

ماہنامہ

التبیع

راولپنڈی

نومبر 2018ء - صفر المظفر 1440ھ (جلد 16 شمارہ 02)

نومبر 2018ء - صفحہ امداد 1440 - 02 شمارہ 16

02

16

جلد

نومبر 2018ء - صفحہ امداد 1440

بیشتر فی دعا
حضرت ذاوب محمد عزت علی خان قطبی رحمۃ اللہ علیہ

و حضرت مولانا ناذرا کرتویوری راحم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مولانا نائب الدین احمد رضوان

مجلس مشاورت

مفتی

محمد رضوان

مفتی

محمد ناصر

مفتی

محمد عزت

فی شمارہ 25 روپے

سالان 300 روپے

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبیغ پوسٹ بکس 959

راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلیشرز

محمد رضوان

سرحد پر عینک پر لیں، راولپنڈی

قاقوئی مشیر

چودھری طارق محمود با بر

(ایڈریکٹ ہائی کورٹ)

ستقل رکنیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتے کے ساتھ مالانہ نہیں منز

300 روپے ارسال فرما کر گھر بیٹھے ہر ماہ نامہ "تبیغ" حاصل کیجئے

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

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

براۓ رابطہ ادارہ غفران ٹرست چاہ سلطان گلی نمبر 17

عقرب پڑول پسپ و چڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان

فون: 051-57028400 فیکس: 051-5507530-5507270

www.idaraghufra.org

Email: idaraghufra@yahoo.com

[www.facebook.com/Idara Ghufran](https://www.facebook.com/Idara-Ghufran)

سُر تیب و تحریر صفحہ

آئینہ احوال.....نیا پاکستان اور تبدیلی کی آمد کا نظر.....	مفتی محمد رضوان	3
درس قرآن (سورہ بقرہ: قط 169).....دنیا میں دوبارہ زندہ کرنے کی		
قدرت الٰہی کا ابراہیقی واقعہ.....	//	5
درس حدیثباحت ایمان فوت ہونے پر		
شفاعتِ نبی کا حصول (دوسری و آخری قط).....	//	14
مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ		
”طلوع فجر سے قبل اذان“ کے متعلق شاہ ولی اللہ کا موقف.....	مفتی محمد رضوان	17
افادات و ملفوظات.....	//	21
نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت (قط 1).....	مولانا شعیب احمد	29
ماہ شوال: نویں نصف صدی کے اجتماعی حالات و واقعات.....	مولانا طارق محمود	33
علم کے مینار:.....اسلامی فقہ کی ابتدائی تاریخ و ترویج.....	مفتی غلام بلال	35
تذکرہ اولیہ:.....حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف الٰہی کے چند واقعات.....	مفتی محمد ناصر	38
پیارے بچو!.....دوسروں کے ساتھ محبت والا سلوک.....	مولانا محمد ریحان	41
بزمِ خواتینشادی اور زناج میں خواتین کے اختیارات.....	مفتی طلحہ مدثر	43
آپ کے دینی مسائل کا حلکعبہ کو دیکھنے کے وقت دعاء کا حکم (قط 1).....		53
کیا آپ جانتے ہیں؟... صفائی سترہائی (Cleanliness) کے آداب (قط 1).....	مفتی محمد رضوان	70
عبرت کدهفرعون کا حضرت موسیٰ سے مکالمہ.....	مولانا طارق محمود	73
طب و صحتذاتِ جب (یعنی سینہ و پسلیوں) کے لئے ”قط“ کے فوائد.....		
حکیم مفتی محمد ناصر		80
اخبار ادارہادارہ کے شب و روز.....	//	89
اخبار عالمقوی و بین الاقوامی چیزیں خبریں.....	مولانا غلام بلال	91

نیا پاکستان اور تبدیلی کی آمد کا نعرہ

اس وقت ملک میں وفاقی طور پر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی "تحریک انصاف" کی سیاسی حکومت قائم ہے، یہ جماعت اور پارٹی کس طرح سے انتخابات کے مرحلے سے گزر کر بر سر اقتدار آئی، اور اس کے کیا عوامل و اسباب تھے؟ یہ سب باتیں اب ایسی ہو چکی ہیں کہ ان پر پہ تو پہ تبصروں اور تجزیوں کی بھرمار کی وجہ سے اب مزید تبصرہ کرنے اور سننے سے لوگوں کو اکتا ہٹ محسوس ہونے لگی ہے، جبکہ اس سلسلہ کی بعض باتیں لوگوں کے لیے اتنی بد یہی اور واضح ہو چکی ہیں کہ اگر ان کے خلاف لا کھ تبصرے آ جائیں، تو بھی شاید عوام کو ان پر یقین نہ ہو۔

بہر حال جناب عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت "تحریک انصاف" کی طرف سے ایک عرصہ سے بر سر اقتدار آ کر "پاکستان میں تبدیلی لانے اور نیا پاکستان تعمیر کرنے" کا اس قدر زور، شور سے چرچا ہوتا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی حمایت میں یہ الفاظ انتخابات سے کافی عرصہ پہلے ان کے چاہئے والے پچھپہ کی زبان پر تھے۔

لیکن وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت جلد ہی ان الفاظ نے بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں تغیری و ثابت پہلو کے بجائے، تجزیہ ہی اور منفی پہلو اختیار کر لیا، اور پچھپہ کی زبان پر اب وہی الفاظ استہزا و مذاق کے طور پر جاری و ساری ہیں، اور وہ بہتر تبدیلی کے بجائے بدتر تبدیلی اور نئے پاکستان سے کسی اور طرح کے نئے پاکستان کی تعبیر لینے پر مجبور ہیں، جو اللہ نہ کرے، شاید پہلے اور پرانے پاکستان سے گیا گزر اہو۔

تبدیلی برائے تبدیلی کا کھیل تو ملک میں ایک عرصہ سے کھیلا جا رہا ہے، جس سے عقلاء تنگ آ چکے ہیں۔ ابھی موجودہ حکومت کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن چند چیزوں سے بہت جلدی پر دہ اٹھ گیا اور نئے پاکستان کے قیام اور تبدیلی کے رُخ کا انداہ ہو گیا ہے، اگر صورت حال یہی رہی، تو

مزید چیزوں سے بھی پرداختنے میں بھی شاید زیادہ وقت نہ لگے۔

موجودہ حکومت کے بر سر اقتدار آتے ہی، گزشتہ حکومت کے برخلاف ڈالر، سونے، پتھروں بھلی اور گیس وغیرہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، مہنگائی کسی جگہ ٹھہر نے کا نام نہیں لے رہی، اور قرض لینے سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے اور دوسروں کو اس عمل پر شرم دلاتے رہنے والے بر سر اقتدار افراد اب مختلف تاویلات کا راستہ اختیار کر کے مثلاً آخری مرتبہ قرض لینے کا دعویٰ کر کے قرض لینے کو ضروری اور نہمیں غیر مترقبہ سمجھ رہے ہیں، آنے والے وقت کو کس نے دیکھا، اصل دلیل تو موجودہ وقت ہوتا ہے، یہ موجودہ حکومت کی طرف سے تبدیلی اور نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے پہلا قدم اور گویا کہ ”یونیورن“ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے ”آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا“

حیرت کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ شامل وزراء اور بڑے عہدوں پر فائز افراد کی کافی بڑی تعداد ان افراد کی ہے کہ جن کا دامن پہلے وزراء و حکمرانوں سے کچھ زیادہ صاف نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں حکومت کے امور و معاملات کو سمجھنے اور اسے چلانے کا کچھ زیادہ تجربہ و سلیقہ و کھائی دیتا ہے، جس کی بناء پر موجودہ حکومت، عملی طور پر مشکلات اور بوکھلا ہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے، اور تبصرہ و تجربیہ نگاروں کے ایک بڑے حلقوہ کی رائے یہ ہے کہ حکومت کے نظم و نسق کو چلانے کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرا پیش پرداخت کے پاس ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ہم اب بھی امید کا دامن چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ حسن ظن کے جذبہ سے ایک مرتبہ پھر یہ موقع رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نیا پاکستان تعمیر کرنے اور بہتر تبدیلی لانے اور اپنی ”یونیورن“ کی روشن ترک کرنے کی مخلصانہ جدوجہد اور کوششیں ضرور کرے گی، جس پر انصاف پسندوں کی طرف سے حوصلہ افزائی حاصل ہوگی، ورنہ اس کو اپنے زور دار نعروں کے روکنے کے نتیجہ میں زیادہ وقت تک اپنے پاؤں جما کر کھانا آسان نہ ہوگا، اور اس کے لیے آنے والا وقت کٹھن مشکلات کا باعث ہوگا۔

اللہ کرے کہ ملک میں تعمیر و ترقی ہو، اور نیا پاکستان تعمیر ہو، اور بہتر تبدیلی آئے، اور اس کے لیے تمام اداروں اور لوگوں کو اپنے جل کر اور باہمی تعاون کے ساتھ دامے، در ہے، سخن کام کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ آمین۔

مفتی محمد رضوان

(سورہ بقرہ: قطعہ نمبر 169، آیت نمبر 260)

دنیا میں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرتِ الٰہی کا ابراہیمی واقعہ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِنْ لَيْطَمِئِنَ قُلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرُّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءَ اثْمَادِهِنَّ يَا إِنِّي سَعْيًا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (سورۃ البقرۃ، رقم الآیۃ ۲۶۰)

ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب! دکھادیجی مجھے کیسے زندہ کرتا ہے تو
مردوں کو؟ فرمایا (رب نے) کہ کیا نہیں ایمان لائے تم؟ کہا (ابراہیم نے) جی
ہاں! (میرا اس پر ایمان ہے) اور لیکن اس لیے کہ مطمئن ہو میرا دل، فرمایا (رب نے)
کے لے بیجی چار پرندے، پھر ہلا بیجی، ان کو اپنی طرف، پھر کردیجیے ہر پہاڑ پر ان میں
سے ایک حصہ کو، پھر بلا یئے ان کو، آئیں گے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اور
جان بیجی کے بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے (سورہ بقرہ)

تفسیر و تشریح

سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت سے پہلے ایک مرتبہ دنیا میں موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے سے متعلق
قدرتِ الٰہی کا عجیب واقعہ گزر چکا ہے۔

اب مذکورہ آیت میں اسی طرح دنیا میں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرتِ الٰہی کے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا
گیا ہے، جس کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے جلیل القرآنی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ
ہے۔

وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے
رب! مجھے یہ دکھادیجیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا

آپ میری طرف سے مُردوں کو زندہ کرنے پر ایمان و یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بے شک میں اس پر ایمان و یقین رکھتا ہوں، البتہ آپ کی طرف سے زندہ کرنے کی کیفیت نوعیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پہلے سے موجود ایمان و یقین میں آنکھوں سے معاشرہ و مشاہدہ کے بعد والی اطمینان کی مخصوص کیفیت پیدا ہو جائے، جو پھر آپ کے احکام کی تعمیل و تبلیغ میں زیادہ موثر ثابت ہو۔

رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس درخواست کو قبول و منظور فرمایا، اور ان کے اطمینان قلب کے لیے یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ تم چار پرندوں کو لے کر ان کو پال لو، اور اپنے سے مانوس کرو، تاکہ ان کو جب تم ان کی مخصوص آوازوں اور اشاروں سے بلا و توهہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں، جیسا کہ عام طور پر اپنے سے مانوس کیے ہوئے اور اپنے سے ہلائے ہوئے جانوروں کا معاملہ ہوا کرتا ہے، پھر جب وہ پرندے تم سے ہل جائیں، اور مانوس ہو جائیں، تو پھر ان پرندوں کو مار کر لکڑے لکڑے کر دو، اور ان کے مختلف لکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر اسی طرح ان کو مخصوص آوازیا اشارہ سے بلا و توهہ، جس طرح تم ان کو زندہ ہونے کی حالت میں بلا یا کرتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر تمہاری طرف اسی طرح دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، جس طرح وہ زندگی میں دوڑتے ہوئے چلے آتے تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ بے شک اللہ "عزیز" یعنی بہت طاقت و قدرت والا ہے، اس کی طاقت و قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن ساتھ ہی اللہ کی ایک صفت "حکیم" ہونا بھی ہے، اس لیے وہ اپنی ہر قدرت کا مظاہرہ حکمت کے بغیر جا جانیں فرماتا، جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں اس کا مظاہرہ فرماتا ہے، اور اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح کی قدرت کے مظاہر کو عام نہ فرمائے، تاکہ اللہ کی باتوں پر علم غیب قائم رہے۔

بہر حال حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمل کیا، اور اس کے مطابق اللہ کی طرف سے مُردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کیا۔

بعض احادیث و روایات میں اس واقعہ کے کچھ اجزاء کا ذکر آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْبِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنُّ قَلْبِي) وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُسْكِنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْلَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ مَا لَبِكَ يُوسُفُ، لَأَجْبَثُ الدَّاعِيَ

"(بخاری، رقم الحديث ۳۷۲)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب ا مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا ایمان تو بے شک لایا ہوں، لیکن (میں یہ چاہتا ہوں کہ) میرا دل مطمئن ہو جائے۔

اور اللہ لوٹ علیہ السلام پر حکم کرے کہ وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا چاہتے تھے۔ اور اگر میں قید خانہ میں اتنے دنوں رہتا، جتنے دنوں یوسف قید رہے، تو میں اس بلا نے والے قادر کی بات مان لیتا (بخاری)

مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو دیکھنے کی درخواست کر کے شک نہیں کیا تھا، اگر وہ شک کرتے تو ہم اس شک کرنے کے زیادہ حق دار تھے، اور جب انہوں نے شک نہیں کیا تو ہم بھی شک نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سوال کیا تھا، وہ اطمینان قلب کی کیفیت کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت لوٹ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ حکم کرے کہ انہوں نے دین کے لیے دشمنوں کی طرف سے اتنی سخت آزمائیں کاٹیں کہ وہ تنگ آ کر کسی مضبوط "رکن" سے پناہ مانگنے پر مجبور ہوئے، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس طرح کی کٹھن آزمائش سے محفوظ رکھا۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑے صاحبِ عزیمت و ہمت ثابت ہوئے کہ انہوں نے بادشاہ کے قاصدی دعوت کے مقابلہ میں قید خانہ میں رہنے کو ترجیح دی، کوئی اور شاید اتنی ہمت نہ کر پاتا۔

پس حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سے بعض کم علم لوگوں کا یہ سمجھنا درست نہیں کہ نعوذ باللہ! ان کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا۔

ویسے بھی یہ سمجھنا خود قرآن مجید کے اس موقع پر صاف الفاظ کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درخواست کرنے پر جب اللہ نے فرمایا کہ ”أَوْلَمْ تُؤْمِنْ“ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ ”بَلٰى وَلَكِنْ لَّيَطْمَئِنُ قَلْبِي“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قدرت الہی میں ہرگز شک نہیں تھا۔ ۱

۱ ذکر معناہ: قوله: (نحن أحق بالشك)، وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك، ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء، وعن الشافعي وغيره: أن الشك مستحب في حق إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، ولو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، لكنه أنا أحق به من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد علمتم أن إبراهيم لم يشك، فإذاً لم أشك أنا ولم أرتب في القدرة على الإحياء فإن إبراهيم أولى بذلك، وقيل: معناه أن هذا الذي تقطنه شكا فليس بشك، فلو كان شكا لكنت أنا أولى به ولو لكنه ليس بشك، ولكنه تطلب لمزيد اليقين، وقال عياض: يتحتم أنه أراد منه الذين يحوز عليهم الشك، وأنه قاله تواضعا مع إبراهيم. قوله: (إذ قال)، أى: حين قال. قوله: (وبيرحم الله لوطا)، ولوط صلى الله عليه وسلم هو ابن هاران ابن آزر وهو أخي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان من آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام فنزل إبراهيم، عليه الصلاۃ والسلام، فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سodom، وهي عدة قرى، وقال مقاتل: وبيلادهم ما بين الشام والحججاز بناحية زغر، وكانت اثنى عشرة قرية وتسمى المؤفتakan من الإفك، وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهم بعضا على الطريق، وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطا في القرآن في سبعة عشر موضعًا وهو اسم أعمجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكن وسطه، وقيل: اسم عربي من: لاط، لأن حبه لاط بقلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم أى: تعلق ولصق. قوله: (لقد كان يأوى إلى ركن شديد)، وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (قال لآن لى بكم قرة أو أوى إلى ركن شديد). وقال الطبيسي: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم ذلك لأن كلامه يدل على إقطاع كلی ویأس شدید من أن يكون له ناصر ينصره، وكأنه، صلى الله عليه وسلم، استغرب ذلك القول وعده نادرا منه، إذ لا رکن أشد من الرکن الذي كان يأوى إليه. وقال الزمخشری: معناه إلى قوى أستند إليها وأمتعت به في حميمى منكم، شبه القوى العزيز بالرکن من الجبل في شدته ومنعته، وقال النووي، رحمة الله تعالى: يجوز أنه نسى الاتجاه إلى الله في حمايته (بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

حضرت ابو جرہ سے روایت ہے کہ:

سمعت ابن عباس يقول - في قوله عز وجل: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرِّهُنَّ إِلَيْكَ) - ، قال :قطع أجنحتهن أرباعا، ربعا هاهنا، ربعا هاهنا في أرباع الأرض، (ثم ادعهن يأتيك سعيا) قال :هذا مثل، كذلك يحيى الله الموتى مثل هذا (التفسير من سنن سعيد بن منصور، رقم الرواية ٣٢٣، سورة البقرة) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز وجل کے اس قول:

“فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرِّهُنَّ إِلَيْكَ”

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پرندوں کے پروں کو کاٹ کر چار چار حصوں میں تقسیم کرو، اور چار چار حصوں کو چار مختلف زمینوں کے حصے میں رکھو، ان کو پکارو، تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔

یہ (اللہ کے مُردوں کو زندہ کرنے کی ایک) مثال ہے، اسی طرح اللہ، سب مُردوں کو زندہ کرے گا (سنن سعيد بن منصور)

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے مُردوں کو زندہ کرنے پر ایمان تھا، لیکن آپ نے معاشرہ و مشاہدہ کی خواہش اس لیے ظاہر کی تھی کہ معاشرہ و مشاہدہ کا درجہ، خبر سے زیادہ ہوتا ہے،

﴿كَرِثْتَ صَنْعَهَا كَيْطَاشِ﴾

الأضیاف، أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله، وأظهر للأضیاف العذر وضيق الصدر قوله: (ولو لبست في السجن لما لبث يوسف) وقد لبست سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبيع ساعات . قوله: (الأجيit الداعي) يعني: للأسرعات إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت العذر، قال الله تعالى: (فَلَمَا جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك) . الآية ... وصفه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعًا، لأنَّه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر(عمدة القارى شرح صحيح البخاري، ج ١، ص ٢٧٤، باب قوله عز وجل : ونبهم عن ضيوف إبراهيم إذ دخلوا عليه)

۱۔ قال الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد:

سنده حسن لذاته، وهو صالح لغيره (حاشية التفسير من سنن سعيد بن منصور)

احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَةِ . (مسند

الإمام أحمد، رقم الحديث ۱۸۳۲) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی حقیقت کے براہ نہیں ہو سکتی "شنیدہ کے بعد مانند دیدہ" (مسند احمد)

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

قالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ الْمُعَايَنُ كَالْمُخْبَرِ، أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ فَتَّنُوا فَلَمْ يُلْقِي الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا رَأَهُمْ أَفْقَى الْأَلْوَاحَ . (صحیح ابن حبان، رقم الحديث ۶۲۱۳) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں سے دیکھی حقیقت، سنی ہوئی بات جیسی نہیں ہوتی، اللہ نے مویٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ان کی قوم فتنے میں بتلا ہو گئی، تو انھوں نے توراة کی تختیوں کو نہیں ڈالا، لیکن جب انھوں نے اپنی قوم کو اس میں بتلا دیکھا، تو تختیوں کو ڈال دیا (ابن حبان)

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت کی خبر سن کر وہ اتر نہیں ہوا، جو اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر اثر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ "آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والاخبر پانے والے کی طرح نہیں ہوتا"۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے:

الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ . (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث ۶۲۸) ۳

۱۔ قال شعیب الارنوط:

حدیث صحیح، رجالہ ثقات رجال الشیخین (حاشیۃ المسند احمد)

۲۔ قال شعیب الارنوط:

إسناده صحيح على شرط مسلم (حاشیۃ صحیح ابن حبان)

۳۔ قال شعیب الارنوط: حسن لغیرہ (حاشیۃ المسند احمد)

ترجمہ: مشاہدہ کار، وہ چیز دیکھتا ہے، جو غائب نہیں دیکھتا (مسند احمد)
 اس طرح کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی مردی ہے۔ ا
 امام مناوی رحمہ اللہ ذکرہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ”فیض القدری“ میں فرماتے ہیں:
 (لیس الخبر كالمعاینة) أى المشاهدة إذ هي تحصیل العلم القطعی
 وقد جعل الله لعباده أدانا واعية وأبصارا ناظرة ولم يجعل الخبر في
 القوة كالنظر بالعيان (فیض القدری شرح الجامع الصغیر، تحت رقم الحديث

(۷۵۷۳)

ترجمہ: سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی حقیقت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آنکھوں کے
 دیکھنے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سنہ والے کان
 اور دیکھنے والی آنکھیں بنادی ہیں، لیکن خبر کو قوت میں آنکھوں سے دیکھنے کی طرح کا
 درجہ حاصل نہیں (فیض القدری)

”الجامع الصغیر“ کی شرح ”التسییر“ میں ہے:

(لیس الخبر كالمعاینة) أى المشاهدة اذہی تحصیل العلم القطعی
 فھی أقوى وآکد ومنه أخذ أن البصر أفضل من السمع لأن السمع يفيد
 الاخبار والخبر قد يكون كذبا بخلاف الابصار (التسییر بشرح الجامع

الصغری، للمنواری، ج ۲، ص ۳۲۰، حرف اللام)

ترجمہ: سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی حقیقت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آنکھوں کے
 دیکھنے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، پس آنکھوں سے دیکھنا زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط
 ہوتا ہے، اور اسی سے یہ بات لی گئی ہے کہ دیکھنا، سننے سے افضل ہے، کیونکہ سننا، خبرا کا

ل عن أنس، أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب (مسند الشهاب للقضاعی، رقم الحديث ۸۳)

قال الالبانی: وقد وجدت له شاهدا یرویه ابن لهيعة عن یزید بن أبي حبيب وعفیل عن الزهری عن انس مرفوعا
 به .آخر جه القضاۓ فی ”مسند الشهاب“ (2/9) من طریق الطبرانی .وھذا إسناد لا یأس به فی
 الشواهد .(سلسلة الأحادیث الصحیحة، تحت رقم الحديث ۱۹۰۲)

فائدہ دیتا ہے، اور خبر کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے، برخلاف دیکھنے کے (اتسیر) آخر میں ملحوظ رہے کہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو، جن پر عقل و مادیت کا غلبہ زیادہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں پرندوں کے دوبارہ زندہ کرنے کا صلحتیقہ پر رکھنے میں شبہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس واقعہ کو خلاف عادت سمجھنے کی وجہ سے کھینچ تان کر کوئی اور مطلب بیان کر دیا ہے۔

اس قسم کی باتیں دراصل ایمان کی کمزوری یا پھر مادیت پرستوں سے متاثر ہونے پر مبنی ہیں، اللہ کی قدرت میں اس قسم کے شبہات کی گنجائش نہیں۔

بھلا سوچنے کی بات ہے کہ جو ذات پاک ہے وقت مردہ اور بے جان چیزوں سے زندہ کو پیدا کر رہی ہے، اور بے شارخ خلوقات کو عدم سے وجود میں لا رہی ہے، اس ذات کے متعلق اس طرح کے واقعہ کو عادت کے خلاف سمجھ کرتا دیل کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم احفظنا منه۔

پروپرائز: محمد اخلاق عباسی محمد نذران عباسی

شیو

عیاسی چکن شاپ

ہمارے ہاں شیورودی کی مرغی، صاف گوشت اور پوٹھے بھی

ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔

نیز شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لئے ہماری خدمات
حاصل کریں۔

دوکان نمبر 919-H، حق نواز روڈ، گلاس فیکٹری چوک، راوی پنڈی
موباکل: 0301-5642315 --- 0300-5171243

علمی و تحقیقی رسائل

جلد 4

- (۱)... خوارج سے متعلق احادیث کی تحقیق
 - (۲)... کفار کے خاتمہ بالغروغ ہونے کا حکم
 - (۳)... غیر اللہ کی نذر و نیاز و ذبح کا حکم
 - (۴)... رکعت باری تعالیٰ
 - (۵)... قبر پر اتھا کر رعاء کرنے کا حکم
 - (۶)... خواب میں زیارت نبوی علیہ السلام کا حکم
 - (۷)... مخلص حسن قرائت کا حکم
- مفتی محمد رضوان خان

(بسیار اسلامی مبادیوں کے فضائل و دکام) (افتتاح و اصلاح شدہ جدید الیہش)

ماہِ ربیعُ الاول فضائل و احکام

(وحقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی سال کے تیسرا میہینہ "ربیع الاول" سے متعلق فضائل و مسائل، احادیث و حدایات، عکرات و رسومات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی تفصیل و تشریع

مؤلف

مفتی محمد رضوان

علمی و تحقیقی رسائل

جلد 6

- (۱)... مجلس ذکر اور اجتماعی ذکر
 - (۲)... جمع کے دن دُرود پڑھنے کی تحقیق
- مصنف
- مفتی محمد رضوان خان

علمی و تحقیقی رسائل

جلد 5

- (۱)... پاکستان کی موجودہ ریاست بالکل کمزٹ کی شرعی حیثیت
 - (۲)... مقدس اوراق کا حکم
 - (۳)... قرآن مجید کو بغیر خرض و خچوہ نے کا حکم
 - (۴)... خیوبی نقایع الارض کی تحقیق (جنیشرنا افضل ترین قصہ زمین کون سا ہے؟)
- مصنف
- مفتی محمد رضوان خان

ملئے کا پستہ

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

مفتی محمد رضوان

درس حديث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریع کا سلسلہ

بحالتِ ایمان فوت ہونے پر شفاعتِ نبی کا حصول

(دوسری و آخری قسط)

ظہر سے قبل کی سنتوں کے ترک پر شفاعةُ النبی سے محرومی

بعض حضرات نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ:

”جس نے ظہر سے پہلے چار رکعتوں کی پابندی نہیں کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت حاصل نہیں ہوگی“،

لیکن محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اور یہ بے سند حدیث ہے۔ ۱

سنت کے ترک پر شفاعةُ النبی سے محرومی

بعض علماء نے کتابوں میں درجِ ذیل حدیث کو نقل کیا ہے کہ:

”من ترک سنتی لم تنبه شفاعتی“

یعنی ”جس نے میری سنت کو ترک کیا تو اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی“،

نیز اس حدیث کو بعض حفییہ کی کتابوں میں ”سدتٰ موَكَدَة“ کے ترک کرنے پر گناہ یا عید کا حکم

۱۔ من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنبه شفاعتى "قال النبوى لا أصل له (تذكرة الموضوعات لللفتنى، ص ۲۸، باب الطقوس، الفصل السابع فى السنن الرواتب الوتر والتهجد والإشراق والضحى والاستخارة والأوابين وصلة دخول البيت)

حدیث " من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنبه شفاعتى . " ذكر السيوطى فى كتاب الموضوعات أن ابن حجر قال : لا أصل له (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب، تحت رقم الحدیث ۱۲۹۰)

(حدیث) من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنبه شفاعتى (سئل عنه الحافظ ابن حجر) فقال لا أصل له (لتزیہ الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة، تحت رقم الحدیث ۱۵۲، کتاب الصلاة، الفصل الثالث)

لگانے کی دلیل میں ذکر کیا گیا ہے۔

لیکن علمی و فقہی تصور سے بالاتر ہو کر انصاف کی بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث باسندر طریقہ پر کتب حدیث میں مستیاب نہیں ہو سکی۔

اسی وجہ سے متعدد اہل علم حضرات نے اس کے حدیث ہونے کی تردید کی ہے۔ ۱
اگر کسی کو یہ بات ناگوار معلوم ہو، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس حدیث کو باسندر معتبر طریقے سے

۱۔ ومثل هذا حديث: "من ترك سنتي لم تزله شفاعتي" فحشت عنه كثيراً في الكتب فلم أجد حتى ما يقاريه إلا في شرح شرعة الإسلام وليس من الكتب المعتمدة، ولا بد من حذف هذا الحديث من كتبى إنشاء ربى (المسنن والمبدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات) لـ محمد بن أحمد عبد السلام خضر الشقرى، ص ٢٩٣، فصل فى بيان جملة أحاديث فى ديوان خطب الشيخ خطاب السبكى)
لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس فيفهم من ذلك أن الوتر غير واجبة وأن من ترك نوافل الصلوات كسنة الظهر وسنة العصر وغيرهما فلا إثم عليه وهو كذلك.

