب متعین کر لے، تب بھی اس کی پابندی واجب نہیں ہوتی، اور اس کو جس مجتہد کی وہ اپنے پیش آمدہ مسئلہ میں اتباع کرنا چاہے، جائز ہوتا ہے، اور متعلقہ مسئلہ میں اس کا مذہب وہی شمار ہوتا ہے، جس مجتہد و مفتی سے متعلقہ مسئلہ معلوم کرتا ہے، اور اس کے حق میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا مجتہد کے حق میں اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی مسئلہ میں ایک سے زیادہ مجتہدین کے مذاہب پر مطلع ہو، تو بھی اس کو کسی بھی مجتہد کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کا اختیار ہوتا ہے، خواہ وہ مجتہد فی نفسہ مصیب ہو، یا خطی ہو۔

یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف تینوں حضرات کے روزہ میں حجامہ والے زیر نظر جزئیہ سے ماخوذ ہے۔

(2)..... اگر عامی شخص کسی حدیث کو پائے، جس کے نسخ و منسوخ اور قوی و ضعیف وغیرہ ہونے کی تاویل پر وہ مطلع نہ ہو، اور کسی عالم سے رہنمائی حاصل کئے بغیر وہ حدیث پر عمل کر لے، تو حنفیہ کی ظاہر الروایت کے مطابق، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک وہ حدیث پر عمل کرنے میں حق بجانب ہے۔

کیونکہ اگر پہلی صورت میں بالاتفاق عامی پر مجتہد کی اتباع واجب ہے، تو دوسری صورت میں حدیث پر عمل کا ہر انسان مکلف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کسی دوسرے مجتہد کے قول سے زیادہ اعلیٰ درجہ کا حامل ہے۔

اور امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے، اور ان کا قول اور دلیل حنفیہ کے قواعد کی رو سے مرجوح ہے، جیسا کہ پیچھے گذرا۔

جمہور اور محققین حنفیہ مسلسل اور پے در پے، ان چیزوں کی تصریح فرماتے آئے ہیں۔

ایسی صورت میں اس مسئلہ کی مکمل صورت حال، اور دلائل کو نظر انداز کر کے ایک مختلف فیہ صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے رائج قول، اور حنفیہ کی ظاہر الروایت اور جمہور کے مقابلہ میں امام ابو یوسف کے قول، اور دلیل پر اکتفاء کرنا، اور اس کو حجت بنا کر پیش کرنا، اور اس مسئلہ کی دوسری متفق علیہ صورت کو بھی نظر انداز کر کے، اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے موقف کو ترجیح دینا، رائج، بلکہ صواب پر مبنی معلوم نہیں ہو سکا۔

اور اس قسم کے تسامحات کی وجہ سے، اس قول کی پیروی کرنا بھی درست نہیں، چہ جائیکہ ان چیزوں کو ’’اصول افتاء‘‘ سمجھ کر پیش کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر ان کو تعلیم و تعلم کا حصہ بنا کر مزید تبلیغ و تشہیر کی جائے، اور اس کو طلبہ کے ذہنوں میں رائج کرنے کی کوشش جائے، اور اپنے ساتھ دوسرے کو قول صواب کے اختیار کرنے پر طعن و تشنیع کر کے تسامح و خطا پر مبنی موقف کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔

یہ طرز عمل سخت نا انصافی پر مبنی اور اہل حق کے طریقہ سے خارج طرز عمل ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مذکورہ بالا بحث کے آخر میں فرمایا:

ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة بنا بعد ما ذكره وبسطه إلى نقل الأقاويل (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦، باب اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة وما يجب عليهم من ذلك، فصل في العامي، الناشر:

دار الكتب، بشاور، الطبعة الأولى: ١٣٣٣هـ، ٢٠١٣م)

ترجمہ: پھر عبد الوہاب شعرانی نے علمائے مذہب کی ایک عظیم جماعت سے نقل کیا ہے کہ لوگ اصحاب مذاہب کے زمانہ سے اُن کے زمانہ تک مذہب معین کا التزام کیے بغیر

عمل بھی کیا کرتے تھے، اور فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، ان کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایسا امر ہے کہ پہلے اور بعد کے علماء اسی پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ یہ متفق علیہ چیز کے درجہ میں ہو گیا، اور مسلمانوں کا وہ راستہ ہو گیا کہ جس کے خلاف صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمیں مذکورہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اس سلسلہ میں مختلف حضرات کے اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے (عقد الجید)

