

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جنوری 2023ء - جمادی الاخریٰ 1444ھ (جلد 20 شمارہ 06)

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... واقعات و روایات میں غلو و محاذ آرائی..... مفتی محمد رضوان
درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 34)..... بعض اہل کتاب کے مومن، اور
بعض کے کافر ہونے کا ذکر..... // //
- 5 // //
- 10 درس حدیث برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 15).... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 15 کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا فائدہ اور پیغام..... مولانا شعیب احمد
- 20 علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف..... مفتی غلام بلال
- 24 تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی
گورنروں کی تقرری (قسط 1)..... مولانا محمد ریحان
- 27 پیادے بچو!..... کھیل کھیل میں فٹ بال..... // //
- بزمِ خواتین امامت اور جماعت میں خواتین
- 29 کے اختیارات (دسواں حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل تکفیر بازی
- 36 و مقالات سلفی کا جائزہ (قسط 3)..... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟ تکرار جنازہ و انتقال
- 84 میت کی تحقیق (قسط 6)..... مفتی محمد رضوان
- 87 عبرت کدہ ”چھڑا پرستی“ کی سزا..... مولانا طارق محمود
- طب و صحت ایلو ویرا (Aloe Vera) اور
- 91 ”ثُمَّاء“ (Garden Cress) کی افادیت..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 92 اخبار ادارہ ادارہ کے شب و روز..... // //

کچھ واقعات و روایات میں غلو و محاذ آرائی

ہمارے یہاں معاشرہ میں خواہ دنیوی شعبہ ہو، یا دینی و مذہبی شعبہ ہو، بہت سے لوگوں کو ہر ایک ہی میں غیر ضروری قصے، واقعات و روایات کے جھگڑے لے کر بیٹھے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، ذرا ذرا سے واقعات و روایات کو بنیاد بنا کر، نہ جانے ان میں کیا کیا بیخ نکالی جاتی ہے، اور جن واقعات و روایات سے عملی زندگی کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، خواہ ان کے درپے ہوا جاتا ہے، اگر تاریخی واقعات و روایات سے کوئی بامقصد سبق و عبرت حاصل کرنا مقصود ہو، تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں بامقصد سبق و عبرت تو دور کی بات ہے، جب تک ان کے متعلق اس طرح فیصلہ نہ کر دیا جائے، جس سے مختلف افراد و اشخاص کے متعلق جنتی، یا جہنمی ہونا طے نہ ہو جائے، اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوتا۔

چنانچہ میڈیا، اخبارات، دینی رسائل و جرائد اور منبر و محراب میں ایسے واقعات و روایات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جن کا نہ تو قرآن و سنت نے کوئی فیصلہ کیا، اور نہ ہی ہمارے پاس ان کی کوئی ایسی سند ہوتی ہے کہ جن کی بنیاد پر ان کے بارے میں کوئی حتمی و قطعی رائے قائم کی جاسکے۔

بعض اوقات شخصی واقعات کے متعلق ایک سے زیادہ روایات بھی ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ہم ایک روایت کو حتمی طور پر صحیح اور دوسری روایت کو حتمی طور پر غلط قرار دے سکیں۔

لیکن اپنے رجحانات، یا پسندیدہ اقوال و روایات کی وجہ سے ایک طبقہ ایک قول و روایت کو صد فیصد درست، اور دوسرا طبقہ دوسری روایت و قول کو صد فیصد خطا ثابت کرنے، اور اس کے خلاف زبان درازی کرنے پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے۔

اور واقعات کو صدیاں گزرنے کے باوجود گفت و شنید اور تحریر و تقریر، اور اس میں تشدد و تعصب و محاذ

آرائی کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر آنے والا دور گزشتہ دور سے دو قدم آگے ہی بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو میڈیا اور اخبارات میں آنے والے واقعات اور ان پر تبصروں و تجزیوں کی داستان بہت طویل ہے، ہم یہاں مذہبی اعتبار سے ایک مشہور مثال ذکر کرتے ہیں، جس کی روشنی میں دوسرے واقعات کو سمجھنا آسان ہوگا۔

خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، یا تاریخ وفات کے بارے میں مختلف تاریخی اقوال و روایات ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو اس سے آگاہ کیا گیا، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے متعلق کوئی واضح فیصلہ کیا گیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو یاد رکھنے کا کوئی خاطر خواہ اہتمام کیا، اور اس کی وجہ سے نہ کسی شرعی فرض، واجب، یا سنت میں خلل واقع ہوا، نہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی محاذ قائم ہوا۔

ان حضرات کی طرف سے اس کے بجائے دین کے مسلمہ اصول و قواعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کا اہتمام ہوتا رہا۔

لیکن آج ہمارے معاشرہ میں اسی تاریخ ولادت، یا وفات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس پر ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیا جاتا ہے۔

یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے ادوار سے متعلق بھی اس طرح کے تاریخی واقعات و روایات کی کمی نہیں، جن پر ہمارے معاشرہ میں رات و دن جھگڑے، اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ قائم ہے، جن کا خیر القرون اور سلف صالحین کے ادوار میں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بلاوجہ اس طرح کے واقعات کی کھود کرید میں غلو و مبالغہ سے کام نہ لیا جائے، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کرنے سے گریز و اجتناب کیا جائے، اور بوقت ضرورت مختلف اقوال و روایات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے اس کے درجہ و سند اور دین کے اصول و قواعد کو ملحوظ رکھا جائے، اور اس کے بجائے دین کے اہم اور مسلمہ امور پر اپنی صلاحیتوں کے بنیادی محور کو مرکز رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 34، آیت نمبر 113 تا آیت نمبر 117) مفتی محمد رضوان

بعض اہل کتاب کے مومن، اور بعض کے کافر ہونے کا ذکر

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)

(سورہ آل عمران، رقم الآيات ۱۱۳ الى ۱۱۷)

ترجمہ: ہمیں ہیں وہ برابر، اہل کتاب میں سے، کچھ لوگ وہ ہیں، جو کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی، رات کے اوقات میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں (113) ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور جلدی کرتے ہیں وہ نیک کاموں میں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں (114) اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خیر کے کام، تو ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا ان کا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقیوں کو (115) بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے، اُن کو ان کے اموال، اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا، اور یہی لوگ آگ (یعنی جہنم) والے ہیں، یہ لوگ اس (آگ) میں ہمیشہ رہیں گے (116) مثال اُن چیزوں کی، جو خرچ کرتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں، اس ہوا کی طرح ہے، جس میں سخت سردی ہو، پہنچ جائے وہ کسی

قوم کی کھیتی کو، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، پھر ہلاک کر دے وہ اس (کھیتی) کو، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں (117) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا ابتدائی آیات دو میں جو سب لوگوں کے برابر نہ ہونے، اور بعض اہل کتاب کے، رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر تلاوت کرنے، اور سجدہ کرنے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، اور نیک کاموں میں جلدی کرنے، اور ان کے صالحین میں سے ہونے، اور ان کے خیر کے کام کرنے پر، انکار نہ کیے جانے، یعنی اُن کے اللہ کے نزدیک خیر کے کاموں کے قبول کیے جانے کا جو ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ مختلف واقعات کے ذیل میں کسی آیت، یا چند آیات کا نازل ہونا ممکن ہوا کرتا ہے، اس لیے ان میں درحقیقت کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَذْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْرُكُمْ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ: "لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ" إِلَى "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ"

(مسند ابی یعلیٰ، رقم الحدیث ۵۳۰۶) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں تاخیر کی، پھر آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، اس وقت لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس وقت اہل ادیان میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس

پر (سورہ آل عمران کی) یہ آیات نازل ہوئیں:

”لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

”واللہ علیم بالمتقین“ تک (ابو یعلیٰ)

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز کے ثواب کے حصول کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا انتظار کرنے والوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا حکم لگایا۔

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

لَمَّا أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْبَةَ، وَأَسَدُ بْنُ عُيَيْدٍ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودَ، قَامَتُوا، وَصَدَّقُوا، وَرَغَبُوا فِي الْإِسْلَامِ، قَالَتْ أَحْبَابُ يَهُودَ أَهْلُ الْكُفْرِ: مَا أَمِنَ بِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَبِعَهُ إِلَّا شِرَارُنَا، وَلَوْ كَانُوا مِنْ خِيَارِنَا، مَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) إِلَى قَوْلِهِ (مِنَ الصَّالِحِينَ) (المعجم الكبير للطبرانی،

۱۳۸۸) ۱

ترجمہ: جب عبد اللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسد بن عید اور دوسرے یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام کی طرف راغب ہوئے، تو یہود کے اہل کفر احبار نے کہا کہ ہمیں ایمان لائے محمد پر اور نہ ان کی اتباع کی، مگر ہمارے شریر لوگوں نے، اور اگر یہ لوگ ہمارے اچھے لوگوں میں سے ہوتے، تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑتے، تو اللہ عز و جل نے ان کی اس بات کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ:

”لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ“ سے لے کر ”مِنَ الصَّالِحِينَ“ تک (طبرانی)

جواہل کتاب، ایمان لے آئیں، اور وہ ایمان لانے سے پہلے، اہل کتاب ہونے کی حالت میں

۱۔ قال المہشمی: رواہ الطبرانی، ورجالہ ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحدیث ۱۰۸۹۹، کتاب التفسیر، باب سورۃ آل عمران)

بھی مومن و موحّد تھے، تو اُن کے لیے حدیث میں دو ہرے اجر و ثواب کا ذکر آیا ہے۔
چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ:
الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَّةُ، فَيَعْلَمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ
أَدَبَهَا، ثُمَّ يَعْتَقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنٌ أَهْلُ الْكِتَابِ، الَّذِي كَانَ
مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي
يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٠١١)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کو دو اجر حاصل ہوں
گے، ایک وہ جو اپنی باندی کو اچھی طرح تعلیم دے اور اس کو ادب سکھائے اور پھر اسے
آزاد کر کے اس سے خود نکاح کر لے، اس کو دو اجر حاصل ہوں گے، اور دوسرا وہ جو اہل
کتاب مومن تھا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کو بھی دو اجر حاصل
ہوں گے، اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کی بھی خیر خواہی کرتا ہے

(بخاری)

پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی اگلی دو آیات میں مذکورہ حضرات کے برعکس اُن لوگوں کا ذکر کیا
گیا، جنہوں نے کفر کیا، اور واضح کیا گیا کہ ان کفر کرنے والوں کو اُن کے مال و دولت اور اولاد، اللہ
کے مقابلہ میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، اور یہ لوگ آخرت میں اہل جہنم میں سے ہوں
گے، جو اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور کفر کی حالت میں وہ، جو کچھ دنیا میں خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اُس کے اجر و ثواب کی توقع
رکھنا، درست نہیں، کیونکہ کفر کی حالت میں اس طرح خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، جیسا کہ کچھ
لوگوں کی کھیتی کو سخت سردی میں ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے، اور اس سے وہ کھیتی، ہلاک ہو جائے، یہ لوگ
کفر اختیار کر کے، خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

سورہ آل عمران میں اس سے پہلے بھی، کافروں کے بارے میں اسی طرح کا مضمون، درج ذیل

الفاظ میں گزر چکا ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (سورة آل عمران، رقم الآية ١٠)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے، اُن کو ان کے اموال، اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا، اور یہی لوگ ہیں، آگ کا ایندھن (سورہ آل عمران)

اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة المجادلة، رقم الآية ٤١)

ترجمہ: ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے اُن کو، اُن کے اموال، اور نہ اُن کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، یہی لوگ ہیں آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (سورہ مجادلہ)

خلاصہ یہ کہ جو شروع سے مومن ہو، یا پہلے اہل کتاب ہو، اور پھر ایمان لے آئے، اور وہ اعمالِ صالحہ کو اختیار کرے، تو اس کو بہر حال اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، دین اسلام کے راستے سب لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کسی ایک جماعت، یا طبقہ و مذہب کے ساتھ مختص نہیں۔

اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے، اور ان کا مال و دولت کو خرچ کرنا، آخرت میں ثواب کا باعث نہیں۔

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

درس حدیث

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 15)

علامہ آلوسی کا چوتھا حوالہ

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

البحث السادس في مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة مختلف فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين وصح أن آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى وهو يؤيد ما ذكر، ومستقر أرواح الشهداء في الجنة ترد من أنهارها وتأكّل من ثمارها وتأوى إلى قناديل معلقة بالعرش (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج ٨، ص ١٥٣، سورة الإسراء)

ترجمہ: چھٹی بحث ارواح کے ٹھکانے کے متعلق ہے، ابدان سے جدا ہونے کے بعد، جس کے متعلق احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد (عالم برزخ میں) ارواح کا ٹھکانا مختلف ہوتا ہے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام یہ فرمایا کہ ”اللهم الرفيق الأعلى“ جس سے ہماری مذکورہ بات کی تائید ہوتی ہے کہ انبیاء کی ارواح کا ٹھکانا، اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور شہداء کی ارواح کا ٹھکانا، جنت میں ہے، وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں، اور جنت کے پھلوں کو کھاتی ہیں، اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں میں پہنچ جاتی ہیں (روح المعانی)

علامہ آلوسی کا پانچواں حوالہ

علامہ آلوسی اپنی مذکورہ تفسیر میں ہی فرماتے ہیں:

وبهذا التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة، ويعلم أن حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ليس نصا في أن الروح على القبر إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروح اتصالا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. وللروح مع ذلك أحوالا وأطوارا لا يعلمها إلا الله تعالى فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك وقد تصححو عن ذلك الاستغراق وهو المراد برد الروح في خبر ما من أحد يسلم على إلا رد الله تعالى روحه فأرد عليه السلام. والذي ينبغي أن يعول عليه مع ما ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها لكن لها جولانا في ملك الله تعالى حيث شاء جل جلاله ولا يكون إلا بعد الأذن وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب

والزلفى من الله تعالى (تفسير روح المعاني، ج ٨، ص ٥٥، سورة الاسراء)

ترجمہ: اور اس تحقیق سے کثیر تعارضات اور وافر اعتراضات دور ہو گئے، اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ”جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے، جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا، پھر وہ اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔“

تو اس میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ روح قبر پر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے تو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ قبر میں اس کی حقیقت نفسانیہ ہوتی ہے، جو روح کے ساتھ متصل ہوتی

ہے، اور اس کے اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ۱۔
اور اس کے باوجود روح کے مختلف احوال اور طور و طریقے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بعض اوقات روح، اللہ تعالیٰ کے جمال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتی ہے، یا اسی طرح کی کسی دوسری حالت میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس استغراق سے نکل آتی ہے، اور اس حدیث میں بھی روح کے لوٹنے سے مراد یہی ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ ”جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔“

اور مذکورہ تفصیل کے ساتھ ایک اس اہم بات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ارواح کا ٹھکانا، یعنی اس کا وہ محل جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے عمل کے بدلہ میں عطا کیا جاتا ہے، وہ ٹھکانا اگرچہ مختلف ارواح کا مختلف ہوتا ہے، لیکن ان ارواح کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں رہتے ہوئے، جولان اور نقل و حرکت کا اختیار حاصل ہوتا ہے، جہاں اللہ جل جلالہ چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے بعد ہی ہوتا ہے، اور ارواح اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی میں ان کو تفاوت حاصل ہے (روح المعانی)

فائدہ: مذکورہ عبارت سے بھی انبیائے کرام کی اعلیٰ درجہ کی برزخی حیات حاصل ہونے کا ثبوت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات کا تعلق امور غیب سے ہے، جس کا معاملہ عقل سے ماوراء ہے، اس لیے اس میں کھود کرید اور ظاہری قیاسات کے بجائے، قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق ایمان لانا چاہیے، اور ارواح کے معاملہ کو ابدان و اجسام پر قیاس کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اگر آج بھی اس اصول پر عمل پیرا ہوا جائے، تو بہت سے تنازعات و اختلافات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے، اور کسی ایک عبارت کو پکڑ کر بیٹھ جانا، اور اس پر جمود اختیار کرنا مسئلہ کا اصل حل، بلکہ عدل پر مبنی طریقہ نہیں۔

۱۔ پس جس طرح کا اتصال، اللہ اور اس کے رسول سے معتبر سند کے ساتھ ہمیں معلوم ہوگا، اس پر ایمان لائیں گے، اور اپنی طرف سے اس کے متعلق محض قیاس سے کوئی فیصلہ نہ کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق امور غیبی و توقیفی سے ہے۔ محمد رضوان۔

علامہ آلوسی کا چھٹا حوالہ

اور علامہ آلوسی اپنی مذکورہ تفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

والأخبار المذكورة بعد فيما سبق المراد منها كلها إثبات الحياة في القبر بضرب من التأويل، والمراد بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا وهي فوق حياة الشهداء بكثير، وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من حياة سائرهم عليهم السلام. وخبر ما من مسلم يسلم على إلا رد الله تعالى على روحى حتى أرد عليه السلام. محمول على إثبات إقبال خاص والتفات روحانى يحصل من الحضرة الشريفة النبوية إلى عالم الدنيا وتنزل إلى عالم البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام، وفيه توجيهات آخر مذكورة في محلها. ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت يترتب عليها بعض ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد السلام المسموع ونحو ذلك إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة ولا يحس بها ولا يدركها كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسادهم، وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا يرى الناس (تفسير روح المعاني، ج ١١، ص ٢١٤، سورة الأحزاب)

ترجمہ: اور ما سبق کے بعد میں جو احادیث ذکر کی گئیں، ان سب سے مراد قبر میں ”حیات النبی“ کا اثبات ہے، خواہ کسی طرح کی تاویل کے ساتھ ہو، اور اس قبر کی حیات سے مراد اس طرح کی حیات ہے، جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اور وہ شہداء کی حیات سے بہت زیادہ اونچی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام انبیاء

علیہم السلام کی حیات سے زیادہ اکمل اور اتم ہے۔

اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ ”جو مسلمان بھی مجھ پر سلام کرتا ہے، تو اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔“
تو یہ خاص توجہ اور روحانی الثقات کے اثبات پر محمول ہے، جو حضرت شریفہ نبویہ سے عالم دنیا کی طرف حاصل ہوتی ہے، اور وہ عالم بشریہ کی طرف نزول کرتی ہے، جس کے نتیجہ میں سلام کا جواب حاصل ہو جاتا ہے۔

اور اس میں دوسری توجیہات بھی ہیں، جو اپنے مقام پر مذکور ہیں۔

پھر اس قبر کی حیات پر اگرچہ بعض وہ چیزیں مرتب ہو جاتی ہیں، جو ہماری اس معروف دنیا کی حیات میں مرتب ہوتی ہیں، مثلاً نماز، اذان، اقامت (جیسا کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعات سے معلوم ہوتا ہے) اور سننے ہوئے سلام کا جواب اور اس کے مثل دوسری چیزیں، لیکن اس کے باوجود اس قبر کی حیات پر ہر وہ چیز مرتب نہیں ہوتی، جس کا ہماری اس معروف دنیا کی حیات پر مرتب ہونا ممکن ہوا کرتا ہے، اور اس قبر کی حیات کو ہر ایک نہ تو محسوس کر سکتا، اور نہ اس کا ادراک کر سکتا، پس اگر انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کی قبر کے کھولنے کو فرض کر لیا جائے، تو لوگ اس قبر میں نبی کو اسی طرح دیکھیں گے، جس طرح دوسری ان تمام اموات کو دیکھتے ہیں، جن کے اجسام کو زمین نے نہیں کھایا، البتہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر ایسی چیزوں کے دیکھنے کو ظاہر فرما دیتا ہے، جس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے (روح المعانی)

مذکورہ عبارت میں صاف تصریح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام تو قبور میں سلامت ہوتے ہیں، لیکن ان اجسام کا ارواح کے ساتھ تعلق غیبی و برزخی ہوتا ہے، جو عادات دوسرے انسانوں کو نظر نہیں آتا، اسی بنیاد پر اس حیات کو ”برزخی حیات“ قرار دیا جاتا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اعتقاد رکھنا چاہیے۔

(جاری ہے.....)

کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا فائدہ اور پیغام

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع پر پڑھنے کی جو دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں وہ جامع اور مفید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معنی میں گہرائی اور بہت سے اسباق سموئے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ کھانے کے بعد پڑھی جانے والی مسنون دعا کا بھی ہے۔

کھانا پینا سبھی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب و قبیلہ اور کسی بھی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان ضرور کرتا ہے۔ لیکن دیگر اقوام و ملل کھانا کھا کر محض اپنی ایک انسانی ضرورت کی تکمیل کرتی ہیں جبکہ ایک مسلمان حلال روزی کھانے کے بعد حدیث میں بتلائی گئی دعا اگر پڑھے تو وہ اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اور اخروی فوائد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ:

”جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ“

تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں“ (سنن الترمذی، حدیث نمبر: ۳۳۵۸، أبواب الدعوات

، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام)

حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ کھانا کھانے کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے سے انسان کی دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اخروی اعتبار سے یہ عظیم فائدہ حاصل ہوا کہ پچھلے صغیرہ گناہوں کے بوجھ سے آزادی مل گئی۔ اگر کوئی مومن ہر مرتبہ کھانا کھانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو کتنے ہی گناہ اس کے نامہ اعمال سے روزانہ مٹتے چلے جائیں گے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ:

”إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ

الشَّرْبَةُ فِي حَمْدِهِ عَلَيْهَا“ (صحیح مسلم، رقم الحديث: 2434، کتاب الذکر

والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب)

”بے شک اللہ بندہ سے اس بات پر بھی راضی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر اللہ کی تعریف

کرے یا کوئی مشروب پی کر اللہ کی تعریف کرے“ (مسلم)

یعنی کھانے پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے سے انسان کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ خدا کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھنے اور شکر ادا کرنے کا فائدہ۔ اب کھانے کے بعد دعا پڑھنے اور شکر ادا کرنے کے پیغام اور سبق کو سمجھتے ہیں۔

دعا میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں، اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، اور ہماری طاقت و قوت کے بغیر ہمیں یہ کھانا عطاء فرمایا، جس کے ذریعہ انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ صرف خدا کا عطیہ اور انعام ہے۔ قدرت کی ایک ایک شے جو انسان کھاتا ہے وہ تیاری کے نہ جانے کتنے ہی مشکل اور پیچیدہ مراحل سے گزر کر اس تک پہنچتی ہے۔ جن میں سے اکثر مراحل ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ خدا کی قدرت اور خدا کی مختلف مخلوقات اس کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

گندم کی ایک روٹی جو انسان کے سامنے پہنچتی ہے تو اس کی تیاری میں قدرت کے کتنے ہی کاریگروں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ کسان نے ہل چلا کر زمین میں بیج بو دیا، اس کے بعد انسان کا عمل دخل ختم۔ یہاں سے آگے خدا کی قدرت اپنے کرشمے دکھانا شروع کرتی ہے۔ بارش کا پانی اس کی آبیاری کرتا ہے، سورج اپنی دھوپ اور بادل اپنی چھاؤں زمین پر منتقل کرتے ہیں، زمین ایک نرم و نازک کونپل کو اپنی سخت سطح سے بحفاظت باہر نکالتی ہے، حرارت، ٹھنڈک، ہوا، روشنی، رطوبت وغیرہ تمام عوامل اس نرم و نازک کونپل کو پروان چڑھاتے ہیں، بالآخر ایک ایک خوشے میں کئی کئی دانے پک کر تیار ہو جاتے ہیں اور جہاں پہلے چٹیل زمین تھی وہاں کھیتوں کے کھیت لہلہانے لگے۔ ان میں سے کون سا کام ہے جو ہمارے کیسے سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان عوامل میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔

پھر فصل تیار ہونے پر کسان نے اسے کاٹا، اس کی صفائی ہوئی، اس کو بیوپاری تک پہنچایا گیا، بیوپاری سے غلہ چکی والے کے پاس پہنچا، چکی والے نے پس کر آٹا بنایا، یہ آٹا نانبائی کے پاس پہنچا، اس نے آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنائی اور یوں آخر کار یہ کھانے کے قابل ہوئی۔ اسی طرح باقی تمام فصلوں، سبزیوں، پھلوں اور دیگر مختلف غذاؤں کا بھی معاملہ ہے کہ قدرت کے کتنے ہی کاریگروں کی صنایع ان کی تیاری میں شامل حال رہا کرتی ہے۔

بسا اوقات تو کھیتی اور فصل تیار ہو جانے کے بعد بھی انسان اُس سے نفع نہیں اٹھاتا۔ کئی پکائی فصل اور کھیتی کسی حادثہ یا آسانی آفت کی نذر ہو جائے تو بیج بھی خرب ہو، محنت بھی صرف ہوئی لیکن فصل سب اکارت گئی۔ اسی لیے تو خدا انسان سے سوال کرتا ہے کہ:

”أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ (سورة الواقعة، رقم الآيات: ۶۳ الی ۶۷)

”کیا تم نے غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو۔ کیا تم اسے اُگاتے ہو یا ہم اُگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، پس تم افسوس کرتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ بلکہ ہم تو (بالکل ہی) محروم رہ گئے“ (واقعہ)

اسی طرح پانی جس کے ساتھ انسان بلکہ تمام حیوانات کی زندگی وابستہ ہے اس کی تیاری اور فراہمی بھی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے، جس کے حصول میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں ہی نہ برسائیں تو ہم پانی کہاں سے حاصل کریں؟ زمین کے چشمے خدا خشک کر ڈالے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں اور سمندروں کا پانی جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے انسان نے استعمال کرنا شروع کیا اور آج تک بے دریغ استعمال کیے چلا جا رہا ہے، پانی کی اتنی وافر مقدار کہاں سے میسر آئی؟ خدا انسان سے پوچھتا ہے کہ:

”أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ“ (سورة الواقعة، رقم

”پھر کیا تم نے غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو۔ کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟“ (واقعہ)

خلاصہ یہ کہ کھانے پینے کے بعد مسنون دعا پڑھنے میں ایک سبق یہ پوشیدہ ہے کہ آدمی کی نگاہ اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت کی طرف جائے اور دل میں یہ استحضار قوی ہو کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی قدرت سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔

دوسرا سبق اس دعا سے یہ ملتا ہے کہ کھانا دیتے بھی اللہ ہیں اور کھلاتے بھی اللہ ہیں۔ یعنی کھانا حاصل ہونے کے بعد اسے کھانے کے دوران اور بعد میں جو مراحل پیش آتے ہیں ان میں بھی قدرت کی کارگیری کام کرتی ہے تبھی انسان کے لیے کھانا پینا ممکن ہوتا ہے۔ آدمی جب کھانے کا پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو یہیں سے خدا کی دی ہوئی مختلف نعمتوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ دانت اس لقمہ کو باریک کرتے ہیں، زبان اس کا ذائقہ انسان تک پہنچاتی ہے، منہ کا لعاب اس کو حلق سے اتارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ایک ٹیبلٹ انسان کو کھانی پڑے تو پانی کے بڑے بڑے گھونٹ کے ساتھ اس کو حلق سے اتارا جاتا ہے لیکن کھانے کے لقمے ہیں کہ منہ کے لعاب سے ہی باسانی حلق سے نیچے اترتے جا رہے ہیں۔ پھر حلق سے نیچے اترنے کے بعد یعنی کھانا کھالینے کے بعد انسان فارغ ہو کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، لیکن خدا کا تشکیل دیا ہوا جسمانی کارخانہ اس غذا کو ہضم کرنے، اس کے مفید اجزاء کو جزو بدن بنانے اور مضر اجزاء کو باہر نکالنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔

الغرض کھانا میسر ہونا ایک نعمت ہے اور اس کھانے سے مستفید ہونا دوسری نعمت ہے۔ کھانا موجود اور میسر ہونے کے باوجود بعض اوقات انسان کے لیے اس کو کھانا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی غذائیں اور طرح طرح کے مشروبات موجود تو ہوتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے وہ اپنا بد مزہ، پھیکا اور مخصوص پرہیزی کھانا کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کتنے ہی افراد شوگر کے مرض کی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے گھر اور دسترخوان پر ڈھیروں میٹھی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ کتنے ہی انسان معدہ کی خرابی کی وجہ سے نمکین اور مرغن غذا کھانے سے معذور ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے دسترخوان اور گھر میں طرح

طرح کے لذیذ اور مرغن کھانے موجود ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا دعائیں موجود ”أَطْعَمَنِي هَذَا“ کے دو الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کھانا حاصل ہو جانا ایک الگ نعمت ہے اور اس کھانے کو کھالینا ایک دوسری نعمت ہے۔

پس انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس میں آدمی کا کوئی کمال نہیں۔ نہ اس کے حصول میں انسان کا کوئی کمال ہے اور نہ اس کو کھانے میں اس کا کوئی کمال۔ یہ سراسر خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو کھانا عطا بھی کیا، اس کو کھانے کی صلاحیت بھی دی اور اس کھانے کو انسان کے لیے مفید بھی بنایا۔ لہذا لازم ہے کہ انسان کھانے پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے اور صرف اپنی زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے کہے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ“

”تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی طاقت و

قوت کے بغیر یہ مجھے عطا کیا“

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 23)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کوششوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، اور اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات اور آپ کے فقہی ذوق کا ذکر کیا گیا، ذیل میں فقہ مالکی کے بنیادی اصول اور مآخذ و مراجع کا مختصر اذکیا جاتا ہے۔

مالکی مسلک و منہج

نصوص، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے استدلال تو تمام ائمہ کرام اور مجتہدین کے نزدیک اصل ہیں، اور بنیادی مآخذ کا درجہ رکھتے ہیں، البتہ احادیث کی روایات میں تعارض و اختلاف کو رفع (یعنی دور) کرنے اور ان میں تطبیق دینے، اور اسی طرح بعض احادیث کو بعض پر ترجیح دینے کا عمل مختلف ائمہ کے درمیان مختلف اصولوں پر مبنی رہا ہے۔

چنانچہ اس ضمن میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ قرآن و سنت سے اصول و کلیات اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے فتویٰ و عمل کو زبردست مرجع و مآخذ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ عموماً ”أصح الأسانید“ کو اختیار کرتے ہیں۔

لیکن امام مالک رحمہ اللہ کیونکہ اہل حجاز کے امام ہیں، اس لیے ان کے نزدیک تعامل اہل مدینہ (یعنی مدینہ والوں کا عمل) اور اسی طرح فقہائے سبعہ کا مسلک بڑا مرجع و مآخذ ہے، اور آپ نے اہل مدینہ کے عمل کو معیار قرار دے کر ان پر استنباط احکام کا مدار رکھا، اور مصالح مرسلہ (مصلحت عامہ) کو بھی اہم استدلال کے طور پر اختیار کیا۔

مالکی اصول و مآخذ

باقی امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی، وہ کل بیس (20) اصول ہیں، جن میں سے پانچ کتاب اللہ اور پانچ سنت رسول اللہ سے متعلق ہیں۔

کتاب اللہ سے متعلق پانچ اصول یہ ہیں:

(۱) نصُ الكتاب (۲) ظاہرُ الكتاب، یعنی عمومُ الكتاب (۳) دلیلُ الكتاب، یعنی مفہوم مخالف (۴) مفہومُ الكتاب، یعنی مفہوم موافق (۵) تنبیہُ الكتاب.

اور سنت سے متعلق پانچ اصول بھی اس ترتیب و تفصیل کے ساتھ ہیں، جیسا کہ:

(۱) نصُ السنة (۲) ظاہرُ السنة (۳) دلیلُ السنة (۴) مفہومُ السنة (۵) تنبیہُ السنة.

باقی دس اصول مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اجماع (۲) قیاس (۳) تعاملِ اہلِ مدینہ (۴) قول صحابی، جب کہ سند صحیح ہو (۵) استحسان (۶) سدّ ذرائع (۷) مراعاةُ الخلاف، یعنی اختلاف کی رعایت کرنا (۸) استحبابِ حال (۹) مصالحِ مرسلہ (۱۰) شرائعِ ماقبل.

لیکن جن پانچ اصولوں سے فقہ مالکی کی زیادہ شہرت ہوئی، وہ درج ذیل ہیں:

(۱) عمل بالسنة (۲) تعاملِ اہلِ مدینہ (۳) مصالحِ مرسلہ (۴) قول صحابی (۵) استحسان۔

چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عمل بالسنة اور تعاملِ اہلِ مدینہ (یعنی اہلِ مدینہ کے عمل) کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس کو بنیادی مصادر و مآخذ میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک مدینہ علوم کا مخزن، اور مہبط وحی ہے، اسی وجہ سے آپ کا فرمانا ہے کہ اہلِ مدینہ کا تعامل حجت ہونا چاہیے۔

لیکن اگر کسی مسئلہ میں کوئی دلیل یا جواب نہ پاتے، تو پھر قیاس یا پھر ایک نئی دلیل یعنی مصالحِ مرسلہ کے ذریعے اجتہاد کر لیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے مصلحت عامہ کا تقاضا، مصالحِ مرسلہ مالکیوں کے یہاں مستقل دلیل ہے، اور فقہائے احناف بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔

رہا باقی اصولوں کا معاملہ جیسا کہ قول صحابی، استحسان، سدّ ذرائع، استحبابِ حال، اور شرائعِ ماقبل وغیرہ،

تو یہ اصول فقہ حنفی میں بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کے بعد بنیادی اصولوں کا درجہ رکھتے ہیں، حنفیوں اور مالکیوں کے ہاں ان اصولوں کی اپنی اپنی شرائط ہیں، البتہ قدر مشترک یہ ان سب سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔^۱

لیکن مشہور مالکی فقیہ قاضی عیاض رحمہ اللہ (المتوفی: 544ھ) نے اپنی کتاب ”تقریب المدارک و تقریب المسالک“ میں تعامل اہل مدینہ کی طرح ”اجتہاد“ کو بھی فقہ مالکی کے اہم اور بنیادی اصولوں میں شامل کیا ہے، اور اس ”اجتہاد“ کی شرائط، مراتب اور مآخذ کو بھی ذکر کیا، جس کی ایک اپنی تفصیل ہے (ترتیب المدارک، ج ۱، ص ۸۸، مذهب مالک، الفصل الثانی)

اور امام شافعی رحمہ اللہ کے آثار میں یہ بات کثرت کے ساتھ منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک میرے استاذ ہیں، اور میں نے ان سے علم حاصل کیا، اور میں ان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جب حدیث و اثر اور علماء کے بارے میں بات کی جائے، تو امام مالک رحمہ اللہ ”نجم“ یعنی چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں، اور اگر کبھی آپ کو کسی حدیث کے بعض اجزاء پر شک ہو جائے، تو پوری حدیث چھوڑ دیتے تھے۔

اس لئے کہ حدیث رسول ہو، تو اس کی تصحیح و تضعیف، رجال کی معرفت اور جرح و تعدیل کے تمام اسباب کا جاننا، اور پھر اس کی تصحیح کے بعد احکام کا استنباط، ان کی تفریع، اختلاف کی صورت میں ترجیح و تطبیق، پھر واجب و سنت و مستحب وغیرہ کی تعیین ایک غیر معمولی کام تھا۔

جو امام مالک رحمہ اللہ نے قوی، عملی اور تحریری صورت میں پیش کیا، جس کے نتائج سے دنیا مستفید ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی موطأ ہو، یا ان کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم (المتوفی: 191ھ) کی

۱۔ بنی مذہبہ علی أدلة عشرين: خمسة من القرآن، وخمسة مماثلة لها مؤ السنة، وهي نص الكتاب، وظاهره وهو العموم، ودليله وهو مفهوم المخالفة، ومفهومه: وهو مفهوم الموافقة، وتبيينه وهو التنبيه على العلة، كقوله تعالى: فإنه رجس، أو فسقاً (الانعام 145) فهذه عشرة. والبقية هي: الإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، والحكم بسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، فقد كان يراعيه أحياناً، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا. وأهم ما اشتهر به: العمل بالسنة، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي إذا صح سنده، والاستحسان (الفقه الاسلامي وأدلته، ج ۱، ص ۴۶، تحت العنوان: مقدمات، مقدمات ضرورية عن الفقه، المطلب الثاني، المذهب: مالک بن أنس. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج ۱، ص ۲۳، مقدمة الكتاب)

امام مالک کے ملفوظات فقہیہ و علمیہ پر مبنی کتاب ”المسندونۃ الکبریٰ“ یہ سب اس پر شاہد ہیں کہ آپ کے علم و فضل کے بارے میں غلو و مبالغہ سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ ان کی للہیت کا ثمرہ ہے۔

مالکی طریقہ استدلال

جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی فقہ میں اہل مدینہ کے عمل اور خاص طور پر مدینہ کے فقہائے سبعہ کو بڑا مرجع و مآخذ قرار دیا ہے، چنانچہ آپ نے مدینہ کے فقہائے سبعہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور ان کے علاوہ دوسرے فقہائے سے بھی علمی استفادہ کیا، ان سے مروی احادیث کو یاد کیا، جس کے بعد آپ اپنے شاگردوں کو احادیث رسول ﷺ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور مشرق و مغرب میں سے جو بھی آپ سے فتویٰ حاصل کرتا، تو جو کچھ آپ نے سنا ہوتا، اس کے مطابق جواب دیتے تھے، اور اگر کبھی اس کے مطابق جواب نہ دیتے پاتے، تو اس کے مشابہ بات، اور نظائر سے جواب دیتے تھے، اور اگر اپنے حاصل کیے ہوئے علم، یاد کی ہوئی احادیث، فقہائے سبعہ سے سنی بات میں سے کسی میں نظیر نہ ملتی، تو اجتہاد کرتے تھے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حکم نکالتے، نصوص کے مضامین اور مفاہیم سے استدلال کرتے، کوئی اشارہ تلاش کرتے، یا نصوص میں موازنہ کرتے، اور قیاس کو اپنے استنباط احکام میں نص کا خادم رکھتے، اور نص کا مصداق تلاش کرتے۔ اگر فتویٰ دینے میں کوئی مصلحت پاتے، جو شارع کی نص میں موجود نہیں ہے، تو مصلحت عامہ کو پیش نظر رکھ کر فتویٰ دیتے، اس لیے کہ ”مصلح مرسلہ“ یعنی مصلحت عامہ کا تقاضا، اس فقہ مالکی میں اصل اور مستقل دلیل شرعی ہے۔ (جاری ہے.....)

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 74) مولانا محمد ریحان

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

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی گورنروں کی تقرری (قسط 1)

ریاست صرف ایک شخص کے بل بوتے پر نہیں چلا کرتی، بلکہ جہاں ایک حاکم ریاستی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہیں ان ریاستی امور میں سے عوام کے معاملات دوسرے علاقوں میں کچھ اشخاص اس حاکم کی نمائندگی کرتے ہوئے سنبھالتے ہیں۔ اگر یہ اشخاص قائدانہ صلاحیتوں کے مالک نہ ہوں، تو انہی کے ہاتھوں لوگوں کی بد حالی اور بربادی کی قسمت لکھی جاتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اس وجہ سے بھی قابلِ دید و تقلید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ریاست میں گورنروں کی تقرری اور تعین کا طریقہ وہی اپنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے کبھی صرف رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے کسی قریبی عزیز کو کسی عہدہ و منصب سے نہیں نوازا۔ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس کی صلاحیت، قابلیت، ورع و تقویٰ، لوگوں کے حالات سے آگاہی کی بنیاد پر ہی کسی شخص کو گورنری کے عہدہ پر مامور کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسے شخص کو گورنر اور والی منتخب نہ کرتے تھے، جو اس عہدہ کا طالب ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ صحیح والی و گورنر کا انتخاب امانت کے زمرے میں آتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کسی ایسے شخص کو چنا جائے کہ جس سے بہتر کوئی اور موجود ہو، تو گویا کہ اس امانت میں اللہ اور اس کے رسول اور عوام سے خیانت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی بھی گورنر کے انتخاب سے پہلے اس میں ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا تھا۔

طاقت اور ایمان داری:

آپ رضی اللہ عنہ کسی بھی گورنر میں طاقت مندی، قوت، بہادری کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے

۱۔ وکان یری أن اختیار الولاية من باب أداء الأمانات، بحيث يجب عليه أن يعين على كل عمل أصلح من بجدته، فإن عدل عن الأصلح إلى غيره مع عدم وجود ما يبرر ذلك، يكون قد خان الله، ورسوله والمؤمنين (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۰ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

شرحیل بن حسنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے معزول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر منتخب کیا۔ اس پر شرحیل نے آپ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ کیا کسی ناراضگی کی وجہ سے مجھے معزول کیا ہے اے امیر المؤمنین! اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں! میں جس طرح پسند کرتا تھا تم ویسے ہی ہوں، لیکن میں زیادہ قوی اور طاقت ور شخص کو گورنر بنانا چاہتا تھا۔ ۱

علم کی حیثیت:

کسی بھی والی و گورنر کا صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک گورنر کو شرعی معاملات کا علم نہ ہو، تو وہ ریاستی امور کو شرعی نیچ پر لے کر نہیں چل سکتا۔ دوسرا معاملہ فہمی، صاحب خطاب و کتاب ہونا بھی علم کے اندر ہی داخل ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے علم کے معاملہ میں بھی سنت رسول کا ہی اتباع کیا، اور ہمیشہ ایسے شخص کو گورنری کے عہدہ پر مامور کیا کہ صاحب علم و عمل ہو۔ ۲

معاملہ فہمی:

معاملہ فہمی سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی بات کے مفہیم سمجھنے، ان کی مطالب کو مختلف زاویوں سے دیکھنے اور پرکھنے اور اس کے مطابق معاملہ کو انجام تک پہنچانے کی صلاحیت کا ہونا ہے۔ کسی بھی والی و گورنر میں یہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ دوسروں کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کے انداز کو نہ سمجھے گا، تو کئی لوگ اسے اس کے سیدھے پن کی وجہ سے اس کو مختلف طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔

۱۔ وقد طبق الفاروق رضی اللہ عنہ هذه القاعدة، ورجح الأقوى من الرجال على القوى، فقد عزل عمر شرحيل بن حسنة وعين بدله معاوية. فقال له شرحيل: أعن سخطه عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا إنك لكذا أحب ولكني أريد رجلاً أقوى من رجل، ومن أجمل ما أثر عن عمر في هذا المعنى قوله: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۰ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

۲۔ وقد جرى عمر الفاروق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تولية أمراء الجيوش خاصة. قال الطبري: إن أمير المؤمنين، كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان، أمر عليهم رجلاً من أهل الفقه والعلم (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۱ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

آپ رضی اللہ عنہ نے بسا اوقات کئی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جو تقویٰ، ورع، اور اخلاقی اعتبار سے زیادہ عالی تھے، مگر معاملہ فہمی میں ان کی مہارت دوسروں کے مقابلہ میں کم تھی۔ ۱۔
عوام کی عادات و طبائع کا لحاظ:

آپ رضی اللہ عنہ گورنروں کی تقرری کے پیش نظر علاقہ کے لوگوں کی خصوصیات، ان کی طبیعت و عادت اور وہاں کے عرف کو مد نظر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کسی دیہاتی کو شہریوں پر اور کسی شہری کو دیہاتیوں پر گورنر نہ بناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام بالکل عین فطرت انسانی کے مطابق تھا، کیونکہ دیہاتیوں اور شہریوں کے مابین ان کی عادت، طبیعت، اور عرف و رواج میں بہت فرق ہوتا ہے، کوئی چیز دیہات میں نیکی تصور کی جاتی ہے، مگر شہر میں اس کو برائی سمجھا جاتا ہے، اسی عرف و رواج کے تفاوت کی وجہ سے بسا اوقات کسی شہری کو دیہاتی کے اور کسی دیہاتی کو شہری کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں امن اور لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ اصول بنایا۔ ۲۔

۱۔ کان عمر بن الخطاب يستعمل قوماً، ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل، والتفضيل هنا إنما يعني أن أولئك الذين تركهم عمر، كانوا أفضل ديناً، وأكثر ورعاً، وأكرم أخلاقاً، ولكن خيرتهم في تصريف الأمور أقل من غيرهم فليس من الضروري أن يجتمع الأمران كلاهما معاً، وهذه القاعدة التي وضعها عمر، ما زالت متبعة حتى اليوم، في أرقى الدول، ذلك بأن المتدين الورع الخلق، إذا لم تكن له بصيرة في شؤون الحكم، قد يكون عرضة لخديعة أصحاب الأهواء والمضللين، أما المحكك المجرب، فإنه يعرف من النظر السريعة، معاني الألفاظ، وما وراء معاني الألفاظ وهذا السبب نفسه هو الذي دعا عمر بن الخطاب أيضاً لاستبعاد رجل لا يعرف الشر، فلقد سأل عن رجل أراد أن يوليّه عملاً فقبل له: يا أمير المؤمنين: إنه لا يعرف الشر. فقال عمر لمخاطبه: ويحك ذلك أدنى أن يقع فيه، وهذا لا يعني أن يكون العامل غير متصف بالقوة والأمانة والعلم والكفاية وغيرها من الصفات التي يستلزمها منطق الإدارة والحكم، وإنما يقع التفاضل بين هذه الصفات، ويكون الرجحان لما سناه عمر بن الخطاب: البصر بالعمل (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۱ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

۲۔ وكان عمر ينظر، حين تعيينه أحد عماله، إلى بعض الخصائص والطباع والعادات والأعراف، فلقد عُرف أنه كان ينهى عن استعمال رجل من أهل الوبر على أهل المدر، وأهل الوبر هم ساكنوا الخيام، وأهل المدر هم ساكنوا المدن وهذه نظرة اجتماعية سلوكية في آن معاً، في اختيار الموظفين، فلكل من أهل الوبر والمدر طبائع وخصائص وأخلاق وعادات وأعراف مختلفة، ومن الطبيعي أن يكون الوالي عارفاً بنفسية الرعية، وليس من العدل أن يتولى أمرها رجل جاهل بها، فقد يرى العرف نُكراً وقد يرى الطبيعي غريباً، فيؤدي ذلك إلى غير ما يتوخاه المجتمع من أهداف يسعى إلى تحقيقها.