وأما حديث البخاري من رغب عن سنتي فليس مني فمعناه من ترك شريعتي وهو كاره طریقتي التي جئت بها فهو کافر . ويidel على أنه لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس وأنه لا مأواحدة على الشخص بترك النوافل الحديث المرفوع حديث طلحة ابن عبيد الله أن رجال ثائر الرأس جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علىي من الصلاة فقال خمس صلوات ثم قال أخبرني بما افترض الله علىي من الصيام ثم قال أخبرني بما افترض الله علىي من الزكاة فعلمته شرائع الإسلام فولى الرجل وهو يقول والذى أكركم بالنبوة لا أطمع شيئاً ولا انقضى مما افترض الله علىي شيئاً فقال صلي الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق رواه البخاري في كتاب الصيام، فقوله صلي الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق أى فيما حلف عليه وهو أنه لا يفعل شيئاً من النوافل ولا يترك شيئاً مما افترض الله عليه من أداء الواجب واجتناب المحرم لأنه كان علمه ما هو فرض وما هو حرام .

وإذا علم هذا ظهر بطلان ما شاع عند بعض العوام من قول بعضهم إن الرسول قال من لم يصل سنتي فليس من أمتى وقول بعضهم إنه قال من لم يصل سنتي يأتي يوم القيمة وليس على وجهه قطعة لحم وقول بعضهم إنه قال من لم يصل سنتي لم تزل شفاعتي يريدون به النوافل فكل ذلك كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وضلالة ولا ينفعهم قصدهم بذلك حث الناس على النوافل (عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب، للشيخ عبدالله الهرري، ص ١٢٨، ١٢٧)، عمدة الراغب في الطهارة والصلاه، فصل معقود لبيان الصلوات الواجبة ومواقعها، مطبوعة: شرکة دارالمشاريع، الطبعة الثانية ١٤٣٠ھ - ٢٠٠٩ء)

واما ما يدور على ألسنة بعض الناس من قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ترك سنتي فليس من أمتى "فمرادهم الفعل، وكذلك قولهم: "من ترك سنتي لم تزل شفاعتي" يريدون به ترك بعض النوافل، وقولهم: "من لم يصل السنة يواجه رسول الله يوم القيمة وليس في وجهه لحم" ، وهذه الأقوال كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجود لها في أحاديث رسول الله، وألفاظها كذب على الرسول ومعانيها فاسلة، فليحذر منها تحذيرًا مؤكداً(دارالفتوی: المجلس الاسلامي الاعلى، آشورياليا، معنى السنة إذا وردت في الشريعة)

(قبچے حاشیہ اگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

ثابت کرے، نہ یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تصحیح اوقات میں منتلا ہو۔

پھر جمہور فقہاء کرام کے نزدیک سنتِ مؤکدہ پر موافقت اور پابندی مستحب ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تخفیف یعنی اس کو ہمکا سمجھے بغیر سنتِ مؤکدہ کو ترک کر دے، وہ گناہ گار نہیں، تاہم اس کی عادت یا نیتا کراہت سے خالی نہیں۔

جبکہ حنفیہ کے نزدیک سنتِ مؤکدہ کا بلاعذر ترک کرنا بہر حال کراہت واساعدت سے خالی نہیں، جس پر ملامت کی جائے گی، اور اس کو مگر ابھی سے ڈرایا جائے گا، جبکہ بعض نے سنتِ مؤکدہ کے بلاعذر چھوڑنے کو حرام کے قریب درجہ دے دیا ہے، مگر یہ سب حنفیہ کے اقوال ہیں، حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہاء کا قول پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

بندہ کو ذاتی طور پر دلائل میں غور کرنے سے اس مسئلہ میں حنفیہ کے قول کی طرف رجحان نہیں ہو سکا، بلکہ جمہور فقہاء کے قول کی طرف رجحان ہوا۔ واللہ اعلم۔ ۱

﴿أَرَأَيْتَهُ كَمْ يَقِيمُ مَا شَرِيفٌ وَأَمَا الْحَدِيثُ الَّذِي يَذَكُرُهُ بَعْضُ الْمُقْلِدِينَ مَعْزُواً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ من ترك سنتی لم تبله شفاعتی "فلا أصل له عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ (تلخیص صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لللبانی، ص ۵، تقديم)

ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرین في الحضن على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحى وهو: من ترك سنتی لم تبله شفاعتی فأخطأوا مرتين:

الأولى: نسبتهم الحديث إلى النبي - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ولا أصل له فيما نعلم.

الثانية: تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحى غفلة منهم عن معناها الشرعى، وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الففلة (موسوعة الالباني في العقيدة، ج ۲ ص ۲۲۳، جماع أبواب الكلام حول حكم اتخاذ القبور مساجد، وحكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، باب حكم اتخاذ القبور مساجد، صنعة: شادى بن محمد بن سالم آل نعمان)

۱۔ برى جمہور الفقہاء استحباب المواظبة علی السنن الرواتب . وذهب مالک فی المشهور عنه: إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للغراص، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك.

وصرح الحنفیہ أن تارک السنن الرواتب یستوجب إساءة وکراهة . وفسر ابن عابدین استیحاب الإساءة بالتضليل واللوم . وقال صاحب کشف الأسرار: الإساءة دون الكراهة . وقال ابن نجیم: الإساءة أفحش من الكراهة . وفى التلويح: ترك السنة المؤکدة قریب من الحرام . وقال الحنابلة بکراهة ترك الرواتب بلا عذر (الموسوعة الفقهیۃ الکربلیۃ، ج ۲ ص ۲۷۲، مادة "سن")

ومن ترك سنة لا عن استخفاف بالنبی - علیه السلام - فلا إثم علیه، لكن لا ینبعی أن یترك سنة مؤکدة علی الدوام؛ فإن ترك السنة المؤکدة علی الدوام یدل علی قلة صلاح الرجل، واستخفافه بالشرع (المفاتیح فی شرح المصایب، ج ۱، ص ۲۱۲، باب الإیمان بالقدر)

”طلوع فجر سے قبل اذان“ کے متعلق شاہ ولی اللہ کا موقف

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”المسوی شرح الموطأ“ میں فرماتے ہیں:

قال یحییٰ و قال مالک: لم تزل الصبح ينادي لها قبل الفجر ، فأما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادي لها الا بعد أن يحل وقتها.

قلت: وعليه الشافعی، وقال ابو حنیفة : لا يحتسب بالأذان قبل طلوع الفجر (المسوی شرح الموطأ، الجزء الاول، ص ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، باب الصلاة، باب

التاذين للصبح في وقت السحر، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

ترجمہ: یحییٰ کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ فجر سے پہلے صبح کی اذان ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے، جہاں تک فجر کے علاوہ دوسری نمازوں کا تعلق ہے، تو ہم نے ان کی اذان صرف وقت داخل ہونے کے بعد ہی دیکھی ہے۔

(شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ امام شافعی اسی کے قائل ہیں (کہ فجر کی اذان، طلوع فجر سے پہلے دینا جائز ہے) جبکہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے فجر کی اذان کا اعتبار نہیں ہوتا (المسوی)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی فارسی شرح ”مصطفیٰ“ میں فرماتے ہیں: مذهب شافعی ہمین ست ، والبوجنیفہ میگوید معتبر نیست باگ پیش از طلوع فجر (مصطفیٰ، ج اص ۸۶، باب التاذین للصبح في وقت اخر، مطبوعہ: مطبع فاروقی، دہلی)

ترجمہ: امام شافعی کا مذهب ہمیں ہے، اور امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے اذان معتبر نہیں (مصطفیٰ)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ فجر کے علاوہ دوسری نمازوں کی

اذان تو وقت داخل ہونے سے پہلے دینا حنفیہ و شافعیہ دونوں کے زدیک معتبر نہیں، جہاں تک فجر کی اذان کا تعلق ہے، تو امام شافعی کے زدیک فجر کی نماز کے لیے اذان، طلوع فجر سے پہلے جائز ہے، لیکن امام ابوحنیفہ کے زدیک جائز نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دونوں اقوال میں سے کسی ایک قول کو واضح طور پر ترجیح نہیں دی۔

جہاں تک اس سلسلہ میں فقہائے کرام کے اقوال کی تفصیل کا تعلق ہے، تو فقہائے کرام کے زدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام نمازوں میں کسی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس نماز کے لیے اذان دینا جائز نہیں۔ ۱

البته فجر کی اذان کے طلوع فجر سے پہلے جائز ہونے نہ ہونے کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔

حنفیہ میں سے طرفین (یعنی امام ابوحنیفہ اور امام محمد جبھہ اللہ) کے زدیک فجر کی اذان، طلوع فجر سے پہلے دینا جائز نہیں، اور امام ابویوسف رحمہ اللہ کے زدیک فجر کی اذان کا طلوع فجر سے پہلے دینا جائز ہے۔

اور حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہائے کرام (یعنی شافعیہ، مالکیہ و حنبلیہ) کے زدیک بھی فجر کی اذان

۱۔ دخول وقت الصلاة المفروضة شرط للأذان، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت - إلا في الأذان لصلاة الفجر على ما سيأتي - لأن الأذان شرع للإعلام بعد دخول الوقت، فإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة، وإذا أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت، إلا إذا صلي الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا يعاد . وقد روى أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى: لا إن العبد قد نام . فرجع فنادى: لا إن العبد قد نام .

والمستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله، ليعلم الناس فيأخذوا أعيتهم للصلاحة، وكان بلال لا يؤخر الأذان عن أول الوقت (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲، ص ۳۲۳، مادة "أذان")
دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول وقت الصلاة، فإن فعل أعاد في الوقت، لأن الأذان للإعلام، وهو قبل دخول الوقت تجهيل . ولذا يحرم الأذان قبل الوقت لما فيه من التبليس والكذب بالإعلام بعد دخول الوقت، كما يحرم تکریر الأذان عند الشافعیہ، وليس منه أذان المؤذنین المعروف في كل مسجد (الفہمۃ الاسلامیۃ وادله للزحیلی، ج ۱، ص ۲۹۸، القسم الأول: العبادات، الباب الثاني، الفصل الثالث، شروط الأذان)

طلوع فجر سے پہلے دینا جائز اور معتبر ہے۔ ۱

۱۔ أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، فى النصف الأخير من الليل عند الشافعية والحنابلة وأبى يوسف، وفي السدس الأخير عند المالكية. ويسن الأذان ثانية عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن بلا لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

وعند الحنفية -غير أبى يوسف- لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت، ولا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات؛ لما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى يستتبين لك الفجر (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢، ص ٣٢٣، مادة "أذان")

لكن أجاز الجمهور غير الحنفية، وأبى يوسف: الأذان لصلوة بعد نصف الليل، ويندب بالسحر وهو سدس الليل الأخير، ثم يعاد استئناناً عند طلوع الفجر الصادق (الفتنة الإسلامية وأدلة

للزحيلي، ج ١، ص ٢٩٨، القسم الأول: العبادات،باب الثاني،الفصل الثالث،شروط الأذان)

وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده وبه قال مالك والأوزاعى وأبى يوسف وأبى ثور وأحمد وإسحاق وداود وقال الشورى وأبى حنيفة ومحمد لا يجوز قبل الفجر وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه

يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده (المجموع شرح المذهب، ج ٣، ص ٨٩، كتاب الصلاة باب الأذان) يشرع الأذان للفجر قبل وقته، وهو قول مالك، والأوزاعى، والشافعى، وإسحاق، ومنعه الشورى، وأبى حنيفة، ومحمد بن الحسن (المغني لابن قدامة، ج ١، ص ٢٩٧، كتاب الصلاة،باب الأذان،فصل الأذان للفجر قبل وقته)

وأما وقت الأذان: فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلوة قبل وقتهما، ما عدا الصبح فنهم اختلقوها فيها، فذهب مالك والشافعى إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومنع ذلك أبو حنيفة، وقال قوم: لا بد للصباح إذا

أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر: لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر، وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني.

والسبب فى اختلافهم أنه ورد في ذلك حدیثان متعارضان: أحدهما: الحديث المشهور الثابت، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام: إن بلا لا ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم

رجالاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

والثانى: ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن بلا لا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى: ألا إن العبد قد نام وحدث الحجاجيin أثبت، وحدث الكوفيين أيضاً خرجه أبو داود، وصححه كثير من أهل العلم، فذهب الناس فى هذين الحديثين إما مذهب الجمع، وإما مذهب الترجيح.

فاما من ذهب مذهب الترجح فالحجاجيون، فإنهم قالوا: حديث بلا أثبت والمصير إليه أرجح.

واما من ذهب مذهب الجمع فالකوفيون، وذلك أنهم قالوا: يتحمل أن يكون نداء بلا فى وقت يشك فيه فى طلوع الفجر؛ لأنـه كان فى بصـره ضـعـفـ، ويكون نداء ابن أم مكتوم فى وقت يـقـنـ فى طـلـوعـ الفـجـرـ، ويـدلـ عـلـىـ ذـلـكـ ماـ روـىـ عـنـ عـائـشـةـ أـنـهـ قـالـتـ "ـلـمـ يـكـنـ بـيـنـ أـذـانـهـمـ إـلـاـ بـقـدـرـ ماـ يـهـبـ هـذـاـ وـيـصـعـدـ هـذـاـ"

واما من قال إنه يجمع بينهما: أعني أن يؤذن لها فى عهد رسول الله صلـىـ اللهـ عـلـىـهـ وـسـلـمـ سـؤـذـنـ بلاـلـ وـابـنـ أمـ مـكـتـومـ (بداية المجتهد، ج ١، ص ١١٥، كتاب الصلاة،باب الثاني،القسم الثالث من الفصل الأول وقت الأذان)

پس احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ فجر کی اذان، طلوع فجر سے پہلے نہ دی جائے، بلکہ طلوع فجر ہونے کے بعد دی جائے، لیکن اگر کسی نے فجر کی اذان طلوع فجر سے کچھ وقت پہلے دے دی، تو جمہور فقہائے کرام کے نزدیک اس اذان کو فجر کی نماز کے لیے درست قرار دیا جائے گا۔

با شخصیں جبکہ کسی معقول وجہ سے ایسا کیا جائے، تو اس اذان کو درست قرار دیے جانے سے اختلاف کرنا مناسب نہیں۔ مثلاً آج کل بہت سے علاقوں میں لوگوں کی یہ عادت بلکہ پختہ معمول ہو گیا ہے کہ وہ رمضان کے فرض روزوں میں بھی سحری کھانے کا عمل اس وقت تک جاری رکھتے ہیں، جب تک فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ دوسری طرف حنفی علماء کی جانب سے اس پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ فجر کی اذان، طلوع فجر سے پہلے دینا جائز نہیں۔

اب اگر مذکورہ صورت حال میں دونوں باتوں کا جائزہ لیا جائے، تو یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں کہ طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی صورت میں فقہائے کرام میں سے کسی کے نزدیک بھی روزہ درست نہ ہو گا، اور اگر فرض روزہ ہے، تو اس کے ضائقے ہونے کا نقصان کہیں زیادہ ہو گا۔

جبکہ اذان، فرض کے بجائے سنت ہے، نیزاکثر فقہائے کرام کے نزدیک فجر کی اذان کا طلوع فجر سے پہلے دینا جائز ہے۔

ایسی حالت میں جبکہ لوگوں کا معمول وعادت اذان ہونے تک روزے کی سحری کھانے کی ہو، تو بجائے اس کے کہ اذان کو طلوع فجر ہونے کے بعد تک موخر کیا جائے، اس کے مقابلے میں زیادہ اھون صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اذان کو طلوع فجر پر مقدم کر دیا جائے، یعنی طلوع فجر سے اتنے پہلے اذان دے دی جائے کہ اذان ختم ہونے کے بعد طلوع فجر ہو، تاکہ لوگ طلوع فجر ہونے سے پہلے پہلے سحری کھانے کا سلسلہ موقوف کر دیں۔

اس کے نتیجے میں ایک طرف تو عامۃ الناس کے روزے درست قرار پائیں گے، اور دوسری طرف جمہور فقہائے کرام کے نزدیک فجر کی اذان بھی درست اور معتبر قرار پائے گی۔ ۱

۱۔ بندہ محمد رضوان نے اپنے بعض شروع کے مضمین میں رمضان میں طلوع فجر سے قبل اذان فجر کے معتبر نہ ہونے پر حفیہ کے مشہور قول کے مطابق حکم بیان کیا تھا، لیکن اب مندرجہ بالا احوال کے پیش نظر اس سلسلہ میں بندہ کی رائے میں تکمیل ہو گئی، اور اب بندہ کی رائے اس سلسلہ میں وہی ہے، جو اوپر ذکر کی گئی۔ محمد رضوان۔

افادات و مفہومات

موجودہ دور کے بعض صوفیاء و مشائخ کے ہاں ”التزام مala يلزم“

(3 رب المجب 1439ھ/جولائی 2018ء)

موجودہ دور کے بہت سے صوفیائے کرام، ترقہ فی الدین کی نعمت سے محروم ہونے بلکہ بعض تو جہالت میں بیٹلا ہونے کی وجہ سے افراط یا تفریط میں بیٹلا ہو جاتے ہیں، اور بعض رسمیات یا اپنے مشائخ کے طور و طریقوں بلکہ اپنے یا اپنے بزرگوں کے طبی طور پر پسندیدہ امور کو شریعت کے مشروع، بلکہ مسنون اعمال و احکام کا درجہ دے دیتے ہیں، جو کہ غیر معقول طرز عمل ہے۔

نام نہاد مشائخ، صوفیاء اور سجادہ نشینوں کے یہاں تو جو کچھ ہوتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن جو محتاط اور محققین کا سلسلہ ہے، اس میں بھی موجود دور کے بعض حضرات کئی قسم کی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مثلاً ہمارے یہاں تھانوی سلسلہ کے بعض صوفیاء بزرگوں نے پانچ کلی ٹوپی کو اتنا اہم اور لازم و ضروری سمجھ لیا ہے کہ اس کے بغیر وہ نہ کسی کو اپنا مرید تصور کرتے ہیں، نہ اپنے یہاں مدرسہ میں طالب علم کو داخل کرتے اور نہ ہی اپنے مدرسہ یا خانقاہ میں ملازم رکھتے ہیں، ایسے شخص کو غلافت دینا تو بہت دور کی بات ہے، خواہ اس کے اخلاق کی اصلاح کیوں نہ ہو چکی ہو۔

حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائیں۔

ایسے ہی ایک خانقاہ میں میرا جانا ہوا، جہاں پرسب لوگوں نے پانچ کلی ٹوپی پہن رکھی تھی، مگر میں نے اس وقت اپنے سر پر جالی کی گول ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جو عام طور پر بازار سے دستیاب ہو جاتی ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی بھی عموماً اسی

طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں۔

وہاں کے شیخ صاحب نے اپنے مریدین سے میرا تعارف کرایا کہ ان کا نام مشتی محمد رضوان ہے، اور ان کے والد کا نام محمد غفران اور دادا کا نام مشتی محمد سلیمان تھا، جو کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خاص خدام، حضرات میں سے تھے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ڈاک لایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔

ان شیخ صاحب نے اور ان کے تمام مریدین نے اس وقت چونکہ پانچ گلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور بندہ نے اس وقت اپنے سر پر جالی کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بندہ کا حلیہ دوسرے حاضرین میں سے الگ تھا۔ ہی نہایاں طور پر محسوس ہوا تھا۔

جب یہ مجلس برخواست ہو گئی، تو شیخ موصوف کے ایک مرید صاحب نے مجھ سے ایک طرف ہو کر معلوم کیا کہ آپ نے جو یہ جالی کی ٹوپی پہن رکھی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟

میں نے اس کے جواب میں ان صاحب سے کہا کہ آپ نے جو پانچ گلی ٹوپی پہن رکھی ہے، پہلے آپ خود اس کا ثبوت پیش کیجیے، اور بتلائیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کا ثبوت آپ کی پہنی ہوئی ٹوپی کا ہے، اسی طرح کا ثبوت میری پہنی ہوئی ٹوپی کا بھی ہے، اور جو جواب آپ کی اپنی پہنی ہوئی ٹوپی سے متعلق ہوگا، وہی جواب میرا بھی ہوگا، جیسا کہ عربی میں مشہور ہے کہ:

”فَمَا هُوَ جَوَابُكَ فَهُوَ جَوَابُنَا۔“

اعتراض کرنے والے وہ صاحب میری یہ بات سن کر دم بخود رہ گئے، اور کوئی جواب نہ بن پڑا، بڑے سپٹائے، کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے تمام میر بھائیوں کے طرز عمل کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کی پانچ گلی مخصوص ٹوپی تو شرعاً ثابت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری ٹوپی شریعت کی رو سے ثابت نہیں۔

میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ بندہ نے ”ٹوپی کی شرعی حیثیت“ کے عنوان سے ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے، جس میں باحوالہ یہ بات مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین

عظام اور جلیں القدر فقہاء و محدثین وغیرہ سے مختلف اقسام کی ٹوپیاں پہننا ثابت ہے، جالی والی اور سوراخ والی بھی، اور گرم اونی بھی، اور بڑی ٹوپی بھی اور چھوٹی ٹوپی بھی، اور مختلف رنگوں کی ٹوپی بھی، یہاں تک کہ سیاہ اور کالے رنگ کی ٹوپی کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور بہت سے فقہاء نے سیاہ رنگ کے لباس کو، جبکہ بعض فقہاء نے سبز رنگ کے لباس کو مستحب قرار دیا ہے، جس طرح سفید رنگ کے لباس کو بھی فقہاء کرام نے مستحب قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا رنگ کو جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ کوئی نسوانیت وغیرہ سے تشبیہ لازم نہ آئے، ظاہر ہے کہ ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اس لیے اس میں بھی لباس والا حکم جاری ہوگا۔

اور ٹوپی سے مقصود سر کا حیا و غیرت کے طریقہ پر ڈھانپنا ہے، یہ مقصود جس طرح کی ٹوپی سے حاصل ہو جائے، اور اس میں کسی غیر قوم کی مشاہبت بھی لازم نہ آتی ہو، تو اس سے ٹوپی پہننے یا اڈھنے کی سنت حاصل ہو جاتی ہے۔

پھر کسی خاص قسم کے رنگ یا طرز کو لازم سمجھنا اور اس کے بغیر بزرگیت کو تسلیم نہ کرنا، یہاں تک کہ اس کو اپنی مخصوص جماعت یا گروہ کا شعار بنا کر دوسروں کو قیر و معیوب سمجھنا شرعاً کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فقہاء کرام نے ”التزام ملا يلزم“ کو معصیت اور گناہ کی فہرست میں شمار کیا ہے۔

لہذا پانچ کلی ٹوپی کو ضروری درجہ دینا یا اس کو اپنے مبارح درجہ سے بڑھانا درست نہیں۔

اس کے علاوہ یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک خانقاہی بزرگ بلکہ شیخ طریقت تشریف لائے، جو کہ بندہ کے والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اور بندہ کے ساتھ بھی اسی نسبت سے محانہ و مشفقاتہ تعلق رکھتے ہیں۔

بندہ نے ان سے ملاقات کے وقت اپنی حسبِ عادت سیاہ رنگ کی جالی والی ٹوپی پہن رکھتی تھی، جس کو بندہ فقہی اعتبار سے جائز، بلکہ مستحب سمجھتا ہے۔

ان بزرگ نے بندہ کی یہ ٹوپی دیکھ کر فرمایا کہ ارے آپ نے پانچ کلی ٹوپی نہیں پہنیں، آپ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلہ کی پانچ کلی ٹوپی پہنیں، اور انہوں نے بندہ کو اپنے پاس سے دو عدد پانچ کلی ٹوپیاں فراہم کیں، ان میں سے ایک ٹوپی کو بندہ نے ادب کی خاطر

اور اعزاز سمجھ کر اسی وقت پہن لیا، اور دوسری ٹوپی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ ہمارے بیہاں بہت سے صوفیاء اور مشائخ کے حلقہ میں بعض مباحثات کے اندر غلو ہونے لگا ہے، جس کو اعتدال پر لانے اور ان میں تفہیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

لیکن تجربہ و حیرت ہے کہ آج کل بعض صوفیاء و مشائخ اپنے مخصوص روایتی امور میں فقہی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ بعض تو فقہی چیزوں کا مذاق بھی بناتے ہیں، استغفار اللہ، جس کی وجہ سے متعدد بے اعتدالیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ صوفیائے کرام کے بیہاں اس طرح کی بے اعتدالیوں کو دور کرنے اور اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ صوفیائے کرام خود بھی بے اعتدالیوں کی وجہ سے گناہ گار ہونے سے محفوظ رہیں، اور ان کے واسطے سے عوام بھی محفوظ رہیں، کیونکہ دین، سب کے لیے ہے، اور کوئی شخص یا مسلک یا طبقہ یا جماعت دین کے احکام سے بری و مستغفی نہیں، مگر یہ کہ کوئی ہوش و حواس سے محروم ہونے کی وجہ سے مکلف ہی نہ رہے۔