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حرام تقلید کی ایک صورت بیان کرتے ہوئے اپنی دوسری تالیف میں فرماتے ہیں:

وفیمن لا یجوز أن یتفتی الحنفی مثلاً فقیہا شافعیاً وبالعکس، ولا یجوز أن یتقندی الحنفی بامام شافعی مثلاً، فان هذا قد خالف إجماع القرون الأولى، وناقض الصحابة والتابعین. (الانصاف للدهلوی، ص ۱۰۱، باب حکایة ما حدث فی الناس بعد المائة الرابعة، ثم بعد هذه القرون کان ناس آخرون ذهبوا یمیناً وشمالاً وحدث فیهم أمور)

ترجمہ: اور (تقلید کے حرام ہونے کا حکم) اس شخص کے بارے میں بھی ہے، جو شخص مثلاً حنفی کو کسی شافعی فقیہ سے، یا شافعی کو کسی حنفی فقیہ سے فتویٰ طلب کرنے کو ناجائز ٹھہرائے، اور مثلاً حنفی کے لیے شافعی امام کی اقتداء کو ناجائز ٹھہرائے، اس لیے کہ ایسا خیال قرون اولیٰ اور صحابہ و تابعین کے اجماع و اتفاق کے خلاف ہے (الانصاف)

اور ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

إن وجد المستفتی أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للفتیاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتی بالخيار بينهم یسأل منهم من یشاء ویعمل بقوله، ولا یجب علیه أن یجتهد فی أعیانهم لیعلم أفضلهم علماً فیسأله، بل له أن یسأل الأفضل إن شاء، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجوا لذلك بعموم قول الله تعالى: (فاسألوا أهل

الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وبأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.

وقال القفال وابن سريج والإسفرائینی من الشافعية: ليس له إلا سؤال الأعلام والأخذ بقوله (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۴۷، ۴۸، مادة "فتوى")

ترجمہ: اگر مستفتی ایک سے زیادہ اہل علم کو پائے، اور وہ سب اہل عدل اور اہل فتویٰ ہوں (جیسا کہ تمام صحابہ اور مجتہدین عظام و فقہائے کرام، ان صفات کے حامل ہیں) تو جمہور فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ مستفتی کو، اُن اہل علم (مجتہدین) کے درمیان میں سے کسی بھی اہل علم (و مجتہد) سے سوال کرنے، اور اس کے قول پر عمل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اس پر یہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ ان اہل علم (و مجتہدین) کی ذات میں اجتہاد کر کے، اُن میں علم کے اعتبار سے افضل کو معلوم کرے، پھر اس سے سوال کرے، بلکہ مستفتی اگر چاہے، تو افضل سے بھی سوال کر سکتا ہے، اور چاہے تو افضل کی موجودگی میں، غیر افضل سے بھی سوال کر سکتا ہے، اور جمہور نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم سے دلیل پکڑی ہے کہ:

”فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون“

ورایک دلیل یہ بھی ہے کہ ابتدائی زمانے کے مستفتی، صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، باوجودیکہ افضل اور اکابر صحابہ موجود تھے، اور ان کو افضل اور اکابر صحابہ سے سوال کرنے کی قدرت حاصل تھی۔

لیکن شافعی مسلک کے قفال اور ابن سريج اور اسفرائینی کا قول یہ ہے کہ مستفتی کو زیادہ علم والے سے ہی سوال کرنا، اور اس کے قول کو لینا ضروری ہے (الموسوعة الفقهية الكويتية)

مذکورہ حکم پیش آمدہ مسئلہ کا استفتاء کرنے کے متعلق استفتاء، اور سوال کرنے کے بارے میں ہے۔

(جاری ہے.....)

عبرت کده حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 114 مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ و ہارون کی وفات (آخری حصہ)

حضرت موسیٰ کی ارض مقدسہ کے قریب دفن ہونے کی خواہش کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور ان کو چالیس سال تک میدان تیرہ میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو موت نے فنا کر دیا، پس ارض مقدسہ میں حضرت یوشع کے ساتھ صرف ان کی اولاد داخل ہو سکتی تھی، اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکا تھا، جنہوں نے پہلے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا، اور ارض مقدسہ کے فتح ہونے سے پہلے حضرت ہارون فوت ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ فوت ہو گئے، اور چونکہ جبارین کا ارض مقدسہ پر غلبہ تھا، اس لئے حضرت موسیٰ کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے انہوں نے چاہا کہ وہ ارض مقدسہ کے قرب میں مدفون ہو جائیں۔ ا