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

کھیل کھیل میں فٹ بال

پیارے بچو! پیارے بچو! ایک بچہ تھا، جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک اچھا بچہ تھا۔ اس کی طبیعت اور مزاج بہت اچھا تھا۔ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے اسکول میں کچھ اچھے اور نیک دوست بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ احمد نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے اور انہیں کھیلتا 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۔ اسامہ نے کہا ”یہ نیا طالب علم کتنی بڑائی جتانے والا ہے!“ اور حمزہ نے کہا ”صحیح کہا، یہ تو کلاس کے کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کو تیار نہیں،“ پھر ایک ایک کے سارے طالب علموں نے اس سے ناواقفی کا اظہار کیا۔

احمد گھر آ گیا اور گھر میں وہ اس غم بھرے منظر کو بھلا نہ پارہا 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 یقین ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا 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 نئے محلے میں آئے تھے، اور میں اپنے آپ کو تنہا 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 اچھی کہانیوں 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 ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس طرح وہ سب میرے دوست بن گئے۔“

احمد نے کہا: ”آپ تو پسندیدہ اور خوش نما ہو بھائی! آپ نے تو بہت ہی کم وقت میں اتنے سارے اچھے اور نیک دوست بنا لئے۔“ 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 ہچکچائے اس سے بات کرو۔“

احمد کے والد نے اس سے کہا: ”میں بچپن میں آپ کے بھائی جیسا ذہن نہیں تھا، کچھ دن میں بھی اکیلا 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 ہے۔“ 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 اس طرح کی حالت میں ہوتے ہوں گے تو ہمت سے کام لیتے ہوئے دوسروں سے محبت والے سلوک سے پیش آئیں۔

بزمِ خواتین

(عورت کا تقدس اور حقوق نسواں کا فریب: قسط 62)

منفتح طلحہ مدثر

امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (دسواں حصہ)

معزز خواتین! خواتین کی امامت و جماعت کی اجازت کے بارے میں تابعین و تبع تابعین کے اقوال کا ایک حصہ پہلے بیان ہوا، اسی سلسلے کے مزید اقوال ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن جریج کا اثر

حضرت امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: تَوْمُ الْمَرْأَةِ النَّسَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَازِي بَهْنٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالنَّطْوَعِ قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ (مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث ۵۰۸۰،

كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء)

ترجمہ: حضرت ابن جریج رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورت عورتوں کی فرض اور غیر فرض نماز میں امامت کر سکتی ہے، لیکن ان کے آگے نکل کر کھڑی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، میں نے کہا کہ اگرچہ وہ عورتیں زیادہ ہوں، یہاں تک کہ دو یا زیادہ صفیں ہوں؟ تو ابن جریج نے فرمایا کہ (تب بھی) ان کے درمیان ہی کھڑی ہوگی (عبدالرزاق)

ابن جریج بھی جلیل القدر محدث ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے علم حدیث کی تدوین فرمائی، نیز ابن جریج کے اس اثر سے معلوم ہوا، کہ اگر خواتین زیادہ تعداد میں ہوں، یہاں تک کہ دو یا اس سے زیادہ صفیں بنانے کی ضرورت پیش آجائے، تو بھی خاتون امام ان کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، اور خواتین کے زیادہ تعداد میں ہونے سے مسئلہ کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

حضرت عکرمہ اور معمر کا اثر

حضرت امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: تَوُومُ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (مصنف عبد

الرزاق، رقم الحديث ۵۰۸۵، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء)

ترجمہ: حضرت معمر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورت عورتوں کی رمضان میں امامت کر سکتی ہے، اور وہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہوگی، حضرت معمر نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے حضرت عکرمہ سے سنا کہ انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا (عبدالرزاق)

حضرت معمر بھی جلیل القدر محدث اور حضرت قتادہ اور زہری جیسے جلیل القدر محدثین کے شاگرد ہیں۔ ازواجِ مطہرات و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بیان کردہ واقعات و روایات اور تابعین و محدثین کے آثار و اقوال سے خواتین کے لیے خواتین کی امام کرانے کا جائز ہونا معلوم ہوا، جن میں سے بعض روایات میں نفل اور بعض میں فرض نماز کی امامت کی بھی وضاحت اور صراحت پائی جاتی ہے، البتہ تمام روایات میں یہ بات قدرے مشترک طور پر موجود ہے، کہ ایسی صورت میں خاتون امام، مرد امام کی طرح باقی نمازی خواتین سے آگے نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔

خواتین کی امامت سے متعلق کراہت کی روایات

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ بعض ان روایات کا بھی جائزہ لے لیا جائے، جن سے بظاہر خواتین کی امامت مکروہ ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ: لَا تَوُومُ الْمَرْأَةُ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث ۴۹۹۴، كتاب الصلاة،

باب من كره أن تؤم المرأة النساء)

ترجمہ: عورت امامت نہیں کرے گی (ابن ابی شیبہ)

یہ روایت بہت محتمل ہے، جس میں صرف یہ ہے، کہ عورت امامت نہیں کرے گی، یا عورت امامت نہیں کر سکتی، اس روایت میں یہ تفصیل اور وضاحت مذکور نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصود کیا ہے؟ آیا عورت کو عورتوں کی امامت سے منع فرمانا ہے، یا مردوں کی امامت سے منع فرمانا ہے، یا یہ منع فرمانا عام ہے، اور پھر یہ منع فرمانا کس درجہ کا ہے، آیا کراہت تحریمی کے درجہ کا یا کراہت تنزیہی کے درجہ کا یا حرام کے درجہ کا ہے، جبکہ اس کے برعکس وضاحت کے ساتھ خواتین کی امامت کرانے کی روایات مذکور ہو چکی ہیں، لہذا صرف مذکورہ مبہم روایت کی بنا پر خواتین کی امامت کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ:

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ ، أَتَوُومُ الْمَرْأَةُ النَّسَاءَ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَوُومُ

النِّسَاءَ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث ۴۹۹۵، کتاب الصلاة، باب من کره أن

تؤوم المرأة النساء)

ترجمہ: میں نے حضرت نافع کی طرف یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ کیا عورت، عورتوں کی

امامت کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے علم میں عورت کا عورتوں کی امامت کرنا

نہیں ہے (ابن ابی شیبہ)

حضرت نافع دراصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد اور جلیل القدر تابعی تھے، اس روایت میں حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے صحابی کی بات نقل نہیں فرمائی، بلکہ اپنے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے، اور لاعلمی کا اظہار اور ناجائز یا مکروہ ہونے کا حکم لگانا الگ الگ معاملہ ہے، جہاں تک یہ اشکال ہے، کہ حضرت نافع رحمہ اللہ جیسے صاحب علم سے یہ بات کیسے مخفی رہ سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، کہ خواتین کی جماعت کا جائز ہونا خواتین کی جماعت کے رواج ہونے سے بالکل مختلف چیز ہے، ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ خواتین کی جماعت کا پہلے زمانے میں ایسا رواج تھا، جیسا کہ مردوں کی جماعت کا ہے، اسی لیے بعض اہل علم سے اس حکم کا مخفی رہنا تعجب کی بات نہیں ہے۔ (جاری ہے)

وہ پانچ گناہ جو اللہ کے عذاب و ناراضگی اور طاعون جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ اے
جماعتِ مہاجرین! پانچ چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا
ہوں، اس سے تم ان چیزوں میں مبتلا ہو، اول یہ کہ جس قوم میں فحش (و بے حیائی
کے کام) کھلے عام ہونے لگتے ہیں، تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل
جاتی ہیں، جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے
، تو وہ قحط مصائب اور حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔

اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو بارش روک دی جاتی ہے، اور
اگر چوپائے (و جانور) نہ ہوتے، تو ان پر بارش ہی نہ برستی۔

اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، تو اللہ، غیروں کو ان پر مسلط فرما
دیتا ہے، جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔
اور جب مسلمان حکمران، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نازل
کردہ نظام میں (مرضی کے کچھ احکام) اختیار کر لیتے ہیں (اور باقی چھوڑ دیتے
ہیں) تو اللہ اس قوم کو (خانہ جنگی اور) باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، حدیث 4019، بواب الفتن، باب العقوبات)

شراب وزنا اور جہالت کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزَّانَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ
الْخَمْرِ، وَيَقْلُ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً
الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی
علامتوں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، اور جہالت (اور لاعلمی) کی کثرت
ہوگی، اور زنا کی کثرت ہوگی، اور خمر (وشراب) پینے کی کثرت ہوگی، اور مردوں کی
قلت ہوگی، اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کفیل

(وسہارا) ایک مرد ہوگا (بخاری، حدیث 5231، کتاب النکاح)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے، زنا اور خمر و شراب عام ہو جائے گی، اور آج نعوذ
باللہ تعالیٰ دنیا بھر میں اس فعل بد کی کمی نہیں۔ کفار کے معاشرہ میں تو اس کا سخت بازار گرم ہے،
جہاں باہمی رضامندی سے اس کو قانونی طور پر سند جواز بھی پیش کر دی گئی ہے، اور ہم جنس پرستی
کی شکل میں بھی حیوانی طریقوں کو اختیار کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جس کے اثرات
مسلم معاشرہ میں بھی پھیلتا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

توکل علی اللہ کے نتیجے میں رزق کی فراوانی

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بَطَانًا (سنن الترمذی، رقم الحديث 2344، باب فی التوکل علی اللہ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کر لو، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے، جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوک کی حالت میں جاتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں (ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ پرندے اپنی طرف سے تدبیر کرتے ہیں، اور ان کی تدبیر ایسی نہیں ہوتی، جس میں غلو و انہماک ہو، اگر بندے بھی توکل علی اللہ کی صفت کو اختیار کریں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رزق عطا فرمائے۔

توکل علی اللہ، اور جائز تدبیر کے بعد بندے کو اپنے معاملے کے نتائج اللہ کے حوالے کر دینا چاہئے، اور اللہ کی طرف سے جو بھی نتیجہ نکلے، اس کو تسلیم کرنا چاہئے، اور اس کو تقدیر کا معاملہ سمجھنا چاہئے۔

انسان کا رزق، عمر اور اس کا عمل اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے

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

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، ہمیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک پوری کی جاتی ہے (یعنی وہ چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے) پھر اتنے ہی دنوں تک جیسے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک گوشت کے ٹوٹھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ، ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، جو اس میں روح ڈالتا ہے، اور چار کلمات کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو، اس کی عمر کو، اور اس کے عمل کو، اور اس کے بد بخت یا نیک بخت ہونے کو (مسلم)

(مسلم، حدیث 2643 "1"، کتاب القدر)

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ (قسط 3)

سلفی صاحب نے مجلہ ”حق چار یار، لاہور کے شمارہ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۲ھ، دسمبر 2022ء“ میں صفحہ نمبر ۲۵ سے صفحہ نمبر ۴۹ تک شائع ہونے والے اپنے مضمون کی تیسری قسط میں مندرجہ ذیل سرخیاں قائم کی ہیں:

(1) تکفیرِ رفض پر مولانا عبدالماجد ریابادی مرحوم کے شبہات اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جوابات (صفحہ نمبر ۲۵)

(2) مولانا عبدالماجد ریابادی کا تئمہ سوالات اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا جواب (صفحہ نمبر ۳۸)

(3) تکفیرِ رفض پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا درج کردہ ایک اصول (صفحہ نمبر ۳۹)

(4) مفتی کم ادراک و معذور کا ارشاد (صفحہ نمبر ۴۰)

(5) جوابی تبصرہ (محدثین کے نزدیک لفظِ شیعہ کا مفہوم) (صفحہ نمبر ۴۱)

(6) پس نوشت (صفحہ نمبر ۴۲)

سلفی صاحب نے پہلی اور دوسری سرخی کے ذیل میں بنیادی طور پر حضرت تھانوی، اور مولانا دریابادی کے مابین شیعہ کے متعلق ہونے والی مکاتبت کو نقل کیا ہے، جس میں سب سے اہم علمی خیانت، یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ”امداد الفتاویٰ“ کی جتنی عبارت، سلفی صاحب نے نقل کی ہے، وہاں امداد الفتاویٰ میں قائم شدہ سرخی ”رفع شبہات بر تکفیرِ شیعہ“ اور سوال نمبر ۵۹۹، کے جواب کی تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ۱۸ شعبان ۱۳۵۱ھ کو ”تشریح الجواب“ کے عنوان سے جو اپنے جواب کی تشریح، اور اس باب میں تحقیق خاص فرمائی، جو کہ امداد الفتاویٰ کی جلد نمبر ۴، صفحہ ۵۸۸، و ۵۸۹ میں موجود ہے، اور اس کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ”النور“ ص ۹، ربیع الاول ۱۳۵۲ھ میں بھی اشاعت فرمائی تھی، اور اس تشریح کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی ”وصول الافکار الی اصول الکفار“ میں اپنے اس

مضمون کے بعد نقل کیا ہے، اس کو سلفی صاحب نے نقل ہی نہیں کیا، حالانکہ سلفی صاحب نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے اسی مضمون کے ایک اقتباس کو اپنے مضمون کی تیسری سرخی کے ضمن میں نقل کیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ تشریح آگے آتی ہے۔ پھر سلفی صاحب نے حضرت تھانوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی کی اس مکاتبت کے درمیان میں جگہ جگہ اپنی طرف سے تشریح کی پیوند کاری کی ہے، جو حضرت تھانوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی کی تصریحات ہی کے خلاف ہے۔

اور سلفی صاحب نے اس تشریح کے ضمن میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب ”فتاویٰ مفتی محمود“ کی تیسری جلد کے کتابُ الجنائز کا ایک فتویٰ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی نماز جنازہ کے متعلق نقل کیا ہے، جس پر سلفی صاحب نے حاشیہ نگاری بھی کی ہے۔

اور اسی ضمن میں سلفی صاحب نے تحریف قرآن سے متعلق ”تحفۂ اثنا عشریہ“ کی ایک عبارت، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے علامہ ابن حزم کی عبارت روافض کے تحریف قرآن کے عقیدہ کی وجہ سے مسلمان نہ ہونے کی ذکر کی ہے۔ ساتھ ساتھ سلفی صاحب نے ہمارے خلاف اپنی عادت کے مطابق الزام تراشیوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔

اور سلفی صاحب نے اپنے مضمون کی تیسری سرخی کے ضمن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ ”وصول الافکار الی اصول الکفار“ میں شیعہ سے متعلق مذکور تفصیل میں سے ایک صورت کو درج کر کے اپنی سابقہ علمی خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔

مفتی صاحب رحمہ اللہ کے شیعہ سے متعلق اس مکمل مضمون کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

اور سلفی صاحب نے اپنے مضمون کی چوتھی سرخی کے ضمن میں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے فتوے پر ”مغفل“ غلاف، چڑھانے کا الزام دیتے ہوئے، ہمارے ایک اقتباس کو نقل کیا ہے۔ اور سلفی صاحب نے اپنے مضمون کی پانچویں سرخی کے ضمن میں، مختلف الزامات و اتہامات قائم کرنے کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی ”ارشادُ الشعیۃ“ کا ایک حوالہ نقل کیا ہے، جس میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی ”تہذیبُ التہذیب“ کی ایک عبارت نقل کی گئی ہے، اور اس میں ”تہذیبُ التہذیب“ کی عبارت کا

اہم حصہ، متروک ہے، جس سے نتیجہ کچھ اور بنی برآمد ہوتا ہے۔

پھر سلفی صاحب نے اسی پانچویں سرخ کے ضمن میں ”دکتور ناصر بن عبد اللہ بن علی القفاری“ کی تالیف ”اصول المذہب الشیعۃ الامامیۃ“ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، اس میں بھی کتر بیونت سے کام لیا گیا ہے۔ اور پھر سلفی صاحب نے ”مصادر علمی“ یا ”شواہد عالم“ کے تناظر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنہیں ”اثنا عشری رافضی“ کہا جاتا ہے، دراصل وہی ”امامیہ“ کہلاتے ہیں، اور ”امامیہ واثنا عشریہ“ میں فرق کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔

پھر ہمارے ماہنامہ ”التبلیغ“ میں شائع ہونے والے مضمون ”مکفیر بازی و مغالطات سلفی“ پر مفصل تبصرہ قلمبند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ ہم پہلے سے تیار ہیں، اور اس سے ہمیں ہرگز کوئی پریشانی لاحق نہیں۔

آنے والی سطور میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ، سلفی صاحب کے بیان کردہ ان نکات پر تفصیلی کلام کریں گے، اور سلفی صاحب نے جو درمیان میں مختلف اکابر اور ان کی تحریرات کو تقابلی انداز میں ذکر کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

البتہ مجلہ ”التبلیغ“ کے صفحات محدود ہونے کی وجہ سے ہم نے درمیان سے کچھ مضامین و عبارات کو حذف کر دیا ہے، جن کو ان شاء اللہ تعالیٰ کتابی شکل میں اشاعت کی صورت میں شائع کیا جائے گا۔

حضرت تھانوی، اور عبد الماجد دریابادی کی مکاتبت کا قضیہ

سلفی صاحب نے اپنے مندرجہ بالا مضمون میں سب سے پہلے حضرت تھانوی، اور مولانا عبد الماجد دریابادی کی ایک مکاتبت ناقص طور پر نقل کی ہے، جس کے ضمن میں اپنی طرف سے رطب و یابس ہر قسم کی لمبی چوڑی ترجمانی و تشریح کر کے اپنے مضمون کو خوب چمکانے کی کوشش کی ہے، اس تشریح و ترجمانی میں انہوں نے سابق حضرات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ امر ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی، جو لکھنؤ شہر کے قریب کے باشندے تھے، اور لکھنؤ بھی بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، جس کی وجہ سے لکھنؤ گویا کہ ان کا دوسرا وطن تھا، جہاں سے ان کی ادارت میں ہفتہ وار ”سچ“ بھی نکلتا تھا، مولانا دریابادی، دراصل پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حکم سے، حضرت مولانا سید حسین احمد

مدنی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے تھے، لیکن بعد میں اصلاحی تعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے قائم فرمایا، جو آخر تک قائم رہا، اور ساتھ ہی حضرت مدنی رحمہ اللہ سے بھی تعلق وابستہ رہا، اس سلسلہ میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کا، مولانا دریا بادی کے نام ایک مکتوب ملاحظہ فرمائیں۔

محترم المقام زید مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

والا نامہ محررہ 16، اکتوبر باعثِ سرفرازی ہوا تھا، اب تو جناب خانقاہ (امدادیہ اشرفیہ تھانہ بہون، دیارِ تھانوی) میں پہنچ گئے ہوں گے، خداوندِ کریم وہاں کی حاضری باعثِ برکات متناہیہ کرے، آمین۔