اسی طرح آج کل بعض مشائخ اور صوفیائے کرام کے بیہاں حلقہ ارادت میں داخل ہونے اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سر کے بال منڈا کر رکھنا، یا پھر سر پر اتنے چھوٹے چھوٹے بال ہونا ضروری سمجھا جانے لگا ہے، جن میں کنگھا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور ان کے بیہاں اتنے بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں کہ ان میں کنگھا ہو سکتا ہو، یا کنگھا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہو، اور اگر کوئی اس طرح کے بال رکھے، جن میں کنگھا ہو سکتا ہو، تو اس کو نہ توبیعت کرتے ہیں، اور نہیں اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے، خلافت دینا تور کئا۔

حالانکہ مرد حضرات کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اور دوامی سنت، جس میں فقهاء کا کوئی اختلاف نہیں، وہ سر پر بال رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتدال کے ساتھ اپنے سر کے بالوں میں کنگھا کرنا اور اپنے ساتھ کنگھا رکھنا بھی ثابت ہے۔

جبکہ بعض نے مرد حضرات کے حق میں سر کے بال منڈانے کا تعلق ہے، تو اس کو بعض فقهاء نے مکروہ، بعض نے مباح اور بعض نے مستحب یا سنت قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے مرد حضرات کے حق میں سر کے بال منڈانے کو خوارج

کی علامت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا کئی احادیث میں ذکر آیا ہے، چنانچہ بندہ نے ”خوارج سے متعلق احادیث کی تحقیق“ کے عنوان سے ایک رسالہ تالیف کیا ہے، اس میں اس کی تفصیل و تحقیق ذکر کی ہے۔

بہر حال اگر مرد حضرات کے حق میں سر کے بال منڈانے کے سنت و مستحب ہونے کے قول کو بھی لیا جائے، تب بھی اس سے مرد حضرات کو سر پر بال رکھنے کے قول کانا جائز ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ سر پر بال رکھنے اور ان میں اعتدال سے لگھا کرنے کو ناجائز یاد بعثت کسی مجتہد نے بھی نہیں کہا، جب تک وہ بال اتنے بڑے نہ ہوں کہ ان میں عروقوں وغیرہ کی مشا بہت لازم آئے، یا اور کوئی خارجی خرابی لازم آئے، جبکہ سر کے بال منڈانے کے کروہ وغیرہ ہونے کا قول بعض فقهاء و مجتہدین کا موجود ہے، اگرچہ وہ کسی کے نزد یک راجح نہ ہو، یا الگ بحث ہے۔

لیکن ایک متفق علیہ سنت پر عمل کرنے والے پرکیم کرنا اور اس عمل کی گنجائش نہ دینا اور اس کے خلاف کوتقوے و پاکیزگی اور اصلاح نفس کے لیے لازم و ملود مسجھنا، یہ سب چیزیں شرعی و فقیہی اصولوں سے ناواقفیت اور غلو و تشدید پر ہیں، جس سے شریعت نہیں کے ساتھ منع کیا ہے، اور اس سلسلہ میں یہ صوفیاء اور مشائخ جو اپنے مدعا پر دلائل پیش کیا کرتے ہیں، وہ شرعی و فقیہی اعتبار سے قابلِ اطمینان معلوم نہیں ہو سکے۔

اسی طرح بعض صوفیاء و مشائخ کے یہاں سفید لباس کو بھی ایسا لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گویا کہ اس کے بغیر نہ تصوف و طریقت میں قدم رکھا جاسکتا ہے، نہ تقویٰ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر بزرگیت کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور اگر کوئی عالم یا بزرگ سفید لباس کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کا لباس پہنے تو اسے معیوب اور سنت و بزرگی بلکہ عالم دین کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

یہ طرزِ عمل بھی درست نہیں، کیونکہ بلاشبہ سنت سے سفید رنگ کا پسندیدہ ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اولاد تو سفید رنگ کے ساتھ ساتھ عام دوسرے رنگوں کے لباس کی ممانعت نہیں، سوائے مخصوص رنگوں کے، جن میں کوئی تشبیہ بالغیر یا تشبیہ بالنساء وغیرہ کی وجہ پائی جائے، لہذا جائز اور مباح چیز کو معیوب سمجھنا اور اس پر کیم کرنا جائز نہیں، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عملی طور پر ہمیشہ سفید رنگ

کے لباس کا اہتمام اور معمول ثابت نہیں، بلکہ احادیث و سنت پر نظر کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الوان اور رنگوں کا لباس پہنا ہے، اور ہمیشہ سفید لباس پہنے کا اہتمام اور تکلف نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو تکلف کا تھا ہی نہیں، جس وقت جیسا لباس میرا آیا، ویسا پہن لیا، جب تک اس میں کوئی خرابی شامل نہ ہو۔

اس کے علاوہ سنت سے سیاہ اور سبز لباس کا پسندیدہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے بعض فقهاء نے سیاہ اور سبز لباس کو بھی مستحب قرار دیا ہے۔

بندہ نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے الوان اور رنگوں کے اختیار میں اہتمام و تکلف نہیں فرمایا، جب جس طرح کے رنگ کا لباس بلا تکلف میرا آگیا، اس کو استعمال فرمایا، خواہ وہ سفیر رنگ کا ہو، یا سبز رنگ کا ہو، یا سیاہ رنگ کا ہو، یا کسی اور رنگ کا، جس طرح کھانے پینے اور سونے لینے کی چیزوں میں بھی تکلف و قصع کا اہتمام نہیں فرمایا۔

لہذا یہ سادگی اور بے تکلفی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اس کے بجائے ہمیشہ کسی ایک رنگ کا اہتمام، بلکہ التزام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں نہیں ملا۔

بندہ محمد رضوان کا بھی لباس وغیرہ کے سلسلہ میں الحمد للہ تعالیٰ ہمیں بے تکلفانہ طرز عمل ہے، اگرچہ بعض اصحاب علم بندہ کے اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ بعض اوقات اس طرز عمل کو عالم دین کی شان کے خلاف بھی قرار دیتے ہیں، اور سفید لباس پہنے کا اہتمام کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن کسی کے کہنے یا سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اصل مقصد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی رضا ہے۔

لہذا سفید لباس کا التزام کرنا اور دوسرا رنگ کے لباس پر نکیر کرنا اور اس کو معیوب سمجھنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔

بندہ نے جن مشائخ کی صحبت اٹھائی، اور ان سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم رکھا، اور ان سے بندہ کو منابعت قائم ہوئی، ان کے یہاں الحمد للہ تعالیٰ اس طرح غیر منکر پر نکیر، التزام مالا لیزم، تشدد و سختی

اور اس طرح کی افراط و تفریط بندہ نے نہیں دیکھی، جن میں حضرت سعیح الامت مولانا محمد سعیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب رحمہما اللہ اور ان کے بعد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم العالی سرفہرست ہیں کہ بندہ نے ان حضرات کے یہاں مذکورہ اور دیگر امور میں بہت اعتدال دیکھا، اور موجودہ دور کے رسمی مشائخ و صوفیاء میں راجح مختلف روایتی اور رسمی امور اور دین میں تشدد و غلو سے ان حضرات کو محفوظ پایا۔

اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

گھڑی کس ہاتھ میں باندھی جائے؟

(5 رب الرجب 1439ھ/جربی)

آج کل بعض لوگ ہاتھ میں گھڑی باندھنے کے مسئلہ میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں کہ گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھنا سنت ہے، یا باسیں ہاتھ میں باندھنا سنت ہے، بعض دائیں ہاتھ میں باندھنے کو سنت اور باسیں ہاتھ میں باندھنے کو خلاف سنت کہتے ہیں، اور بعض اس کے بجائے باسیں ہاتھ میں باندھنے کو سنت اور دائیں ہاتھ میں باندھنے کو خلاف سنت کہتے ہیں، جبکہ بعض دونوں طریقوں کو خلاف سنت قرار دے کر جیب میں گھڑی رکھنے پر زور دیتے ہیں۔

حالانکہ یہ سب باتیں درست نہیں، کیونکہ اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گھڑی کا وجود ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کو بھی نہیں پہنچا، پھر گھڑی کا دائیں یا باسیں ہاتھ میں پہنچانا یا جیب میں رکھنا سنت کیسے ہو سکتا ہے۔

دوسرے گھڑی کا مقصد وقت معلوم کرنا اور وقت کا دیکھنا ہے، اور اس مقصد کے لیے گھڑی کو پہنچا ضروری نہیں، بلکہ کسی جگہ رکھ دینا یاد یو اورغیرہ پر نصب کر دینا یا جیب میں رکھ لینا بھی کافی ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض گھڑیاں کسی الماری، میز یا ٹیبل وغیرہ پر رکھی جاتی ہیں، بعض دیواروں میں نصب ہوتی ہیں، بعض جیب میں رکھی جاتی ہیں، اور بعض ہاتھ پر باندھی جاتی ہیں۔

پس جس شخص کو جس طرح سے سہولت اور اس کی ضرورت ہو، اس طرح سے عمل کر لینا جائز ہے، اگر

کوئی اپنے گلے میں لٹکانا چاہے، یہ بھی جائز ہے، جبکہ اس پر کوئی مفسدہ مرتب نہ ہو، اور دائیں یا باائیں ہاتھ میں باندھنا یا جیب میں رکھنا چاہے، یہ بھی جائز ہے، جس کو جس طرح سے آسانی ہو، اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، بہر حال گھری دائیں ہاتھ میں بھی باندھ سکتا ہے، اور باائیں ہاتھ میں بھی۔

البتہ بعض حضرات نے فرمایا کہ گھری وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، نماز کے اوقات معلوم کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے یہ کام اچھا اور نیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، تو گھری کو دائیں ہاتھ میں باندھنا بہتر ہے، اگر کوئی اس قول کے مطابق عمل کرے، تو درست ہے، لیکن دایاں ہاتھ کثرت سے کام کا ج میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی کو دائیں ہاتھ میں گھری کو محفوظ رکھنا مشکل ہو، تو باائیں ہاتھ میں باندھنے میں بھی حرج نہیں۔ غرضیکہ گھری کے دائیں ہاتھ میں یا باائیں ہاتھ میں باندھنے یا جیب وغیرہ میں رکھنے کے مسئلہ میں سنت و عدم سنت کا باہم اختلاف کرنا اور اس کو اپنے درجہ سے بڑھانا، درست نہیں۔

051-4455301

051-4455302

سویٹ پیلس

SWEET PALACE

Satellite Town plaza, 4th B Road,
Commercial Market, Satellite Town,
Rawalpindi. (Pakistan)

نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت (قطعہ ۱)

وہیں اسلام کی عبادات میں نماز کو ایک خاص اہمیت اور انفرادیت حاصل ہے۔ چنانچہ دیگر فرائض کا معاملہ یہ ہے کہ روزہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ فرض روزہ کوئی نہیں۔ زکاۃ کو لے لیجیے، پورے سال میں فقط ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوں، غیر صاحب نصاب پر وہ بھی لازم نہیں۔ حج جیسا عظیم الشان فریضہ پوری زندگی میں فقط ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان پر وہ بھی لازم نہیں۔ صرف نماز ایک الیک عبادت ہے جو روزانہ مسلمانوں پر پانچ مرتبہ فرض ہوتی ہے۔

نماز کے متعلق خدا بار بار تلقین کرتا ہے کہ:

”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ ۖ

”لَوْكُونَمَازْ قَامَ كَرَوْ“۔

تقریباً نوے سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے (کذافی تبیان القرآن) اسی طرح احادیث میں بھی نماز کے متعلق جا بجا تلقین آئی ہے۔ میسیوں نہیں، سینکڑوں احادیث ملتی ہیں جو نماز کی اہمیت واضح کرتی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

الصَّلَاةُ لِوَقْبَهَا“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۸۵، کتاب الایمان، باب بیان کون

الایمان بالله تعالیٰ افضل الاعمال)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کو اس کے وقت پڑھنا (یہ سب

سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے)،“ (مسلم)

مرض الوفات میں سب سے آخری جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا وہ نماز کے متعلق ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا:

”الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۲۶۹۸، ابواب

الوصایا، باب الحث علی الوصیۃ) ۱

”نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتخواں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا“ (بن ماجہ)

احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ،

وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ“ (سنن النسائی، رقم الحدیث: ۳۲۵، کتاب

الصلوة ، باب المحاسبة علی الصلاة) ۲

”بِلَا شَبَهٍ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست نکل آئی تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر وہ ناقص نکل آئی تو ہلاک ہو گیا اور نقصان میں پڑ گیا“ (سنن النسائی)

احادیث کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

چنانچہ سیرت و احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بیٹلا ہوئے اور مرض شدت اختیار کر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ نماز پڑھادیں۔ جب نماز شروع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

۱ صحیح غیرہ۔ وهذا إسناد حسن۔ (حاشیة سنن ابن ماجہ)

۲ حکم الالبانی : صحیح۔ (حاشیة سنن النسائی)

”کَانَىٰ أَنْظُرُ رِجُلَيْهِ تَخْطَّاٰنِ مِنَ الْوَاجِعِ“ (صحیح بخاری، رقم الحدیث :

۲۶۳، کتاب الاذان، باب: حد المريض أن يشهد الجمعة)

”وَكُوِيَا كَمِيلِي بِهِي دِيَكِيرِي ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تکلیف کی وجہ سے زمین پر گھست رہے ہیں (اور آپ علیہ السلام اس حال میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے)“ (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مردی ہے کہ وہ اپنے گورزوں کو کہا کرتے تھے:

”إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِ الصَّلَاةِ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ،
وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضَيْعُ“ (مؤطراً امام مالک، رقم الحدیث :

۹، باب: وقوف الصلاة)

”میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنا (پورا) دین حفظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو تو بطریق اولی ضائع کرے گا“ (موطااء)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں نماز کی اہمیت اس قدر تھی کہ وہ جنگ کے دوران بھی نماز چھوڑنا گوار نہیں کرتے تھے۔ بربان اقبال:

آگیا عین اڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے ز میں بوس ہوئی قوم ججاز

ان مختصر احادیث و روایات سے نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔

لیکن اس اہم فریضہ کو آج ہم کتنے دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر مزید ستم یہ کہ بعض اوقات احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اور خیال بھی نہیں گزرتا کہ کبھی اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں جتنی کوتاہی، سستی اور غفلت پائی جاتی ہے اس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہر باشمور مسلمان اس سے باخبر ہی ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھ کر ہم کس کا نقصان کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا؟

نعوذ بالله من ذالک -

وہ بے نیاز شہنشاہ تو کہتا ہے:

”بِيَا عِبَادِي لَوْأَنَّ أُولَئِكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ
قُلُبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا“ (مسلم: رقم الحديث:

۲۵۷۷، کتاب البر والصلة والآداب ، باب تحرير الظلم)

”اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھے اور انسان اور جنات (تمام
کے تمام) سب سے زیادہ گنہگار شخص کی طرح ہو جاؤ تو میری مملکت میں ذرہ برابر بھی
کوئی کمی واقع نہیں کر سکتے“ (مسلم)

اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ:

”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ (سورہ

بنی اسرائیل، رقم الآية : ۳۲)

”او کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد و ثناء کے ساتھ لیکن تم ان کی
تسبیح کو نہیں سمجھتے“ (بنی اسرائیل)

جس اللہ کی تسبیح دنیا جہان کی ہر چیز کرتی ہے اسے ایک میرے یا کسی اور انسان کے نماز نہ پڑھنے
سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ہماری اپنی ذات ہے۔

(جاری ہے.....)

پروپریٹر: دین بریانس

ریاض سٹیل فرنیچر اینڈ الماری سنٹر

ہمارے ہاں الماری، گینٹ، سیف، آفس فرنیچر وغیرہ دستیاب ہیں

Tel: 051-5500104

دوکان نمبر: 77 M-76,77

Ph: 051-5962645

وارث خان بس ٹاپ، روائیں

Mob: 0333-5585721

ماہ شوال: نویں نصف صدی کے اجمالي حالات و واقعات

- ماہ شوال ۸۰۱ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن ابراہیم بن معوق کردوی صاحبی حنبیل رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (ذیل التحیید فی رواۃ السنن والأسانید للفاسی، ج ۱ ص ۱۱۵)
- ماہ شوال ۸۰۲ھ: میں حضرت برهان الدین ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن صدیق دمشقی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (ذیل التحیید فی رواۃ السنن والأسانید للفاسی، ج ۱ ص ۳۲۲)
- ماہ شوال ۸۰۹ھ: میں حضرت شیخ شہاب الدین احمد بن محمد بن منصور بن عبد اللہ الشمونی حنفی خوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى، ج ۱ ص ۳۸۲، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ليوسف بن تغوى، ج ۲ ص ۱۱۳)
- ماہ شوال ۸۰۷ھ: میں حضرت جمال الدین یوسف بن حسن بن محمد بن حسن بن مسعود بن علی جموی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى، ج ۲ ص ۳۵۵، طبقات الشافعية لابن قاضى الشيبة، ج ۳ ص ۶۹)
- ماہ شوال ۸۱۳ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن علی مصری ابن القطان رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (طبقات الشافعية لابن قاضى الشيبة، ج ۳ ص ۵۸)
- ماہ شوال ۸۱۸ھ: میں حضرت قاضی مجدد الدین ابوالطاہر محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن ابوبکر بن اوریس بن فضل اللہ شیرازی فیروز آبادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(طبقات الشافعية لابن قاضى الشيبة، ج ۳ ص ۲۵)
- ماہ شوال ۸۱۹ھ: میں حضرت حافظ قی الدین احمد بن علی بن محمد بن عبد الرحمن فاسی کی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ليوسف بن تغوى، ج ۱ ص ۳۰۵، ذیل التحیید فی رواۃ السنن والأسانید للفاسی، ج ۱ ص ۳۵۲)

- ماہ شوال ٨٢٢ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن عبد اللہ بن بدر بن عثمان بن جابر بن فضل بن ضوء عامری غزی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(طبقات الشافعیہ لابن قاضی الشبہ، ج ۲ ص ۹، المنهل الصافی والمستوفی بعد الواقی لیوسف بن تنغری، ج ۱ ص ۳۵)
- ماہ شوال ٨٢٣ھ: میں حضرت شیخ جمال الدین یوسف بن اسماعیل بن یوسف انبابی مصری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (طبقات الشافعیہ لابن قاضی الشبہ، ج ۲ ص ۱۱۳)
- ماہ شوال ٨٢٣ھ: میں حضرت محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن هبة اللہ الجمنی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (طبقات الشافعیہ لابن قاضی الشبہ، ج ۲ ص ۱۰۸)
- ماہ شوال ٨٢٤ھ: میں حضرت شیخ الاسلام قاضی القضاۃ سراج الدین ابو حفص عبد الرحمن بن عمر و بن رسولان بن نصر بن صالح کنانی مصری بلقینی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(طبقات الشافعیہ لابن قاضی الشبہ، ج ۲ ص ۸۹)
- ماہ شوال ٨٢٥ھ: میں حضرت علی بن احمد بن عیسیٰ مارديني رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(ذیل التحیید فی روایة السنن والأسانید للفارسی، ج ۱ ص ۱۸۰)
- ماہ شوال ٨٣٢ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن عبد الرحمن بن عوض طنبذی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (طبقات الشافعیہ لابن قاضی الشبہ، ج ۲ ص ۸۰)
- ماہ شوال ٨٣٢ھ: میں حضرت حافظ تلقی الدین محمد بن احمد بن علی بن محمد بن عبد الرحمن کی فاسی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (طبقات الحفاظ للسيوطی، ص ۵۵۰)
- ماہ شوال ٨٣٥ھ: میں حضرت قاضی القضاۃ عبد الرحمن بن علی بن عبد الرحمن بن علی بن ہاشم بن زین الدین حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (بغية الوعاة فی طبقات اللغويین والنحو للسيوطی، ج ۲ ص ۸۲)
- ماہ شوال ٨٣٦ھ: میں حضرت ابراہیم بن محمد بن خلیل طرابلی حلی ابن العجمی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (ذیل التحیید فی روایة السنن والأسانید للفارسی، ج ۱ ص ۳۲۱)
- ماہ شوال ٨٣٧ھ: میں حضرت ابو سحاق برہان الدین ابراہیم بن محمد بن خلیل حلی عجمی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(ذیل التحیید فی روایة السنن والأسانید للفارسی، ج ۱ ص ۱۱۵، المنهل الصافی والمستوفی بعد الواقی لیوسف بن تنغری، ج ۱ ص ۱۵۳)

مفتی غلام بلال

علم کے مینار

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

اسلامی فقہ کی ابتدائی تاریخ و ترویج (قطع 1)

ویسے تو اسلامی علوم کی ابتداء ابتدائے اسلام سے ہی ہو گئی تھی، اور نزول ولی کے زمانہ سے ہی عقائد، تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، مگر چونکہ کسی خاص ترتیب اور اصول کیسا تھی یہ علوم مدون نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کو مستقل فن کی حیثیت حاصل تھی، اس لئے یہ علوم کسی خاص فرد کی جانب منسوب نہیں تھے، بلکہ جس نے جیسے ان علوم کو حاصل کیا تھا، وہ ان کو ویسے ہی سیکھتا سکھاتا تھا، اس لئے یہ علوم کسی خاص فرد کی طرف منسوب نہ ہو سکتے تھے۔

لیکن جب دوسری صدی ہجری میں ان علوم کی باقاعدہ تدوین و ترتیب کا آغاز ہوا، تو جن حضرات نے خاص ان علوم کو نئے انداز کے ساتھ ترتیب دیا، وہی حضرات ان علوم کے بانی و مجدد کہلائے۔

چار مکاتب فکر

چنانچہ اہل سنت والجماعت کے چاروں ممالک کی تدوین اسی ترتیب پر ہوئی۔

اسی بناء پر اہل سنت والجماعت کے سب سے پہلے فقہی مذہب و مسلک کی تدوین و تجدید امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعہ سے ہوئی، جس کو ”فقہ مسلک“ اور ”فقہ حنفی“ بھی کہا جاتا ہے، جو امام ابواعظم امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہے، اور جو کہ تمام فقہی مذاہب و ممالک سے مقدم ہے۔

اور اس طرح فقہ و اجتہاد کی باقاعدہ تدوین کا سہرا بھی سب سے پہلے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے سرہی جاتا ہے، پھر اس کے بعد فقہ ماکلی، شافعی اور حنبلی فقہ کی تدوین ہوئی۔ ۱

۱۔ ویلیہ الإمام مالک، ویلیہ الإمام الشافعی، ویلیہ الإمام أحمد بن حنبل، وأقصرهم ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره، فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدوينا، فكذلك يكون آخرها انقراضا، وبذلك قال أهل الكشف (مكانة الإمام في الحديث، محمد عبد الرشيد النعماني، ص ۷۵، تحت: كثرة أتباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الآفاق)

اور اس طرح اہلسنت والجماعت کے چار مکاتب فکر (School of Thoughts) وجود میں آئے کہ جن میں:

پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی ولادت 80 ہجری اور وفات 150 ہجری میں ہوئی، جو کہ درجہ ورتبتہ کے لحاظ سے سب سے بڑے امام ہیں۔

دوسرے امام مالک رحمہ اللہ کہ جن کی تاریخ ولادت 93 ہجری ہے، اور وفات 179 ہجری میں ہوئی۔

تیسراً امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی، اور وفات چون (54) سال کی عمر میں 204 ہجری میں ہوئی۔

اور چوتھے اور آخری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، جو کہ ربع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور وفات 12 ربيع الاول 241 ہجری جمعہ کے دن ہوئی۔ ۱

ان حضرات نے اپنی خداداد علمی و فکری صلاحیتوں اور مجتہدانہ بصیرت کی بناء پر اپنے اپنے دور میں حسب ضرورت قرآن و حدیث سے مسائل فقہ مرتب کئے، اس طرح ان ائمہ کے زیر اثر چار فقہی مکاتب فکر (حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ) وجود میں آئے، اور اس طرح امام ابو حنیفہ کے مقلدین حنفی، امام مالک کے مقلدین مالکی، امام شافعی کے مقلدین شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مقلدین

۱۔ ملحوظ ہے کہ مذکورہ چاروں ائمہ حضرات کو ایک دوسرے سے استاد و شاگرد کی نسبت بھی حاصل ہے۔

چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے استفادہ کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ سے بھی علمی استفادہ حاصل کیا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی کی بغداد آمد پر ان سے خوب علمی استفادہ کیا، اور اکثر ویژتaran کے حلقة و درس میں شریک رہے۔

احمد بن الصباح، سمعت الشافعی، يقول: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجالاً لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بمحاجته (مناقب الإمام أبي حنيفة وصحابيه للذهبي، ص ۳۰)
وقال أشهب: رأيتك أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه (تاريخ الإسلام للذهبي، ج ۲، ص ۱۹)، تحت الترجمة: مالك بن انس)

أبو عبید قال سمعت الشافعی يقول إني لأعرف الأستاذية على لمالك ثم لمحمد بن الحسن (أخبار أبي حنيفة واصحابة، ص ۱۲۸)

وكان الشافعی يقول: سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بغير (جامع بيان العلم وفضله، لابي أبو عمر يوسف بن عبد الله النمرى القرطبي، ج ۱، ص ۱۳۲)، تحت رقم الترجمة: ۲۰۵

جنبلی کہلائے۔

اہل سنت والجماعت کے یہ چاروں نماہب آج بھی مسلمانوں میں مختلف علاقوں اور ملکوں میں راجح ہیں کہ جن پر مختلف ممالک میں لوگ عمل پیرا ہیں۔

شروع شروع میں ان نماہب کے علاوہ پچھا اور نماہب بھی مختلف علاقوں میں راجح تھے، مگر ان میں سے اکثر نماہب یا تو ان چاروں میں ضم ہو گئے، یا پھر ان کو خاص پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔

ان میں سفیان ثوری کا نماہب، جو کہ کوفہ میں راجح تھا، حسن بصری کا نماہب جو کہ بصرہ میں راجح تھا، امام اوزاعی کا نماہب جو کہ شام اور اندرس کے علاقوں میں راجح تھا، اور اسی طرح ابن جریر اور ابوثور کا بغداد میں اور داد طاہری کا مختلف علاقوں میں، ان کے علاوہ اور بھی مختلف نماہب تھے، جو کہ ہر فقیہ کے نام سے مختلف علاقوں میں جانے جاتے تھے، مگر اہل سنت والجماعت کے ان نماہب کو زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، تاہم ان حضرات کے اقوال و فتاویٰ اب بھی فقہ کی بعض کتابوں میں موجود ہیں۔