ا۔ فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنن من الأرض المقدسة؟ قلت: الحكمة في ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم مع يوشع، عليه السلام، ومات هارون ثم موسى، عليهما السلام، قبل فتحها، ثم إن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء أعطى حكمه. وقيل: إنما طلب الدنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن حيث يموت ولا ينقل. قيل: فيه نظر، لأن موسى قد نقل يوسف، عليهما السلام، إلى بلد إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظر، لأن موسى ما نقله إلا بالوحي، فكان ذاك مخصوصا به. قوله: (فلو كنت ثم)، بفتح اللام المثناة، وهو اسم يشار به. ولما عرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره (عملة القاري للعيني، ج ٨ ص ١٢٩، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها)

و يحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع ﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

جیسا کہ پہلے گزارشہ ”مقدس سرزمین“ سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیائے کرام مبعوث کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے اس کو ”ارض مقدس“ فرمایا گیا ہے (آسان ترجمہ قرآن)

ضیاء فرماتے ہیں کہ ”اریحاء“ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے، جس کو حضرت موسیٰ کی قبر بتایا جاتا ہے، دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدانِ تہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ”اریحاء“ کی بستی ہے، اور اسی جگہ کثیب احمر (سرخ ٹیلہ) واقع ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے (کذافی قصص الانبیاء، ج ۱ ص ۴۱۳، بحوالہ فتح الباری) ۱۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

أولاً أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء، ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واطحا أيضا، فكان موسى لما لم يتهيا له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبش بعد ذلك لينقل إليها، طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقيل: إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت، ولا ينقل. وفيه نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته، إن شاء الله تعالى، وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم (فتح الباری لابن حجر، ج ۳ ص ۲۰۷، کتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها)

وأما سؤال الإذناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم قال بعض العلماء وإنما سأل الإذناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين والله أعلم (شرح النووي على مسلم، ج ۱ ص ۱۲۸، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم)

۱۔ قوله: (تحت الكتيب الأحمر) في روايتها عند الكتيب الأحمر وهي رواية همام أيضا، والكتيب بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظيم: الرمل المجتمع، وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس، وتعبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس، قال: وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كتيب أحمر أنه قبر موسى، وأريحاء من الأرض المقدسة، وزاد عمار في روايته فشمه شمة فقبض روحه، وكان يأتي الناس خفية يعني بعد ذلك، ويقال إنه أتاه بتفاحه من الجنة فشمها فمات. وذكر السدي في تفسيره أن موسى لما دنت وفاته مشى هو وفتاه يوشع بن نون فجات ریح سوداء، فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسى، فأنسل موسى من تحت القميص، فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبه أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه، وأنه عاش مائة وعشرين سنة (فتح الباری لابن حجر، ج ۶ ص ۴۴۲، کتاب احاديث الانبياء، باب وفاة موسى، وذكره بعد)

﴿ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے مقام کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں کئی اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا قیہ حاشیہ﴾

ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى . . . الحديث بطوله من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . وقوله فيه: رمية بحجر؛ أي قدر رمية حجر، أي أدنى من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنى إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر، وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطل وغيره . وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية، فلذلك طلبها، لكن حكى ابن بطل عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تبعده الجهال من ملته . انتهى (فتح الباري لابن حجر، ج 3 ص 204، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) ۱ وفي (المرآة) اختلفوا في موضع قبر موسى، عليه الصلاة والسلام، على أقوال .

أحدها: أنه بأرض التيه، هو وهارون، عليهما الصلاة والسلام، ولم يدخل الأرض المقدسة إلا رمية بحجر، رواه الضحاك عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، وقال: لا يعرف قبره، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبهم ذلك بقوله: (إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر)، ولو أراد بيانه لبين صريحا . وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما ال هين من دون الله تعالى، وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى، عليه الصلاة والسلام إلا الرخمة، وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه، فنزع الله تعالى عقلها لئلا تدل عليه، ومعنى عقلها: إلهامها .

الثاني: أنه بباب لد بالبيت المقدس، وقال الطبري: هو الصحيح . قلت: كيف يكون هو الصحيح، وقد قال ابن عباس وهب وعامة العلماء: إنه بأرض التيه . الثالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة، ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) فقال، وروى: أن قبر موسى بين عالية وعويلة وهما محلطان عند مسجد القدم، ويقال: إن قبره رثى في المنام فيها . قال: والأصح أنه بتيه بنى إسرائيل .