چو باحبیب نشینی و بادہ پیمائی بیادِ آرجبانِ بادہ پیارا

مجھ کو قوی امید ہے کہ آنجناب وہاں پر اپنے اوقات کو مشاغلِ حقیقیہ میں صرف فرمائیں گے، جن کے متعلق ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں۔

البتہ ایک ضروری عرض محض اخلاص کی بناء پر کرتا ہوں، اور امیدوار ہوں کہ کسی غیر محمل پر حمل نہ فرمائیں، میں نے حسب الارشاد حضرت مولانا (اشرف علی تھانوی) دامت برکاتہم اور آپ حضرات کے اصرار پر اُس وقت بیعت کر لیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بد حالی، رُوسیاہی، ناکامی پر نہایت درجہ گریہ کننا ہوں اور سخت شرمندہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو (مولانا اشرف علی تھانوی) دامت برکاتہم کے دربار میں پہنچا دیا ہے، اور مولانا کو آپ سے اور آپ کو مولانا سے اُنس اور تعلق پیدا ہو گیا ہے، وَلِلّٰہِ الْحَمْد، اللّٰہم زدْ فِرْد۔ اب مناسب اور ضروری ہے کہ آپ مولانا (تھانوی) سے بیعت بھی کر لیں، مجھے قوی امید ہے کہ مولانا دامت برکاتہم آپ کو نہ ٹالیں گے، میں نے خود اُن دنوں جب حاضر ہوا تھا، یہی عرض کیا تھا کہ آپ جب تشریف لائیں اور درخواست کریں، تو جناب ان کو ضرور بیعت کر لیں، قواعدِ طریقت کے اصول پر بیعت کر لینا ہی زیادہ تر مفید اور کارآمد ہے، اسی کی بناء پر فیض کی زیادہ تر امید ہے۔

مجھ رُوسیاہ کو کبھی کبھی دعواتِ صالحہ سے یاد فرمالیا کریں، نیز مولانا دامت برکاتہم سے

بھی دُعا کی التجاء کر دیا کریں۔ تنگ اسلاف حسین احمد غفرلہ دیوبند، 20 جمادی الاول

1348 ہجری (حکیم الامت نقوش و تاثرات، ص ۸۷، مطبوعہ: مکتبہ مدنیہ، لاہور)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 7 اور 14 شعبان 1351 ہجری میں مولانا عبدالماجد دریابادی کی طرف سے مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فتوے پر شیعوں کے متعلق پیش کیے گئے، چند شبہات کا جواب تحریر فرمایا، جس کو سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں نقل کیا ہے، لیکن اس کے صرف چار دن بعد ہی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 18 شعبان 1351 ہجری کو اس جواب کی تشریح اور تحقیق خاص کرتے ہوئے ایک جامع مضمون تحریر فرمایا، جو ”امداد الفتاویٰ“ میں مندرجہ بالا مکاتبت کے متصل بعد موجود ہے، وہ مضمون درج ذیل ہے:

جواب بالا مع اپنے کل اجزاء کے درجہ منع میں ہے، یعنی فتویٰ مذکورہ پر جو شبہات تھے، ان کا جواب ہے۔ جواب بالا خود فتویٰ نہیں ہے، چونکہ سرسری نظر میں اس کو فتویٰ سمجھا جا سکتا تھا، اس لئے تسہیل امر کے لئے اپنی تحقیق خاص اس باب میں معروض ہے، اور یہ تحقیق باعتبار اپنی حقیقت کے فقہ اور کلام ہی میں داخل ہے، مگر باعتبار صورت کے اس کو تصوف سے خاص قرب و مناسبت ہے، اس لئے عنوان میں اس کا لحاظ رکھا گیا۔

وہ تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی خاص شخص کے متعلق، یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو، خواہ تردد کے اسباب، علماء کا اختلاف ہو، خواہ قرائن کا تعارض ہو، یا اصول کا غموض ہو، تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جاوے، نہ اسلام کا۔

حکم اول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے، اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے، پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی نہ اس سے عقد مناکحت کی اجازت دیں گے، نہ اس کی اقتداء کریں گے، نہ اس کا ذبیحہ کھائیں گے، اور نہ اس پر سیاست کا فرانہ جاری کریں گے، اگر تحقیق کی قدرت ہو، اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے، اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو، ویسے احکام جاری کریں گے، اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو، تو سکوت کریں گے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے۔

اس کی نظیر وہ حکم ہے، جو اہل کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔
لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا : اٰمنا باللّٰه وما انزل الينا .
الآیة رواه البخاری .
دوسری فقہی نظیر، احکام غنشی کے ہیں:

یوخذ فیہ بالاحوط والاثق فی امور الدین وان لا یحکم بشوت حکم
وقع الشک فی ثبوتہ، وإذا وقف خلف الإمام قام بین صف الرجال
والنساء ویصلی بقناع ویجلس فی صلاتہ جلوس المرأة ویکرہ لہ فی
حیاتہ لبس الحلی، والحریر. وان یخلو بہ غیر محرم من رجل او امرأة
او یسافر مع غیر محرم من الرجال والاناث، ولم یغسلہ رجل ولا امرأة
ویتیمم بالصعیذ ویکفن یمکن کما تکفن الجارية. وامثالها مما فصلہ الفقهاء .

18 شعبان 1351ھ (النور ص 9 ربیع الاول 1352ھ) (امداد الفتاوی، ج ۴، ص ۵۸۸ و

۵۸۹، مسائل شتی، بعد کتاب الفرائض، بعنوان: رفع شبهات بر تکفیر شیعة، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، سن

طباعت: جولائی 2010ء)

حضرت تھانوی کی اپنے ساتھ مکاتبت کو مولانا دریا بادی نے ”حکیم الامت نقوش و تاثرات“ میں
بھی نقل کیا ہے، جس کے بعد مولانا عبدالماجد دریا بادی لکھتے ہیں:

”پچھلے والا نامہ کو آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا ہوگا کہ ۲۱ دسمبر کو (۱۹ دسمبر کا
چلا ہوا) والا نامہ موصول ہو گیا: ایک مضمون جواب معبود کے متعلق اور ذہن میں
آیا، بس میرا اصلی مذاق یہ ہے۔ ازالہ غلط فہمی کے لئے بڑھایا گیا ہے، اطلاع کے لئے
آپ کی خدمت میں بھی لکھنے کو دل چاہا (پھر اس کے بعد مندرجہ بالا اسی تشریح اور تحقیق
خاص کو نقل کیا گیا، جو 18 شعبان 1351 ہجری کو حضرت تھانوی نے تحریر فرمائی تھی)

(ملاحظہ ہو: حکیم الامت نقوش و تاثرات، ۲۴۳ و ۲۴۴، مقالات متعلقہ ۱۹۳۲ء، مطبوعہ: مکتبہ مدنیہ، لاہور)

اور اس موقع پر مولانا دریا بادی نے اپنے ایک مکتوب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ
کو یہ بھی لکھا تھا کہ:

”جناب کا تو ایک خاص مسلک ”انزاد او عزالت“ کا ہے، مجھے زیادہ فکر و حیرانی دوسرے

علماء سے متعلق ہے، خصوصاً حضرات فرنگی محل، اور جمعیۃ العلماء، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے مولانا کے متعلق، ان حضرات کا شیعوں کا ساتھ سیاسی جلسوں میں برابر رہا کرتا ہے، یہ شیعہ رئیسوں کی مہمان داری قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، شیعہ اکابر کو جلسوں کا صدر بناتے ہیں (چند روز ہی قبل لکھنؤ میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے جلسے بہت دھوم دھام سے ہوئے تھے، ان میں سنی علماء، نہ صرف شیعہ ممبروں کے ساتھ شیر و شکر تھے، بلکہ متعدد علمائے کرام، مشہور شیعہ رئیس راجہ احمد علی خان ”سلیم پور“ کے برابر مہمان رہا کئے) غرض سارا خلا ملا بالکل مسلمانوں کا سا، فتویٰ تکفیر کے ساتھ، ان اعمال کا تطابق میری سمجھ سے باہر ہے۔“

جس کا حضرت تھانوی نے درج ذیل جواب تحریر فرمایا تھا:

”ایسے برتاؤ میں تو میں بھی مبتلا ہوں، میں اگر کہیں نہیں جانتا، سو وہ تو میرے پاس آتے ہیں، میں بھی برتاؤ مسلمانوں جیسا کرتا ہوں، صرف اس بناء پر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حقیقت اس برتاؤ کی محض خوش اخلاقی ہے (حکیم الامت نقوش

و تاثرات“ ص ۲۴۲، مقالہ نمبر، ۱۹۳۲ء کے مقالات، مطبوعہ: مکتبہ مدنیہ، لاہور)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سابقہ مکاتبت کے صرف چار دن بعد ہی اس کی مذکورہ تشریح اور تحقیق خاص اپنے قلم سے تحریر فرمادی تھی، اور مولانا دریا بادی کو بھی ارسال فرمادی تھی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ تشریح و تحقیق خاص وہی ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”وصول الافکار الی اصول الکفار“ میں رمضان المبارک 1351ھ کو ”جبکہ النور میں اس کی اشاعت بھی نہ ہو پائی تھی“ اہل تشیع سے متعلق، اپنا تفصیلی موقف لکھنے کے بعد اس کی تائید میں نقل کی ہے۔

اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے مذکورہ رسالہ کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ملاحظہ فرما کر اس کی تصویب بھی فرمائی تھی۔ اور امداد الفتاویٰ کی مذکورہ ترتیب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے قائم ہوئی ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مذکورہ بالا تشریح و تحقیق خاص مورخہ 18 شعبان 1351ھ کی تحریر کردہ

ہے، جس میں اس مکاتبت کی تشریح و توضیح ہے، جو اس سے پہلے مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب کے موقف سے متعلق، مولانا دریابادی سے ہوئی تھی۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس مندرجہ بالا تشریح و توضیح اور تحقیق خاص سے درج ذیل امور واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں:

(1)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا سابقہ جواب، اپنے اُن تمام اجزاء سمیت، جو اس

مکاتبت میں شبہ اور جواب کی شکل میں تھے، وہ ”درجہ منع“ میں تھے، یعنی مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فتوے پر جو شبہات تھے، ان کا جواب تھا، اور یہ حضرت تھانوی کا فتویٰ نہیں تھا۔

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

اصحاب علم ”درجہ منع“ سے واقف ہیں کہ وہ ”تسلیم“ کے مقابلہ میں آتا ہے، اور بسا اوقات اس طرح کا ”درجہ منع“ علمائے مناظرہ کے قواعد پر مبنی ہوا کرتا ہے، جس میں علمی مباحث کے دوران الزام ”کفر“ کا وقوع ہو جایا کرتا ہے، جو ”الزام کفر“ کو مستلزم نہیں ہوتا۔ ۱

چنانچہ ”الدر المختار“ میں ہے:

لا نکفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث (الدر المختار مع

رد المختار، ج ۳ ص ۴۵، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات)

ترجمہ: ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ اُن فرقوں کی بحث کرتے

وقت کفر کا الزام کیوں نہ واقع ہوا ہو (الدر المختار)

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے ”رد المختار“ میں، علامہ حنفی کی مذکورہ عبارت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وقوله: وإن وقع إلزاما في المباحث معناه، وإن وقع التصريح بكفر

۱۔ فہذا جواب علی سبیل المنع، ثم أجاب بطريق التسليم (البنایة شرح الہدایة، ج ۷، ص ۴۱۹، کتاب الشریکۃ، أداء الزکاة من مال الشریکین)

الشیخ رحمہ اللہ ذکر ہذا الکلام علی سبیل المنع لما قالہ الشافعی بعدما أجاب عنہ (کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودی، ج ۳، ص ۳۶۲، باب شروط الإجماع)

تقدیم المنع علی التسلیم جریا علی قواعد علماء المناظرۃ (رد المختار علی الدر المختار، ج ۱، ص ۴۴۳، کتاب الصلاة)

المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم، وإن أخطئوا فيه (رد المحتار، ج 3 ص 35، 36، كتاب النكاح)

ترجمہ: اور یہ فرمانا کہ ”اگرچہ اُن کے متعلق مباحث کے موقع پر، کفر کا الزام کیوں نہ واقع ہو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ معتزلہ اور ان جیسے فرقوں کے مذہب کی تردید کرتے وقت، اُن کے کفر کی تصریح واقع ہوئی ہو کہ یہ کفر ہے (تب بھی ان کی تکفیر نہ کی جائے گی) کیونکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ان کے اس طرح کے قول سے کفر لازم آ جاتا ہے، لیکن یہ بات ان کے کافر ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ ”مذہب کا لازم، ان کا مذہب نہیں کہلاتا“ نیز اُن کا یہ قول، ان کے گمان کے مطابق، صرف شرعی دلیل کے شبہ کی وجہ سے واقع ہوا ہے، اگرچہ وہ اس میں خطا کا رہیں (رد المحتار)

(2)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مولانا دریابادی سے مکاتبت میں تحریر کیے جانے والے جوابات کو سرسری نظر میں فتویٰ سمجھا جاسکتا تھا، اس لیے اس امر کو سہل بنانے اور غلط فہمی کے ازالہ کے لیے حضرت تھانوی نے اس سلسلہ میں اپنی تحقیق خاص تحریر فرمائی۔ اور جب حضرت تھانوی نے اس پورے قضیہ کی وضاحت فرمادی، تو آج پھر اس کو حضرت تھانوی کا فتویٰ سمجھنا، اور قرار دینا، اور اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بعد میں بیان کردہ تحقیق خاص کو نظر انداز کرنا، کیسے درست ہو سکتا ہے؟

(3)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ تحقیق خاص، اپنی حقیقت کے اعتبار سے ”فقہ اور کلام“ میں داخل ہے۔

لہذا ”فقہ اور کلام“ کے اعتبار سے یہی تحقیق قابل اعتبار ہے۔

یہ ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ حضرت تھانوی اور مولانا دریابادی کی مکاتبت کو مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی کی طرف سے ”النجم“ کے شمارہ 8 ذوالقعدہ 1352 ہجری کے شمارہ میں مخصوص انداز میں شائع کیا گیا تھا، اس میں صرف پہلی مکاتبت کو شائع کیا گیا، اور حضرت تھانوی کی اس کے بعد کی

تشریح و تحقیق خاص کو شائع نہیں کیا گیا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنے مضمون متفقہ فیصلہ میں اس کو شائع نہیں فرمایا۔ ”انجم“ میں اس کی مخصوص طریقہ سے اشاعت سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جس طرح حضرت تھانوی کی اس توضیح کو اس وقت ”انجم“ میں شائع نہیں کیا گیا، اسی طرح سلفی صاحب نے بھی اپنے مضمون میں اس کا ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ وہ سب ان کے مقصود، اور ان کی لمبی چوڑی تشریح و ترجمانی کے سراسر خلاف تھا۔

(4)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس تشریح و تحقیق خاص میں اثنا عشریہ وغیرہ کی قید لگائے بغیر، اصولی حکم بیان فرمایا ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ خاص اور ترجمان نے بھی ”وصول الافکار الی اصول الکفار“ میں اس سے یہی مراد لیا، اسی وجہ سے اہل تشیع کا تفصیلی حکم بیان کرنے کے بعد اس تحریر کو آخر میں درج کیا، اور اس کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تصویب بھی فرمائی، جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ روافض و اہل تشیع میں بہت سے مختلف العقائد فرقتے ہیں، اور ہر فرقہ کے عقائد کو جدا جدا منضبط کرنا بھی دشوار ہے۔

اور مذکورہ فتوے میں اصولی طور پر تفصیلی وزیدی شیعوں کے عقیدہ کا بھی ذکر ہے، اور غالی وغیر غالی رافضیوں کے مختلف عقائد کا بھی ذکر ہے۔ اور مذکورہ فتوے میں یہ بھی تصریح ہے کہ ہندوستان میں عوام روافض کے متعلق یہ فیصلہ بھی دشوار ہے کہ وہ کس فرقہ میں درج ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ”وصول الافکار الی اصول الکفار“ کی یہ تفصیلی عبارت، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق خاص سمیت، ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

پھر جب حضرت تھانوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کی مکاتبت کے پہلے حصہ کی ”انجم“ کے شمارہ 8، ذوالقعدہ 1352 ہجری میں مخصوص انداز میں اشاعت ہوئی، اور اس سے مختلف غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، تو اس کے فوراً بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ”ستہ ضروری“ کے عنوان سے 11 ذیقعدہ 1352ھ کو ایک تحریر لکھی تھی، جیسا آگے آتا ہے۔

مولانا عبدالشکور لکھنوی کے اخبار ”انجم“ میں مذکورہ اشاعت کے بعد حضرت تھانوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کی مزید مکاتبت ہوئی، اس کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں کہ:

کئی نمبر قبل تکفیر شیعہ کے باب میں حضرت (تھانوی) سے مراسلت درج ہو چکی ہے، میرے حلق سے یہ تکفیر علی الاطلاق کسی طرح نہیں اتر رہی تھی۔ حضرت مولانا (تھانوی) بھی کوئی کھلا ہوا فتویٰ کفر شیعہ کے حق میں نہیں دے رہے تھے، البتہ میرے شبہات رد فرما رہے تھے۔ مولانا (اشرف علی تھانوی) کی یہ تحریریں رسالہ ”النور“ میں چھپ گئیں، رسالہ کی اشاعت بہت ہی محدود تھی، مخصوص اہل خانقاہ کے سوا کوئی اسے جانتا ہی نہ تھا (مولانا عبدالشکور لکھنوی کے رسالہ) ”النجم“ کو ایک نعمتِ خداداد ہاتھ آ گئی، کئی کالم کی شہ سرنی اور کئی کئی جلی سرخیاں دے کر مضمون کو خوب چمکایا، اور گویا، یہ ظاہر کیا کہ علامہ تھانوی جیسے محتاط محقق بھی تکفیر شیعہ ہی کے حق میں ہیں۔

صحافتی پروپیگنڈہ کو اس سے کیا بحث تھی کہ مولانا خود اس کی تصریح فرما چکے تھے کہ ان کی وہ تحریریں مستقل فتویٰ کا حکم نہیں رکھتیں، صرف مسائل متشکک کے سوالات پر بطور منع کے ہیں۔ بہر حال آب و تاب سے وہ ”حکیم الامت کا فتویٰ“ نکلا، اور جس نسبت سے اس کی اخباری اشاعت ہوئی، اسی نسبت سے اپنی ناگواری بڑھتی رہی، شخصاً بھی اور مفاد ملت کے لحاظ سے بھی، جھنجھلاہٹ اس پر بھی کہ اگر اس بحث کو پبلک میں چھیڑنا خلاف مصلحت نہ جانتا، تو آخر ”سچ“ ہی میں کیوں نہ چھیڑ دیتا۔

اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اب 24 فروری کا عریضہ (اور اس پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا جواب) ملاحظہ ہو:

(مولانا عبدالماجد دریابادی) تازہ ”النجم“ (لکھنؤ کا اس زمانے کا ایک ہفت روزہ، جس کا مقصد ”رد شیعہ“ تھا) کا ایک ورق مرسلِ خدمت ہے، میں جناب والا کی خدمت میں جو معروضات پیش کرتا رہتا ہوں، ان کی حیثیت بالکل خاک کی ہوتی ہے، جیسے مریض صرف طبیب ہی کے سامنے پوری طرح گھلنا ہے، دوسروں کو سنانا، اسے مقصود نہیں ہوتا۔

(مولانا اشرف علی تھانوی) اس کو معلوم کر کے میں فحش (یعنی شرمندہ) ہوا، مجھ کو عام طور پر اس کا احساس نہیں ہوا، میں آپ کی تحریرات کی دو قسمیں سمجھتا تھا،

ایک تو وہی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، اس کے ساتھ تو یہی طرزِ عمل تھا، دوسرے علمی مضامین، اس کو عام سمجھتا تھا، جیسے اتباعِ شیخ کا مضمون تھا، میں اس کو اسی قسم میں سے سمجھا، اب ان شاء اللہ زیادہ احتیاط کروں گا۔

(مولانا عبدالماجد دریابادی) ”النجم“ نے جس صورت کے ساتھ اس کی اشاعت کی، اس سے مجھے تکلیف ہی ہوئی۔

(مولانا اشرف علی تھانوی) میں نے دو روز قبل دیکھا، مجھ کو بھی گرانی ہوئی، اس کے بعد آپ کی تکلیف معلوم کر کے اور زیادہ گرانی ہوئی، یہ تو میری تکلیف میں کما زیادتی ہوئی کہ دو گرانی مجتمع ہو گئیں، ایک زیادتی کیسا ہوئی، کیونکہ آپ کی تو صرف یہی مصلحت فوت ہوئی کہ آپ پر یہ شبہ ہوگا کہ اپنے اکابر کی تحقیق میں تردد ہوا، مگر یہ واقع میں نقص نہیں، بلکہ کمال احتیاط اور غیر جانب داری ہے، اور میری مصلحت بہت بڑی فوت ہوئی کہ عام ناظرین، میرے مضمون کو جو کہ فتویٰ نہیں، فتویٰ سمجھیں گے۔

(مولانا عبدالماجد دریابادی) یہاں تک مضائقہ نہ تھا کہ صرف جناب کا جواب یہ لکھ کر شائع کر دیتا کہ ایک مسائل کے شبہات کے جواب میں یہ لکھا گیا، لیکن موجودہ صورت کے ساتھ شائع کرنا، تو خود ”النجم“ کے مقاصد کے لیے مضر ہوا، شیعہ جماعت کم از کم یہ کہہ کر فائدہ اٹھائے گی کہ خود اہل سنت، اس باب میں مختلف ہیں، اور مجھ عامی کا نام سند میں بطور عالم کے پیش کریں گے۔