اہل سنت والجماعت کے ان چاروں ائمہ، امام ابوحنین، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ابتدائی حالات و واقعات، حلقة درس و تدریس، افتاء و تحدیث، طرز فقه و فتاویٰ، فقہی اصول، ارباب فضل و کمال سے علمی استفادہ، اتباع سلف، احباب و معاصر حضرات، علمی اسفار، علمی و معاشی صعوبتیں، رتبہ و کمال، عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ، فہم و فرست اور معاملہ فہمی کی مثالیں، تلامیز و اصحاب، اولاد و احفاد، حکیمانہ اقوال، تصانیف اور ان حضرات کے متعلق ائمہ و معاصرین کی رائے کا مفصل ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اب ذیل میں ان شاء اللہ ان حضرات سے پہلے کے حالات اور فقہ اسلامی کی ابتدائی تاریخ و ترویج اور مددوین کا مختلف اقسام میں ذکر کیا جائے گا۔
(جاری ہے)

۱۔ وهى المذاهب المعمول بها عند جمهور المسلمين إلى اليوم والتي كتب لها البقاء والتغلب على سواها من مذاهب أهل السنة . كمذهب سفيان الثورى بالكوفة، والحسن البصرى بالبصرة . والأوزاعى بالشام والأندلس وغيرهما، وابن جرير وأبي ثور ببغداد، وداود الظاهري فى كثير من البلدان وغيرها من مذاهب فقهاء الأمصار (ظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الفقهية الأربع، لأحمد بن إسماعيل بن محمد تیمور، ص ۷۳)

تذکرہ اولیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قطع 27)

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

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف الہی کے چند واقعات

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

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ "فَانْبَثَثَا فِيهَا حَبَّاً وَعِنْبَأً وَقَضْبَا وَزَيْتُونَا وَنَحْلًا وَحَدَائِقَ عَلْبَأً وَفَاكِهَةَ وَأَبَأً" قَالَ: فَكُلُّ هَذَا قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْأَبُ، ثُمَّ نَقَضَ عَصَّا كَانَتْ فِي يَدِهِ فَقَالَ: هَذَا لِعَمْرِ اللَّهِ التَّكْلُفُ اتَّبِعُوا مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ (مستدرک حاکم، رقم الروایة

۷، ۳۸۹، قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم)

ترجمہ: انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو (سورہ عبس کی یہ آیات) تلاوت کرتے ہوئے سنا (جس کا ترجمہ ہے): ”پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجوریں، اور گھنے باغ، اور میوے اور چارا،“

پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام پھل تو ہم پہچانتے ہیں، مگر ”آبَا“ کیا ہے؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی لاخی رکھدی جوان کے ہاتھ میں تھی، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم! یہ تو تکلف ہے، اس (اللہ کی) کتاب میں سے جو واضح ہو، اُس کی پیروی کرو (حاکم)

اور ایک روایت میں ہے کہ:

ہم حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور ان کی قیص میں چار ہیوند تھے، پس عمر رضی اللہ عنہ نے ”وَفَاكِهَةَ وَأَبَأً“ کی تلاوت کی، اور کہا کہ ”آبَا“ کیا چیز ہے؟ پھر کہنے لگے کہ یہ ہی تو تکلف ہے، (اے عمر!) اگر تجھے نہ بھی معلوم ہوا کہ تو کیا حرج ہے (مسند الفاروق لا بن

کثیر، رقم الحدیث ۸۹۰، إسناد صحيح، حاشیۃ مسند الفاروق لا بن کثیر، تحت رقم الحدیث ۸۹۰)

علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے ظاہر سے قرآن کی تفسیر سے اعراض کرنا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر بن مقدم نے (اس بارے میں) فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نباتات میں سے ”آبائی“ کی حقیقت کی پہچان نہیں ہوئی، یونکہ ”آبائی“ کا لفظ عمر رضی اللہ عنہ کی لغت میں نہیں تھا، اور لوگوں کے لئے اس کی حقیقت میں بحث اور غور و خوض کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے غور و خوض کو خوارج اور اہل بدعت کا طریقہ سمجھتے ہوئے تکلف قرار دیا (مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ لا بن الجوزی البغدادی، متوفی ۷۵۹ھ، صفحہ ۱۵، المطبوعۃ الجلیلیۃ للشیعۃ الاسلامیۃ، مملکۃ البحرين) مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں تکلف پر مبنی غور و خوض، جو خوارج اور اہل بدعت کا طریقہ ہے، کو ناپسند فرمایا۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”ابیغوا ما تَبَيَّنَ لِكُمْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ“ یعنی ”اس (اللہ کی) کتاب میں سے جو واضح ہو، اُس کی پیروی کرو“ فرمایا اس طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو اپنے ذمہ جو کام کرنے کے ہیں، ان میں زیادہ مشغولی اختیار کرنی چاہئے۔

زکاۃ میں لوگوں کا بہترین مال لینے سے منع کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَرَأَى فِيهَا شَاءَ حَافِلًا ذَاتَ ضَرَعٍ عَظِيمٍ . قَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاءُ؟ قَالُوا: شَاءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَعْتَنُوا النَّاسَ . لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكْبُوَا عَنِ الطَّعَامِ (موطاء مالک، رقم الروية ۹۱۵، النہی)

عن التضييق على الناس في الصدقة، السنن الصغرى للبيهقي، رقم الحديث ۱۲۸۲)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے زکاۃ کی بکریاں لے جائیں گیں، تو انہوں نے اُن بکریوں میں ایک بکری دیکھی، جو بہت دودھ والی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسی بکری ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زکاۃ کی بکری ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ

اس کے مالک نے اس کو خوشی سے زکاۃ میں نہ دیا ہوگا، لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو، مسلمانوں کے بہترین مال (زکاۃ میں) نہ لیا کرو، ان کا رزق چھیننے سے بازاً و (موطاء) مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کے لئے انتہائی مہربان اور ہمدرد خلیفہ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے لوگوں سے زکاۃ کا مال لینے والے عاملین کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں سے زکاۃ کا مال لیتے وقت ان کا بہترین مال لینے سے پر ہبیز کیا جائے، یہ ان کا رزق چھیننے کے متراوٹ ہے، اس کے بجائے زکاۃ میں لوگوں سے متوسط درجہ کا مال لینا چاہئے، اس واقعہ سے خلیفہ و حاکم کے لئے یہ ہدایت بھی حاصل ہوئی کہ رعایا و عوام سے زکاۃ یا نیکس وغیرہ کے طور پر اموال لینے میں ان کی خوش دلی کو لخوبی رکھنا چاہئے۔

عمر رضی اللہ عنہ کا بیش المال کی چیزوں میں احتیاط کرنا

زید بن اسلام سے روایت ہے کہ:

شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبِنَا فَأَغْرَبَهُ . فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هَذَا الْأَبْيَنْ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ . فَإِذَا نَعَمْ مِنْ نَعْمَ الصَّدَقَةِ . وَهُمْ يَسْقُونَ . فَحَلَبُوا مِنْ أَبْيَانِهَا، فَجَعَلُتُهُ فِي سَقَائِي، فَهُوَ هَذَا . فَأَذْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَأَسْتَقَاهُ (موطاء مالک، رقم الحديث ۹۲۳، ما جاء في أحد الصدقات والشديد فيها)

ترجمہ: عمر بن خطاب نے دودھ پیا، تو وہ انہیں پسند آیا، انہوں نے دودھ پلانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں ایک پانی پر گیا تھا اور اس جگہ کا نام بیان کیا، تو وہاں پر زکاۃ کے جانور پانی پر رہے تھے، لوگ ان کا دودھ نکال کر پی رہے تھے، پس لوگوں نے ان کا دودھ نکالا (اور مجھے دیا) میں نے وہ اپنی مشک میں رکھ لیا، یہ وہی دودھ ہے (یہ سن کر) عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر نکل کر دی (موطاء)

مذکورہ واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیش المال کے اموال میں انتہائی احتیاط کرنا معلوم ہوا۔

مولانا محمد ریحان

پیارے بچو!

دوسروں کے ساتھ محبت والا سلوک

پیارے بچو! احمد ایک اچھی طبیعت کا لڑکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ سکول کے گرواؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ احمد نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے اور انہیں کھلیتا دیکھ رہا ہے۔ احمد کو اس بات کا علم تھا کہ وہ لڑکا ان کی کلاس میں نیا ہے۔

احمد یہ کہتے ہوئے سوچنے لگا ”وہ کچھ غمگین لگ رہا ہے“، احمد نے یہ سب کچھ محسوس کر لیا جبکہ اس کے دوستوں نے اس بات کو محسوس تک نہ کیا۔

اسامد نے کہا ”یہ نیا طالب علم کتنی بڑائی جتناے والا ہے“

حجزہ نے کہا ”صحیح کہا، یہ تو کلاس کے کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کو تیار نہیں“، پھر ایک ایک کر کے سارے طالب علموں نے اس سے ناوافضی کا اظہار کیا۔

احمد گھر آگیا اور گھر میں وہ اس غم ہمراہ منظر کو جھلانہ پا رہا تھا جو اس نے نئے طالب علم کے چہرے پر دیکھا تھا۔

اور احمد نے اس بات کی خبر اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کو کر دی۔ احمد کے والد نے اس سے پوچھا:

”آپ اس بچے کے قریب کیوں نہ گئے اور اس کو خوش آمدید کیوں نہ کہا؟ مجھے تو اس بات کا لیقین ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھا محسوس کر رہا ہوگا۔“

احمد کے بڑے بھائی محمد نے اپنے والد کو کہا ”صحیح کہا آپ نے ابا جان! میں تو اب تک اس دن کو یاد کرتا ہوں جب ہم اس نے محلے میں آئے تھے، اور میں اپنے آپ کو کتنا تھا محسوس کر رہا تھا۔“

احمد نے اپنے بڑے بھائی سے کہا ”لیکن اب تو آپ کے بہت سارے اچھے اور نیک دوست ہیں آپ نے ان کی دوستی کیسے حاصل کی؟“

احمد کو اس کے بڑے بھائی نے کہا:

”ایک دن میں اسکول گیا اور اپنے ساتھ اچھی بھائیوں کی کتاب لے گیا، پھر کلاس میں کسی بھی طالب علم کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہمارے آڑے آئے، اور ایک ایک کر کے سارے طالب علم ہمارے اردو گرد جمع ہو گئے، اور اس طرح وہ سب میرے دوست بن گئے۔“

احمد نے کہا: ”آپ تو پسندیدہ اور خوش اخلاق ہو بھائی! آپ نے تو بہت ہی کم وقت میں اتنے سارے اچھے اور نیک دوست بنالئے۔“ احمد کو اس کے بڑے بھائی نے ہاتھ میں پکڑے سیب کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے، جواب دیا ”اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ آپ ان سے کیسے بات کرتے ہو، ہمت کرو اور بغیر بچکچائے اس سے بات کرو۔“

احمد کے والد نے اس سے کہا: ”میں بچپن میں آپ کے بھائی جیسا ذہین نہیں تھا، کچھ دن میں بھی اکیل رہا اور میرا کوئی دوست نہیں تھا، اور میں اتنی ہمت بھی نہ کر سکتا تھا کہ بچوں میں سے کسی کے پاس جاؤں اور جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں، اور ایک بچہ نے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا اور میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ خوش آمدید۔ اسی طرح آہستہ آہستہ نیک اور اچھے بچے میرے دوست بڑھتے گئے۔“

احمد کے بڑے بھائی محمد نے دوبارہ سے احمد کو نصیحت کی اور کہا: ”اسی طرح آپ کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے اور بغیر دیر کئے اپنے نئے دوست کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔“ اگلے ہی دن احمد نے اسی لڑکے کو دیکھا کہ وہ ان کے نزدیک کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا ہے، تو احمد نے زور سے کہا: ”خوش آمدید! میں احمد ہوں۔“ یہ سن کر اس لڑکے نے بھی زور سے پکارا: ”آپ کو بھی، میں محمود ہو۔“ احمد نے محمود کو فٹ بال پاس کیا اور اسے بھی اپنے کھیل میں شامل کر لیا۔

پیارے بچو! یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ کسی نئے آنے والے بچے کا استقبال کریں تاکہ وہ بھی آپ کی جماعت کا ایک حصہ بن جائے۔ آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ کبھی کبھار آپ اسی طرح کی حالت میں ہوتے ہوں گے تو ہمت سے کام لیتے ہوئے دوسروں سے محبت والے سلوک سے پیش آئیں۔

شادی اور زناج میں خواتین کے اختیارات

معزز خواتین! ہمارے معاشرے میں کسی مسئلہ یا معاملہ کا تعلق اگر خواتین سے ہو تو وہ معاملہ حساس ہو جاتا، لیکن خواتین کی شادی کے اختیارات کا معاملہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے، معاشرے کے افراد تین گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک طرف تو حقوق نسوان کے علمبردار ہیں جو خواتین کے لیے ہر طرح کی آزادی کے خواہشمند ہیں خواہ وہ خواتین کے لیے سم قاتل ہی کیوں نہ ہو، دوسرا طرف روایات اور رسوم میں جائزے ایسے افراد ہیں، جو خود ساختہ رسوم اور غیرت کے باوی میں غور و فکر سے مغلوق ہو کر اپنے ہاتھوں سے پچی کا گلا گھونٹ دیں گے لیکن اس کے جائز حقوق و مطالبات پر کان نہیں دھریں گے، پھر اس گروہ میں کچھ زیادہ ہی بدنیت اور مال کی حوصلہ رکھنے والے بے حس اور خود غرض لوگ ہیں (جس میں خیر سے ملک کے کچھ حصوں میں قائم جا گیرداری سسٹم بطور خاص ملوث ہے)، جو بیٹی کی شادی کبھی قرآن سے کرتے نظر آتے ہیں کبھی کسی اور چیز سے، افسوس صد افسوس کہ ہمارے ملک عزیز میں بھی ایسے ظالم پائے جاتے ہیں، تیسرا گروہ وہ ہے جو ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے اور سخت کش کش میں ہے، کبھی آزاد خیال لوگوں سے متاثر ہوتا ہے اور ان ہی کے ساتھ ہو لیتا ہے، پھر شریعت کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ رسم و رواج کی طرف پلتتا ہے اور رسم و رواج کے غیر فطری ہونے کے باعث یہاں بھی تشقی اور تشقی نہیں ہو پاتی، جس کے نتیجہ میں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے شادی کے معاملات میں کیا راہنمائی فرمائی ہے اور خواتین کو شادی سے متعلق کتنے چیزوں کا اختیار دے رکھا ہے۔

زنکار کی ترغیب

معزز خواتین! ہمارا دین و میں نظرت ہے اور اللہ تعالیٰ سراسر عدل، ایسا کوئی حکم نہیں فرماسکتے جو کسی کی نظرت سے میل نہ کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جذبات کو پیدا فرمایا ہے، انسان کے خیر

میں جنسی خواہش من جانب اللہ رکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی تکمیل کا راستہ بند کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے فطری جذبات مارنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ان کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا حکم فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ صرف فطری جذبات کی تسلیکین کی اجازت مرحمت فرمادیتے تو بھی کافی تھا، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اور احسان ہے کہ جائز طریقہ پر جنسی تسلیکین کی اجازت پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس پر اجر و انعام بھی رکھا ہے، اس لیے عیسائیوں کے تحریف شدہ عقیدہ کے بر عکس (جس کے متانج دنیا کے سامنے ہیں) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی شادی سے دور رہنے یا اپنی جنسی صلاحیت کو ختم کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور اس طریقہ کو انبیاء کی سنت کے منافی قرار دیا ہے، نبی علیہ السلام نے بارہا نکاح کی ترغیب فرمائی ہے اور نکاح نہ کرنے پر وعدہ سنائی ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یأمر بالباءة، وينهى عن التبتل

نهیا شدیداً (مسند الامام احمد، رقم الحديث ۱۲۶۱۳)

ترجمہ: نبی علیہ السلام نکاح کا حکم فرماتے تھے اور نکاح سے الگ رہنے سے سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے (مندرجہ)

ایک دوسری حدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”لعن رسول الله صلی الله علیہ وسلم مختشی الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء، المتشبهين بالرجال، والمتبليين من الرجال، الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبليات من النساء، اللاتي يقلن ذلك“ (مسند احمد، رقم الحديث، ۱۸۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مختشی (یعنی یہ جڑے وزخے) لوگوں پر لعنت فرمائی، جو عورتوں کے ساتھ مشا، بہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسے مردانہ پن اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی، جو مردوں کے ساتھ مشا، بہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے چھڑے چھکے مردوں پر بھی لعنت فرمائی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اور ایسی چھڑی چھکی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی، جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں

کریں گی (منداحمد)

ایسی احادیث کا ذکر طوالت کا باعث ہے ورنہ ایسی احادیث کی تعداد بے شمار ہے جس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے اور بلاعذر نکاح نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

مناسب رشتہ آنے پر شادی میں جلدی کرنا

اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر کے مختلف مراحل رکھے ہیں اور اسی کی مناسبت سے احکام بھی دیے ہیں جو شرعاً اور فطرتاً طبیعت کے مطابق ہیں، عقلائی بھی بہت سے کام عمر کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، چنانچہ بچپن میں کھیل کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا، اگر کوئی پانچ سال کا بچہ شور، شرابا، چھلاں میں مارتا پھرے تو کوئی معیوب بات نہیں کیونکہ یہ اس کی عمر کا تقاضہ ہے لیکن یہی حرکتیں اگر کوئی ادھیر عمر کرنے لگے تو اس کو غیر سنجیدگی اور بچپر پن سے تعبیر کیا جائے گا، جس کی وجہ سراف اور صرف یہی ہے کہ ہر عمر کے مخصوص تقاضے اور جذبات ہماری فطرت میں ودیعت ہیں جو اسی عمر میں ہم سے جلتے ہیں، اور ان کا بھرپور لطف اور ان سے وابستہ مصالح کا حصول اسی عمر میں میسر آ سکتا ہے، الغرض جس طرح ہر چیز کی عمر ہے اسی طرح نکاح کی بھی ایک عمر ہے اور وہ جوانی کا زمانہ ہے، جب جوانی کا زمانہ گزر گیا اور ادھیر عمر شروع ہو گئی اور جذبات ماند پڑ جائیں، تو اگر چہ نکاح کا حکم توبہ بھی متعلق ہو گا اور نکاح کرنا عبادات، سنت سب کھلائے گا، لیکن اس کے وہ فوائد و ثمرات نہیں ہیں، اگر پورا معاشرہ ہی اس ریت کو اپنالے تو معاشرے پر اس کے برے اثرات پڑیں گے اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گا، جس کی طرف نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :- "إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فرو جوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد عريض "

(رواہ ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب الاکفاء، رقم الحدیث ۱۹۶۷)

ترجمہ: نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ”جب تمہارے پاس ایسا شخص (نکاح کا پیغام لے کر) آئے، جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو (یعنی اس میں کوئی کمی نہ ہو) تو

اس سے نکاح کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا

”(ابن ماجہ، ترمذی)

فساد پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، عفت، حیاء، پاک دامتی، نسل و نسب کی حفاظت، گھر انوں اور خاندانوں کا استحکام اور فیملی سسٹم کی بقاہ و بچاؤ، کہ یہ سب خصائص جو انسانیت کا شرف اور انسانی و حیوانی زندگی میں امتیاز و فرق کرنے والے ہیں سب کلی یا جزوی بگاڑ و فساد کی زد میں آجائیں گے، شائد یہ جس فساد عریض کی وارنگ ہے، یہ وہی ہے جو آج پورا مغرب فیملی سسٹم کی تباہی اور جانوروں کی طرح مرد و عورت کے آزاد چنی تعلقات و ائمہ کی صورت میں بھگت رہا ہے، اور مشرق کو خصوصاً اسلامی مشرق کو بھی ان تنگ را ہوں پڑالنے کے لیے بے چین و بے تاب ہے، ہم ہیں کہ روز بروز انہی را ہوں کوپنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ ہی غیب سے کوئی اچھی صورت پیدا فرمائے۔

مذکورہ بالا حدیث میں نبی علیہ السلام نے مناسب رشتہ آنے پر نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں فتنہ و فساد کی پیشیں گوئی فرمائی ہے، لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے نکاح کے لیے کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا بلکہ اچھار شستہ آنے پر نکاح کی بنیاد رکھی ہے اور رشتے عموماً جوانی یا نوجوانی میں ہی آیا کرتے ہیں، پھر اکثر اوقات اگر وہ موقع ضائع کر دیے جائیں تو ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ سلسہ بند ہو جاتا ہے اور صرف پچھتاوارہ جاتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جوانی سے میری مراد بالکل کم عمری کی شادی نہیں ہے کہ جس میں نہ شوہر کو اپنی ذمہ داریاں معلوم ہوں اور نہ یہوی کو، یہ بھی قابل اصلاح طرز عمل ہے ایسی شادیاں بھی ناکامیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اگرچہ صحابہ و تابعین کی سیرت میں ہمیں ۹ سال کے بعد شادیوں کے بکثرت حوالہ جات ملتے ہیں، خود امام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ۱۰ سال کی عمر میں ہوئی، نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ نبینہ بنت رضی اللہ عنہا کی رخصتی ۱۱ سال کی عمر میں ہوئی، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی بھی ایسا ۱۱ سال کی عمر میں ہوئی لیکن اس کا تعلق ان کے ماحدوں اور معاشرے اور رہنم سہن کے طریقہ کار سے تھا، ایک طرف زندگی میں

سادگی تھی، دوسرا ان کی خوراک اور ماحول میں ایسے عوامل تھے، جسکی وجہ سے لڑکیاں جلد بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ سمجھیدہ اور گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جاتی تھیں، یہ صرف اس دور کی بات نہیں آج سے ۱۰۰، ۱۵۰ اسال پہلے ہمارے پر صغير میں بھی ۱۲ سے ۱۵ اسال کی عمر میں شادی کرنے کا بکثرت رواج تھا، لیکن خیر القرون میں ہمارے معاشرے کا ظالم جواندیش فیملی سٹم نہیں تھا، نہ ہی ساس کے طفر کے تیر تھے اور نہ ہی نندوں کے طعنوں کے نشتر تھے، نہ ہی یو یوں کی طرف سے موجودہ دور کی طرح پر تکف و پر تعیش آسائش وزیبائش کی طلب اور خواہش تھی اور عموماً زوجین کے اندر ونی معاملات میں کسی کا عمل دغل نہیں تھا بلکہ یہوی خصتی کے بعد شروع سے ہی الگ جگہ شہرتی تھی خواہ وہ ایک کچا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس عمر کی لڑکیوں کو شوہر کے گھر میں رہنا اور خود مختاری حاصل ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی سے ایڈ جسٹ ہونا اور خود کو ڈھاننا مشکل نہیں تھا، معاشرے اور ماحول کے فرق کی وجہ سے اس عمر میں شادی کرنے کا یہ حکم اسلام کا لازمی اور واجبی حکم نہیں ہے اور جو لوگ اتنی کم عمری میں ہی شادی کو سنت یا اسلام کا حکم سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں دراصل اس کا تعلق معاشرے کے ماحول سے ہے جیسے اور پذ کر ہوا، سواب اگران کی اقتداء میں اس عمر میں شادی تو کر دی جائے لیکن ماحول ویسا سازگار نہ دیا جائے، نہ ہی خیر القرون کے دور کی سادگی پر راضی ہوا جائے تو ایسی نامکمل ابتابع میں شادیوں کا بکثرت ناکامی سے دوچار ہو جانا کوئی بعید نہیں جس میں شریعت و سیرت کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا مذکورہ حدیث کے پیش نظر بلوغت کے بعد مناسب رشتہ آنے پر شادی میں جلدی کرنی چاہیے، البتہ ہمارے معاشرے میں اگرچہ ذرا رائج ابلاغ، الیکٹرائیک و پرنٹ میڈیا میں بلا روک ٹوک ہر طرح کا مواد آجائے اور ہر طرح کے مواد تک رسائی کے آسان ہونے کی وجہ سے جنی لحاظ سے اس عمر کی لڑکیاں پہلے دور کی نسبت زیادہ سمجھدار ہو جاتی ہیں، اسی طرح ٹیکنالوژی کے استعمال میں بھی کافی سبقت رکھتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پہلے دور کی اس عمر کی لڑکیوں کی نسبت وہ سمجھدی کی اور ذمہ داری جو گھر گھرستی اور امور خانہ داری کے لیے لازمی ہے سے عموماً نابدل اور نا تجربہ کا رہوتی ہیں الاما شاء اللہ! اس لیے ہمارے معاشرے میں ۱۵ سے ۱۵ اسال کی عمر میں شادی کرنے کی ترغیب دینا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی حوصلہ افزائی کی

جائے، خصوصاً یہے خاندانوں میں جہاں عصری علوم پڑھنے کا رواج ہے اور ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے اگرچہ کسی خاص عمر کو متعین کرنا خاصاً مشکل ہے کیونکہ اس میں افراد و اشخاص کے مزاج، ماحول، علاقہ اور زمانہ و خواراک کا کافی عمل دخل ہے، لیکن فقهاء کرام کی عمر کے اعتبار سے بلوغت سے متعلق جملہ آراء اور ماحول، طبی و قانونی تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے، تو آجکل ۱۸، ۱۹ سال کے بعد اچھارشتہ میسر آجانے کے بعد بھی بلا وجہ تاخیر کرنا زیادتی اور ناالصافی ہے، نیز خیر القرون میں جیسے جلدی شادی کے واقعات ملتے ہیں اسی طرح تاخیر سے شادی کے واقعات ملتے ہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام کی اپنی دونوں چھوٹی صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم و سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی (اگرچان کے بارے میں اختلاف ہے) شادی بھی تاخیر سے ہوئی تھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی پیدائش بعثت نبوی سے چھ یا سات سال قبل ہوئی تھی، اور شادی غزوہ بدرا کے موقع پر بڑی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے پچھے عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اس طفاط سے آپ کی عمر ۲۲، ۲۳ سال تھی ہے۔ ۱

اگرچہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح کم عمری میں ابوالہب کے بیٹے سے ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہ ہوئی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی عداوت میں طلاق دیدی، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی ولادت کے بارے چونکہ اختلاف ہے اسی لیے شادی کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی عمر میں بھی اختلاف ہے جس میں کم از کم ۵ اور زیادہ سے زیادہ ۲۱ سال تک کے اقوال ملتے ہیں۔

اگر کسی مخصوص لڑکی کی شادی میں معقول عذر کی بنا پر تاخیر کی جائے تو الگ بات ہے لیکن معقول رشتہ اور مناسب پیغام آجائے کے بعد بھی اس کو رواج اور کلچر بنا لیتا کہ جب تک لڑکی اور ہیئت عمری کے قریب نہ ہو جائے شادی ہی نہ کی جائے، بشرطًا ناپسندیدہ ہے اور معاشرے میں بے راہ روی اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے، جس کی پیشین گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور رسوم و رواج کی بندشوں سے آزاد ہو کر دین فطرت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

۱۔ یہ بات مخطوط رہے کہ نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد مکہ میں رہنے کا زمانہ ۱۲ سال اور کچھ میہینہ ہے، کسر سے بچ کے لیے ۱۳ سال کہا جاتا ہے، اسی طرح سنہ ابجری بھی مدینہ میں تشریف لانے کے بعد پورے ۱۲ مہینے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ حجت سے قبل کے کچھ میہینہ بھی شامل کر کے ۱۲ کے عد کو پورا کیا جاتا ہے۔

ماہ صفر سے متعلق چند غلط خیالات کی تردید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
لَا عَذْوَىٰ وَلَا طَبِيرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ.