الرابع: أن قبره بواد في أرض مأب بين بصرى والبلقاء . الخامس: أن قبره بدمشق، ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأحبار، وذكر ابن حبان في (صحيحه) أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين المقدس واعترض عليه الضياء محمد بن عبد الواحد في كتابه (علل الأحاديث) بأن مدين ليست قريبة من القدس ولا من الأرض المقدسة، وقد اشتهر أن قبره بأريحا وهي من الأرض المقدسة مرار، ويقال: إنه قبر موسى صلى الله عليه وسلم وعنده كتيب أحمر، كما في الحديث، وطريق، والدعاء عنده مستجاب (عمدة القارى للمعنى، ج 8 ص 149، 150، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها)

لُو لگنا (Sun Stroke) اور سر چکرانا

گرم ممالک میں جہاں کہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، اکثر گرمیوں کے موسم میں ہوا کے اندر ایک زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے، جو انسانی جسم میں سرایت کرتا ہے، اور خون میں ایک قسم کا جوش پیدا ہو کر تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس کو عام زبان میں لُو لگنا کہا جاتا ہے۔

جب کسی شخص کو لُو لگ جائے، تو ایسی صورت میں مختلف طرح کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، مثلاً سر میں درد ہونا، بخار ہونا، چکر آنا۔

لُو لگے ہوئے شخص پر جس طرح کی علامات ظاہر ہوں، اسی کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔

اسباب: گرمی کی شدت اور سورج کی تیزی سے اور دھوپ یا میدان میں چلنے پھرنے سے اور گرمی کے موسم میں سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے سے یا گرمی کے موسم میں محنت کی کثرت سے لُو لگنے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، دھوپ میں ننگے سر پھرنے اور گدی کی ہڈی یعنی حرام مغز پر براہ راست دھوپ پڑنے سے بھی لُو لگ جاتی ہے، ایسی حالت میں پہلے سر کا درد شروع ہوتا ہے، پھر فوراً ہی سخت بخار آ جاتا ہے، پیشاب بار بار یا کم مقدار میں زردی مائل سرخ رنگ کا آتا ہے۔

مزاج: لُو لگے ہوئے مریض کا مزاج شدید گرم خشک ہوتا ہے۔

علامات: ایسے مریض کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اور آنکھوں کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، بعض لوگ لُو لگنے اور گرمی کی شدت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تمام جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، کبھی اُبکائیاں بھی آتی ہیں، ایسے بے ہوش آدمی کو فوراً ٹھنڈی اور ہوا دار جگہ پر لٹا دینا چاہئے، چہرے پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں، بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے سر کا درد بہت تیز ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو جائے، تو خدا نخواستہ مریض کی فوراً ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بڑے بوڑھے ہدایت کرتے ہیں کہ گرمیوں میں لُو والے موسم میں باہر نکلتے ہوئے کپڑا، یارو مال وغیرہ کے ذریعہ سر ڈھانپ لینا چاہئے۔

علاج: لو لگے ہوئے مریض کی حالت پر غور کرنا چاہئے، اگر مریض کو بخار نہیں ہے، صرف سر میں درد ہے، تو ایسے مریض کا غذائی علاج یہ ہے کہ ایسے مریض کو دودھ سوڈا کثرت سے پلایا جائے، اس کے علاوہ اسکنجبین (یعنی لیموں، نمک اور چینی سے میٹھا کردہ ٹھنڈا پانی) پلائیں، باسیون اپ میں لیموں نچوڑ کر پلائیں، مریض کو تربوز کھلائیں، مریض کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھیں، مریض کو ٹھنڈے ماحول میں رکھیں، برف والے پانی سے مریض کے پاؤں کو ٹھنڈا کریں، مریض کو سبز یا ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑے پہنانا اور اگر مریض سونا چاہے، تو اسے سلادینا بھی ایسی حالت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔

پرہیز: گرم چیزوں کے کھانے پینے سے، اور گرم مقام میں رہنے سے، یادھوپ میں اور گھلے میدان میں گرمی کے وقت چلنے پھرنے سے احتیاط کرنی چاہئے۔