اپنے خیال کی اشاعت ہی مجھے منظور ہوتی، تو میں ”سچ“ ہی میں کیوں نہ کرتا، اب تک تو میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ جن مسائل میں میرا قلب اپنے اکابر کے مسلک سے پوری طرح متفق نہیں، ان کا ذکر بھی ”سچ“ میں نہیں کرتا، بلکہ لوگ سوال کرتے ہیں، جب بھی صاف جواب نہیں دیتا، بہر حال اب یہ تیر تو کمان سے نکل ہی چکا۔

(مولانا اشرف علی تھانوی) ”تیر جستہ باز گردانند راہ“ کے متعلق بھی

ایک مشورہ پُشت پر مرقوم ہے۔ ۱

۱۔ مولانا روم کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے کہ:

اولیا را ہست قدرت ازالہ۔ تیر جستہ باز آرنش راہ

(مولانا عبدالمجید دریابادی) البتہ آئندہ کے لیے بہ ادب درخواست ہے کہ میری جتنی بھی گزارشیں ہوا کریں، انہیں جناب والا اپنی ذات تک محدود کیا کریں، ورنہ لوگ خدا معلوم، کیا کیا معنی لیا کریں گے۔

(مولانا شرف علی تھانوی) ”بہ سروچشم“ لیکن اس عموم میں ایسے مضامین بھی آجائیں گے، جن کی شان مضمون، اتباع شیخ جیسی ہوگی، اس کا کیا معیار ہوگا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ خود فرما دیا کریں کہ یہ مضمون عام ہے، یا میں پوچھ لیا کروں، جو طریقہ قلب پر خفیف ہو، بے تکلف فرمادیں، ہاں ترجمہ قرآن کے متعلق جو سوالات آئیں، ان کو عام سمجھوں، یا خاص۔

اضافہ بر جواب خط

میں نے اس خط کا اسی طرح اپنے جواب کا ایک حرف بھی کسی کو نہیں دکھلایا۔

مشورہ موعودہ صفحہ اول

میں نے ایک مضمون بغرض تذکرہ احتمال، غلط فہمی ناظرین، اخبار ”النجم“ لکھا ہے، بعد ملاحظہ اگر مشورہ ہو، شائع کر دیا جائے، پھر کہاں شائع ہو ”النجم“ میں بھیج دوں یا ”سچ“ میں، یا ”النور“ میں۔ اس کی نقل بھی یہاں نہیں رکھی ہے، شاید کسی کی نظر پڑ جاوے، اب تو میں ڈر گیا ”مارگزیدہ از ریسمان می ترسد“

اب اس کے آگے حضرت (حکیم الامت رحمہ اللہ) کا وہ مضمون موعودہ ملاحظہ ہو:

تنبیہ ضروری

میں نے ایک مضمون، جو ایک مفتی صاحب کے ایک فتویٰ، بابت ”اسلام یا عدم اسلام، اہل تشیع“ پر بعض شبہات کا جواب تھا، ۸ ذیقعدہ ۵۲ھ، مطابق 23 فروری 34ء کے اخبار ”النجم“ میں دیکھا، جو رسالہ ”النور“ سے نقل کیا گیا ہے۔ اشاعت کا تو میں مخالف نہیں، کیونکہ رسالہ مذکور میں اس سے پہلے، میری مرضی سے شائع ہو چکا ہے۔

لیکن اخبار میں اس کی اشاعت مجھ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ رسالہ کے اکثر ناظرین، اہل علم و اہل فہم ہوتے ہیں، اور اخبار کے اکثر ناظرین کم علم و کم فہم ہوتے ہیں، جن میں

حدود سے متجاوز ہونے کا احتمال قریب ہوتا ہے۔ اس احتمال کے سبب احتیاطاً اس مضمون کی اور اسی مضمون کی اخیر سرخی سے نقل کرنا مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ: وہ مضمون، میرا کوئی فتویٰ نہیں، بلکہ اصل صاحبِ فتویٰ کے جواب پر جو شبہات تھے، درجہ منع میں ان کا جواب ہے، یعنی بر تقدیر ثبوت مقدمات، ایک طالبِ علمانہ بحث ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ باقی اس فتویٰ کے اور بناء فتویٰ کے ذمہ دار، خود صاحبِ فتویٰ ہیں، مجھ کو ان مباحث پر تبحر نہیں ہے۔ اسی طرح صاحبِ شبہات نے اس مسئلہ میں کوئی رائے قائم نہیں کی، صرف بعض تردیات، فتویٰ کے متعلق ظاہر کیے ہیں۔ لہذا ناظرین کسی خاص خیال کو میری طرف، یا صاحبِ شبہات کی طرف منسوب نہ فرمادیں۔ وہ نسبت غلط ہوگی۔ والسلام۔ ۱۱ یقعدہ ۵۲ھ، اشرف علی، تھانہ بھون۔

اس چھوٹے سے بیان نے مولانا کی طرف سے تو بہترین صفائی پیش کر ہی دی، ساتھ ہی خود میری، یعنی سائل کی حیثیت کی کتنی اچھی ترجمانی کر دی، اور حضرت نے ”النجم“ کے اس اقدام کو جس ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، وہ تو بالکل ظاہر ہے (حکیم الامت نقوش و تاثرات“ ص ۳۱۷ تا ۳۲۰، مقالہ نمبر ۶۳، ۱۹۳۴ء کے مقالہ جات، بعنوان ”مبنیہ ضروری“، مطبوعہ: مکتبہ مدنیہ، لاہور)

اس کے بعد مولانا عبد الماجد ربابادی لکھتے ہیں:

النجم کی ان پھر کئی ہوئی سرخیوں کا اثر قدرتاً یہ نکلا کہ ادھر سے شیعوں نے جوابی مضمون لکھا، اور اس میں خود حضرت کی تکفیر کی (اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ) میرا ارادہ ”النجم“ کو بند کر دینے کا ہے، یعنی یہاں نہ آوے، اس سے دوسرے پرچہ میں اپنے متعلق شیعہ کی طرف سے تکفیر کا فتویٰ دیکھا (النجم کے) ان صاحبوں نے اپنے اغراض کے لئے میرا علمی مضمون شائع کر کے خواہ مخواہ گالیاں دلوائیں (حکیم الامت نقوش و تاثرات“ ص ۳۲۰ تا ۳۲۱، مقالہ نمبر ۶۳، ۱۹۳۴ء کے مقالہ جات، مطبوعہ: مکتبہ مدنیہ، لاہور)

حضرت تھانوی اور مولانا ربابادی کی مندرجہ بالا تحریرات سے درج ذیل امور معلوم ہوئے۔

(1)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کفر شیعہ کے متعلق کھلا ہوا کوئی فتویٰ صادر نہیں

فرمایا تھا، البتہ مولانا عبدالماجد دریابادی کے شبہات کا رد فرمایا تھا۔

لہذا سلفی صاحب کا اس کو فتوے کے طور پر خوب چمکا کر اپنے مضمون میں چھاپنا علمی خیانت ہے۔

(2)..... ”النجم“ میں اس مکاتبت پر کئی کئی کالم میں جلی سرخیاں دے کر اس مضمون کو

چمکایا گیا تھا، اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ حضرت تھانوی جیسے محتاط محقق بھی تکفیر شیعہ ہی کے

حق میں ہیں، لیکن اس چیز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ حضرت تھانوی خود اس کی تصریح

فرما چکے تھے کہ ان کی وہ تحریریں مستقل فتویٰ کا حکم نہیں رکھتیں، صرف مسائل متشکک

کے، سوالات پر بطور منع کے ہیں۔

اور اس طرح کے مسائل متشکک کے سوالات پر بطور منع کے جو جوابات ہوتے ہیں، اُن کا حکم حتمی

نہیں ہوا کرتا۔ !

اگر سلفی صاحب کو اس طرح کے علمی امور کا بھی ادراک و شعور نہیں، تو وہ کون سا منصفانہ تجزیہ کرنے

کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

(3)..... ”النجم“ نے جس صورت کے ساتھ اس کی اشاعت کی تھی، اس سے مولانا

دریابادی کو تکلیف ہوئی تھی، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو بھی بہت زیادہ گرانی ہوئی تھی،

جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عام ناظرین، حضرت تھانوی کے مضمون کو فتویٰ سمجھنے کی غلط

فہمی میں مبتلا ہوں گے، حالانکہ وہ فتویٰ نہیں تھا۔

اس غلط فہمی میں سلفی صاحب بھی، اپنے قارئین کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

(4)..... مولانا عبدالماجد دریابادی کو ”النجم“ میں اشاعت کے بعد، جس خدشہ کا

اندیشہ تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کے ازالہ کا بھی انتظام فرمایا تھا۔

لیکن سلفی صاحب کو اس سے کیا مطلب، ان کو تو اپنی غرض سے واسطہ ہے۔

(5)..... حضرت تھانوی نے اخبار ”النجم“ کے ناظرین کی غلط فہمی کے احتمال کے

! المتشکک فی النسبة الحکمیة متردد بین وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعاً ولم

يحصل له إدراك الوقوع واللاقوع المسمى بالحکم فهما متغايران قطعاً (کشاف اصطلاحات الفنون

والعلوم، ج ۱، ص ۶۹۳)

تدارک کی غرض سے ایک مضمون لکھا تھا۔

اس مضمون کو سلفی صاحب شائع کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔

(6)..... حضرت تھانوی نے ”تنبیہ ضروری“ کے عنوان سے جو مضمون لکھا، اس میں واضح

فرمادیا کہ اخبار ”النجم“ میں اس کی اشاعت اس لیے پسند نہیں آئی کہ اخبار کے اکثر ناظرین

کم علم و کم فہم ہوتے ہیں، جن میں حدود سے متجاوز ہونے کا احتمال قریب ہوتا ہے۔

اگر اس وقت ناظرین کا یہ حال تھا، اب تو ناظرین کی حالت اس سے بھی بدتر ہے، وہ ذرا ذرا سی بات کو فتویٰ سمجھ کر خوب نمک مرچ لگاتے ہیں، جیسا کہ مخفی نہیں۔

(7)..... ”النجم“ میں شائع ہونے والا مضمون، حضرت تھانوی کا کوئی فتویٰ نہیں تھا، بلکہ

اصل صاحب فتویٰ، یعنی مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فتوے پر جو ”درجہ منع“ میں شبہات

تھے، اُن کا جواب تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بالفرض وہ مقدمات ثابت ہوں، تو پھر

علمی بحث جاری ہوگی، یہ کوئی حضرت تھانوی کا فتویٰ نہیں تھا۔

لہذا اس کو مولانا عبدالشکور لکھنوی کا فتویٰ ہی سمجھنا چاہیے، اور ہم اس کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور

اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلہ میں دیگر حضرات محققین کی اتباع کرتے ہیں۔

(8)..... اس فتویٰ اور بنائے فتویٰ، یعنی اس میں مذکور ”تکفیر“ کی توجیہات کے اصل

ذمہ دار، خود صاحب فتویٰ یعنی مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تھے، یہ ذمہ داری حضرت

تھانوی پر عائد نہیں کی جاسکتی۔

پس سلفی صاحب کے ذمہ تھا کہ وہ اس کو حضرت تھانوی کے ذمہ نہ لگاتے۔

(9)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی فرمادیا کہ صاحب شبہات، یعنی مولانا

عبدالماجد دریابادی نے اس مسئلہ میں کوئی رائے قائم نہیں کی تھی، صرف فتویٰ کے متعلق

بعض تردادات کا اظہار کیا تھا۔

لیکن سلفی صاحب نے نہ جانے اس پر کیا کیا حاشیہ نگاری کی۔

(10)..... لہذا اس مکاتبت کی بنیاد پر ناظرین، کسی خاص خیال کو حضرت تھانوی، یا

مولانا دریابادی کی طرف منسوب نہ فرمائیں۔

پھر سلفی صاحب کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پے در پے تشریحات کی پیوند کاری کر کے ان حضرات کی طرف منسوب فرمائیں۔

(11)..... اس مکاتبت کی بنیاد پر ناظرین کی طرف سے، کسی خاص خیال کی حضرت

تھانوی، یا مولانا دریا بادی کی طرف نسبت کرنا، غلط ہوگا۔

اسی غلط نسبت کرنے میں سلفی صاحب نہ یہ کہ بتلا ہیں، بلکہ اس کی غلط تشریح بھی کرنے میں پوری طرح مشغول و منہمک ہیں۔

(12)..... حضرت تھانوی نے اس چھوٹے سے بیان میں اپنی طرف سے بھی بہترین

صفائی پیش کر دی تھی، اور مولانا عبدالماجد دریا بادی کی حیثیت کی بھی عمدہ ترجمانی فرمادی تھی۔

لیکن سلفی صاحب جیسے حضرات کے کان پر آج تک اس صفائی سے جوں تک نہیں رینگے، نہ ہی ان کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے مطلب سے غرض رکھتے ہیں۔

(13)..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ”النجم“ میں اس مکاتبت کی مخصوص طریقہ پر

اشاعت کو جس ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا، وہ بالکل ظاہر ہے۔

اگر سلفی صاحب کی اس اشاعت کو حضرت تھانوی ملاحظہ فرمالیتے، تو وہ کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے، یہ اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔

(14)..... ”النجم“ میں شائع کردہ پھڑکتی ہوئی سرخیوں کا اثر، قدرتی طور پر یہ نکلا تھا کہ

انہوں نے جوابی مضمون لکھا تھا، جس میں حضرت تھانوی کی تکفیر کی گئی تھی۔

آج پھر سلفی صاحب اسی مشن کو لے کر کئی قدم آگے بڑھے ہیں۔

(15)..... اس طرزِ عمل سے حضرت تھانوی کو اس قدر ناگواری گزری تھی کہ انہوں نے

اپنے یہاں سے ”النجم“ کو بند کر دینے کے ارادہ کا اظہار فرمایا تھا۔

پس اگر حضرت تھانوی حیات ہوتے، تو وہ مذکورہ ماہنامہ کو کیسے اپنے یہاں جاری رکھ سکتے تھے، جس میں حضرت تھانوی کے موقف میں تلپیس پیدا کی گئی ہو۔

(16)..... حضرت تھانوی نے ”النجم“ کے اصحاب کے بارے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ

انہوں نے اپنے اغراض کے لئے میرا علمی مضمون شائع کر کے خواہ مخواہ گالیاں دلوائیں۔ یہی کام سلفی صاحب کے حصے میں آیا، اور خوب تشریح کے ساتھ آیا، جس پر ان کو حضرت تھانوی و مولانا دریا بادی کا قیامت کے دن سامنا کر کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

اب سلفی صاحب جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے کلام کی جگہ جگہ لمبی چوڑی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں حضرت تھانوی، اور ان کے صحیح ترجمان، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی طرف سے بیان کردہ تفصیل اور تصریح کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، بلکہ الثانی کی طرف ہی ایسے موقف کی نسبت کر رہے ہیں، جس سے برائت کا اعلان وہ خود فرما چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب موصوف کے خلف الرشید حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم، اور ان کے ترجمان دارالعلوم کراچی کے علی الرغم، جو علی الاطلاق تکفیر کی نسبت کر رہے ہیں، یہ تاریخ کی بدترین علمی خیانت پر مشتمل ترجمانی ہے، اور علمائے محققین کی تصریحات کے خلاف ہے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

إذ لو حمل على ما حملوا لزم توجيه القول بما لا يرضى به قائله (الكوكب

الدری علی جامع الترمذی، ج ۱، ص ۳۸۶، باب ما جاء فی فضل التطوع)

ترجمہ: کیونکہ اگر اس بات پر محمول کیا جائے، جس پر انہوں نے محمول کیا، تو قول کی

ایسی توجیہ کرنا لازم آئے گا، جس سے اس قول کا قائل راضی نہیں (الکوكب الدری)

اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

توجيه القول بما لا يرضى به قائله (بذل المجهود فی حل سنن أبي

داود، ج ۲، ص ۵۱۵، باب التشهد)

ترجمہ: یہ قول کی ایسی توجیہ کرنا ہے، جس سے اس قول کا قائل راضی نہیں (بذل المجهود)

اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

الراوى قد يؤدى طرفاً من الكلام ويحمله آخر على طرف آخر، فيفقد

مراده، ويكون من باب توجيه القائل بما لا يرضى به قائله (فيض الباری

علی صحیح البخاری، ج ۲، ص ۹۲، باب الحلق والجلوس فی المسجد)

ترجمہ: راوی کبھی اپنے کلام کے ایک حصہ کو اداء کرتا ہے، اور دوسرا شخص اس کو کسی دوسرے حصہ پر محمول کر لیتا ہے، جس سے اس متکلم کی مراد مفقود ہو جاتی ہے، اور یہ طرزِ عمل قول کی ایسی توجیہ کرنے کے باب سے تعلق رکھتا ہے، جس سے اس قول کا قائل راضی نہیں (فیض الباری)

اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

اختبرت توجیہ الکلام، بما لا یرضی بہ قائلہ، و تمویہ المرام بما لا یسعی بہ عاملہ (تذکرۃ الراشد برد تبصرۃ الناقد، لعبد الحئی اللکھنوی، ص ۲۴)

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

اور یہ بات ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر سلفی صاحب کو علی الاطلاق تکفیر کا زیادہ شوق اور جنون ہے، تو وہ اس شوق کو پورا کریں، لیکن دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کارروائی نہ ڈالیں۔

مولانا عبدالماجد دریابادی نے اس کے بعد بھی ”صدق“ میں کئی مضامین شیعیت پر تحریر کئے۔

سلفی صاحب نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، وہ دراصل ہمارے یہاں متشددین کی طرف سے ایک عرصہ سے جاری، ایک مخصوص فضا کا حصہ ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ نے قیام پاکستان کے بعد اپریل 1955ء میں پاکستان کا سفر کیا، اور اس سفر کے تفصیلی احوال کو سپردِ قلم کیا، مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب کا یہ سفر نامہ ”ڈھائی ہفتہ پاکستان میں“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اس سفر نامہ کے حاصل میں مولانا دریابادی لکھتے ہیں:

”جس اتحادِ امت، یکدلی، یکجہتی کو وجود میں لانے اور اسے ترقی دینے کے لئے پاکستان بنا تھا، خود وہی مفقود ہے، قدم قدم پر انتشار، بات بات میں اختلاف اور سب سے مہلک زہر ”رگ رگ“ میں سرایت کیا ہوا ”صوبائی تعصب“ کا۔

حسرت ہی رہی کہ کسی پنجابی کی زبان سے کسی بنگالی کے حق میں کلمہ خیر سنا ہوتا، کسی بنگالی نے کسی سندھی کا نام خوش دلی کے ساتھ لیا ہوتا، کسی سندھی نے کسی سرحدی پر اعتماد

کا اظہار کیا ہوتا۔ حد یہ ہے کہ مہاجرین تک مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بجائے محبت و اخوت کے رقابت، بلکہ دشمنی کی نظر سے دیکھنے والے، ”رُحماء“ کے بجائے ”اُشدّاء“ کے مصداق، یوپی والے، بمبئی والے، بہاری، دکنی سب الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم، تنظیم سے کوسوں دور۔ اس زہر کا توڑ صرف ایک ہی تھا ”ایمانی اخوت“ یہی سب کو ایک سانچہ میں ڈھال سکتی ہے، اور وہی ناپید۔

پھر یہ تفریق تو صرف وطنی بنیاد پر تھی، خود مذہبی حیثیت سے بھی ایک انتشار کا عالم طاری، نئے اور پرانے ملا کر خدا معلوم کتنے فرقے تیار، اور کس کثرت و تنوع کے ساتھ دینی دعوتیں، بڑے بڑے زبردست داعیوں کی طرف سے جاری، بعض جدید تحریکیں، یقیناً اصلاح، اتحاد و مرکزیت ہی کا مقصد لے کر اٹھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود ایک مستقل فرقہ، ایک تخریبی عنصر بن گئیں۔ شکوہ کس کس کا کیا جائے، اور کس ایک گروہ، یا جماعت کا نام لے کر ذمہ داری اس کے سر ڈال دی جائے، کسی میں اخلاص ہے، تو تدبیر نہیں، اور کہیں اگر جوش ہے، تو وہ ہوش سے عاری، یہ تذکرہ ہرگز خوش گوار نہیں، لیکن اسے نظر انداز کر جانا بھی کیونکر ممکن ہے؟“ (ڈھائی ہفتہ پاکستان میں، یا مبارک سفر، ص ۱۱۵، و ۱۱۶، معروضات خصوصی، حاصل سفر، ناشر: مولانا عبد الماجد دریا بادی، اکاڈمی رجسٹرڈ لکھنؤ، تارتخ اشاعت، اپریل 1381ء)

آخر میں حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب زید مجدہ (جامعہ حقانیہ، ساہیوال، سرگودھا) کا 23 جمادی الاخریٰ 1414ھ میں تحریر کیے گئے ایک تفصیلی مضمون کا اقتباس نقل کیا جاتا ہے، جس پر مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی صاحب، اور مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہما اللہ اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کی تصدیق بھی ثبت ہے، یہ اقتباس درج ذیل ہے:

مولانا عبد الماجد دریا بادی نے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے فتویٰ، متعلق تکفیر اہل تشیع پر بعض اعتراض، حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی خدمت میں بھیجے تھے، حضرت رحمہ اللہ نے ان کا جو جواب تحریر فرمایا، افسوس کہ بعض اہل علم بھی، اسے حضرت کا فتویٰ سمجھ بیٹھے، جبکہ حضرت رحمہ اللہ نے اپنی اسی تحریر کے آخر میں اس کے فتویٰ