ترجمہ: ایک کی بیماری کا (اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود) دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی، اور صفر (کی نحوس وغیرہ) یہ سب باقیت بے حقیقت ہیں (بخاری، حدیث نمبر 5316)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ:

لَا عَذْوَىٰ وَلَا هَامَةٌ وَلَا نَوْءٌ وَلَا صَفَرٌ (مسلم، رقم الحدیث 5926)

ترجمہ: مرض کا (خود بخود بغیر حکمِ الہی کے) دوسرے کو لگ جانا، مخصوص پرندے کی بدشگونی، ستارہ اور صفر (کی نحوس وغیرہ) کی کوئی حقیقت نہیں۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا عَذْوَىٰ وَلَا غُولٌ وَلَا صَفَرٌ (مسلم، رقم الحدیث 5929)

ترجمہ: مرض کا (خود بخود) لگ جانا اور غول بیابانی اور صفر (کی نحوس) کی کوئی حقیقت نہیں (مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بدشگونی و بدفائلی کا کوئی وجود نہیں، اور ماہ صفر کے متعلق بدفائلی و بدشگونی کا عقیدہ رکھنا زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اسلام نے نفی فرمادی ہے۔

Savour Foods®

● RAWALPINDI

Gordon College Road

Tel: 5532556-8, Fax: 5531923

● ISLAMABAD

Blue Area

Tel: 2348097-9

● Lahore

Shama Chowk

Ferozpur Road

Tel: 37422635, 37422640

● Pindi Cricket Stadium

Tel: 4855019, 4855021

● Melody Food Park

Tel: 2873300

www.savourfoods.com.pk

مُریٰ فال لینے، نجومیوں کے پاس جانے اور جادو وغیرہ کرانے کی ممانعت

حضرت عمران بن حمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشَرَىٰ: لَيْسَ مِنَا مَنْ تَطَيِّرَ، أَوْ تُطْيِيرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحْرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْلَةً وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ

مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْبَشَرَىٰ (مسند البزار، رقم الحديث 3578)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بُری فال (یدگوئی) لے یا جس کے لئے بُری فال لی جائے، یا جو خود کہانت کرائے یا جس کے لئے کہانت کرائی جائے (یعنی غیب کی بتائی بتانا) یا جو خود جادو کرے یا جس کے لئے جادو کیا جائے، اور جو رُگرہ باندھے، یا فرمایا جو رُگرہ باندھے (یعنی کفر یہ فرقیہ کلمات پڑھ کر تعلیم گذہ کرے) اور جو شخص کا ہن کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، تو اس نے محمد ﷺ پر نازل شدہ چیز (قرآن و شریعت) کا (ایک طرح سے) انکار کیا (مسند بزار)

معلوم ہوا کہ اپنے لیے بُری فال لیتا، یا کسی دوسرے کے لیے بُری فال لکھتا، اور تو ہم پرسنیوں میں بتلا ہوتا، جادو کرنا اور جادو کرنے کا عمل، اور نجومی و کاہنوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کی اسلام میں قطعاً لمحکم نہیں، اور یہ سب ایمان کمزور ہونے کی نشانیاں ہے۔

M. Furqan Khan
0333-5169927
M. Hassan Khan
0345-5207991

پاکستان آٹوز

Pakistan
AUTOS

نیو پارس ڈیلر

NE4081 پکنگ جاہ سلطان نریم پاؤ آٹوز، رام پنڈی 051-5702801
Pakistanautosfurqan83@yahoo.com

عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم

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

كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلَّى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى فَإِنَّمَا أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبْعَدَنِي (بخاری)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے، صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا (بخاری، حدیث نمبر 7280)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی (بخاری، حدیث نمبر 7173) معلوم ہوا کہ ہر حالت میں نبی ﷺ کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔

CANNON PRIMAX PLUS

15 سالہ گارنٹی

051-5517039

0300-8559001

نخبز سنتر

Cannon not selling
a mattress but a
good night sleep

418- خان بلڈنگ بابو بازار، صدر راوی پینڈی

ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روئی اختیار کرنے نبوی کا حکم

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَمَلٍ شَرَّةٌ، وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَ فَتَرَتُهُ إِلَى سُنْتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ (مسند احمد، رقم الحديث 6958)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے اندر (شروع میں) رغبت (حرص و تازگی) ہوتی ہے، اور ہر رغبت میں (بالآخر) سکون ہوتا ہے، پس جس کا سکون میری سنت کی طرف ہوا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا (مسند احمد)

مطلوب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے، تو اس میں انتہائی رغبت اور جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ جوش و خروش مختندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل کرنے والا کبھی افراط اور کبھی تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس سے نچنے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، خواہ اس میں جوش و خروش بھی نہ ہو، اور جس نے اس کے خلاف اور کوئی طریقہ (بدعت وغیرہ کو) اختیار کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا، خواہ اس میں جوش و خروش ہی کیوں نہ ہو۔

نبی عباسی الیکٹرونکس

با اختیار ڈیلر

Dawlance
CORONA
UNITED

فرتنج، ڈیپ فرین، واشنگ مشین، جوسر، استری، گیزر، پکن کی تمام و رائٹی
بیکٹرین ہوم سروس دی جاتی ہے

Deals in: All kind of Electric & Gas Appliances

شہناز پلازہ، چاندنی چوک، مری روڈ راوی پینڈی - فون: 051-4906381, 0321-5365458

کعبہ کو دیکھنے کے وقت دعاء کا حکم (قطع 1)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حج و عمرہ کے زائرین کی طرف سے پہلی مرتبہ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بیت اللہ پر پہنی نظر پڑنے پر دعا کی خاص قبولیت اور اس کی اہمیت کا بہت چرچا سننے میں آتا ہے۔

حج و عمرہ کا کورس اور تربیت کرانے والے بہت سے حضرات بھی عازمین حج و عمرہ کو اس کی غیر معمولی فضیلت و اہمیت بتلاتے ہیں، اور پھر عازمین حج و عمرہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اہل علم سے معلوم کرتے ہیں کہ بیت اللہ پر پہنی نظر پڑنے کے وقت کون سی دعا کریں؟

ساتھ ہی ان کی جانب سے اس قسم کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ پہنی نظر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اور کب تک باقی رہتا ہے؟ اور پلک جھکنے سے ختم تو نہیں ہوتا؟ بہت سے عازمین حج و عمرہ اپنی سب سے اہم دعا کرنے کے لئے اس موقع کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس موقع پر اپنے لیے زائرین حج و عمرہ سے دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

بعض زائرین اس موقع پر کی جانے والی دعائیں لکھ کر بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تاکہ وہ عین وقت پر بھول نہ جائیں، پھر وہاں جا کر لکھی ہوئی دعائیں سامنے رکھ کر کرنے بلکہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

بہت سے عوام کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ بیت اللہ پر پہنی نظر اس وقت شمار ہوتی ہے، جب کوئی حج یا عمرہ کرنے کے لئے جائے، اور اس سفر میں پہلی مرتبہ بیت اللہ پر نظر پڑے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر اس پر نظر جما کر دیکھا جائے، پلک بھی نہ جھکی جائے اور اگر پلک جھک لی

جائے یاد آئیں، باکیں دیکھ لیا جائے، یاد رکھنے کے بعد آگے پیچھے ہٹا جائے، تو پہلی نظر کی قبولیت اور فضیلت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، جس پر حضرت کاظہ رحمی کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حج و عمرہ کے زائرین، جب مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد اس کش مکش میں بنتا ہو جاتے ہیں کہ بیٹھ اللہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اور جب تک کسی جگہ ٹھہر نے کی جگہ نہیں پاتے، تو نظر بھی اوپر نہیں اٹھاتے، اور بڑے عجیب و غریب انداز میں آہستہ آہستہ بوڑھوں یا مریضوں کی طرح چلتے ہیں، اور پھر راستہ ہی میں جہاں سے اندازے تو خینہ کے مطابق یہی اللہ نظر آنا شروع ہو، کھڑے ہو کر دیری تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے جانے اور گزر نے والے حضرات کو غیر معمولی تکلیف اور کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ کے لوگوں کو بھی راستہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنے والوں کو ہٹانا پڑتا ہے، اور ”طریق، طریق“ کہہ کر متوجہ اور متنبہ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات انتظامیہ اور زائرین کے مابین بد مزگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور حرم شریف میں بد مزگی کا باعث بننا گناہ ہے، اسی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے کسی کو ایذا اپنچانا جائز نہیں، اور ایسی صورت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے بجائے دور سے ہی اشارہ پر اتفاقاً کرنے کو مقرر کیا گیا ہے، پھر ایسے عمل کے لئے مسجد حرام میں ایذاء مسلم اور بد مزگی پیدا کرنے کی وجہ سے اجازت دی جاسکتی ہے، جس کا درجہ اور ثبوت، حجر اسود کی تقبیل اور اس کی فضیلت و اہمیت کے برابر بھی نہ ہو۔

بندہ نے اس قسم کے مفاسد سے بچنے کے لئے اپنی بعض مطبوعات میں اجمالی طور پر وضاحت کی تھی، تفصیل سے غور و فکر اور تحقیق کرنے کا موقع حاصل نہ ہوا تھا۔

اسی دوران اس سلسلہ میں ایک صاحب کی طرف سے استثناء موصول ہوا، اور ساتھ میں دو فتویٰ بھی دوسری جگہ کے لکھے ہوئے موصول ہوئے، جن میں ایک فتویٰ مختصر اور

دوسرا کچھ مطول تھا۔

ان دونوں فتووں کا حاصل یہ تھا کہ حج یا عمرہ کے لئے جانے والے کو مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے وقت دعا کرنے کی خاص فضیلت ہے اور اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد، یا اس سفر میں دوبارہ داخل ہوتے وقت بیت اللہ نظر آنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب نہیں۔

ان فتووں کو ملاحظہ کر کے، ان میں کئی باتیں قابل تأمل و قابل تحقیق محسوس ہوئیں، اور احساس ہوا کہ اس قسم کے فتووں سے اس سلسلہ میں عوام میں پائے جانے والے غلو اور بے اعتدالیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔

اور عوام کو غلو سے بچانے کے لئے اس مسئلہ کے متعلقہ پہلووں کی وضاحت ضروری ہے۔ اگرچہ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت ہاتھ اٹھا کر ما ثور دعا کے مسئلہ پر فقہائے کرام کی آراء ایک دوسرے کے مقابلہ میں اختلاف شدید کی حامل نہیں، کیونکہ اس مسئلہ میں فقہائے کرام کا باہمی اختلاف مستحب و غیر مستحب، اولیٰ و غیر اولیٰ یا زیادہ سے زیادہ مکروہ تزییی ہونے نہ ہونے کا ہے، جن میں سے کوئی جہت بھی ناجائز حرام کے زمرہ میں داخل نہیں، جب تک خود سے اس میں کوئی مفسدہ یا منکر شامل نہ کیا جائے، البتہ اس میں جب کوئی مفسدہ یا منکر شامل کر لیا جائے، تو پھر حسپ مفسدہ و حسپ منکر اس کی نشاندہی و اصلاح کی ضرورت ہو جاتی ہے، نیز اگر فقہائے کرام میں سے کسی کے قول یا نہجہب کی ترجمانی و نشاندہی میں خطاء و تسامح ہوا ہو، اس کی تحقیق بھی ضروری ہو جاتی ہے۔

مسئلہ لہذا میں اس جیسی وجوہات کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی تحقیق و تفصیل کی ضرورت پیش آئی، غور و فکر اور تحقیق کے نتیجہ میں مذکورہ استفتاء کا جواب کچھ مفصل ہو گیا، جس کو افادہ عام کے لیے ذیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ محمد رضوان۔

استفتاء

محترم جناب مفتی رضوان صاحب! السلام علیکم

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں:

آپ نے اپنی تصنیف کردہ کتاب ”مناسکِ حج“ کے فضائل و احکام، میں حفیہ کارانج اور مستحب قول یہ لکھا ہے، کہ بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت دعا کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھائیں (مناسکِ حج کے فضائل و احکام، صفحہ ۲۶۶)

لیکن اس کے بر عکس بندہ کے پاس دارالافتاء..... کراچی، کا ایک تفصیلی فتویٰ آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت، دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے“

فتوے کی فوٹو کا پی ارسال ہے، مفتی صاحب فتویٰ دیکھنے کے بعد اگر دوبارہ اپنے موقف سے آگاہ فرمائیں، تو نوازش ہوگی۔
والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

جواب

بندہ محمد رضوان نے اپنی تالیف ”مناسکِ حج کے فضائل و احکام“ کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 666 پر یہ مسئلہ تحریر کیا ہے کہ:

بیت اللہ پر نظر پڑنے پر دعا کرتے وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا، بعض فقہائے کرام کے نزدیک مستحب ہے، جبکہ حفیہ کے راجح قول کے مطابق ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا مستحب ہے۔

(ملاحظہ ہو: مناسکِ حج کے فضائل و احکام، صفحہ 666، طباعت اول: 2013ء)

اب آپ کے استفتاء کے بعد اس مسئلہ کی مزید تحقیق کی گئی۔ اور بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق جوبات بندہ نے مناسکِ حج کے فضائل و احکام میں لکھی ہے، اس کی ہی

بحمد اللہ تائید ہوئی۔

آپ نے استثناء کے ساتھ کہ اچی کے جو دعویٰ توے ارسال کیے ہیں، ان میں مختصر فتوے کے شروع میں جو سوال ہے، اس کا مضمون درج ذیل ہے:

”یہ جوابات مشہور ہے کہ بیش اللہ شریف پہلی مرتبہ نظر پڑنے پر ہی دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس طرح کی قیود اور تخصیصات کی کوئی معینہ سند ہے؟“

اور کراچی کے مسئلکہ مفصل فتوے کے شروع میں جو سوال ہے، اس کا مضمون درج ذیل ہے:

”یہ بات مشہور ہے کہ جو مسلمان پہلی بار حج یا عمرہ کو جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعاء بھی کرتا ہے، وہ قبول ہوتی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟“

اور کیا اس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی آیت موجود ہے، یا حدیث پاک میں کوئی ہدایت ہے؟

نیز پہلی نگاہ کا مطلب آیازندگی میں اول بار وہاں جانے کے وقت پہلی نگاہ پڑنا ہے، یا ہم جب بھی وہاں جائیں، اور پہلی نگاہ ڈالیں، وہ پہلی ہی مانی جائے گی؟“

کراچی کے دارالاوقافیہ سے مذکورہ سوالوں کے جو جوابات تحریر کیے گئے، ان میں واضح اور متعین سوالات کے واضح اور متعین جوابات نہیں دیئے گئے، بلکہ بعض دوسرے پہلوؤں پر مفصل کلام کیا گیا ہے، البتہ مختصر فتوے میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ:

”بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے وقت دعا کرنا اور دعا کا قبول ہونا متعدد روایات میں مذکور ہے“

او مفصل فتوے کے ضمن میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ:

”جب انسان حج یا عمرے کے لیے جائے، اور پہلی بار بیٹ اللہ شریف کو دیکھے، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا نہیں؟ اس مسئلکہ میں راجح یہ ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے“

لیکن اس مختصر اور مفصل فتوے میں مذکورہ بالاموقف کی کوئی واضح اور مستند دلیل پیش نہیں کی گئی۔

ہماری طرف سے مندرجہ بالا دونوں سوالوں کا واضح جواب یہ ہے کہ اکثر عوام میں جو یہ بات مشہور

ہے کہ حج یا عمرہ کی غرض سے جانے والے کی پہلی مرتبہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت کی دعا خاص قولیت و فضیلت رکھتی ہے، اور اس وقت بطور خاص ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہئے، اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت میں موجود ہے، نہ ہی کسی معتبر سند سے مروی حدیث میں، اور نہ ہی ائمہ متبوی عین اور ان کے تبعین سے ان قیود و توجیہات کا کوئی ثبوت ملتا، لہذا یہ اغلاط العوام کے قبل سے ہے، جس میں بعض اہل علم بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔

البته فی نفسِ مسجد حرام میں داخل ہونے اور بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت ما ثور دعا مستحب ہے، اور اس موقع پر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بعض فقهاء کے نزدیک مستحب ہے، بعض کے نزدیک مستحب نہیں اور بعض کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ فقهائے کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف، شدید نہیں اور اس طرح کے اختلاف میں بہت وسعت ہوتی ہے، کیونکہ ان سب اقوال میں کسی ایک جہت کے جواز سے کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتا، جب تک کوئی مفسدہ یا منکر لازم نہ آئے، لہذا اس مسئلہ کو اپنے درجہ پر رکھنا چاہیے۔

البته علمی و فقہی اعتبار سے تحقیق اور دلائل شرعیہ، فقهیہ پر غور و فکر اور اس سلسلہ میں فقهائے کرام کے اصل مسلک کی تحقیق و تعین کی اہمیت اپنی جگہ ضروری ہوتی ہے۔ نیز کسی حکم شرعی میں افراط و تفریط کی نشاندہی اور اس سے نبچنے بچانے کی اہمیت بھی اپنی جگہ ضروری ہوتی ہے۔

اور چونکہ اس مسئلہ میں کئی قسم کی غلط فہمیاں اور ان کے نتیجہ میں مختلف مفاسد و بے اعتمادیاں لازم آ رہی ہیں، جس کے پیش نظر اس مسئلہ اور اس کے متعلقہ پہلوں کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتباع حق و احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

(باب نمبر 1)

روایت کعبہ پر دعا و رفع یہین کی احادیث و روایات

مسجد حرام میں داخل ہونے اور کعبہ یا بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت دعا اور رفع یہین یعنی ہاتھ اٹھانے سے متعلق روایات مندرجہ ذیل پانچ قسم کی ہیں۔

ایک: وہ جن میں بیٹھ اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا کی قبولیت و فضیلت کا ذکر ہے۔

دوسری: وہ جن میں بیٹھ اللہ کو دیکھنے کے وقت صرف دعا کا ذکر ہے۔

تیسرا: وہ جن میں بیٹھ اللہ کو دیکھنے کے وقت صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔

چوتھی: وہ جن میں بیٹھ اللہ کو دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کا ذکر ہے۔

پانچویں: وہ جن میں بیٹھ اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کے ناپسند ہونے کا ذکر ہے۔

ان مختلف قسم کی روایات میں خلط والتباس ہونے اور ان کی اسنادی حیثیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے شکوہ و شبہات، بلکہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اس لئے مذکورہ بالا پانچویں قسم کی روایات اور ان کی اسناد کو الگ فصلوں میں ذکر کیا جاتا ہے، جس کے بعد اگلے باب میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے متعلق مختلف فصلوں میں علماء و فقہاء کے اقوال و مذاہب کا ذکر کیا جائے گا۔

اور ساتھ ساتھ ہی ہر فصل اور باب میں اور پھر آخر میں پوری بحث کا خلاصہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(فصل نمبر 1)

روایتِ کعبہ کے وقت دعا کی قبولیت کی حدیث

کسی صحیح، مرفوع قولی حدیث میں بیٹھ اللہ یا کعبہ پر نظر پڑنے کے وقت دعا کی خاص قبولیت کا صراحتاً ذکر نہیں ملتا، چنانکہ پہلی مرتبہ نظر پڑنے پر دعا کی خاص قبولیت کا ذکر ملتا ہو۔

البتہ ایک حدیث میں بیٹھ اللہ پر نظر پڑنے کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر ملتا ہے، جس کی سند پر محمد شین نے کلام کیا ہے۔

اس کاذبیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ حدیث مروی ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار مقامات پر آسمان کے دروازے کھوں دیے جاتے ہیں، اور دعا قبول کی جاتی ہے، ایک تو اللہ کے راستے میں صفوں کو ملانے کے وقت، دوسرا بارش نازل ہونے کے وقت، تیسرا نماز کھڑی ہونے کے وقت، چوتھے کعبہ کو دیکھنے کے وقت (طبرانی) ۱

مذکورہ حدیث میں جن موقع پر آسمان کے دروازے کھوں دیے جانے اور دعا قبول کیے جانے کا ذکر ہے، ان میں ایک موقع، بیت اللہ کو دیکھنے کا ہے، لیکن نہ تو اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور نہ ہی بیت اللہ کو پہلی یا دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوئی قید مذکور ہے، چہ جا یہ کہ زندگی میں پہلی مرتبہ حج یا عمرہ کے لیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ بیت اللہ پر نظر پڑنے، یا کسی بھی موقع پر حج و عمرہ کی غرض سے جانے والے کے مسجدِ حرام میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے وقت پہلی مرتبہ نظر پڑنے اور اس موقع پر مسجدِ حرام میں داخل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیری تک دعا کرنے کی قید ہو، اس طرح کی تمام قیودات و تخصیصات اور التزامات اس حدیث کی رُسوے بے بنیاد ہیں۔

مذکورہ حدیث کی سند پر کلام

تاہم مذکورہ حدیث کی سند میں ”عفیرو بن معدان“ راوی کی وجہ سے ضعف، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک غیر معمولی ضعف پایا جاتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابوصیری نے فرمایا کہ اس حدیث میں عفیرو بن معدان پائے جاتے ہیں، جو کہ ضعیف ہیں، اور ولید بن مسلم کی تدليس بھی پائی جاتی ہے۔ ۲

۱۔ حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا الحكم بن موسی، ثنا الولید بن مسلم، عن عفیرو بن معدان، عن سالم بن عامر، عن أبي أمامة، سمعه بحدث، عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: "تفتح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصوفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۷۷۱۳)

۲۔ قال ابوصیر: رواه أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف لضعف عفیرو بن معدان، وتدلیس الولید بن مسلم (اتحاف الخيرة المهرة بروايات المسانيد العشرة، تحت رقم الحديث ۱۲۲۵) لیکن امام طبرانی نے عفیرو بن معدان ہی کی سند سے دوسری روایت کی ذکر کی ہے، جس میں ولید بن مسلم کی تدلیس نہیں پائی جاتی۔
﴿بقیہ حاشیاً لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ پیغمبیر نے "مجمع الزوائد" میں فرمایا کہ اس روایت میں "عفیف بن معدان" پائے جاتے ہیں، جن کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ ۱

اور علامہ ابن حجر نے "نتائج الأفکار" میں فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، جس کو امام تیمچہ نے "معرفة السنن" میں روایت کیا ہے، اور "عفیف بن معدان" کی وجہ سے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۲

جبکہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے ذکورہ حدیث کو "عفیف بن معدان" کی وجہ سے ہی شدید ضعیف قرار دیا ہے۔ ۳

﴿گزشتہ صحیح کا تقدیم حاشیہ﴾

لیکن اس روایت میں بھی عفیف بن معدان موجود ہیں۔

حدثانہ احمد بن المعلی الدمشقی، ثنا هشام بن عمار، ثنا الولید بن مسلم، ثنا عفیف بن معدان، عن سلیم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قال: تفتح أبواب السماء، ويستجاب دعاء المسلم عند إقامة الصلاة، وعند نزول الغيث، وعند زحف الصفوف، وعند رؤية الكعبة (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحدیث ۱۹۷۷)

۱۔ وقال الهیشمی: رواه الطبرانی، وفيه عفیف بن معدان، وهو مجمع على ضعفه (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۲۵۳)

۲۔ قال ابن حجر: هذا حدیث غریب، آخر جه البیهقی فی (المعرفة) من طریق الهیشم بن خارجة، عن الولید بن مسلم بهذا الإسناد. فموقع لنا عالیاً. وأشار إلیه فی (السنن) وإلى ضعفه بعفیف بن معدان (نتائج الأفکار، ج ۱ ص ۳۸۳، ۳۸۴، باب الدعاء عند الإقامۃ، المجلس ۸۰)

۳۔ تفتح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفين في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة).

ضعیف جداً

آخر جه الحافظ ابن حجر فی "نتائج الأفکار" (1/ 79) من طریق عفیف بن معدان عن سلیم بن عامر عن أبي أمامة قال: سمعته یحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ... قال ... فذکرہ، وقال: "هذا حدیث غریب، آخر جه البیهقی فی (المعرفة)، وأشار إلیه فی (السنن)، وإلى ضعفه بعفیف بن معدان، وهو شامی ضعیف، وللحدیث شاهد". ...

ثم ساقہ من طریق الطبرانی فی "الدعاء": حدثانہ سعید بن سنان: حدثانہ عمرو ابن عوف: حدثانہ حفص بن سلیمان عن عبد العزیز بن رفیع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضی اللہ عنہ مرفوعاً: تفتح أبواب السماء لخمس ...؛ فذکر نحوه، لكن ذکر "الأذان" بدل "الإقامة"، ولم یذكر رواية الكعبة، وزاد: "ولقراءة القرآن، ولدعاة المظلوم"؛ وسنته ضعیف أيضاً من أجل حفص.

﴿تقدیم حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس کے بعد عرض ہے کہ ”عفیر بن معدان“ کو امام احمد بن حنبل نے ”ضعیف، منکر الحدیث“ فرمایا ہے۔

اور ان میں نے ان کو ایک روایت میں ”لا شیء“ اور ایک روایت میں ”لیس بشیء“ اور ایک روایت میں ”لیس بشقة“ فرمایا ہے۔

اور ان ابی حاتم نے ”عفیر بن معدان“ کو ”ضعیف الحدیث“ تراویہ ہے اور فرمایا کہ ”عفیر بن معدان“، سلیمان بن عامر عن ابی امامۃ کی سند سے بے اصل روایتیں بیان کرتا ہے، اس کی روایت قابل اعتناء نہیں (جبکہ محدث فیروزیت، عفیر بن معدان عن سلیمان بن عامر عن ابی امامۃ کی ہی سند سے ہے)

اور امام نسائی نے ”عفیر بن معدان“ کے متعلق فرمایا کہ یہ ثقہ نہیں ہیں اور ان کی حدیث کو لکھا نہیں جائے گا۔

اور امام ابن عدری نے فرمایا کہ ”عفیر بن معدان“ کی عام روایات محفوظ نہیں ہیں۔ ۱

﴿گرثہ صفحہ کا لقیہ حاشیہ﴾

و ذکرہ الہیشمی فی "المجمع" (155 / 10) و قال: "زواہ الطرانی، و فیه عفیر بن معدان، وهو مجمع على ضعفه".