غذائیں: جب مریض کے حواس کچھ قائم ہو جائیں تو مریض کو جلد ہضم ہونے والی غذائیں مثلاً دودھ، ڈبل روٹی، مونگ کی کچھڑی، یا گیہوں کا دلیہ وغیرہ دینا چاہئے، نیز مریض کو میٹھے انار کا شربت یا سیب کا جوس پلائیں، پھلوں میں اپلی ٹھنڈی کر کے مریض کو خوب کھلائیں، اس کے علاوہ تربوز کا شربت (یعنی گرمی کے موسم کا نہایت اعلیٰ اور ستا مشروب پلائیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تازہ تربوز لے کر اس کا گودہ نکال لیں، بیجوں سمیت بلینڈر سے شیک کریں، برف اور چینی حسب ضرورت ڈال لیں، اور چھلنی سے چھان کر مریض کو) پلائیں، کھانوں میں کدو جس قسم کا بھی ہو، ہلکی سیاہ مرچ ڈال کر مریض کو کھانے کی ہدایت کریں، سلاد میں مریض کو کھیرا کھانے کی ہدایت کریں، اس کے علاوہ دودھ چاول، دودھ والی سویاں، دودھ سوڈا (یعنی دودھ میں سیون اپ ملا کر) پلائیں، نیز املی آلو بخارے کا شربت، صندل کا شربت، بنفشہ کا شربت، بزوری کا شربت، تخم بالنگو (تخم ملنگا) یہ تمام شربت لو لگے ہوئے مریض کے لئے فائدہ مند ہیں۔ حفظ مقدم کے طور پر گرمیوں اور لو کے موسم میں آم کی کیری کی چٹنی پودینہ ڈال کر، اور پیاز دہی چھاچھ وغیرہ کبھی کبھار استعمال میں رکھنا لو کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی طاقت کے لئے بادام سات عدد، مغز کدو 6 گرام، تخم خشکاش 3 گرام، گندم کے دانے 20 گرام، رات کے وقت پانی میں بھگو کر دکھ دیں، ﴿بقیہ صفحہ ۵۹ پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□..... 3 / ذی الحجہ، بروز ہفتہ جناب عبید الرحمن صاحب ابن صوفی دین محمد صاحب (مرتب کتاب: شریعت و طریقت، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ) کا انتقال ہوا، حضرت مفتی صاحب، مدیر نے مرحوم کا جنازہ پڑھایا، مرحوم کا حضرت مفتی صاحب مدیر سے قدیم، دیرینہ تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔

□..... 10 / ذی الحجہ، بروز پیر، مسجد غفران میں عید الاضحیٰ 1446ھ کی نماز، صبح 05:30 بجے ادا کی گئی اور مسجد نسیم میں 5:20 پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔

□..... گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی ادارہ غفران کے زیر انتظام اجتماعی قربانیوں کا انتظام کیا گیا، مجموعی طور پر کل 140 بڑے جانور، اور 11 بکرے ذبح ہوئے، اجتماعی قربانیوں کے ذبیحے کا عمل روات کے علاقہ میں قائم ہونے والی ادارہ کی شاخ میں کیا گیا، شرکاء ادارہ سے، اور روات سے اپنے حصوں کا گوشت لے جاتے رہے۔

□..... 9 / ذی الحجہ، بروز جمعہ سے 23 / ذی الحجہ، بروز جمعہ تک ادارہ کے تمام تعلیمی شعبہ جات میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات رہیں، اور 24 / ذی الحجہ بروز ہفتہ سے تمام تعلیمی شعبہ جات میں تعلیمی سلسلوں کا آغاز ہوا۔

□..... افراد و عملہ اجتماعی قربانی کی خدمات سے فراغت پر 12 / ذی الحجہ بروز پیر سے 23 / ذی الحجہ تک تعطیلات میں رخصت پر تشریف لے گئے۔

□..... 13 / ذی الحجہ، بروز منگل، مولانا عبد الجبار صاحب (ڈیرہ غازی خان) سے اپنے بعض احباب کے ساتھ، مفتی صاحب مدیر سے ملاقات کے لئے ادارہ غفران تشریف لائے، رات قیام کر کے اگلے دن بروز بدھ واپس تشریف لے گئے۔

□..... تعمیر پاکستان سکول میں گرمیوں کی چھٹیوں کا کام دے کر 29 / مئی تا 14 / اگست بروز جمعرات تک گرمیوں کی تعطیلات کا آغاز ہو گیا۔

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ ۵۸ ”لوگن (Sun Stroke) اور سر چکرانا“﴾

صبح کو باداموں کو چھیلنے کے بعد ان سب چیزوں کو ایک پاؤدودھ میں پیس کر چھان لیں، اور 2 چمچ دیسی گھی اور 3 لوگنیں دیگی میں ڈال کر چولھے پر چڑھائیں، جب لوگنیں سرخ ہو جائیں، تو یہی بگھا دیں، اور دو تین جوش آنے کے بعد آگ سے نیچے اُتار کر میٹھا کر کے پی لیں، دماغی طاقت کے لئے بہت مفید نسخہ ہے۔