ہونے کی صراحتاً نفی فرمادی ہے (امداد الاحکام، ج ۲ ص ۹۰۳، ضمیمہ، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی،
طبع جدید: جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ، بمطابق جولائی 2005ء)

پس حضرت تھانوی، اور مولانا عبدالماجد دریابادی کی اپنی مکاتبت سے متعلق، ان کی توضیح، اور اس
مکاتبت کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اور مولانا
مفتی سید عبدالشکور ترمذی صاحب رحمہم اللہ، اور صدر وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا مفتی محمد
تقی عثمانی، اور مولانا مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحبان مدظلہما کی ترجمانی کے مقابلہ میں سلفی
صاحب کی ترجمانی و تشریح کی کوئی بھی ادنیٰ اہمیت و وقعت نہیں۔

خلاصہ یہ کہ سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں جن خیالات و تشریحات کو حضرت تھانوی اور مولانا
عبدالماجد دریابادی صاحب رحمہما اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سراسر علمی
خیانت، غلط بیانی اور دھوکہ دہی پر مشتمل ہے۔

اوپر سے پھر جو اس موقف کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ذمہ لگایا ہے، وہ بھی بدترین
خیانت ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا تفصیلی موقف بحیثیت ترجمان تھانوی اور
”دارالعلوم دیوبند“ اور بحیثیت ترجمان ”دارالعلوم کراچی“ کے ہم پہلی قسط میں تفصیلاً تحریر کر چکے
ہیں، جن میں سے بعض فتاویٰ میں ”امامیہ، واثنا عشریہ کی بھی صاف تصریح ہے، جو سلفی صاحب کے
موقف کے خلاف منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن سلفی صاحب کو نہ تو کذب و جھوٹ بولنے میں کوئی ادنیٰ
جھجک لاحق ہوتی، نہ علمی خیانت سے کوئی خوف لاحق ہوتا، نہ ہی الزامات و اتہامات کا کوئی پاس
دراخت ہو، جس کی بناء پر یہ ”سلفی“ علمائے حق کے نام پر بدنماداغ سے کم نہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ، اور فتاویٰ مفتی محمود کا حوالہ

سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں حضرت تھانوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی کی مکاتبت کی غلط
تشریح کے ضمن میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب ”فتاویٰ مفتی محمود“ کی
تیسری جلد کے کتاب الجنائز کا ایک فتویٰ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی نماز جنازہ کے متعلق
نقل کیا ہے، جس سے قائد اعظم کا ایسا شیعہ ہونا، جو مسلم نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ان کی نماز جنازہ

کانا جائز ہونا ظاہر ہوتا ہے، جس پر سلفی صاحب نے حاشیہ نگاری بھی کی ہے۔
 سلفی صاحب کس ذہنیت کے مالک ہیں، اس کا اندازہ تو ان کی اس کارروائی سے ہی ہو سکتا ہے۔
 اس سلسلہ میں ہم پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ایک فتوے کو نقل کرتے ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ”فاطمہ جناح“ کی نماز جنازہ پڑھانے پر اعتراض کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ تو بالکل غلط ہے کہ جس شخص کے مسلمان ہونے میں شک ہو، اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، کسی عالم نے ایسا نہیں لکھا، بلکہ حکم شرعی یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے کافر ہونے کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔

قائد اعظم نے 1917ء میں باقاعدہ اعلان کے ذریعے اپنے آپ کو ”خوجہ برادری“ سے الگ کر لیا تھا ”خوجہ“ بلاشبہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں، قائد اعظم اور ان کے ساتھ مس فاطمہ جناح ”خوجہ برادری“ سے علیحدگی کا اعلان کر چکے تھے، اور پھر قائد اعظم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ سنیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور سنیوں کی طرح پڑھتے تھے، فاطمہ جناح کا مسلک اپنے بھائی سے قطعاً الگ نہیں تھا، اگر کچھ الگ ہوتا، تو قائد اعظم کی وفات کے بعد قائد اعظم کی نماز جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے نہ پڑھواتیں، اس لیے فاطمہ جناح کی نماز جنازہ پڑھنے، یا پڑھانے پر شبہات کی کوئی وجہ نہیں۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ۔ دارالعلوم کراچی ۱۳۸۷/۸/۱۸ (فتویٰ نمبر ۱۰۴۲/۱۸ الف)

(امداد المقتضین جامع، جلد ۵، صفحہ نمبر ۱۳۰، ۱۳۱، بعنوان: فاطمہ جناح کی نماز جنازہ پڑھانے پر اعتراض اور

حضرت مفتی صاحب کا جواب، کتاب الجنائز، فصل فی الصلاة علی غیر المسلمین،

مطبوعہ: ادارة المعارف کراچی، تاریخ طبع: 2021ء)

ملاحظہ رہے کہ تاریخ دانوں کے مطابق ”خوجہ“ دراصل برصغیر پاک و ہند کی ایک برادری ہے، جن کی

اپنی روایات کے مطابق ان کا بنیادی تعلق ہندوؤں کی ایک شاخ لوہانہ سے ہے، جو زیریں سندھ اور کچھ گجرات میں آباد تھی، اور اب بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں آباد ہے۔

ان لوگوں نے چودہویں، پندرہویں صدی عیسوی میں اسماعیلی پیر صدر الدین نام کے بزرگ کے ہاتھ پر مذہب کو قبول کیا، اور اس کے بعد ”خوجہ“ کے نام سے مشہور ہوئے ”خوجہ“ دراصل ”خواجه“ سے لیا گیا ہے، جو فارسی میں ”خوجہ“ کا مترادف ہے، جو بزرگ اور آقا کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور یہ ہندی لفظ ”ٹھا کر“ یا ”سردار“ کا ہم معنی ہے۔ بعد میں ”خوجے“ تین مسلکوں میں منقسم ہو گئے۔

ایک ”اسماعیلی خوجے“ جو ”آغا خان“ کو اپنا مذہبی رہنما قرار دیتے ہیں، یہ بلاشبہ مسلمان نہیں، کیونکہ ان کے کفر پر، متعدد محققین اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مستقل مضامین تحریر فرمائے ہیں، اور ”خوجوں“ کی یہی قسم زیادہ تر مشہور بھی ہے۔

دوسرے ”شیعہ خوجے“ آج کل وہ ہیں، جو بمبئی اور زنجبار وغیرہ میں آباد ہیں، اس گروہ کو خوجہ اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آقا خان محلاتی کی سختی اور شیعہ علماء کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ان میں سے اس گروہ نے مذہب اسماعیلیہ چھوڑ کر مذہب شیعہ اثنا عشری اختیار کیا۔

تیسرے ”سنی خوجے“ بھی ہیں، جو آج کل زیادہ تر بمبئی وغیرہ میں آباد ہیں۔

شیعہ اور سنی ”خوجے“ آغا خان کو اپنا رہبر نہیں مانتے۔

اس کے علاوہ ماہنامہ ”بینات، کراچی“ میں، ڈاکٹر ساجد خا کوئی صاحب کا ایک مضمون، بعنوان ”کیا قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر ذہن کے مالک تھے؟“ شائع ہوا، جس میں تحریر کیا گیا کہ:

”سوال یہ ہے کہ قائد اعظم اگر سیکولر اور لادین ذہن کے مالک تھے، تو علامہ اقبال جیسے درد دل رکھنے والے بنیاد پرست مسلمان کی نظر انتخاب ان پر کیوں پڑی؟ کیا علامہ محمد اقبال جیسا راسخ العقیدہ مسلمان کہ جس کا ہاتھ تاریخ کی نبض پر تھا، وہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایک لادین شخص کا انتخاب کرتا؟ ہرگز نہیں! گزشتہ مذکورہ واقعات اور ان صفحات میں آئندہ آنے والی تحریری شہادتیں اس امر کی قطعی نفی کرتی ہیں“ (ماہنامہ

”بینات“ کراچی، ص ۵۱، رجب المرجب ۱۴۴۳ھ، مارچ 2022ء)

پھر چند حوالہ جات کے بعد تحریر کیا گیا کہ:

”قائد اعظم کے یہ فرمودات واضح طور پر یہ پتہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی سیکولر نہیں رہے، زمانہ طالب علمی اور پیشہ ورانہ زندگی کے واقعات اور تحریک پاکستان کے دوران تقریروں کے اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات پوری طرح راسخ تھیں، ایک بار انہوں نے قرآن مجید کو بھی پوری طرح پڑھ چکنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اردو، عربی اور فارسی سے بہت زیادہ واقفیت نہ ہونے کے باعث وہ ہندوستان کی روایتی مذہبیت سے دور ہی رہے۔

پھر کیا یہ ایک تاریخی شہادت نہیں ہے کہ غازی علم دین شہید کا مقدمہ قائد اعظم نے اس وقت مفت لڑا تھا جب کہ ان کا شمار ہندوستان بھر کے مہنگے ترین وکیلوں میں ہوتا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران ہندو قیادت نے انگریزوں سے مراعات لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں نہرو کی بیوی سے تعلقات تک کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس طرح کے ماحول میں رہنے اور طویل جنگ لڑنے کے باوجود محترمہ فاطمہ جناح کو مردوں سے ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ کسی نے انہیں ننگے سر بھی نہ دیکھا۔ تقسیم ہند میں اس طرح کے رویے سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن قائد اعظم نے یہ ثابت کیا کہ ایک سچے مسلمان کے لیے ایمان اور شرم و حیا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ زیارت ریز یڈنی میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، ان کے خدمت گار سے جب ان ایام کا احوال پوچھا گیا، تو اس نے بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی آخری نماز کا بھی تذکرہ کیا، اس کے بقول قائد اعظم باقاعدگی سے فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا کرتے تھے، آخری نماز، جو انہوں نے ادا کی اس کا حال خدمت گار کی زبانی سنئے:

”ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد انہوں نے کہا کہ عصر کا وقت ہوتے ہی مجھے بیدار کر دینا، میں نے کہا: جی اچھا، لیکن آنکھ کھلنے پر انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا: ہو چکا ہے، لیکن آپ ابھی آرام کر لیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو نماز پڑھا دوں گا، کیونکہ نقاہت بہت زیادہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ: نہیں اول وقت

میں نماز کی ادائیگی پسندیدہ ہے، پس نکیہ میری کمر کے نیچے کر دو، تو میں نماز پڑھ لوں، وضو کے بعد یہ ان کی زندگی کی آخری نماز تھی، جس کے بعد وہ تو مے میں چلے گئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

قائد اعظم کے اس خدمت گاری کی یہ روایت ہمارے استاذ محترم مولانا عبد المجید اخوان مرحوم کے ذریعہ براہ راست ہم تک پہنچی۔۔۔۔۔

”قائد اعظم اگر سیکولر اور لادین خیالات کے مالک ہوتے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم دین ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے وہ اس طرح سے مذہبی انسان نہ تھے، جس کا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن بہر حال وہ ایک راسخ العقیدہ اور پکے مسلمان تھے۔ جن فاضل مصنفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہیں سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے بھی قائد اعظم کے پختہ ایمان کی تصدیق ہوتی ہے کہ اگر کسی زمانے میں ان پر سیکولر خیالات کا سایہ رہا بھی ہے، تو وہ اسلام اور قرآن کے مطالعے کے بعد ان فرسودہ خیالات سے دست کش ہو کر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور ایک سچے مسلمان اور امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے فرد کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور پیش ہوئے“ (ماہنامہ ”بینات“ کراچی،

ص ۵۲ تا ۵۳، رجب المرجب ۱۴۴۳ھ، مارچ 2022ء)

سابق صدر وفاق المدارس العربیہ، پاکستان، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے فرزند مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب ”تاریخ: اسلامی جمہوریہ پاکستان“ دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس میں ”قائد اعظم کا مذہب“ کے عنوان سے متعدد حوالہ جات ایسے نقل کیے گئے ہیں، جن سے قائد اعظم کا ”سنی المذہب“ یا ”مطلق مسلمان“ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب رحمہ اللہ، اپنی مذکورہ تالیف میں تحریر فرماتے ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے، بعض لوگ انہیں ایک سیکولر لیڈر قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک وہ شیعہ عقیدہ پر کاربند تھے، ذیل کے بعض واقعات، کہانی کا کوئی اور ہی رخ بیان کر رہے ہیں:

(1) عالمی ادارہ اشاعتِ علوم اسلامیہ (رجسٹرڈ) ملتان کے خصوصی معاون واحد حسین علی گڑھ اپنے گرامی نامی 5 اکتوبر 1985ء میں لکھتے ہیں کہ بجنور کی سیٹ پرائیکشن کے دوران مسلم لیگ نے کانگریس کے امیدوار حافظ ابراہیم کو چیلنج کیا، جس میں مسلم لیگ ہار گئی، اور حافظ ابراہیم جیت گیا، اس موقع پر قائدِ اعظم محمد علی جناح، مولانا شوکت علی، جمال میاں، مولانا عبدالحامد بدایونی، میرے ہاں نجیب آباد تشریف لائے، اور میرے گھر میں مہمان رہے، اس روز مولانا شوکت علی نے کھانے کی میز پر قائدِ اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا کہ مسلمان، آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو قائدِ اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ اول تو میں کوئی علماء میں سے نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، دوسرے شیعہ کب سے نکلے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے شیعہ مذہب نہیں بنایا، نہ ظاہر کیا، میں مسلمان ہوں، یہ فرقہ بعد کی پیداوار ہے (قائدِ اعظم کا مذہب اور عقیدہ، ص 116، ناشر: کاروانِ ادب، ملتان، اپریل 1986ء)

(2) اسی طرح ایک موقع پر جب گاندھی، جناح، مذاکرات جاری تھے، تو گاندھی جی نے ایک ملاقات کے لیے 21 رمضان کی تاریخ مقرر کر کے قائدِ اعظم کو اطلاع بھیجی، آپ نے اس دعوت نامے کا یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اس روز گفتگو ممکن نہیں، یہ بیان پڑھ کر لکھنؤ سے مولانا ظفر الملک نے قائدِ اعظم سے کہا کہ شیعہ عقیدہ کو مسلمانوں سے منسوب کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، قائدِ اعظم نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ جیسے کوتاہ نظر مسلمان ہنوز موجود ہیں، یہ صرف شیعہ عقیدہ کا سوال نہیں ”حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ چہارم تھے“ رمضان کی 21 تاریخ کو بے شمار شیعہ و سنی بلا لحاظ عقیدہ، یوم شہادت حضرت علی مناتے ہیں (قائدِ اعظم کا مذہب اور عقیدہ، ص 117، ناشر: کاروانِ ادب، ملتان، اپریل 1986ء)

(3) قائدِ اعظم کی دینی تربیت چونکہ ”حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ“ کے ذریعہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے خود کو کتاب و سنت کا متبع بنالیا تھا، اور خود کو شیعہ کہلوانا پسند

نہیں کیا، چنانچہ قائد اعظم کے قیام کوئٹہ کے دوران، کوئٹہ میں ایک شیعہ وفد سے دوران ملاقات، جب وفد نے یہ استحقاق ظاہر کیا، اور آپ سے کہا کہ آپ ہمارے فرقے سے ہیں، تو قائد اعظم نے پوری جرأت کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا ”No! I am Muslim“ (قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ، ص ۱۱، ناشر: کاروان ادب، ملتان، اپریل 1986ء)

(4) قائد اعظم عام طور پر طلبہ کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے یونین ہال میں ملنے کا وقت دیتے تھے، اکثر صاحبان آپ سے وہیں ملتے، اہل تشیع میں سے ایک صاحب کو یہ بات گراں گزر رہی تھی کہ قائد اعظم اپنے عقیدے کو کیوں چھپائے رکھتے ہیں، اور اسے ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے انہوں نے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے قائد اعظم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے متعلق ایسا سوال کیا، جس سے ان کی ذات و صفات پر حرف آتا تھا، قائد اعظم ان سے یوں مخاطب ہوئے:

**Tell Me, My Boy, if You Take Hazrat Umar Out
of The Islamic History, What is Left of it?**

”یعنی اگر آپ تاریخ اسلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خارج کر دیں، پھر آپ کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے۔“

یہ ایک ایسا جملہ تھا، جسے سن کر سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور ہال میں سناٹا چھا گیا، آپ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ:

”مسلمانوں کی وحدت کی بنیاد ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول پر ہے، اس لیے مسلمان بھی فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر اتفاق و اتحاد سے رہیں، اور دنیا کے سامنے، خلافت راشدہ کے دور کا نمونہ پیش کریں“ (قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ، ص ۱۱۱، ۱۱۲، ناشر:

کاروان ادب، ملتان، اپریل 1986ء)

ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس طرح بڑے الفاظ کے ساتھ، اور خلافت راشدہ کے دور کو دنیا کے سامنے ایک عظیم نمونہ قرار دینا، یہ قائد اعظم کی سوچ

وعقیدہ کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔

قائد اعظم کی وصیت سے انکشاف حقیقت: منشی عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے اس دنیائے فانی سے رخصت ہونے پر پیدا ہونے والے مسائل کا آپ کو شدید احساس تھا، جن میں سرفہرست آپ کے تبدیلی عقیدہ کا مسئلہ تھا، جس کا آپ وقتاً فوقتاً اپنے قول و کردار سے تو اظہار کرتے رہے، مگر اس کے لیے آپ نے کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کو احتمال تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری تجہیز و تکفین اور تدفین پر ممکن ہے، فرقہ پرست کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دیں، اس خطرے کے انسداد کے لیے آپ نے تبدیلی عقیدہ کی بنا پر اپنا وصیت نامہ لکھ دیا تھا۔

آپ کی وفات کے بعد جب تجہیز و تکفین کا مرحلہ پیش آیا، تو مذکورہ بالا خطرہ متشکل ہو کر سامنے آ گیا، آپ کے شریک جنازہ عبداللطیف سیٹھی لکھتے ہیں کہ ”شیعہ حضرات نے لیاقت علی خان سے استدعا کی کہ انہیں اہل تشیع کے طریقہ کے مطابق قائد اعظم کی میت کی تکفین، تدفین کرنے کا موقع دیا جائے، لیاقت علی خان بہت پریشان تھے کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہوگا؟ آخر انہوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ محترمہ فاطمہ جناح سے مشورہ کیا جائے، شیعہ حضرات مادر ملت کے پاس گئے، اور استدعا دہرائی، محترمہ نے قائد اعظم کی وصیت کے کاغذات میں ایک فائل تلاش کر لی، جس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ: ”وفات کے بعد ان کا جنازہ عام مسلمانوں کی طرح ہو، اور جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پڑھائیں“

اس وصیت نامہ نے یہ مسئلہ بخیر و خوبی حل کر دیا کہ ان کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے نہیں ہے، اور ساتھ ہی قائد اعظم کی دوراندیشی کی داد بھی سب کو دینا پڑی، کیونکہ اگر مرنے کے بعد ان کے مسلک کا جھگڑا کھڑا ہوتا، تو قوم میں میت کے تقدس کا خیال باقی نہ رہتا، لیکن ان کی وصیت کی وجہ سے قوم، میت کے تقدس کو نہایت ہی منظم طریق سے انجام کو پہنچا سکی (قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ، ص 118، 119، ناشر: کاروان ادب، ملتان، اپریل 1986ء، نوائے

وقت، 13 اکتوبر 1975ء، ص 1، کالم 5)

عدالتِ عالیہ کا فیصلہ: 1971ء میں قائدِ اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے نے محترمہ فاطمہ جناح کی جائیداد کا نظم و نسق چلانے کے لیے عدالتِ عالیہ ہائی کورٹ، کراچی میں درخواست دی، جس کی سماعت کے دوران عدالتِ عالیہ نے اٹارنی جنرل سید شریف الدین پیرزادہ، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا محمد حسین، ایم۔ این، کووال مرزا اختر حسین، ایم۔ آر، پیر بھائی اور محمد حنیف وغیرہ کے بیانات قلم بند کیے۔

شریف الدین پیرزادہ نے اپنی شہادت میں کہا کہ قائدِ اعظم نہ شیعہ تھے، نہ سنی، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے، پیرزادہ نے عدالت کو بتایا کہ میرٹھ میں مسلم لیگ کے کارکنوں نے جب قائدِ اعظم سے سوال کیا کہ وہ شیعہ ہیں، یا سنی؟ تو قائدِ اعظم نے فوراً دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اس موقع پر قائدِ اعظم نے تفصیل سے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، شیعہ، یا سنی نہیں ہیں، پیرزادہ شریف الدین نے اپنی شہادت میں قائدِ اعظم کے خطوط اور ساٹھ فائلوں کا حوالہ بھی دیا، جو مسلم لیگ کے اسٹنٹ سیکرٹری شمس الحسن کے حوالے کی گئی تھی۔

فاضل ججوں نے قرار دیا کہ عدالت اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ اسلام کے ابتدائی ڈیڑھ سو برس میں فرقوں کا کوئی وجود نہیں تھا، چاروں مسلک دوسری صدی ہجری میں معرضِ وجود میں آئے، اور سنی عقائد کے متعلق کتابیں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری لکھی گئیں ہیں۔

سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحق قریشی اور جسٹس عبدالرزاق تھیم پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے فیصلہ دیا کہ قائدِ اعظم سچے مسلمان تھے، فرقہ ورایت، احساسات، جذبات اور عقیدہ سے ماورا تھے، ان کا آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہے، جسے وہ مکمل ضابطہٗ حیات سمجھتے تھے (تاریخ: اسلامی جمہوریہ پاکستان، جلد ۱، صفحہ ۴۹۱ تا ۴۹۴، مطبوعہ: المنہل پبلشرز، کراچی، سن اشاعت: 2020ء)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کے مضمون ”علامہ اقبال، قائدِ اعظم اور نظریہٗ پاکستان“ میں ہے:

محمد علی جناح کے خاندانی پس منظر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ اسماعیلی خوجے تھے، لیکن مجھے اس بارے میں ایک عجیب اقتباس ملا ہے۔ ۱۹۶۴ء میں ماہنامہ ”نقوش“ نے ۱۲۰۰ صفحات پر مشتمل آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا، جس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کی اپنی تحریروں سے، یا اپنے اقوال کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے۔ مسٹر جناح کے بقول آپ اصل میں منگمری کے علاقے کے ایک راجپوت خاندان کی نسل سے ہیں، مسٹر جناح سے جب نواب صاحب بارغ پت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کیسے آئی؟ تو آپ نے کہا: میں اصل میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزریں کہ میرے اجداد میں سے ایک صاحب جو منگمری (موجودہ ساہیوال) کے رہنے والے تھے، کاٹھیاواڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خوجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے، اس وقت سے ہم لوگ خوجوں میں شمار ہونے لگے، لہذا میں اسماعیلی خوجہ نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے، اس قول کے راوی صغیر احمد عباسی ”پرائیویٹ سیکرٹری آف نواب صاحب چھتاری“

ہیں (علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، ص ۱۲، ۱۳، مطبوعہ: مکتبہ خدام القرآن، لاہور)

مذکورہ حوالہ جات سے قائد اعظم محمد علی جناح کا دیانتاً اور قضاءً (یعنی فتوے اور عدالتی فیصلے کی رو سے) مسلمان ہونا معلوم ہو گیا، لیکن سلفی صاحب کو ان حوالہ جات اور عدالتی فیصلوں سے کیا سروکار۔

اس کے بعد عرض ہے کہ فتاویٰ مفتی محمود میں شائع شدہ تمام فتاویٰ نہ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے ذاتی طور پر تحریر کردہ ہیں، اور نہ ہی تمام فتاویٰ مفتی صاحب موصوف کے مصدقہ ہیں، بلکہ بہت سے فتاویٰ مدرسہ قاسم العلوم، یا اس کے شعبہ افتاء سے وابستہ دیگر اصحاب علم کے تحریر و تصدیق کردہ ہیں، جس طرح بعض فتاویٰ مفتی صاحب موصوف کے تحریر و تصدیق کردہ ہیں۔

اور قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ کے متعلق، فتاویٰ مفتی محمود کی تیسری جلد میں شائع شدہ اس فتوے پر نہ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا نام درج ہے، نہ ہی کسی دوسرے مفتی و فتویٰ

نویس کا نام اور تاریخ وغیرہ درج ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ فتویٰ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مفتی، یا دوسرے عالم کا تحریر فرمودہ ہو، اور وہ فتویٰ مفتی صاحب موصوف کی نظر سے نہ گذرا ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس تکفیر کا مدار اس بات پر ہے، جس کی جواب میں تصریح موجود ہے کہ: ”موجودہ وقت میں پاکستان کے شیعہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ”سب“ کو حلال،

موجب ثواب سمجھتے ہیں، اس لئے یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا جائز

نہیں (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۳ ص ۶۷، کتاب الجنائز، جمعیت پبلیکیشنز، لاہور، اشاعت دوم، مئی ۲۰۰۳ء)

اور آگے باحوالہ آتا ہے کہ ”استحلال معصیت“ اگر تاویل پر مبنی ہو، تو محققین کے نزدیک اس کا کفر نہ ہونا راجح ہے۔ لہذا اس بنیاد پر جو قائد اعظم اور دوسرے اہل تشیع کی تکفیر گئی، وہ بھی راجح نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ سوال چونکہ جواب کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور سوال میں اس بات کی صراحت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ”شیعہ تھے“ جبکہ سابقہ تصریحات سے قائد اعظم محمد علی جناح کا شیعہ اور کافر نہ ہونا معلوم ہو چکا، اور ایسی صورت میں اصل ذمہ داری سائل پر عائد ہوا کرتی ہے، جیسا کہ فتاویٰ مفتی محمود کے ہی ایک دوسرے فتوے سے واضح ہے۔

چنانچہ فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال درج ہے، جس کے مطابق ایک مولوی صاحب کی طرف سے محمد علی جناح کو رافضی اسماعیلی فرقہ کے شیعہ قرار دینے کے متعلق سوال کیا گیا، جس کے جواب میں 11 رجب 1387ھ کو یہ تحریر کیا گیا کہ:

جناح صاحب کے متعلق مولوی صاحب موصوف نے سوال میں درج جو باتیں اپنی

معلومات کے مطابق کہی ہیں، مولوی صاحب موصوف ہی اس کے ذمہ دار ہیں (فتاویٰ

مفتی محمود، ج ۱۰ ص ۳۲۳، باب النظر والا باجہ، بعنوان ”محمد علی جناح کو رافضی اور گناہ گار کہنا“ جمعیت

پبلیکیشنز، لاہور، اشاعت، مارچ ۲۰۰۸ء)

چوتھی بات یہ ہے کہ سلفی صاحب کی نا انصافی اور بے اعتدالی کا یہ عالم ہے کہ انہیں فتاویٰ مفتی محمود میں صرف ایک فتویٰ ہی اپنے مقصد اور غرض کا نظر آیا، جس کو انہوں نے بڑی جلدی سے نقل کر دیا، اور سلفی صاحب کو اپنے ہی ملک کے بانی ”قائد اعظم محمد علی جناح“ کو نعوذ باللہ تعالیٰ کافر

وغیر مسلم قرار دئے بغیر سکون نہ ملا، لیکن متعصب سلفی صاحب نے فتاویٰ مفتی محمود کے دوسرے بیسیوں مشروط و معلق فتاویٰ کو نظر انداز کر دیا، جن میں سے ہم ”فتاویٰ مفتی محمود“ کے چند اہم فتاویٰ کو ذیل میں نقل کرتے ہیں:

(1)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال و جواب درج ذیل ہیں:

﴿س﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جو شخص کلمہ طیبہ شریف، یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ“ میں زیادتی کرے، یعنی ”علی ولی اللہ“ وصی رسول اللہ“ وغیرہ کلمات بڑھائے، ایسا شخص مسلمان ہے، یا کہ کافر ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں فتویٰ جاری فرمادیں۔

﴿ج﴾ ایسا شخص گمراہ اور بے دین ہے، توبہ اور استغفار اس پر لازم ہے، اور کافر نہیں۔

فقط (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۱ ص ۲۴۶، کتاب العقائد، بعنوان ”کلمہ طیبہ میں اضافہ کرنے والے کا حکم“، جمعیت

پبلیکیشنز، لاہور، اشاعت پنجم جدید، جنوری ۲۰۱۱ء)

مذکورہ فتوے میں تمام شیعوں پر علی الاطلاق کفر کا حکم نہیں لگایا گیا، اور اس میں کلمہ میں اضافہ کرنے والے شیعہ کے کافر ہونے کی صاف نفی موجود ہے۔

(2)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

جو شیعہ قطعیات اسلام میں سے کسی عقیدہ کا منکر نہ ہو، لیکن سب شیخین کرتا ہو، یا

فضیلت علی رضی اللہ عنہا کا قائل ہو، تو وہ مسلمان ہے، لیکن مبتدع اور ضال ہے (فتاویٰ

مفتی محمود، ج ۱ ص ۲۶۶، کتاب العقائد، بعنوان ”حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خلافت کے منکر کا حکم“)

(3)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک اور سوال کے جواب میں شیعہ کے کفریہ اور غیر کفریہ عقائد کی تقسیم و تفصیل کے بعد تحریر کیا گیا کہ:

مسئلہ صورت میں اگر یہ (فوت ہونے والا) شیعہ پہلی قسم کا تھا، تو اس کی نماز جنازہ

پڑھانا، ناجائز تھا، اور دوسری قسم کا تھا، تو جائز۔

باقی یہ ایک خاص واقعہ ہے کہ مولوی صاحب نے جس شیعہ کا جنازہ پڑھا ہے، وہ کس قسم

کا تھا، اور مولوی صاحب نے کس بناء پر جنازہ پڑھا، تحقیق سے پتہ چل سکتا ہے۔ لہذا سوال میں مختلف قسم کے شیعوں کے بارے میں علیحدہ حکم کا تعین تحقیق کے بعد ظاہر ہے۔ فقط (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۱، ص ۲۸۱، کتاب العقائد، بعنوان ”سنی امام نے تہرائی کا جنازہ پڑھایا“)

(4)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

اگر سکون و اطمینان سے شیعہ شخص نماز پڑھے، تو اس کو مسجد سے نہ روکا جائے، اور اگر ایسے طریقے پر نماز وغیرہ پڑھتا ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، اور فتنہ کا باعث بنتا ہو، تو اس کو مسجد سے روک دیا جائے گا، فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم
حررہ عبد اللطیف غفرلہ

الجواب صحیح: محمود عفا اللہ عنہ، مفتی مدرسہ قاسم العلوم، ملتان، ۲۵ ربیع الثانی ۱۳۸۷

(فتاویٰ مفتی محمود، ج ۲، ص ۸۴، باب الامامت، بعنوان ”شیعہ کاسنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم“)

مذکورہ فتاویٰ بھی سلفی صاحب کے مدعی کے خلاف ہیں۔

(5)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

شیعہ دوسم کے ہیں، ایک وہ جن کے عقائد، حدِ کفر تک پہنچ گئے ہوں، جیسے قرآن میں تحریف کے قائل ہوں، یا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر قذف (تہمت) باندھتے ہوں، وغیرہ، ایسے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور ایسے شخص کی جنازہ کی نماز اصلاً درست نہیں، کیونکہ نماز جنازہ کی شرائط میں میت کا مسلمان ہونا بھی ہے۔

دوسرے وہ جن کے عقائد، حدِ بدعت تک پہنچے ہوں، جیسے کہ وہ جو سب شیخین کرتے ہوں، وغیرہ، اس کا یہ حکم ہے کہ اگر اس کے جنازہ کی نماز کسی نے نہ پڑھی ہو، تب تو پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جنازہ مسلم کی نماز فرض علی الکفایہ ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی ہو، مثلاً اس کے ہم مذہب لوگ موجود ہیں، اور وہ پڑھ لیں گے، تو اس صورت میں اہل سنت

ہرگز نہ پڑھیں (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۳، ص ۵۴، ۵۵، کتاب الجنائز)

(6)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

شیعہ اگر کسی سنی مسلمان کے جنازہ میں شریک ہوتا ہے، تو اس کو شرکت سے وجوباً نہ

روکا جائے، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور شیعوں کے کفر میں تفصیل ہے، اور کچھ اختلاف بھی ہے۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۳ ص ۵۹، کتاب الجنائز)

(7)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے کہ:

”بیع و شراء، شیعہ کے ساتھ جائز ہے۔ ایسے بھی دیگر معاملات ان سے کرنا صحیح ہیں۔ البتہ ان کے اعتقادات اور بدعات سے نفرت کرنی چاہیے۔ البتہ اگر شیعہ ایسے عقائد رکھتا ہو، جس سے کفر و ارتداد لازم آتا ہو، تو اس سے بیع و شراء کرنا جائز نہیں، لیکن علی العموم شیعہ پر حکم ارتداد نہیں لگایا جاسکتا، البتہ فاسق و مبتدع ضرور ہیں، لہذا شخص مذکور پر اس خرید و فروخت و تبادلہ اراضی کی وجہ سے بایکٹ کرنا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم۔ محمود عفا اللہ عنہ، مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان، ۲۵ ذوالحجہ ۱۳۷۲ھ

(فتاویٰ مفتی محمود، ج ۸ ص ۲۳۸، کتاب البیوع)

(8)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک اور سوال کے جواب میں ہے کہ:

جو شیعہ امور دین میں سے کسی مسئلہ ضروریہ کا منکر ہو، مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قائل ہو، یا جبریل علیہ السلام کے وحی لانے میں غلطی کا قائل ہو، یا صحبت صدیق کا منکر ہو، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتا ہو، وہ کافر ہے، اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔

اور جو ایسا نہیں، اس کا ذبیحہ حلال ہے (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۹ ص ۵۵۱، ذبح قربانی اور حقیقہ کا بیان)

(9)..... فتاویٰ مفتی محمود میں ایک اور سوال کے جواب میں تحریر کیا گیا کہ:

شیعہ اگر امور دین میں سے کسی مسئلہ ضروریہ کا منکر ہو، تو وہ کافر ہے، اور ایسے شیعہ کا نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں، گناہ ہے، لیکن جنازہ پڑھانے سے، یا جنازہ میں شریک ہونے کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، سب کے نکاح بدستور باقی ہیں، امام نے لاعلمی میں ایسا کیا ہے، اس کو توبہ تا نب ہو جانا چاہیے، اس کی امامت جائز ہے۔

بہر حال نکاح سب کے باقی ہیں، کوئی شبہ نہ کیا جائے (فتاویٰ مفتی محمود، ج ۱۰ ص ۱۰۹)

ان حالات میں فتاویٰ مفتی محمود کے صرف ایک فتوے کو مستدل بنانا، اور دوسرے بہت سے فتاویٰ کو نظر انداز کر دینا، اور بانی پاکستان تک کے ایمان کے درپے ہونا مبنی بر انصاف نہیں۔

اس کے بعد عرض ہے کہ ”فتاویٰ مفتی محمود“ کے بعض فتاویٰ میں ”سب صحابہ کے استحلال“ کی وجہ سے کفر کا حکم لگایا گیا ہے، اور بعض فتاویٰ میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں شیعہ پاکستانی، اکثر ایسے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام، خصوصاً شیخین رضی اللہ عنہما کو سب (العیاذ باللہ) دیتے ہیں، اور اسے حلال سمجھتے ہیں، نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ”افک“ کے قائل ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ان کی تکفیر کی گئی ہے۔

اور مذکورہ فتاویٰ میں ان اسباب تکفیر کا ذکر نہیں، جن کو سلفی صاحب تکفیر کے اہم اسباب سمجھتے ہیں۔ فتاویٰ مفتی محمود میں ذکر کردہ مذکورہ توجیہات کے سلسلہ میں عرض ہے کہ اگرچہ ”استحلال حرام“ کی وجہ سے بعض نے علی الاطلاق تکفیر کی ہے، لیکن محققین حنفیہ کی تصریح کے مطابق ”کسی حرام قطعی کے استحلال“ کی وجہ سے، تکفیر کا حکم اس وقت لگتا ہے، جبکہ وہ تاویل کے بغیر ہو، ورنہ تو ”سب و شتم“ سے بڑھ کر، صحابہ کی تکفیر، اور ان سے قتال کو عبادت و ثواب سمجھنے کا قول، خوارج نے بھی کیا ہے، لیکن چونکہ وہ تاویل پر مبنی ہے، اگرچہ وہ تاویل فاسد ہے، اس لیے جمہور محققین نے ان خوارج کی تکفیر نہیں کی۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم ”البحر الرائق“ میں فرماتے ہیں:

ترجمہ: یہ فروع جو فتاویٰ میں تکفیر سے متعلق منقول ہیں، یہ فقہائے مجتہدین سے منقول نہیں، اور بس اُن سے تو، ان لوگوں کی عدم تکفیر منقول ہے، جو ہمارے اہل قبلہ میں سے ہیں، یہاں تک کہ ان مجتہدین نے اُن خوارج پر بھی تکفیر کا حکم نہیں لگایا، جو مسلمانوں کے خونوں اور مالوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سب و شتم کو حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تاویل اور شبہ کی وجہ سے ہے، اور غیر مجتہدین کے قول کا اعتبار نہیں (المحرر الرائق شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۳۱، کتاب الصلاة، باب الإمامۃ)

علامہ ابن نجیم ”البحر الرائق“ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

لا نکفر الخوارج باستحلال الدماء والأموال لتأويلهم وإن كان باطلا بخلاف المستحل بلا تأويل (البحر الرائق، ج ۵، ص ۱۵۱، کتاب السير، باب البغاة)

ترجمہ: ہم خوارج کی تکفیر نہیں کرتے، خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، کیونکہ اُن کی طرف سے تاویل پائی جاتی ہے، جو اگرچہ باطل ہے (لیکن تکفیر کے لیے مانع ہے) بخلاف اس شخص کے، جو بغیر تاویل کے حلال سمجھتا ہو (البحر الرائق)

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

ترجمہ: ”ماتن کا یہ کہنا کہ تاویل سے ہونے کی وجہ سے“ یہ علت ہے، اس کی بناء پر کافر قرار نہ دیے جانے کی، محقق ابن ہمام نے ”التحصیر“ کے اواخر میں فرمایا کہ بدعتی کا جہل جیسا کہ معتزلہ کا، جو کہ صفات زائدہ کے ثبوت، اور عذاب قبر اور شفاعت، اور رؤیت باری کے مانع، اور مرتکب کبیرہ کے اسلام سے خروج کے قائل ہیں، یہ عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے دلائل سے یہ امور واضح ہیں، لیکن تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا تمسک قرآن، یا حدیث، یا عقل سے ہے، اور اہل قبلہ کی تکفیر کی ممانعت بھی آئی ہے، اور اس بات پر (اصحاب حنفیہ کا) اجماع ہے کہ ان کی شہادت قبول کر لی جائے گی، اور کافر کی مسلمان کے خلاف گواہی کے کوئی معنی نہیں، اور خطابیہ کی گواہی کا قبول نہ ہونا، ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے موافق کے حق میں جھوٹی گواہی کو دین سمجھنے، یا اس کو حق پر سمجھنے کی بناء پر حلف اٹھانے کی وجہ سے ہے (رد المحتار، ج 1، ص 561، کتاب الصلاة، باب الإمامة)

اور علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ترجمہ: اور کسی نے بھی ان مذکورہ لوگوں کی گواہی قبول نہ ہونے کی علت میں کفر کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، البتہ انہوں نے خطابیہ کو اس لیے مستثنیٰ کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت، یا حلف اٹھانے والے کے لیے جھوٹی گواہی کے قائل ہیں (جس کی بناء پر ان کی گواہی قبول نہ ہوگی، لیکن تکفیر پھر بھی نہیں کی جائے گی) اور اسی طریقہ سے محدثین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل ہواء کی روایت قبول کر لی جائے گی، اور یہ حکم اس شخص کو بھی شامل ہے، جو علی العموم صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، اور فاسد

تاویل کی بنا پر ان کی تکفیر کرتا ہے۔

پس مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ خلاصہ میں جو کافر ہونے کا حکم مذکور ہے، وہ ضعیف قول ہے، جو متون اور شرح کے مخالف ہے، بلکہ وہ اجماع فقہاء کے بھی مخالف ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں (رد المحتار، ج ۴ ص ۲۳۷، کتاب الجہاد)

نیز علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

ترجمہ: ماتن کا یہ قول کہ ”بخلاف اس شخص کے، جو تاویل کے بغیر حلال سمجھتا ہو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص، مسلمانوں کے خونوں کو، اور ان کے مالوں کو، اور اس جیسی دوسری قطعی التحریم چیزوں کو بغیر تاویل کے حلال سمجھتا ہو (رد المحتار، ج ۴ ص ۲۶۳، کتاب

الجہاد، باب البغاة)

اس کے علاوہ ”استحلال“ کا تعلق ”عقیدہ اور قلب“ سے ہے، نہ کہ ”عمل“ سے، ورنہ تو جو گناہ موجودہ دور و معاشرہ میں عام ہو گئے ہیں، اور اکثر لوگ ان کا بلاتامل و تردد ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ان پر بھی یہی حکم کفر عائد ہونا چاہیے۔

جہاں تک ”اقلب عائشہ“ کا تعلق ہے، تو اگر کوئی شخص واقعتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس مخصوص ”اقلب“ کا قائل ہو، جس کی برائت قرآن مجید سے ثابت ہے، تو بیشتر فقہاء نے اس پر تکفیر کا حکم لگایا ہے، لیکن یہ حکم اس پر موقوف ہے کہ وہ شخص، واقعتاً اس کا قائل ہو۔ اور رہا یہ کہ موجودہ وقت میں شیعہ پاکستانی، اکثر ایسے ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ”اقلب“ کے قائل ہیں، تو یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ جبکہ واقعتاً ایسا ہو، اور جس کے علم کے مطابق ایسا نہ ہو، تو وہ اس حکم کا مکلف نہیں۔ اسی لیے ”فتاویٰ مفتی محمود“ کے بعض فتاویٰ میں شخصی واقعہ پیش آنے کی صورت میں شرعی طریقہ سے خوب تحقیق کیے جانے، اور اس شخص کے عقائد کے بارے میں خوب تحقیق کے بعد، جو بات صحیح ثابت ہو، اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم لگایا گیا ہے۔

اور بالفرض اگر اکثر شیعہ ایسے ہوں، جو ”اقلب عائشہ“ کے قائل ہوں، تو ان کی وجہ سے دنیا جہان کے ”جملہ اہل تشیع“ پر تکفیر کا یہ حکم عائد کرنا، پھر بھی درست نہیں ہوگا۔

تحریف قرآن، تحفہ اثنا عشریہ، و علامہ ابن حزم کا حوالہ

سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی ”تحفہ اثنا عشری“ کی ایک عبارت نقل کی ہے، جس میں شیعوں کے تحریف قرآن کے قائل ہونے کا ذکر ہے۔

اور اس کے بعد سلفی صاحب نے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے علامہ ابن حزم ظاہری کی ایک عبارت ”امامیہ“ کے تحریف قرآن کا قائل ہونے کی نقل کی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو عرض ہے کہ شیعہ اور امامیہ سے، ان کے جملہ فرقے مراد نہیں۔ اور اس طرح کے مواقع پر بعض اوقات ایک عام نسبت کر دی جایا کرتی ہے، اور اس سے مخصوص افراد، یا فرقے مراد ہوا کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے ”امامیہ“ کی تکفیر میں اختلاف کا اعتراف فرمایا ہے۔ چنانچہ ”تحفہ اثنا عشری“ میں شیعہ و روافض کی تفصیل کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