قلت: ومن طریقه رواه أبو الفرج المقرئ في الأربعين في فضل الجهاد (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تحت رقم الحديث ۳۲۱۰)

۱ ت ق: عفیر بن معدان الحضرمی ، ویقال: الیحصبی، أبو عائل، ویقال: أبو معدان الحمصی المؤذن. روی عن: سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف، وسلیمان بن عامر الخبازی (ت ق) ، والضحاک بن حمرۃ الاملوکی، وأبی دوس عثمان بن عبید الیحصبی (ت) ، وعطاء بن أبي ریاح، وعطاء بن یزید اللیشی، وفتادہ بن دعامة.

روی عنه: بقیة بن الولید، وأبی الیمان الحکم بن نافع، وزید بن یحیی بن عبید الدمشقی، وأبی جعفر عبد الله بن محمد التفیلی، وأبی تقی الأکبر عبد الحمید بن ابراهیم، وأبی المغیرة عبد القدوس بن الحجاج (ت) ، وعلی بن عیاش، وقیس بن محمد الکندي (ق) ، ومحمد بن سلیمان بن أبي داود الحروانی، ومسلمہ بن علی الخشنی، والولید بن مسلم (ت ق) ویحیی بن صالح الو حاجی.

قال أحمد بن أبي یحیی ، عن أحمد بن حنبل: [ضعیف، منکر الحدیث].

وقال إسحاق بن منصور ، عن یحیی بن معین: [لا شء].

وقال عثمان بن سعید الدارمی ، عن یحیی بن معین: [لیس بشیء].
﴿لقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

”رازی“ نے ”عفیر بن معدان“ کے متعلق فرمایا ”لایشتغل بروایته“ لے
”عفیر بن معدان“ کی وفات 166 ہجری کے لگ بھگ ہوئی۔ ۲
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث کے ضعیف ہونے میں تو شبہ نہیں اور اگر کوئی اس کو شدید

(گر شرط صحیح کا لفظ حاشیہ)

وعن دحین: ضعیف الحديث.

وقال عباس الموری، عن يحيى بن معين: ليس بثقة.

وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزياني: قلت لـ يحيى بن معين: عفير بن معدان تضمه إلى أبي مهدى؟
قال: هو قريب منه، أحاديث سليم بن عامر تلک من أبن وقع عليها؟!

وقال أبو مسهر: قال محمد بن شعيب: أبدأ إليكم من حديث عفير بن معدان وسعيد بن سنان وهو أبو
مهدى.

وقال أبو حاتم: سمعت دحينا يقول: عفير بن معدان ليس بشيء، لزم الرواية عن سليم بن عامر، وشبهه
بحضر بن الزبير وبشر بن نمير.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عفير بن معدان: فقال: ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن
سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أصل له، لا يشتمل بروايته.

وقال أبو عبيد الأجرى: سأله أبا داود عن عفير بن معدان، فقال: شيخ صالح، ضعيف الحديث، قال:
وسائله أيضاً ف قال هكذا.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.

وقال أبو أحمد بن عدى: وعامة روایاته غير محفوظة.

قال البخاري: قال يزيد بن عبد ربه: مات أبو مهدى سنة ثمان وستين ومئة.

قال يزيد: وهو مولدى. قال: يومات عفير قبل أبي مهدى بستين أو نحوه

روى له الترمذى، وابن ماجه(تهذيب الكمال فى أسماء الرجال، ج ٢٠، ص ٢٩، ١)، تحت الترجمة: عفير بن
معدان الحضرمى)

۱۔ عفیر بن معدان أبو عائذ الحمصی بروی عن خالد بن معدان قال یحیی والنسائی ليس بثقة وقال احمد
ضعیف منکر الحديث وقال الرازی لا یشتمل بروایته وقال مرتا لیس بشیء(الضعفاء والمتردّون کین لابن
الجوزی، ج ۱۸۰، ص ۲۳۲۵، تحت رقم الترجمة ۲۳۲۵)

۲۔ قال أبو داود: شیخ صالح، ضعیف الحديث.

وقال أبو حاتم: یکثر عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة بما لا أصل له.

وقال ابن معین: ليس بشيء.

وروی عباس، عن ابن معین: ليس بثقة، وكذا قال النسائي.

یحیی الوھاطی: حدثنا عفیر، عن سلیم، عن أبي أمامة مرفوعاً: "إن العبد ليؤتى مالاً وولداً وصحّة، فتشکوه
الملائكة، فيقول الله: مدوا له فيما هو فيه، فإلي لا أحب أن أسمع صوته".

توفی قربیاً من سنت وستین ومائۃ (تاریخ الاسلام للذہبی)، ج ۲، ص ۲۵۹، تحت رقم الترجمة ۲۸۰

ضعیف قرار دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ۱

یہی وجہ ہے کہ علامہ مناوی نے مذکورہ حدیث کے ضمن میں ہی اس حدیث کا شدید ضعیف ہونا بیان کیا ہے۔ ۲

اور اگرچہ امام حاکم نے ”عفیر بن معدان“ کی بعض احادیث کو ”مستدرک“ میں ”صحیح“ کہا ہے، لیکن علامہ ذہبی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے ایک جگہ ”عفیر بن معدان“ کو ”واہ“ اور ایک جگہ ”واہ جدا“ اور ایک جگہ ”هالک“ کہا ہے۔ ۳

۱۔ قال الذهبي:

عفیر بن معدان - واه - عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعاً مثله (تفییح کتاب التحقیق فی أحادیث التعلیق، ج ۱ ص ۱۸۷، تحت رقم الحدیث ۱۵۹، باب ما یجوز فی الصلاة وما یحرم) وقال الدکتور: سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتری:

قال الہیشمی (المجمع 300 / 1)، وفیہ عفیر بن معدان، وہ ضعیف جدا.

قلت: وہو کما قال؛ فیإن عفیر بن معدان ضعیف، وہو فی روایته عن سلیم بن عامر أشد ضعفاً (حاشیة المطالب العالیة، ج ۳ ص ۵۲، تحت رقم الحدیث ۲۲۱، کتاب الصلاة، باب عظم قدر الصلاة)

وقال ایضاً:

قال البوصیری فی مصباح الزجاجة : (112/2)هذا إسناد ضعیف، عفیر بن معدان المؤذن ضعفه أحمد وابن معین ودحیم وأبو حاتم والبخاری والنمسائی وغیرهم.

قلت: بل إسناده ضعیف جداً إن لم یکن موضوعاً، فیإن عفیراً هذا متهمنا.

وقال العراقي کما فی فیض القدیر : (167/4)عفیر بن معدان ضعیف جداً (حاشیة المطالب العالیة، ج ۹ ص ۲۲۲، تحت رقم الحدیث ۱۹، کتاب الجهاد، باب الشهاداء)

۲۔ (طب عن أبي أمامة) قال الہیشمی: فیہ عفیر بن معدان وهو مجمع علی ضعفه جداً و قال ابن حجر: حدیث غریب وقد تساهل الحاکم فی المستدرک فصححه فرد الذهبی بآن فیہ عفیر بمهملة وفاء مصغراً واه جداً و قد تفرد به وهذا الحدیث لم اره فی نسخة المصنف التي بخطه (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحت رقم الحدیث ۷ / ۳۳۳)

۳۔ حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبید الحافظ، بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، ثنا عفیر بن معدان، عن سلیم بن عامر، عن أبي أمامة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدى بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحيينذ يقعد ولا ذنب له" (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۸۷۱)

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرج راجه.

(بقیہ حاشیاً کے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

نیز علامہ پئی نے ”مجمع الزوائد“ میں کئی احادیث کے ضمن میں ”عفیر بن معدان“ کو ”شدید ضعیف“ اور بعض احادیث کے ضمن میں ”متروک“ ترا رہیا ہے۔ اور علامہ مناوی نے ”فیض القدیر“ میں ”علامہ عراقی“ سے ”عفیر بن معدان“ کے متعلق ”ضعیف جداً“ ہونا نقل کیا ہے۔ ۲

ملحوظ رہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، جس میں پانچ چیزوں کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جانے کا ذکر آیا ہے۔

﴿ گر شتے صحیح کالقیہ حاشیہ ﴾

وقال الذهبی فی التلخیص: عفیر بن معدان واه.

أخبرنى محمد بن عبد الله بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرنى أبو عائذ عفیر بن معدان، أنه سمع سليم بن عامر الكلاعي، يحدث، عن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام صفة الله من بلاده، يسوق إليها صفوة عباده، من خرج من الشام إلى غيرها فيستخطه، ومن دخل من غيرها فيرجعه (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۵۸۵۵)

قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه ۱

وقال الذهبی فی التلخیص: کلا و عفیر هالک.

حدیث أبي أمامة مرفوعاً "إذا نادى المندى فتحت أبواب السماء ... الحديث بطوله" قال: صحيح. قلت: فيه عفیر بن معدان وهو واه جداً (مختصر استدرک الحافظ الذهبي على

مستدرک أبي عبد الله الحاکم، لابن الملقن، تحت رقم الحديث ۱۵۸)

۱ رواه الطبراني في الكبير، وفيه عفیر بن معدان، وهو ضعيف جداً (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۲۲۵، باب فضل الصلاة وحقتها للدم)

وفيه عفیر بن معدان وهو ضعيف جداً (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۲۱۵، كتاب الأدب)

رواہ الطبرانی، وفیہ عفیر بن معدان وهو ضعیف جداً (مجمع الزوائد، تحت رقم

الحدیث ۱۳۳۶۲، باب عجائب المخلوقات)

ولابن عباس فی البزار: كانت أشراف الجن بالموصل . فاما إسناد الطبراني في الكبير ففيه النضر أبو عمر وهو متروك، وأحد إسناد الأوسط فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، والإسناد الآخر وإسناد البزار أيضاً فيهما عفیر بن معدان وهو متروک (مجمع الزوائد، تحت رقم

الحدیث ۱۱۳۶۲، کتاب التفسیر، سورۃ الأحقاف)

۲ (هـ ط) کلاهما من روایة قيس بن محمد الكندي عن عفیر بن معدان عن سليم بن عامر (عن أبي أمامة) الباهلي قال الزین العراقي: وعفیر بن معدان ضعیف جداً (فیض القدیر

شرح الجامع الصغير، تحت رقم الحديث ۷۰۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی اس حدیث کو بعض حضرات نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی مذکورالصدر حدیث کا شاہد اور موید سمجھ لیا ہے۔

لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ادا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی خود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ۱

دوسرے اس حدیث میں جن پانچ چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان میں بیت اللہ کو دیکھنے کے عمل کا ذکر نہیں، اور کسی دوسری قولی حدیث سے بھی بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جانے، اور دعا قبول کیے جانے کی تائید نہیں ہوتی۔

چنانچہ علامہ ابن حجر نے ”نتائج الافکار“ میں اس طرح کی چند روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے اس ایک روایت کے علاوہ کسی میں بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا کا ذکر نہیں۔ ۲

۱ حدثنا سعید بن سیار قال : نَا عُمَرُ بْنُ عُوْنَ قَالَ : أَنَا حَفْصُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَفَتَّحْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِخَمْسٍ لِقْرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلِلقاءِ الرَّحْفَينِ، وَلِنَزْوَلِ الْقَطْرِ، وَلِدُعَوَةِ الْمَظْلُومِ، وَلِلأَذَانِ . لَمْ يَرُوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، إِلَّا حَفْصُ بْنُ سَلِيمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُمَرُ بْنُ عُوْنَ (المعجم الأوسط ، الطبراني ، رقم الحديث : ۳۲۱)

قال الہیشمی :

رواہ الطبرانی فی الأوسط والصغری، وفيه حفص بن سلیمان الأسدی ضعفه البخاری ومسلم وابن معین والنمسانی وابن المديني، ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال : الأزدى مكان الأسدی (مجمع الروايات تحت رقم الحديث : ۱۸۵۰ ، باب فضل الأذان)

۲ قال ابن حجر :

باب : الدعاء عند الإقامة: روى الإمام الشافعی بإسناده في الأعم حدثنا مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اطلبوا استجابة الدعاء عند النقاء الح gioش، وإقامة الصلاة، ونزول الفیث وإقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم في يوم الثلاثاء الخامس عشر شهر ذی حجه سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة حدثنا سيدنا ومولانا قاضی القضاۃ، شیخ الإسلام، المشار إليه إملاء من حفظه، وقراءة عليه من المستعملی کعادته قال وأنا أسمع :

قوله : باب : الدعاء عند الإقامة روى الشافعی .. إلى آخره .
﴿لیقی حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور علامہ ابن حجر نے ”تساقح الافکار“ میں ایک موقع پر فرمایا کہ ”المهدب“ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیٹھ اللہ پر نظر کرنے کے وقت، دعا کی قبولیت کی دلیل میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے شارح نے اس کی تخریج نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور ثابت نہیں۔

﴿ گَزِّ شَتَّى صُفْحَى كَابِقِ حَاشِيَهِ﴾ قلت : أَخْرَجَهُ فِي أَوَاخِرِ الْاسْتِسْقاءِ عَمَّنْ لَا يَتَهَمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَكْرُهُ، وَهُوَ مَرْسُلٌ أَوْ مَعْصُلٌ؛ لِأَنَّ جَلَ روایة مکحول عن التابعی(بن).

روجدت له شاهدا.

آخر ج سعید بن منصور فی أوائل (أواخر) السنن عن حماد بن زيد عن صعقب بن زهير عن عطاء هو ابن أبي رياح قال: تفتح أبواب السماء عند ثلاث خلال، فتحروا فيهن الدعاء، فذکر مثل موسى مکحول، لكن قال الأذان بدل الإقامة، وهو مقطع جيد، له حكم المرسل؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.

والصعق بصاد وعين مهملتين ثم قاف ومرحدة بوزن جعفر، أخرج له البخاری فی الأدب المفرد وليس به بأس.

قوله (قال الشافعی : وقد حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث، وإقامة الصلاة .
قلت : ورد في ذلك عدة أحادیث . منها ما :

أخبرنى أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن لاجين، أنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم، عن عفيفه بنت أحمد، عن فاطمة بنت عبد الله سماعاء، قالت : أنا أبو بكر بن عبد الله، أنا أبو القاسم اللكمي، ثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا الحكم بن موسى، ثنا الوليد بن مسلم، عن عفیر بن معدان، عن سلیم بن عامر، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال : سمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال) : (تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند النساء الصفيين في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة .

هذا حديث غريب، أخرج له البیهقی فی المعرفة من طريق الهیش بن خارجه، عن الولید بن مسلم بهذا الاستناد .
فوجع لنا غالبا.

وأشار إليه فی السنن وإلى ضعفه بعفیر بن معدان، وهو بمهملة ثم فاء مصغرة شامي ضعیف، ولحدیثه شاهد .

وبالاستناد الماضی قریبا إلى الطبرانی فی الدعاء ثنا سعید بن سنان ثنا عمرو بن عون ثنا حفص بن سلیمان عن عبد العزيز بن رفیع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : تفتح أبواب السماء لخمس .. فذکر نحوه، لكن الأذان

﴿ بقیہ حاشیاً لگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ॥

پھر علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طبرانی کی بزرگ کے حوالہ سے کتاب الصلاۃ کے ”باب الدعاء عند الاقامة“ میں تخریج کر دی ہے۔

اور یہ وہی حدیث ہے، جس کا پچھے ذکر گزرا۔ ۱

تیرے اگر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سند کے اعتبار سے شدید ضعیف شمار کیا جائے تو پھر کسی دوسری ضعیف حدیث سے بھی اس کو تقویت حاصل نہ ہوگی، جیسا کہ یہ بات علم حدیث میں طے ہے۔ ۲

خلاصہ یہ کہ کسی مرفوع، مستند قولی حدیث میں یہی اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا کی خاص فضیلت و

﴿گر شتے صفحے کا لیقہ حاشیہ﴾

بدل الاقامة، ولم يذکر رؤية الكعبة وزاد لقراءة القرآن ولدعوة المظلوم.

وستنده ضعیف من أجل حفص.

وإذا انضم إلى الذى قبله كانت الخصال سبعا.

ومن الأخبار الواردة في نزول الغيث زيادة تقدمت في حديث سهل بن سعد.

ووُجِدَتْ لِحَدِيثِ أَبْنِ عُمَرْ شَاهِدًا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلِيلٍ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ (نَتْأَجُ الْأَفْكَارِ، ج ۱ ص ۳۸۲)، بَابُ الدُّعَاءِ عَنْدَ الْإِقَامَةِ، الْمَجْلِسُ ۸۰

۱ (قوله: فإذا دخل مكة ورُقِعَ بصره على الكعبة يستحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستحب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة).

قلت: وقع في المذهب: وإذا رأى البيت دعا لما روى أبو أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تفتح أبواب السماء، وتُحاجَّ دعوة المسلم عند رؤية الكعبة

ولم يذكر الشیخ فی شرحه من خرجه، بل قال: حدیث غریب غیر ثابت.

وقد خرجته فی هذه الأُمالي فی (باب الدعاء عند الاقامة) من كتاب الصلاة.

ولفظه: (تفتح أبواب السماء ويستحاج الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في الجهاد وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة

وهذا لفظه عند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة (نتائج الأفكار، ج ۵ ص ۲۵۷، كتاب أذكار

الحج، فصل: إذا وصل المحرم إلى حرم مكة، المجلس ۵۰۵)

۲ قال الداکتور: سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتری:

قلت: وستنده ضعیف جداً، فیه عفیر بن معдан، قال أبو حاتم - كما فی الحرج والتعديل (77)

(36): هو ضعیف الصحیح، یکثر الروایة عن سلیم بن عامر، عن أبي أمامة، عن النبي - صلی

الله علیہ وسلم - بالمعنا کیمیر بما لا اصل له، لا یشتمل بر روایته.

قلت: فالسنن شدید الضعف، لا يصلح، لأن يكون شاهدا للباب (حاشیة المطالب العالية،

ج ۵ ص ۲۶۱، تحت رقم الحديث ۸۰۱، كتاب الجنائز، باب الكفن)

قویلیت کا ثبوت نہیں پایا جاتا، البتہ ایک قولی حدیث میں اس موقع پر آسمان کے دروازے کھوں دیے جانے اور دعا کے قبول ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف، بلکہ بعض کے نزد یہ ضعیف ہے اور اس قبل نہیں کہ اس سے اس طرح کی کوئی فضیلت ثابت کی جاسکے، چہ جائیکہ اس پر عقیدہ رکھا جائے۔

اور اگر اس حدیث کو شدید ضعیف کے بجائے صرف ضعیف کہا جائے، تب بھی بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت نفس دعا کی فضیلت کافی الجملہ ثبوت ہوگا، لیکن اولاً تو اس پر ایسا عقیدہ رکھنا، جیسا کہ عوام میں پایا جاتا ہے، درست نہ ہوگا، جیسا کہ فضائل اعمال کے باب میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے۔

دوسرے اس حدیث میں حج و عمرہ کے لیے جانے والے کے حق میں بیت اللہ پر پہلی مرتبہ نظر پڑنے پر دعا کی قبولیت کا ذکر نہیں، بلکہ مطلق کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت کا ذکر ہے، جس کا مصدق جس طرح سے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اسی طرح دوسری اور تیری مرتبہ دیکھنا بھی ہے۔

اسی طرح مذکورہ حدیث میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں، اور اس میں نماز کھڑی ہونے کے وقت اور دوسرے موقع کی جن دعاؤں کا ذکر ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے منتخب یا مسنون ہونے کے موقع نہیں۔

پھر مذکورہ قید کے ساتھ پہلی مرتبہ دیکھنے یا پہلی مرتبہ نظر پڑنے اور اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر اور ٹھہر کر دعاء کا ثبوت اس سے کیونکر ہو سکتا ہے، جس پر آج کل بے شمار عوام و خواص کا عمل ہے۔ ۱

البتہ بعض احادیث و روایات میں مسجد حرام میں داخل ہونے یا بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت مخصوص، مگر منحصر دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، جن سے بیت اللہ کو دیکھنے یا مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت ان دعاؤں کے منتخب ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(جاری ہے.....)

۱۔ (قوله عدم شدة ضعفه) شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه كذاب او متهما بالكذب قاله ابن حجر (ردا المحتر، کتاب الطهارة، سنن الوضوء)

(قوله: بوان لا يعتقد سنية ذلك الحديث) أي سنية العمل به . وعبارة السيوطي في شرح التقريب : الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وقيل : لا يجوز العمل به مطلقا، وقيل : يجوز مطلقا . اهـ (ردا المحتر، کتاب الطهارة، سنن الوضوء)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

صفائی سترائی (Cleanliness) کے آداب (قطع 1)

دنیا میں زندگی گزارنے اور رہنسہنے بلکہ طبی اعتبار سے حفاظتِ صحیت اور صحبت برقرار رکھنے اور مختلف بیماریوں سے بجات پانے کا ایک پہلو صفائی اور سترائی ہے۔
اسلام میں جسم، لباس، مختلف اشیاء اور بائش گاہ اور گلی کو چوپ وغیرہ کی صفائی سترائی کی بہت اہمیت ہے۔

صفائی سترائی کے بنیادی آداب

(1) صفائی و سترائی جہاں ایک طرف عبادت اور ثواب کا کام ہے، وہاں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے اور راحت فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جو کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔

اس کے علاوہ جسم سے لے کر کھانے پینے، پہننے اور ہٹنے اور رہنسہنے اور برتنے تک کی سب چیزوں میں صفائی کا لحاظ و اہتمام کرنا صحیت و تن درستی کے لئے بہت ضروری ہے۔
تن درستی قائم رکھنے کے لئے صرف پاک صاف ہوا، پانی اور غذا، پاک صاف جسم اور صاف سترے لباس ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے پاک صاف مکان کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی گلی کو چوپ اور تمام آبادی کی صفائی بھی ضروری ہے۔

اور آج کل مختلف مہلک بیماریوں کا ہم سب صفائی و سترائی کی طرف سے غفلت و کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف مسائل و مصائب کا سامنا ہے۔

(2) جسم اور بدن کی صفائی کے لئے شریعت نے غسل کی تعلیم دی ہے، جس میں پورے جسم کی

صفائی آجائی ہے؛ اور پورے جسم کا غسل کرنا ہر شخص کے لیے ہر روز مشکل ہے، اس لیے شریعت نے صفائی سُتھرائی کے لیے جسم کے بعض مخصوص حصوں کو روزانہ صاف سُتھرا رکھنے کا ایک جامع نظام پیش کیا ہے، چنانچہ منہ کی صفائی کے لئے مسواک کرنے کی اور ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لئے مختلف اوقات میں ہاتھ دھونے اور وضو کرنے کی تعلیم دی ہے۔

اور اسی کے ساتھ جسم کے وہ مخصوص حصے جہاں میل کچیل اور جرا شیم جمع ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، ان کے لیے ایسا دستور پیش کیا ہے، جس سے ان مقامات پر میل کچیل اور جرا شیم جمع ہونے سے حفاظت ہو جائے۔

چنانچہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنے اور جسم کے مخصوص حصوں کے بال ڈور کرنے کو مقرر کیا ہے، اور جہاں انسان رہائش اختیار کرتا ہے، اس کی صفائی کی بھی تعلیم دی ہے، جس میں جسمانی صحت کے علاوہ روحانی صحت کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، کہ ان چیزوں کو شریعت نے عبادت و ثواب قرار دیا ہے، اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ظاہر کی صفائی کا تعلق قائم کیا ہے۔

اور طبی اعتبار سے صحت کی حفاظت کے لئے بھی ان چیزوں کی صفائی ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔

چنانچہ اطباب کا کہنا ہے کہ تند رست رہنے کے لئے ہر چیز میں صفائی بہت ضروری ہے، اس کا لحاظ کئے بغیر اچھی خدا کیں، قیمتی اور اعلیٰ درجے کے لباس، صحت برقرار رکھنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔

(3) دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اگر ایک مسلمان دن رات میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کے لئے سنت کے مطابق وضو کر لیا کرے، تو اس سے بھی صفائی کا مقصد کافی حد تک حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں ہاتھ، پاؤں، منہ، آنکھیں، کان ناک اور سر کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور یہی اعضاء گرد و غبار اور میل کچیل وغیرہ سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔

(4) وضو میں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ پاک پانی سے اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونے، اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ اپنے پورے چہرے کو دھونے، اور تیسرا چیز یہ ضروری ہے کہ ہاتھ بھگو کر سر پر پھیرے، جس کو سر کا مسح کہا جاتا ہے، اور چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونے۔

یہ چاروں چیزیں جب پوری کر لی جائیں، تو وضو ہو جاتا ہے، اور یہ چاروں چیزیں وضو کے فرائض کھلائی ہیں۔

البتہ اگر کوئی وضو کے صرف فرائض پر اکتفاء کرنے کے بجائے، وضو میں مزید اہتمام کیا کرے، مثلاً صرف ایک مرتبہ عضو دھونے کے بجائے تین تین مرتبہ دھویا کرے اور میل کچیل کو اچھی طرح صاف کیا کرے، تو سنت ہونے کی وجہ سے اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ (جاری ہے.....)

ماقبال ٹریکٹر

ہمارے ہاں پلاسٹک، سیٹل، آفس فرنچیپر اور کمپیوٹر ٹیبل کی ورائی دستیاب ہے اس کے علاوہ الموجم کی کھڑکیاں اور روازے، سیلگ، بلانڈرز، والی بیپر، دنائل فلورٹاکل بھی دستیاب ہیں

بالتفاسیل چوک کو ہائی بازار مرسی روڈ راوی پینڈی

فون 05503080-5962705

حافظ احسن: 0322-4410682

ashrafautos آٹو

ٹویٹا اور ہندرا کے جینین اور پلیسمنٹ باؤنڈی پارٹس دستیاب ہیں

4318-C

چوک گوالمندی، راوی پینڈی

Ph: 051- 5530500
5530555

حافظ الیاس حافظ اسامہ

گلی نمبر 6، باری سٹریٹ، بنگری پارک، لاہور
0313-4410682
0333

ashrafautos.rawalpindi@gmail.com

Join us on ashrafautos.rawalpindi

حضرت موسیٰ وہارون علیہما السلام: قسط 36 عترت کدہ مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْبَرَةً لِأُولَى الْأَبْصَار﴾

عبرت ولصیرت آمیز حیران کن کا تاتی تاریخی اور شخصی حقائق

فرعون کا حضرت موسیٰ سے مکالمہ

پہلا سوال: تمہارا رب کون ہے؟

فرعون نے پوری مملکت کے وسائلِ معاش اپنے قبضہ میں کر رکھے تھے، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنی رعیت کا پروردگاریا "رب اعلیٰ" سمجھے بیٹھا تھا، اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اس نے اپنی رعیت کے ذہنوں میں یہ بات راخ کر دی تھی کہ ان کا پرورش کنندہ میں ہی ہوں۔ اے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ہم "رب العالمین" کے رسول ہیں، تو وہ فوراً

لے مشرک سوسائٹیوں اور جاہلی معاشروں کا "تصورالا" بہت محروم اور اپنے احوال و ظروف کے مطابق مقامی رعیت کا تھا، مذک آفی تو رعیت کا، یہ آسمانی شریتوں کی دین ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو حید کا وسیع، واضح اور دوڑک عقیدہ دیا، اور اللہ کی ذات و صفات کی الگ الگ تفسیہ کی، خصوصاً میں اسلام کا نظریہ تو حید پری انسانی تاریخ میں سب سے مکمل، جامع، صاف اور واضح نظریہ ہے، اس کا تقابل خود اسرائیلی مذاہب و ادیان سے کرایا جائے، تو بالکل غیرہ میں نظریہ تو حید بھی ایک ارتقائی صورت میں دھکائی دیتا ہے، اسلام اس ارتقاء سے گزر کر اسے تجھیل کے مرحل پر پہنچا کر پیش کرتا ہے۔

فرعون کا اپنے آپ کو رب کہنا بظاہر اسی جاہلی "تصورالا" کے پس مظہر میں تھا کہ قہر و جبر اور انتظام و اقتدار کی چند مدد و دصورتوں کو وہ معبودوں کا دارہ کا سمجھتے تھے۔ یعنی اسلام نے اللہ کی ذات سے کوئی صرف اس کی صفات کے نتاوے ہے جو حموں میں سے ایک صفت ربویت کی صورت میں جو اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور نظام ربویت کے تحت اس کے رب ہونے کو واضح کیا ہے، جاہل معاشروں میں معبودوں کا دارہ اختیار اس کی بھی محض ایک مہم صورت تھی، اور فرعون اپنے اقتدار کے نتھے میں اس زمین میں بنتا ہوا کہ معبودوں کے یہ اختیارات آج اس کے پاس آگئے ہیں، کیونکہ سوسائٹی کا سشم پوری طرح اس کے ہاتھ میں ہے۔

ہمارے خیال میں "ہیومن ازم" کا نظریہ جو مغرب میں انیسویں صدی میں پھیلا اور مقبول ہوا، جو سیکولر ازم اور جدید لاد بینیت کی مان ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے تخت سے خدا کو اواتار کر انسان کو بھیجا جائے، جس کو جرم من "نسلی" نے یوں تعمیر کیا ہے کہ "خدم امر چکا ہے" جس کا اقبال نے تعاقب کیا، اور فارسی اردو شاعری میں اس کا حاسہ کیا، مثلاً اس کا یہ شعر:-

اگر ہوتا ہے مرد فرگی اس زمانے میں
اقبال اُسے تاتا کشان کر بیا کیا ہے

غرضیکہ "ہیومن ازم" فرعون کے نظریہ ربویت کی جدید شکل ہے، فرعون کی کثیر تھا، اس نے اسے اپنی ذات میں مرکوز کیا، جدید مغربی سیکولر "جمهوریت" کے دعویدار ہیں، انہوں نے اسے ساری انسانیت پر پھیلا دیا۔

چونکہ اٹھا اور حقارت کے طور پر کہنے لگا کہ:

یہ "رب العالمین" کیا ہوتا ہے، اپنی رعایا کا رب تو میں خود ہوں، یہ کون سے "رب العالمین" کی بات کرتے ہو؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ "رب العالمین" وہی ہے، جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا "رب" ہے اور اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا جانتے ہو، تو یہ بات زیادہ یقین کرنے کی ہے، اس لیے کہ اس کے دلائل سورج کی طرح روشن ہے۔
چنانچہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ (سورہ الشعرا، رقم الآية ۲۳، ۲۴)

یعنی "فرعون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترکی بہتر کنگلو اور بے باک بھجے کے سامنے فرعون کھسیانا ہو گیا، اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کے بجائے پلٹ کر اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے سنایا کیا کہہ رہا ہے؟
درباریوں کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں پھر فرعون کو مخاطب ہو کر کہا:

تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ملک بھر کے وسائل معاش کو اپنے قبضہ میں کر لینے کے بعد تم ہی اپنی رعایا کے رب بن گئے ہو، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس کا تمام تر وسائل پر براہ راست کنٹرول ہے، اگر وہ ایک سال یا چند سال بارش ہی نہ برسائے تو تم رعیت تو درکنار اپنی خوراک تک کے لئے ترس جاؤ گے "رب العالمین" وہ ہے جو خود تمہیں اور تمہارے سب آباء و اجداد کو رزق دیتا رہا ہے اور وہی تمہارا حقیقی رب ہے، میں اس "رب العالمین" کا رسول ہوں۔

سورہ شعرا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعْمُونَ . قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (سورہ الشعرا، رقم الآیات ۲۵، ۲۶)

یعنی ”فرعون نے ان (درباریوں) سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا کہ تم موسیٰ کی باتیں سننے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء اجداد کا رب بھی جو گزر پکے ہیں“۔

فرعون نے جو سوال کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ”رب العالمین“ کی حقیقت و ماہیت بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کو اس کی صفات سے بچانا جاتا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بیان فرمائیں، اس پر فرعون نے کہا کہ یہ بالکل مجھوں ہے، کیونکہ سوال حقیقت کا کیا گیا تھا، اور جواب صفات سے دے دے رہے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ پر زور دیتے ہوئے اور ”رب العالمین“ کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق آباد ہے، خواہ اس کا تعلق اس ملک مصر سے ہو یا مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، ساری مخلوق کا رب وہی ”رب العالمین“ ہے، تم تو صرف زمین کے ایک چھپہ بھر ملک کے بادشاہ ہو، اور میں اس ”رب العالمین“ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہت اس پوری زمین پر ہی نہیں، بلکہ پوری کائنات پر بھی ہے، لہذا تمہارے حق میں بہتری اسی بات میں ہے کہ تم پوری کائنات کے رسول کی بات مان لو۔

سورہ شعرا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْحُونٌ . قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (سورہ الشعرا، رقم الآیات ۲۷، ۲۸)

یعنی ”فرعون نے (حاضرین سے) کہا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیج گئے ہیں، یقیناً مجھوں ہیں۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور دونوں کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے“۔

سورہ طٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمہ کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے، جس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح سوال کیا کہ:

”اے موسیٰ تم دونوں کارب کون ہے؟“

حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ:

”ہمارا رب تودہ ہے، جس نے ہر ایک مخلوق کو اس کی مخصوص شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور ہر عضو میں ایک مخصوص فائدہ رکھا ہے، پھر ہر ایک کو طلبِ رزق کے طریقے سکھائے اور ان کی نسلوں کی بقا کے وسائل و اسباب دے کر انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔“

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

قالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَأْمُوْسَىٰ . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

(سورہ طٰ، رقم الآیات، ۳۹، ۵۰)

یعنی ”(یہ ساری باتیں سن کر) فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کارب کون ہے؟ (موسیٰ نے) کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص صورت عطا کی پھر ہنسائی فرمائی۔“

یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے، اسی کے بنانے سے بنی ہے، ہر چیز کو جو بناؤٹ، جو شکل و صورت، جو قوت و صلاحیت، اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے، اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے، ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشنی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ ۱

۱۔ قال يعني فرعون فمن ربکما يا موسى اي فهن الله كما ارسلاكمما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، وقيل أعطى كل شيء صلاحه وهداه، وقيل أعطى كل شيء صورته فخلق اليد للبطش والرجل للمشي والسان للنطق والعين للنظر والأذن للسماع ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح، وقيل يعني جعل زوجة الرجل المرأة والغير الناقة والفرس الرملة وهي الحجرة والحمار الأتان ثم هدى الله تعالى كيف يأتي الذكر الأنثى (تفسير الخازن، ج ۳ ص ۲۰۲، مورة طه)

پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یونہی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو، کان کو سنتا اور آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑانا اسی کی تعلیم سے آیا ہے، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے، غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی اور معلم بھی ہے۔

اس جامع و مختصر جملے میں حضرت موسیٰ نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کورب نہیں مانا جاسکتا، دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اسی چھوٹے سے فقرے میں آگئی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کا ممنون ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ تک نہیں رہ سکتا، جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ و جگہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں، تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور لوگوں کا یہ مانا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے، ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔

دوسرہ سوال: پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا؟

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ ان کا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انہیں روزی دی ہے، اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، تو وہ لا جواب ہو گیا اور شکست خورده ہو کر کہنے لگا کہ:

”پھر ان اقوامِ گزشتہ کے بارے میں تم کیا کہو گے جو بتوں کی پوجا کرتی تھیں، جیسے نوح، ہود، لوط اور صالح کی قومیں جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لائیں اور بتوں کی پرستش کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں؟“

اس سوال سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے پہلے، بہت سی قویں گزر چکی ہیں، جو تو حید کی قائل نہیں تھیں، اس کے باوجود وہ زندہ رہیں، اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اگر تو حید کے انکار سے انسان عذاب الٰہی کا مستحق ہو جاتا ہے، تو ان قوموں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ:

ان تمام قوموں کے اعمال کا اللہ کو پورا علم ہے، ان کا ہر قول و عمل ان کے نامہ ہائے اعمال میں محفوظ ہے، اور وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدله چکائے گا، میرے رب کا دائرہ علم سے کوئی ادنیٰ چیز بھی خارج نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر نیسان طاری ہوتا ہے،
میرا رب ان دونوں عیوب اور دیگر تمام فنا فنا سے یکسر پاک ہے“

سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَ فَمَا بَأْلُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي
وَلَا يَنْسَىٰ (سورة طہ، رقم الآيات ۵۱، ۵۲)

یعنی ”فرعون بولا اور پہلے جو سلیمان گزر چکی ہیں ان کا کیا ما جرا ہوا؟ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس دفتر (اعمال) میں (محفوظ) ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔“

مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا اور اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا حال معلوم ہے، وہ اپنی حکمت ہی سے فیصلہ فرماتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کس کو اسی دنیا میں سزا دیں گے، اور کس کی سزا آخرت تک موخر کرنی ہے، اگر کسی کا فرقہ کو دنیا میں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت کافیسلہ ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت میں عذاب دیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب نہایت بلعغ اور حکیمانہ تھا، فرعون کا یہ سوال دراصل اس کی سازشی ذہنیت کا ایک اوچھا وار تھا کہ کچھی تو میں جو ان موجودہ لوگوں کے آباء و اجداد تھیں، حضرت موسیٰ ان پر کفر و ضلالت کا حکم لگادیں گے، اس طرح لوگ مشتعل ہو کر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں

آجائیں گے، اس طرح گویا سانپ بھی مر جائے گا، لاثی بھی نہ ٹوٹے گی، یا آج کے طاغوت و سامراج کی پالیسی "لڑاؤ اور حکومت واستھصال کرو" پوری ہو جائے گی، گویا برٹش سامراج سے آج تک طاغوت کی یہ پالیسی بھی فرعونی طرز حکمرانی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ بصیرت اس سازش کو بھی ناکام کر گئی۔ ۱

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب ایسا حکیمانہ دیا، جو میں برحقیقت بھی تھا اور کسی کے تعصباً نہ جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچی تھی، آپ نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ جانیں اور ان کا رب جانے، ہمیں صرف اپنی فکر کرنا چاہئے کہ ہم کون سا طریز زندگی اختیار کرتے ہیں اور ہمارا انجام کیسا ہوگا۔

۱۔ قال يعني فرعون فما بال القرون الأولى أى فما حال القرون الماضية والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث، وإنما قال فرعون ذلك لموسى حين خوفهم مصارع الأمم الخالية فحينئذ قال فرعون فما بال القرون الأولى قال يعني موسى علمها عند ربى أى أعمالهم محفوظة عند الله يجازى بها (تفسير الخان، ج ۳ ص ۲۰۶، سورة طه)

عدنان احمد خان

0345-5067603

الفہد فودز کوکنگ سٹر

دوکان نمبر K-93، ظفر الحق روڈ، نزد بولی پان شاپ، کمیٹی چوک، راوی پینڈی

فون: 051-5961624

طب و صحت

(قطط یا کٹھ: قسط ۹)

حکیم مفتی محمد ناصر

ذاتِ جب (یعنی سینہ و پسلیوں) کے لئے "قطط" کے فوائد

احادیث میں "قطط" یعنی "کٹھ" کا حلق اور سینہ کے امراض میں مفید ہونا خاص طور پر بیان ہوا ہے۔

گزشتہ مضمون میں حلق کے امراض کی منحصر تشریع کے بعد اب ذیل میں سینہ کے مخصوص امراض کی منحصر تشریع کی جاتی ہے۔

"ذاتُ الْجَنْبُ" عربی زبان کا لفظ ہے، جدید عربی میں اس تکلیف کو "إِلْهَابُ الْجَنْبَةِ" بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے "Pleuritis" کہا جاتا ہے۔

اطباء کے نزدیک ذاتِ جب کی بیماری پسلیوں کے اندر کی جھلیوں (یعنی پسلیوں کے اندر کے پردوں، جباب، یاغشاء، جوسانس لینے کے اعضاء، غذا کے اعضاء اور پھیپھڑوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں، ان جھلیوں میں ورم یا زخم وغیرہ کا پیدا ہونا ہے، اس جھلی میں ورم یا زخم کی وجہ سے ذاتِ جب کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ ورم یا زخم دائیں پسلیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور باائیں پسلیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور دائیں دنوں طرف بھی ہو سکتا ہے) (لامظہ، طب اکبر، اذکیم محمد اکبر ارزانی، مترجم ڈاکٹر اے آر قریشی، صفحہ ۲۹۸، پہلا مقالہ ذاتِ الجب خالص کا بیان، ناشران: شیخ غلام حسین اینڈ سنر، لاہور) ۱

لے "ذاتِ جب" کے لفظی معنی پہلو والا ہونا ہیں، پہلو سے مراد سینہ یا پسلیاں ہیں، اس اعتبار سے مخفی اصطلاح میں "ذاتِ جب" سے پہلو پینی پیدا اور پسلیوں کی تکلیف مرادی جاتی ہے۔

ایتہ بغض محمد بنین نے ذاتِ جب کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے پسلیوں کی تکلیف میں پسلیوں کی پر طرح کی بیماری کو ذاتِ جب قرار دیا ہے، چاہے پسلی کے درد کی شکل میں بیماری ہو، یا پسلی کے ورم یا زخم کی شکل میں بیماری ہو، یا پسلی میں دردسردی کی وجہ سے نمونیا کی صورت میں ہو، یا پھیپھڑوں میں ورم یا زخم ہو، یا سانس لینے میں کسی اور طرح کی تکلیف ہو، اسی طرح بعض اہل علم نے کوکھ کے درد (یعنی وعی اپا صره) کو بھی ذاتِ جب میں ثہار کیا ہے، کوکھ کا اطلاق پسلیوں سے سرین تک کے حصہ پر ہوتا ہے، کوکھ کے درد کوکم، یا پسلی کا درد بھی سمجھا جاتا ہے، گزشتہ قطیلوں میں احادیث میں گزرنا ہے کہ کوکھ کا درد، گردے کی رگ کا درد ہے، غرضیکہ حدیث میں بیان کردہ ذاتِ جب کے لفظ کا بعض اہل علم نے صرف پسلیوں کی تکلیف پر اطلاق کیا ہے، جبکہ دوسرے بعض اہل علم نے پسلی، سینہ اور کوکھ کی تکلیفوں پر بھی ذاتِ جب کا اطلاق کیا ہے (فتح الباری لابن حجر، ج ۱۰، ص ۲۷۶، باب ذاتِ الجب)

ذات جب کی فتنمیں

اطباء نے ذات جب کی دو فتنمیں بیان کی ہیں، ایک اصلی ذات جب، اسے حقیقی ذات جب بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا غیر اصلی ذات جب، اسے غیر حقیقی یا ذات جب مغالطہ بھی کہا جاتا ہے۔
اصلی ذات جب، پسلیوں کی جھلیوں میں اندر کی طرف سے پیدا ہونے والے ورم، سوزش یا زخم کا نام ہے۔ ۱

جبکہ غیر اصلی ذات جب، پسلیوں کی جھلیوں میں باہر کی طرف سے پیدا ہونے والے ورم، سوزش یا زخم کا نام ہے۔ ۲

ذات جب اصلی ہو یا غیر اصلی، دونوں میں سینہ میں دائیں طرف یا باکیں طرف یا دونوں طرف درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر سانس لیتے ہوئے یا کھانتے ہوئے، یا چھینک یا جہانی آنے کے وقت یا ہستے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، پھر کبھی تو یہ تکلیف اور درد سینہ میں کسی ایک جگہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ تکلیف اور درد سینہ میں پھلتے ہوئے کاند ہے، باز اور پیچھے تک بھی محسوس ہوتا ہے، اور کبھی یہ تکلیف اور درد کسی خاص وقت یا خاص حرکت کے بجائے ہلکا ہلکا ہر وقت جاری رہتا ہے۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التهاب - الجنبة (<https://ar.wikipedia.org/wiki/الجنبة>)

اصلی یا غیر اصلی ذات جب کو علامات سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اطباء نے اصلی ذات جب کی پانچ علامات بیان کی ہیں، ایک بخار، دوسرا کھانسی، تیسرا پسلیوں اور بغلوں کے قریب پھنسن کا ہونا، چوتھا

۱ بعض اطباء نے اصلی اور حقیقی ذات جب کی بھی انسانی مراج کے اعتبار سے چار فتنمیں کی ہیں، چانچروں میں کی طرف، صفر اوی ذات جب، سوداوی ذات جب اور اعصابی ذات جب، اور انہی جراحتوں کے اعتبار سے ذات جب کی چاروں قسموں کی علامات اور آن کا علاج بیان کیا ہے (ملاحظہ ہو: طب اکبر، از حکیم محمد اکبر ارزانی، ترجمہ اکثر اے آرقیشی، صفحہ ۲۹۸، تا صفحہ ۳۰۴، پہا مقالہ ذات الحب خالص کا بیان، ناشران: شیخ غلام حسین ایڈنڈ سنز، لاہور)

۲ شیخ الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب فرماتے ہیں:

بعض اوقات پسلیوں کے عضلات کی جھلی میں ورم ہو جاتا ہے، اگر یہ ورم پسلیوں کی اندر ورنی جھلی کی طرف ہو، تو یہ حقیقی اور عارضی ذات جب کا مرض ہے، اور اگر یہ ورم پسلیوں کی پیروںی جھلی کی طرف ہو، تو یہ غیر حقیقی اور عارضی ذات جب کا مرض ہے (حاذق، صفحہ 225، مطبوعہ مدینہ پیاشنگ، کپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی)

سانس لینے میں تنگی اور دشواری کا پیش آنا، اور پانچواں بیض کا منشاری (یعنی بلندی اور پستی اور سختی و نری میں چلنے والی بیض) کا ہونا۔

چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

ذات جب حقیقی کی پانچ علامات ہیں: ایک بخار، دوسرا کھانی، تیسرا پسلیوں اور بغلوں کے قریب چھمن کا ہونا، سانس لینے میں تنگی اور دشواری کا پیش آنا، اور بیض منشاری کا ہونا۔ حدیث میں مذکور (ذات جب کا قسط کے ذریعہ) علاج اس (حقیقی ذات جب) کا نہیں ہے، بلکہ دوسری قسم (یعنی غیر حقیقی ذات جب) کا ہے، جو غلظت رفع (یعنی گیس) سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قسط بحری جسے دوسری احادیث میں عود ہندی کہا گیا ہے، قسط ہی کی ایک قسم ہے، اگر اسے باریک پیس لیا جائے، اور گرم زیتون میں خل کر لیا جائے، اور جہاں ریاح (یعنی گیس) جب ہو، وہاں اس کی مالش کی جائے، یا اس (آمیزے) کو چاث لیا جائے، تو یہ دواء اس (غیر حقیقی ذات جب) کے لئے فائدہ بخش ہے، اور ریاح کو تخلیل کر کے ورم کو ختم کرتی ہے، اور (دوسرے) باطنی اعضا کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، سدوں کو کھلاتی ہے، اور عود ہندی کا فائدہ بھی ایسا ہی (قسط بحری والا) ہے (اطب النبی لابن القیم، فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاج ذات الجب)

گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ذات جب کا مرض ایک اصلی اور حقیقی ہوتا ہے، اور دوسری غیر حقیقی اور عارضی ہوتا ہے۔ حقیقی اور اصلی ذات جب کے مرض کی علامات یہ ہیں: بخار، کھانی، پسلیوں اور بغلوں کے قریب چھمن ہونا اور سانس لینے میں تنگی اور دشواری کا پیش آنا ہے۔

جبکہ ذات جب کی دوسری قسم عارضی اور غیر حقیقی ذات جب ہے، جو ریاح (یعنی گیس) سے پیدا ہوتی ہے (وتفصیل فی اطب النبی لابن القیم، فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاج ذات الجب)

ذات جب کے اسباب

عام طور پر گرمی کی وجہ سے ہونے والے نزلہ کے مواد کا پھیپھڑے پر گرنے اور پھیپھڑے میں خراش

پیدا ہو کر رُخْم ہو جانے یا خونیا کا باقاعدہ علاج نہ ہونے اور نزلہ وغیرہ کا مواد رُک جانے سے پھیپھڑے میں رُخْم ہو کر ذات جب کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، بعض اوقات پرانی کھانی میں علاج کی بے ترتیبی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، کیونکہ عرصہ تک کھانی رہنے سے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔

مسٹح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب ذات جب یعنی پسلی کے درد یا پسلی کے ورم کے اسباب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

اگرچہ اس مرض کا مادہ اکثر صفراء خالص یا ایسا خون ہوتا ہے، جس میں صفراء ملا ہوا ہو، لیکن شاذ و نادر بلغم شور سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، خون، سوداء، بلغم یا کسی خلط سے بھی پیدا ہو، اس میں صفراء کی آمیزش ضروری ہوتی ہے، لیکن غیر خالص جس میں صرف پسلیوں کے باہر والی جھلکی ہی متور ہوتی ہے، صرف خون سے (اس مرض کا مادہ) پیدا ہو جاتا ہے (یعنی غیر خالص ذات جب میں مرض کا مادہ اخلات ارجاع میں سے صرف خلط خون کی خرابی سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، ازانقل)

اگرچہ یہ مرض ہر عمر میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کی نسبت مردوں کو اور بچوں اور بوڑھوں کی نسبت جوان آدمیوں کو زیادہ ہوتا ہے، شرابی اور کمزور اشخاص جن کے پھیپھڑے ضعیف ہوتے ہیں یا وہ غریب لوگ جنہیں کافی غذائیں مل سکتی، اس مرض میں زیادہ بتلا ہوتے ہیں، جس شخص کو ایک بار ہو جائے، پھر دوبارہ سہ بارہ ہونے کا اندریشہ ہوتا ہے، سرد اور مربوط مقامات میں سردی اور بہار کے موسم میں مکان کی کثافت اور لباس کے میلے کچلے رکھنے سے بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک متعددی مرض ہے، جس کی چھوٹ عموماً تنفس کے ذریعہ تند رست اشخاص کو لوگ جاتی ہے، کبھی یہ مرض وباء کے طور پر پھیل جاتا ہے، خصوصاً خریف (یعنی نیزال کے موسم) کے اخیر اور ربيع (یعنی موسم بہار) کے شروع میں دن کو گرمی اور جبکہ رات کو سردی ہوتی ہے، یہ مرض کثرت سے ہوا کرتا ہے، اور بعض امراض کے دوران میں خصوصاً امراض قلب، شدید

سوزش گرده اور ذیا بیٹس، خسرہ، زکام و بائی انفلوئزا، سل، پرانی کھانی وغیرہ میں بطور عرض (علامت) کے واقع ہوا کرتا ہے (حاذق، صفحہ 225، مطبوعہ: مدینہ پیشگ، کپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی)

ذاتِ جب کی علامات اور پرہیز

مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب ذاتِ جب یعنی پسلی کے درد یا پسلی کے ورم کی علامات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

مریض کو بخار ہوتا ہے، اور پسلیوں کے نیچے چھپن محسوس ہوتی ہے، کھانی بار بار اڑھتی ہے، سانس تنگی اور مشکل سے آتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، اور پیاس لگتی ہے، چہرہ پر قدرے سرخ ہوتی ہے، اور اجزاء بعض میں تنگی اور نرمی یعنی منشاریت پائی جاتی ہے.....

علان: مریض کو سردی سے محفوظ جگہ بالکل آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں، اور اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، نہ بلا ضرورت بار بار گفتگو کرنے دیں، ہتی لیسپ یا کسی قسم کا دھوال مریض کے قریب نہ ہونے دیں، مریض کو ہوا کے جھونکوں سے بچائیں، اگر زیادہ سردی ہو تو انگیٹھی روشن کر دیں (حاذق، صفحہ 226، مطبوعہ: مدینہ پیشگ، کپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی) ۱

پرہیز: پیاس کی حالت میں پانی ہرگز نہ دیں، اور اس کی بجائے صرف عرق گاؤز زبان نیم گرم کر کے حلق ترکرنے کے واسطے دو چار گھنٹ و تھانو فتنہ دیں، دھوئیں اور دھوپ میں

۱ اور جناب اقبال احمد قرشی صاحب ذاتِ جب کی ایک قسم جو پسلی کے درد یعنی غوینی کی صورت میں ہو، کی علامات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

پسلیوں کے نیچے جھلی کے اندر وہی طرف ورم ہو جاتا ہے، بعض اوقات پھیپھڑے کی اوپر والی جھلی میں بھی ورم ہو جاتا ہے، شدید بخار ہر وقت رہتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، سینے کے الگ حصہ میں بوچھ اور درد محسوس ہوتا ہے، آنکھیں سرخ منہ اور خسار بھی سرخ نظر آتے ہیں، زبان خشک اور اس پر غلیظ (چیپ دار) رطوبت پائی جاتی ہے، کھانی ہوتی ہے، اورشدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے، پسلیوں کے نیچے چھپن محسوس ہوتی ہے (کتاب الحصت، صفحہ 199، صفحہ 200، مصنف: اقبال احمد قرشی، قرشی فاؤنڈیشن)

بیٹھنے سے افیون، بھنگ، چرس اور دیگر مخدرات (ونشہ آور) کے استعمال سے اور قابض چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کر کیں، ہنسن، پیاز، شلغم، پھنگی، بھنڈی، آلو، اروی، ماش کی دال وغیرہ نہ دیں۔

غذا: حالتِ مرض میں غذا صرف مرغ کا شور بہ، یا بکری کا شور بہ دیں، یا آشِ جو میں اصلِ السوس 5 ماشہ سپتاں 9 دانہ، جوش کر کے روغن بادام 6 ماشہ شامل کر کے دیں، تخفیفِ مرض کے بعد بخنی یا شور بہ اور چپاتی وغیرہ دیں۔ ۱

نوٹ: ہر ورم کا نتیجہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو تخلیل ہو جاتا ہے، یا ورم کا مقام سخت ہو کر رہ جاتا ہے، پس ان مقامات کے ورم کے تخلیل ہونے کی پہچان یہ ہے کہ روز بروز علامات میں کمی اور تخفیف ہوتی جاتی ہے، اور جب ورم بالکل پک جاتا ہے، تو بخار اور درد سا کن ہو جاتا ہے، مگر مقام ورم بوجمل ہو جاتا ہے، اور جس دن ورم کا مقام متغیر ہوتا یعنی پھوٹتا ہے، تو پھر لرزہ دے کر شدت سے بخار چڑھتا ہے، اور ورم کے ٹھہر نے یا سخت ہونے کی علامت یہ ہے کہ اکثر اعراض (علامات) میں خفت پیدا ہو جاتی ہے، مگر خشک کھانی اور سانس کی شنگی بڑھ جاتی ہے، اور ورم کا مقام بوجمل ہو جاتا ہے، جس وقت ورم پک کر پھوٹ جائے، تو ماءِ الحسل (یعنی شہد کا پانی) یا ماء الشیر (یعنی جو کا پانی) پلانا چاہئے، تاکہ زخم صاف ہو جائے، اگر یہ ورم پک کر پھوٹ جائے، اور خفت حاصل نہ ہو تو مریض قریب الوقت ہوتا ہے، نمونیا کے مریض کے پاؤں پر ورم ہو جانا اچھی علامت ہے، اور اسہال کا ہونا خراب علامت ہے، چونکہ ذاتِ الجب اپنے اعراض اور ستارج کے لحاظ سے ایک نہایت مہلک مرض ہے، اس لئے علاج کے وقت کسی ہوشیار طبیب سے مشورہ لے کر عمل کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اول تو اس سے ہی

۱ آشِ جو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی قسم کے موٹے جو لوگ کران کا چھلکا اور کھلکھل کر کھلکھل کر کھین، جب وہ پھول جائیں، تو ان کو اوکھی میں کوٹ کر ان کا چھلکا اوتاریں، اور خشک کر کر کھلیں، جب ضرورت ہو، تو تقدیر ضرورت بخوبی کر کے ایک کلو پانی پر پکائیں، یہاں تک کہ پانی ایک پاؤ رہ جائے، اب اس پانی کو چھان لیں، اور اس میں ٹھوڑی چیخی ملا کر ٹھنڈا کر کے پلا کیں، اس کو مزے دار بنانے کے لئے اس میں ٹھوڑا یہوں کا رس ڈال سکتے ہیں، مٹھاس کے بدے لے بکانٹک اور سبی ہوئی کالی مرچ بھی اس میں ڈالی جاسکتی ہیں (دیپاٹی معالج، حصہ دوم، صفحہ 530، مصنف: حکیم محمد سعید، مطبوعہ: فضلی سزر، کراچی)

مریض کی جانبی دشوار ہوتی ہے، اگرچہ بھی جائے، تو بعد میں دیگر امراض میں سل وغیرہ ہونے کا ندیشہ ہوتا ہے (حاوی، صفحہ 229، صفحہ 230، مطبوعہ: مدینہ پبلشنگ، کپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی)

ذاتِ جب سے پھیپڑوں کی ٹی بی کا ہونا

اطباء نے اصلی اور حقیقی ذاتِ جب کے مرض کو خطرناک اور تکلیف دہ مرض قرار دیا ہے، جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اگر ذاتِ جب یعنی پسلیوں میں درود پھیپھن کے ساتھ ہونے والے بخار، کھانسی، اور سانس لینے میں تنگی کے مرض کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے، تو یہ مرض دوسرے خطرناک امراض میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جن میں پھیپڑوں کی "سل ودق"، یعنی پھیپڑوں کی "ٹی بی" یا "پلموزی ٹیوبر کلوس" (Pulmonary Tuber Culosis) کا مرض سرفہrst ہے، ذاتِ جب میں پھیپڑوں کے جلدی متاثر ہونے کی وجہ، ان کا پسلیوں کے اندر اور پسلیوں کے انہائی قریب واقع ہونا بھی ہے، پھیپڑوں کی "سل ودق" یعنی پھیپڑوں کی "ٹی بی" یا "پلموزی ٹیوبر کلوس" میں بعض اوقات پھیپڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات منہ سے بھی خون آنے لگتا ہے، مریض کا جسم عام طور پر دبلا ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں تنگی اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے (حاوی، صفحہ 185، مصنف: سید الملک حکیم حافظ محمد احمد خان صاحب، مطبوعہ: مدینہ پبلشنگ، کپنی، ایم اے جناح روڈ، کراچی، وفیروز اللغات، صفحہ 631، ودیہاتی معاجم، صفحہ ۳۵۶، وفیروز اللغات، صفحہ 805)

اسی وجہ سے بعض محدثین نے بھی ذاتِ جب کے مرض کو "سل ودق" یعنی ٹی بی کا مرض قرار دیا ہے۔

چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

ذاتِ الجَنْبِ: يَعْنِي السُّلَّ (ترمذی، رقم الحدیث ۲۰۷۹)

ترجمہ: ذاتِ الجب (کی پیاری) سے مراد سل ہے (ترمذی)

”سُل“ یا ”سُل“، ایک مرض اور بیماری کا نام ہے، اس بیماری کو ”دق“ کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، ”سُل“ اور ”دق“ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور ان دونوں کے معنی لاغری، دُبلے پن، پتلے اور کمزور ہونے کے ہیں۔

حکیم محمد سعید صاحب فرماتے ہیں:

یہ (یعنی سُل و دق یا ٹی بی) ایک خطرناک مرض ہے، اس میں خاص قسم کے جراشیم جسم کے مختلف اعضاء میں پہنچ کر اس مرض کا سبب بنتے ہیں، بدن کے جس عضو میں جس جگہ یہ جراشیم پہنچ جاتے ہیں، اس میں خاص قسم کی گانٹھیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ گانٹھیں پہلے پہلی باجرے کے دانوں کے برابر ہوتی ہیں، کبھی کبھی بہت سی گانٹھوں کے مل جانے سے ایک بڑی گانٹھ بیر یا آخر وٹ کے برابر ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ گانٹھیں پک جاتی ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور رخجم بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مریض کو ہلکا ہلکا بخار بھی رہنے لگتا ہے (دیہاتی معاج، صفحہ ۳۵۲، سُل و دق، مطبوعہ: فضیل سنز، کراچی)

اگرچہ اس مرض کا خاص سبب یہی جراشیم ہیں، لیکن جب تک انسان کی طبیعت یا قوتِ مدافعت (رزٹینس پاور) طاقت ور رہتی ہے، اس وقت تک انسان بیمار نہیں ہو سکتا، یہ طاقت ان جراشیم کو نیست و نابود کرتی رہتی ہے، لیکن جب بعض اسیاب کی وجہ سے طبیعت یا قوتِ مدافعت کم زور پڑ جاتی ہے، تو جسم میں ان جراشیم کو قبول کرنے اور اس مرض کے پیدا ہونے کی استعداد بڑھ جاتی ہے (دیہاتی معاج، صفحہ ۳۵۳، سُل و دق، مطبوعہ: فضیل سنز، کراچی)

سُل و دق کے جراشیم مختلف اعضاء میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کرتے ہیں، اس طرح اس کیئی قسمیں ہیں، چنانچہ جب یہ جراشیم پھیپھڑوں میں پہنچ کر ان کو یہ مرض لگادیتے ہیں، تو اس کو ”پھیپھڑوں کی دق“ (یعنی پھیپھڑوں کی ٹی بی) کہتے ہیں، اور جب یہ جراشیم آنٹوں میں پہنچ کر ان کو بیمار کر دیتے ہیں، تو اس کا نام ”آنٹوں کی دق“ (یعنی آنٹوں کی ٹی بی) کہتے ہیں، اور جب یہ جراشیم گردن اور سینے کی گلٹیوں میں پہنچ کر ان کو مرض میں

مبتلا کر دیتے ہیں، تو اس کو "گلٹیوں کی دُق" (یعنی گلٹیوں کی لیٹی بی) کہتے ہیں، اسی طرح جس عضو میں بھی یہ جراشیم اپنا عمل دخل کرتے ہیں، اُسی عضو سے نسبت دے کر اس مرض کا نام رکھ دیا جاتا ہے (دبیاتی معانج، صفحہ ۳۵۵، سل دُق کی قسمیں، مطبوعہ: فصلی سنز) خلاصہ یہ کہ ذات جب ایک خطرناک مرض ہے، اور احادیث میں قسط یا گٹھ کو ذات جب کی شفاء قرار دیا گیا ہے، اور اطباء نے بھی قسط کو ایسا ہی پایا ہے۔

چنانچہ حکیم شہباز حسین اعوان کمالی صاحب فرماتے ہیں:

قطط شیریں، دماغ کے لئے مقوی ہے، دماغی کمزوری، پھون کی کمزوری، نزلہ زکام، کھانی وغیرہ کے لئے بہترین دوائے ہے۔

پھیپھڑوں کے لئے لا جواب دوا ہے، سانس کی تنگی، لیٹی بی، الرجی وغیرہ پھیپھڑوں کی ہر بیماری حتیٰ کہ پھیپھڑوں کے کینسر تک کے لئے لا جواب دوا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم نکال کر پھیپھڑوں کو صاف کر دیتی ہے، پھیپھڑوں کی ہر مرض کے لئے قسط شیریں مناسب بدرقه (یعنی مناسب مرکبات) سے طبیب استعمال کر سکتے ہیں، دل کو طاقت دیتی ہے، دل کے پھون اور عضلات کو طاقت فراہم کرتی ہے، جس سے ناکارہ ہوتے ہوئے دل کو بھی نئی زندگی مل جاتی ہے، اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔

میں نے دل کے مریضوں کو سالہا سال تک قسط شیریں صبح نہار منہ 1 چچ استعمال کرتے دیکھا ہے، جس سے وہ ہشاش بیاش زندگی گزارتے رہے ہیں (جامعہ حدیث بنوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 71 و صفحہ 72، قسط شیریں کے فوائد، مطبوعہ: ادارہ مطبوعات سیلمانی، لاہور)

معلوم ہوا کہ ذات جب کے مذکورہ مرض میں قسط یا گٹھ کا مناسب مذاہب کے ساتھ استعمال کرنا یقیناً فائدہ مند ہے۔

ادارہ غفران میں قمری مہینوں کی 17، 19، اور 21 تاریخوں میں جامہ کیا جاتا ہے۔ جامہ کے لئے تشریف لانے والے حضرات مندرجہ ذیل فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لاٹیں۔
حکیم مفتی محمد ناصر صاحب: 0333-5365830 051-5507270

مفتی محمد ناصر

اخبار ادارہ

ادارہ کے شب و روز

□ 17/24 محرم اور 2/9 صفر 1440 ہجری بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلہ حب معمول ہوئے۔

□ 19/12 محرم اور 4/11 صفر 1440 ہجری بروز التوار، مدیر مفتی صاحب کی اصلاحی جلس صحیح تقریباً ساڑھے دس بجے منعقد ہوتی رہیں۔

□ 13/20 محرم اور 5/صفر بروز پیر، بعد ظہر، ادارہ میں حکیم قاری محمد اقبال صاحب کا علمی مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد حکیم صاحب موصوف نے آنے والے مریضوں کا علمی معائنہ بھی کیا۔

□ 14 محرم، بروز مغلک ادارہ کے بعض داشتی (تعلیمی و انتظامی) امور سے متعلق اراکین ادارہ میں باہم مشاورت ہوئی، اور 25 محرم بروز ہفتہ سے ادارہ کے شعبہ تعلیمات میں سہ ماہی امتحانات کا آغاز ہوتا ٹے پایا۔

□ 15 محرم، بروز بده حضرت مدیر صاحب کی معیت میں بعض اراکین ادارہ کا جوڑیاں کے علاقے میں جانا ہوا۔

□ 17/19 اور 21 محرم، بروز پیر، بده اور جمعہ، ادارہ میں بعض مریضوں کا جامد کیا گیا۔

□ 22 محرم بروز بده دن دل تبارہ بجے دارالافتاء میں ادارہ غفران کی "المجلس الفقہی" کی ماہنہ نشست منعقد ہوئی، رفقائے دارالافتاء شریک مجلس تھے، علمی و تحقیقی رسائل کی چھ جلدیں شائع ہونے کے بعد باقی جلدیوں کے بعض رسائل پر گفتگو ہوئی، مفتی محمد رضوان صاحب نے اپنی تازہ تحقیق "کعبہ کو دیکھنے کے وقت ہاتھ انٹھا کر دعا کرنا" کے موضوع پر روشنی ڈالی، واضح رہے کہ علمی و تحقیقی رسائل کی چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جبکہ بعد کی متعدد جلدیوں کی تالیف و طباعت کا کام محمد اللہ جاری ہے۔

□ 25 محرم بروز ہفتہ سے شعبہ تعلیمات میں طلبہ کتب کے امتحانات کا آغاز ہوا، 26 محرم بروز التوار، شعبہ ناظرہ نینین/بیت میں امتحان ہوا، جبکہ 29 محرم بروز بده شعبہ حفظ کا امتحان ہوا، اور یکم صفر بروز جمعرات شعبہ تعلیمات میں تعطیل رہی۔

□ 28 محرم بروز مغلک، جتاب بابر صاحب کے بھائی (کزن: جتاب خورشید خان صاحب) کے دعوت ولیمہ میں بعض اراکین ادارہ نے حضرت مدیر صاحب کی معیت میں عشاہیہ میں شرکت کی۔

- 2 / صفر بروز جمعہ، بعد نماز جummah جناب پروفیسر قاری محمد طاہر صاحب زیدفضلہ (سربراہ: شعبہ علوم اسلامیہ رفاقت یونیورسٹی، فیصل آباد کیپس) دارالافتاء میں تشریف لائے، مدیر صاحب کے ساتھی گفتگو ہوئی۔
- 4 / صفر بروز اتوار، بعد ظہر طالب علم محمد عشرت (بن مفتی امجد صاحب) کی تکمیلی حفظ کے موقع پر حضرت مدیر صاحب نے تختہ بیان فرمایا، جس کے بعد مفتی امجد صاحب کی طرف سے اساتذہ کے لئے خیافت کا انتظام کیا گیا، اور بعد نماز مغرب یوم والدین کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مفتی امجد صاحب کا بیان ہوا، اسی دن بعد نماز عشاء حضرت مدیر صاحب نے جناب عبدالباسط صاحب کا اسلام آباد میں ایک مقام پر نکاح مسنون پڑھایا۔
- 8 / صفر بروز روز جمعرات، بعد نماز ظہر، مولانا عبد النبی صاحب (کلی مروت) دارالافتاء تشریف لائے۔
- 11 / حرم (22 / اکتوبر) بروز ہفتہ تعمیر پاکستان سکول میں فرشت ٹھرم کے امتحانات کا نتیجہ طلبہ کو فراہم کیا گیا، اور 13 / حرم (24 / اکتوبر) سے فائل ٹرم کا بحمد اللہ تعالیٰ آغاز ہو گیا۔

Awami Poultry

پروپریٹر: پکو ڈی الگرال

Hole sale center

کوکی لیکری ہوں سلسلہ سپریٹر

ہمارے ہاں مرغی کا مکمل سپریٹر پارٹی و دستیاب ہے، مشلاً گردن، پوٹا لیکنی،
تھوک و پرچون ہوں سیل ڈیلر
وینگ، لیگ پیس اور بون لیس وغیرہ دستیاب ہیں
نیز شادی بیاہ میں مال منڈی ریٹ پر دستیاب ہے

میں روڈ، رتہ امرال، راولپنڈی 0321-5055398 0336-5478516

خبر عالم مولانا غلام بلال

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

کھجور 21 ستمبر 2018ء / 10 محرم الحرام 1440ھ: پاکستان: سعودی عرب پاکستان کو 10 ارب ڈالر دینے پر رضامند، سی پیک میں سرمایہ کاری پر خرچ ہوں گے کھجور 22 ستمبر: پاکستان: تقطیلات اخبار کھجور 23 ستمبر: بھارت: فرانس سے طیارے خریدنے میں مودوی کی مبینہ کرپشن، اوزیشن نے استحقے کا مطالہ کر دیا کھجور 24 ستمبر: پاکستان: میب نے 11 ماہ میں 2 ارب 41 کروڑ روپے کے کھجور 25 ستمبر: پاکستان: مشترکہ مفادات کو نسل اجلاس، بجلی منافع کی تقسیم پر صوبوں میں اتفاق کھجور 26 ستمبر: پاکستان: ٹرمپ، شاہ محمود ملقات، تعلقات کے از سر نوا آغاز پر اتفاق، ملاقات نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران ہوئی کھجور 27 ستمبر: پاکستان: ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل، افتخار چوہدری کا داما دہنی سے گرفتار، اربوں روپے کے فراہ میں ملوث مرتضی امجد کو ایف آئی اے نے کپڑا، دیگر طzman میں افتخار چوہدری کا بیٹا، بیٹی اور سہی ڈاکٹر امجد شائل، اپریل میں بیرونی ملک فرار ہو گئے تھے۔ اسلامی نظریاتی کو نسل، یہک وقت 3 طلاقیں دینے پر 6 ماہ قید ایک لاکھ جرمانے کی تجویز کھجور 28 ستمبر: پاکستان: پاک روں 10 ارب ڈالر گیس معاهدے پر دھنخدا، روں سمندر کے راستے پاپ لائن بچھائے گا، پاکستان 1 ارب مکعب فٹ گیس یومیہ درآمد کرے گا کھجور 30 ستمبر: اندونیشیا: 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد سونای سے تباہی، 400 افراد جاں بحق، سینکڑوں لاپتہ کھجور 1 اکتوبر: پاکستان: مہنگائی میں اضافہ، اشیائے ضروری کی قیتوں میں 25 فیصد تک اضافہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہیلی کو پڑ پکڑوں لائن کے قریب بھارتی چوکی سے فائر گک، فضائی نقل و حرکت کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی، پاکستان کھجور 2 اکتوبر: پاکستان: نماکرات کا پہلا دور مکمل، پاکستان کی سعودی عرب کو 90 روز کے لیے اوضاع تیل کی درخواست، سی پیک پاور سینکڑ میں سرمایہ کاری کی دعوت کھجور 3 اکتوبر: پاکستان: پنجاب میں گاڑیوں، موڑ سائیکل کے لائف نام ٹوکن ٹکیس میں اضافے پر اتفاق کھجور 4 اکتوبر: پاکستان: نان فائیلز کے جاسیداد، گاڑی خریدنے پر دوبارہ پابندی، قومی اسٹبلی میں فناں بل منظور۔ اسلام آباد ہائیکورٹ، قانونی سقم، اور غلطیوں پر فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا، نواز شریف سزا معطل کا تفصیلی فیصلہ جاری کھجور 5 اکتوبر: پاکستان: 27 ستمبر گیس 143 فیصد تک مہنگی، نوٹیشیشن جاری کھجور 6 اکتوبر: پاکستان: جعلی ہینک اکاؤنٹس کیس، تفیش کا

داڑھ سندھ حکومت تک پہلی گیا، 10 سال کی تفصیلات طلب ۔ آشیانہ ہاؤسگ اسکیٹھل کیس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری، حوالات منتقل، چارج شیٹ تیار، ایک پائی کی کر پیش نہیں کی، مقدمہ سیاسی ہے، شہباز شریف، اپوزیشن و دیگر کی بھی مذمت کھے 7 / اکتوبر: پاکستان: پی آئی اے کا دو منے طیارے فضائی جیزے میں شامل کرنے کا فیصلہ کھے 9 / اکتوبر: پاکستان: 1300 گلو بیٹھ تک مار کرنے والے غوری میزاں کا کامیاب تجربہ ۔ آئی ایم ایف، سے 7 ارب ڈالر قرض کے لیے فوری مذاکرات کی منظوری، وزیر خزانہ دورہ انڈونیشیا میں باضابطہ درخواست دیں گے کھے 10 / اکتوبر: پاکستان: آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حکومتی فیصلے نے خطرے کی گھنٹی بجادی، ڈالر 9 سو نا 1700 روپے مہنگا، پیڑوں کی قیتوں میں بھی اضافہ کا امکان، مزید مہنگائی کا خدشہ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 13.6 روپے سے متباہز، سو شل میڈیا صارفین کی کڑی تقید کھے 12 / اکتوبر: پاکستان: وفاقی کابینہ، 10 سال کے قرضوں کی تفصیلات طلب، اسمگل شدہ موبائل فون بند کرنے کا اعلان ۔ ایزروں مارشل چیزر میں پی آئی اے مقرر ۔ مقاصد بیان، پریم کورٹ جوڑیش کو نسل کی سفارش، جسٹس شوکت عزیز صدیقی عہدے سے برطرف کھے 13 / اکتوبر: پاکستان: واپڈا کا بھاشا، مہمند ڈیم کا ٹھیک مقامی کمپیویں کو دینے کا فیصلہ کھے 14 / اکتوبر: سعودی عرب: حرمین ٹرین کا باقاعدہ آغاز، ایک ماہ تک کی پیشگی بیانگ کھے 15 / اکتوبر: پاکستان: ٹینی ایمیشن، برا سیٹ اپ، تحریک انصاف کو اپنی 3 نشتوں پر ٹکست، سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی بھی رکن قوی اسمبلی منتخب، نیلگی نے لاہور میں ٹکلین سوپ کیا ۔ حکومت نے پاکستانیوں کے سوئیں اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے جرمی سے مدد مانگ لی کھے 16 / اکتوبر: پاکستان: ٹینی انتخاب، پارٹی پوزیشن جاری، تحریک انصاف کی 15 نیلگ کی 11 نشتنیں کھے 17 / اکتوبر: بھارت کے تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل، اتر پردیش کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے "پرایاگ راج" رکھنے کی منظوری دے دی کھے 18 / اکتوبر: پاکستان: کشمیر پر تھنے کے 72 سال مکمل، یوم سیاہ منانے کی تیاری، 27 اکتوبر کو پاکستان بھر میں سیما نا، اور ریلیاں نکالی جائیں گی کھے 19 / اکتوبر: پاکستان: ایل این جی معابر دوں پر تظریفی کا فیصلہ، کراچی کی ترقی کے لیے ٹائم فورس قائم، وفاقی کابینہ کھے 20 / اکتوبر: برطانیہ: کمپرین پیڑوں مقابله، پاک فوج کا مسلسل چوتھی بار گولڈ میڈل۔

لذیزہ مرغ پلاو®

Laziza Murgh Pulao®

Murgh Pulao
Pulao Kabab

برانچ:

چوک آندی کالونی، صادق آباد، راوپنڈی

051-8489611

0300-9877045

برانچ: النور پلازہ، نزد شیل پٹرول پمپ، مین اڈیالہ روڈ، راوپنڈی

051-8772884 0334-8082229

برانچ: جامع مسجد روڈ، پل شاہ نذر، راوپنڈی

إِنَّ أَفْصَلَ مَا تَدَوَّيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ (ترمذی)
ترجمہ: تم جس چیز سے (بیمار یوں کی) دواء و علاج کرتے ہو، اُس میں افضل چیز حجامہ ہے، یا فرمایا کہ تمہاری
دواں میں سب سے بہتر دوا حجامہ ہے (ترمذی، بخاری، مسلم)

سنت بھی علاج بھی

الْحِجَامَةُ

پچھنے لگانے میں روحانی و جسمانی دونوں بیماریوں کی شفا ہے
ان بیماریوں کا بہترین علاج

مسنون عراں رشید

Diploma Holded of Cupping Therapy(Hijamah)

Executive Member : Hijamh Aps Fourm

مکان نمبر NE-786، ڈاک خانہ ٹیوب ویل والی گلی نمبر 4، ڈھوک فرمان علی، راوی پنڈی۔

فون نمبر: 0321-5349001-0331-5534900

علاج برائے خواتین

شہر یار صاحب

فیز 8، بحریہ ٹاؤن، راوی پنڈی فون 0313-9524191

زیر انتظام

عراں رشید، ڈھوک فرمان علی، راوی پنڈی - فون 0333-5187568

Shaikh Ahsan
0314-5165152

Shaikh M. Usman
0321-5593837

Classic Electronics

Deals in :Computer Networking,
Cable & Accessories

Authorized Dealer in Pakistan

BAYLAN

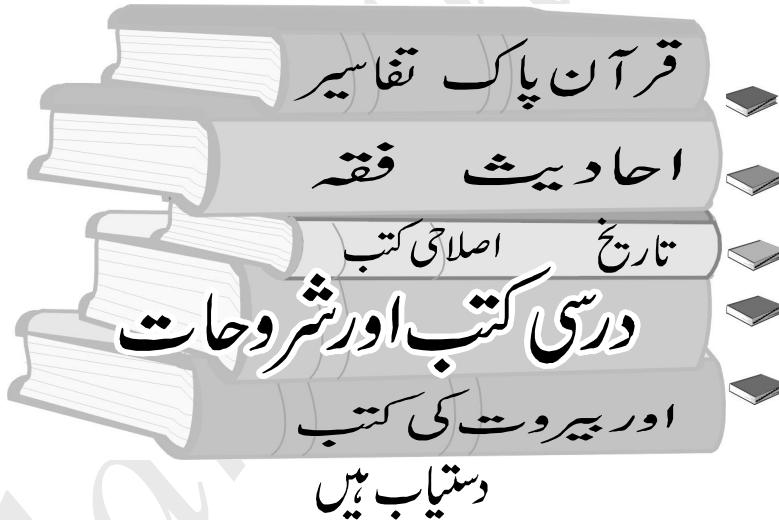
Shop # 3, G/F, TM Plaza
D.A.V. College Road, Rawalpindi
Tell: 051-5775571-2. Cell: 0314-5165152

مدیر: بابا جی عسید اشکور

راولپنڈی کاسب سے بڑا اور پرانا کتب خانہ

کتب خانہ رشیدیہ

ہمارے ہاں ہر قسم کی دینی کتب

کتب خانہ اپنی پرانی جگہ (دارالعلوم تعلیم القرآن، مدینہ مارکیٹ) منتقل ہو گیا ہے

راجہ بازار مدینہ مارکیٹ، راوی پینڈی

فون: 0321-5879002 051-5771798

www.idaraghufraan.org