معلوم شد کہ تکفیر و حکم ارتداد شیعہ بلا اختلاف منطبق است بر حال ”غلاة و کیسانیه و اسماعیلیه“ اما زیدیه و روافض کہ خود را امامیه میگویند، در تکفیر آنها اختلاف است، والحق التفصیل، و سبچی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ و غلاة و کیسانیه و زیدیه و روافض یعنی امامیه، نیز مفترق اند بفرق بسیار کہ تعداد اسمای و مذاهب آنها در ”ملل و نحل“ و دیگر کتب مبسوط می شود (تحفہ اثنا عشری فارسی، ص ۷۱، باب اول در کیفیت حدوث مذہب تشیع و انشعاب آن بفرقہ مختلفہ، ناشر: مطبع نشی نول کشور، کھنؤ)

ترجمہ: معلوم ہوا کہ ارتداد کا حکم اور تکفیر بلا اختلاف ”غلاة، اور کیسانیه اور اسماعیلیه“ پر منطبق ہوتا ہے۔ جہاں تک ”زیدیه اور روافض“ کا تعلق ہے، جو خود کو ”امامیہ“ کہتے ہیں، ان کی ”تکفیر“ میں اختلاف ہے، اس میں حق بات یہ ہے کہ ان کو باہم ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اس کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔ اور ”غلاة، کیسانیه، زیدیه“ اور ”روافض یعنی امامیہ“ بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ جن کے ناموں اور مذہبوں کی تعداد ”الملل و النحل“ اور دیگر کتب میں مفصلاً مذکور ہے (تحفہ اثنا عشری)

اور ہم یہ بات دوسرے مقام پر بحوالہ ذکر کر چکے ہیں کہ ”تکفیر“ میں اختلاف کی وجہ بعض اسباب کا، بعض کے نزدیک باعث تکفیر ہونا، اور بعض کے نزدیک باعث تکفیر نہ ہونا ہے۔ پس اگر تحریف قرآن کا عقیدہ تمام شیعہ روافض اور امامیہ کا ہوتا، تو ان کی تکفیر میں اختلاف کیونکر ہوتا؟

اور علامہ ابن حزم نے جن ”امامی اثنا عشری“ حضرات کا تحریف قرآن کے قائلین سے استثناء کیا ہے، موجودہ جمہور اثنا عشریہ اس مسئلہ میں ان ہی کے متبع ہیں، اور بہت سے متقدمین حضرات کے نزدیک، امامیہ کا مفہوم، اثنا عشریہ کے مقابلہ میں عام ہے، علامہ ابن حزم نے بھی ”امامیہ“ کے مختلف مذاہب کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو: الفصل فی الملل والأهواء والنحل، ج ۲، ص ۱۴۰، ذکر شیعہ الشیعۃ) اور بعض کے نزدیک ”امامیہ“ کے مفہوم میں اسماعیلیہ بھی داخل ہیں، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حزم (التوفی: 456ھ) نے ہی ”المحلی بالآثار“ میں فرمایا کہ:

قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه (المحلی بالآثار، ج ۱۲، ص ۴۳۵)

ترجمہ: روافض میں سے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں کمی کردی گئی (محلی)

اس عبارت میں بھی علامہ ابن حزم نے تنقیص قرآن کے دعوے کی نسبت بعض روافض کی طرف کی ہے۔ اور علامہ ابن حزم اپنی تالیف ”الاحکام فی اصول الأحکام“ میں اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وإنما خالف فی ذلک قوم من غلاة الروافض هم کفار بذلک

مشرکون عند جمیع أهل الإسلام وليس کلامنا مع هؤلاء (الإحکام فی

أصول الأحکام، ج ۱، ص ۹۶، الباب العاشر فی الأخذ بموجب القرآن)

ترجمہ: اور بس اس کے مخالفت غالی روافض کے کچھ لوگوں نے کی ہے، اور وہ اس کی

وجہ سے کافر و مشرک ہیں، تمام اہل اسلام کے نزدیک، اور ہمارا کلام ان لوگوں سے نہیں

ہے (الاحکام)

اور علامہ ابن حزم ظاہری نے اپنی تالیف ”الفصل فی الملل والأهواء والنحل“ میں فرمایا:

وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا فی ولد علی رضی الله عنه فإنهم

انقسموا قسمین فطائفة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب أنه الخليفة وأن الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه وعلى كتمان نص النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المسلمون الروافض (الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ۳ ص ۷۶، الكلام في الإمامة والمفاضلة بين الصحابة)

ترجمہ: اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ خاص ہے، تو وہ دو قسموں میں منقسم ہو گئے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کی تصریح فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ان کے ظلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصریح کو چھپانے پر متفق ہو گئے، اور یہ مسلمان روافض ہیں (الفصل فی الملل) مذکورہ عبارت میں علامہ ابن حزم نے ”امامیہ روافض“ کو صاف طور پر ”هؤلاء المسلمون الروافض“ فرمایا ہے۔

اگر تمام شیعہ، یا تمام امامیہ و اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہوتا، تو مذکورہ حکم لگانے کے کیا معنی ہوتے۔ علامہ ابن حزم ظاہری کے ”روافض و شیعہ“ کے متعلق موقف پر، تفصیلی کلام ہم نے مستقل باب کے تحت، اپنے دوسرے مضمون ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں کر دیا ہے، جس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اس سلسلہ میں ابن حزم ظاہری کے مقابلہ میں دیگر محققین اہل السنۃ و حنفیہ کا موقف رائج ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن حزم سے پہلے، ابوالحسن اشعری (المتوفی: 324ھ) کا موقف آگے آتا ہے، جس میں شیعہ و روافض کے تحریف قرآن پر اتفاق نہ ہونے کی تصریح ہے۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی ”تحفہ اثنا عشریہ“ کی جو عربی زبان میں تلخیص، علامۃ العراق ”محمود شکر آلوئی“ نے کی ہے، جس کا نام ”مختصر التحفة الاثنی عشریة“ ہے، اس میں علامہ آلوئی لکھتے ہیں:

قال الجد (ای صاحب تفسیر روح المعانی) روح الله روحه في كتابه (نهج السلامة) بعد عده فرق الإمامية: ثم اعلم أن الاثنی عشریة المعروفین اليوم علی علائهم فی الاعتقادات أهون شرا بكثير من كثير

من فرق الإمامية وسائر الشيعة، فهم في معظم الاعتقادات متطفلون على المعتزلة وقول الخواجة نصير الدين الطوسي المتكلم - على ما نقله عنه تلميذه ابن المطهر الحلبي - أنهم مخالفون لجميع الفرق في ذلك مما يتعجب منه المطلع على اعتقاداتهم (مختصر النحلة الاثنى عشرية، ص ۲۲، الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدودهم وتعداد مكانهم، فرق الشيعة الإمامية، الجعفرية)

ترجمہ: میرے دادا صاحب تفسیر روح المعانی قدس اللہ سرہ نے اپنی کتاب ”نہج السلامة“ میں ”امامیہ“ کے چند فرقوں کا شمار کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر یہ بات جان لینی چاہیے کہ موجودہ دور میں جو ”اثنا عشریہ“ معروف ہیں، وہ علاقائی اعتقاد میں بہت سے ”امامیہ“ فرقوں اور تمام ”شیعوں“ سے شر کے اعتبار سے اہوں، یعنی ہلکے ہیں، پس یہ اپنے بڑے اعتقادات میں معتزلہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور متکلم خواجہ نصیر الدین طوسی کے قول پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس بات کو ان کے تلمیذ ابن مطہر حلّی نے نقل کیا ہے، کہ وہ اس سلسلے میں دوسرے تمام فرقوں کے مخالف ہیں، جن کے اعتقادات پر مطلع ہونے والے کو تعجب ہوتا ہے (مختصر النحلة الاثنى عشرية)

علاوہ ازیں عقائد و اصول کے سلسلہ میں اہل السنۃ کے اہم ترجمان ابو الحسن اشعری (المتوفی: 324ھ) نے اپنی معرکہ الآراء تالیف ”مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین“ میں فرق باطلہ اور ”اہل الایواء و اہل البدعة“ روافض، خوارج، مرجیہ، مجسمہ، معتزلہ و جہمیہ اور ان کے نظریات و افکار پر مفصل کلام کیا ہے، اور اس میں شیعہ کے فرقوں کو ”زیدیہ، رافضہ و امامیہ، اور غالیہ“ کی طرف تقسیم فرمایا ہے۔

چنانچہ ابو الحسن اشعری نے ”مقالات الاسلامیین“ میں فرمایا کہ:

فالشیع ثلاثة أصناف وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شيعوا علياً - رضوان الله عليه - ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم غالية الشيع خمسة عشرة فرقة: فمنهم الغالية وإنما سموها الغالية لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولاً عظيماً وهم خمس

عشورۃ فرقة (مقالات الاسلامیین، ج ۱ ص ۲۵، هذا ذكر الاختلاف، أمهات الفرق)
ترجمہ: شیعہ کی تین اصناف ہیں، اور اُن کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی، اور اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ
پر مقدم کیا۔ پس ان میں سے پہلی صنف ”غالی شیعہ“ کی ہے، جن کے پندرہ فرقے
ہیں۔ اور ان کا ”غالیہ“ نام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
شان میں غلو اختیار کیا، اور ان کے متعلق عظیم قول کیا، اور ان کے پندرہ فرقے
ہیں (مقالات الاسلامیین)

اس کے بعد ابوالحسن اشعری نے ”رافضہ“ سے ”امامیہ“ کو مراد لیا ہے، اور ان کے چوبیس فرقوں کا
ذکر کیا ہے، جن میں بالمعنی ”اسماعیلیہ“ کو بھی داخل مانا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ:
”شیعہ کی دوسری صنف ”رافضہ امامیہ“ کی ہے، جن کا نام ”رافضہ“ اس لیے رکھا گیا
کہ انہوں نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کو ترک و نظر انداز کر دیا۔
اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہو، البتہ
کالمیہ نے جو کہ ابوکامل کے اصحاب ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت تمام
لوگوں کی تکفیر کی ہے، حضرت علی کی اس لئے کہ انہوں نے اپنے حق کو ترک کیا، اور
دوسرے لوگوں کی اس لئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تقدم اداء نہیں
کیا۔ اور ”رافضہ“ کے سوائے کالمیہ کے چوبیس فرقے ہیں، جو سب علی رضی اللہ عنہ کی
امامت کے قائل ہیں۔“

(ملاحظہ ہو: مقالات الاسلامیین، ج ۱ ص ۳۳، ۳۴، هذا ذكر الاختلاف، أمهات الفرق، الرافضة الإمامية أربع
وعشرون فرقة)

اور ابوالحسن اشعری نے ”مقالات الاسلامیین“ میں قرآن مجید میں زیادتی و نقص کے بارے
میں روافض، جن سے اُن کے نزدیک ”امامیہ“ مراد ہیں، اور ان میں ”اسماعیلیہ“ اور ان کی دوسری
شاخیں بھی داخل ہیں، مجموعی طور پر ان کے تین فرقوں کا ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:
”روافض“ کا ایک فرقہ صرف نقص کا قائل ہے، زیادتی کا قائل نہیں۔

اور ”روافض“ کا دوسرا فرقہ زیادتی کے جواز اور نقص کے عدم جواز کا قائل ہے۔
 اور ”روافض“ کا تیسرا فرقہ، جو اعتزال و امامت کا قائل ہے، وہ قرآن مجید میں نقص اور
 زیادتی، کسی چیز کا عقیدہ نہیں رکھتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے گئے قرآن
 مجید میں کسی تبدل و تغیر کا قائل نہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے گئے قرآن
 کے اسی حالت پر برابر قائم رہنے کا قائل ہے۔“ ۱۔

ہمارے نزدیک عقائد کے باب میں علامہ ابن حزم ظاہری کے مقابلہ میں، ابوالحسن اشعری کا قول
 راجح ہے، جو اصول و عقائد میں اہل السنۃ کے ایک امام شمار ہوتے ہیں، جب ابوالحسن اشعری نے
 اپنے زمانہ میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف کو واضح فرمادیا، تو اس کے سو سال بعد علامہ ابن حزم
 ظاہری کی طرف سے اتفاق کا دعویٰ، کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟
 علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ کے ”مقدمة“ میں فرماتے ہیں کہ:

وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم
 متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي
 كما بين في محله (رد المحتار على الدر المختار، ج ۱، ص ۴۹، مقدمة)
 ترجمہ: اور اسی پر اہل السنۃ والجماعۃ ہیں، جو کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، اور وہ دونوں
 ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، سوائے چند مسائل کے، جن کو بعض نے اختلاف لفظی
 قرار دیا ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر بیان کر دیا گیا ہے (رد المحتار)

نعمان بن محمد آلوسی بغدادی (النفی: 1317 ہجری) نے اپنی تالیف ”الجواب الفسیح لما

۱۔ قول الروافض فی القرآن: هل زيد أو نقص منه؟

واختلفت الروافض فی القرآن هل زيد فيه أو نقص منه. وهم ثلاث فرق:

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن القرآن قد نقص منه وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان
 وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه فاما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه والإمام
 يحيط علماً به. (في أصل المخطوط بياض بالأصل إلا أنه محقق الطبعة الألمانية أشار إلى هامش ح يتضمن
 عبارة: "وهم الذين يجوزون الزيادة ولا يجوزون النقص منه")

والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه على ما أنزل
 الله تعالى على نبيه عليه السلام لم يغير ولم يبدل ولا زال عما كان عليه (مقالات الإسلاميين واختلاف
 المصلين، ج ۱، ص ۵۵، مقالات الروافض، قول الروافض فی القرآن: هل زيد أو نقص منه؟)

لفقہ عبدالمسیح“ میں فرمایا:

وأما ما عليه جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية أن القرآن المجيدة محفوظ عن التغيير والتبديل، والموجود الآن هو الذي انزل على سيد ولد عدنان من غير زيادة ولا نقصان، وأما من زعم منه غير هذا فقلوه مردود، غير مقبول عندهم أيضاً (الجواب الفسح لما لفقہ عبدالمسیح، المجلد الثاني، ص ۱۳۳، كلام النصراني في كتابة القرآن بعد موت النبي، الفصل الثاني، مطبوعة: دار البيان العربي بالقاهرة، تاريخ طبع: 1978ء)

ترجمہ: اور جس بات پر جمہور علمائے شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، اور اس وقت میں موجود وہی قرآن ہے، جو سید ولد عدنان پر نازل کیا گیا، بغیر زیادتی اور کمی کے، اور جس نے اس کے برخلاف گمان کیا، تو اس کا قول مردود ہے، ان جمہور علمائے شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک بھی مقبول نہیں (الجواب الفسح)

پھر نعمان بن محمد آلوسی بغدادی نے اہل تشیع کے چند حوالہ جات و عبارات نقل کرنے کے بعد فرمایا:

فظهر أن المذهب المرضي المحقق عند علماء الفرقة الإمامية أن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو ما بين اللفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، وأنه كان مجموعاً مؤلفاً في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحفظه ونقله أئوف من الصحابة وجماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام عدة ختمات وأنه يظهر القرآن ويشتهر بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر رضي الله تعالى عنه. والشرذمة النادرة قالت بوقوع التغيير لا اعتداد بها، وقد رد العلماء أقوالها والأخبار الضعيفة لا يرجع عليها عن المعلوم المقطوع بصحته وهذا حق لأن خبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده، على ما صرح به ابن المطهر الحلي في كتابه المسمى ”بمبادئ الوصول إلى علم الأصول“، وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر

وإننا له لحافظون. وفي تفسير الصراط المستقيم الذي هو تفسير معتبر عند علماء الشيعة ”أى إننا لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان“ (الجواب الفسيح لما لفقہ عبدالمسیح، المجلد الثاني، ص ۱۳۵ الى ۱۳۶، كلام النصرانى فى كتابة القران بعد موت النبى، الفصل الثانى، مطبوعة: دار البيان العربى بالقاهرة، تاريخ طبع: 1978ء)

ترجمہ: پس اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ امامیہ فرقہ کے علماء کے نزدیک مذہب مرضیٰ محقق یہ ہے کہ جو قرآن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ ”دفتین“ کے درمیان ہے، اور وہی آج کے دور میں لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں جمع اور تالیف شدہ تھا، اور اسی کو ہزاروں صحابہ، اور صحابہ کی جماعت نے محفوظ اور نقل کیا، جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود اور ابی بن کعب وغیرہما نے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے قرآن ختم کیے، اور اسی ترتیب کے ساتھ قرآن بارہویں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے وقت، ظاہر اور مشہور ہوگا۔

اور ایک چھوٹی جماعت نے تغیر واقع ہونے کا قول کیا ہے، جس کا اعتبار نہیں، اور علماء نے جو اس جماعت کے اقوال اور اخبار ضعیفہ کو نقل کیا ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، رجوع صرف اس کی طرف کیا جائے گا، جس بات کی صحت یقینی طور پر معلوم ہے، اور یہی حق ہے، کیونکہ خبر واحد جب کسی علم کا تقاضا کرے، اور یقینی دلائل میں اس پر دلالت نہ پائی جائے، تو اس کا رد کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ ابن مطہر حلی (امامی) نے اپنی کتاب ”مبادئ الوصول إلى علم الأصول“ میں اس کی تصریح کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون“

اور ”تفسير صراط مستقيم“ جو علمائے شیعہ کے نزدیک معتبر تفسیر ہے، اس میں مذکورہ آیت کی تفصیل اس طرح کی گئی ہے کہ ”ہم یقینی طور پر اس قرآن کی تحریف اور تبدیل، اور زیادتی اور کمی سے حفاظت کرنے والے ہیں“ (الجواب الفسح)

اور پرِصغیر کی معروف علمی شخصیت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی مشہور زمانہ تالیف ”اظہار الحق“ میں یہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

(ملاحظہ ہو: اظہار الحق، ج ۱ ص ۲۳۸ الی ۲۳۹، الباب الخامس: فی اثبات کون القرآن کلام اللہ ومعجزاً و رفع شبهات القسیسین، الفصل الرابع: فی دفع شبهات القسیسین الواردة علی الأحادیث، الشبهة الاولى، طبع علی نفقة: ادارة احياء التراث الاسلامی، الدوحہ - قطر)

چوتھی صدی ہجری کے ماہر فقیہ، محدث اور اہل السنۃ والجماعۃ کے متکلم اور اشاعرہ کے امام کا لقب پانے اور عراق میں مالکیہ کی ریاست کی انتہاء کو پہنچنے والے ”قاضی ابوبکر باقلانی مالکی“ (المتوفی: 403ھ) نے ”تحریف قرآن“ کے عقیدہ کے بطلان پر ایک نہایت عمدہ کتاب ”الانتصار للقرآن“ کے نام سے تالیف فرمائی ہے، جس میں ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں:

”تحریف قرآن کے بارے میں بعض شیعہ کا دعویٰ بہتان ہے، اور یہ بہتان شیعوں کے بعض غالی لوگوں نے گھڑا ہے، اسلاف شیعہ میں سے کسی سے، اس بارے میں ایک حرف بھی منقول نہیں، اور اسی موقف پر آج تک خالص شیعہ، اور ان کے سوا اعظم قائم ہیں۔“

(ملاحظہ ہو: الانتصار للقرآن للباقلانی، ج ۲ ص ۲۶۲، باب ما روی من الآی المنسوخة ووجه القول فیہا، فصل مما یدل علی کذب الرافضة فی هذه الدعوی)

قاضی ابوبکر باقلانی، مذکورہ تالیف میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”جو شیعہ قرآن مجید میں کمی زیادتی کے منکر ہیں، اور اسی دلوحوں کے درمیان لکھے ہوئے قرآن کو حضرت علی اور ان کی اولاد ائمہ سے لیتے ہیں، اور اسی کو جمع کتاب اللہ سمجھتے ہیں، اور وہ اسی کی قرأت و تلاوت کرتے ہیں، اور اسی کے قرآن ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ، اور مختلف علاقوں میں آباد ہیں، اسی موقف پر دوسرے تمام مسلمان ہیں، جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، اور تمہاری تعداد ان کے مقابلہ میں کم ہے“

(ملاحظہ ہو: الانتصار للقرآن للباقلانی، ج ۲ ص ۲۸۳، ۲۸۴، باب ما روی من الآی المنسوخة ووجه القول فیہا، فصل مما یدل علی کذب الرافضة فی هذه الدعوی)

مزید فرماتے ہیں:

”ان تحریف کے قائلین سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی اور ان کی اولاد نے اس قرآن میں کمی اور تغیر کا قول کیا ہے، تو یہ محدث مذہب اور محدث قول ہے، اور شیوخ

شیعہ اور دوسرے حضرات زیادہ تعداد میں اور زیادہ اقدم ہیں، جو اس کے خلاف ہیں“
(ملاحظہ ہو: الانتصار للقرآن، للباقلائی، ج ۲، ص ۲۸۵، باب ما روی من الآی المنسوخة ووجه القول فیہا، فصل مما یدل علی کذب الرافضة فی هذه الدعوی)

قاضی ابوبکر باقلائی، مذکورہ تالیف میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”اور تمہارا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دعوے کے مطابق، قرآن مجید کی ترتیب قائم کی تھی، جس کے اندر بعد میں تحریف کر دی گئی، تو یہ پھس پھسا دعویٰ ہے، تم یقینی طور پر یہ بات جانتے ہو کہ ہم اور امت کے تمام فرقے، اور شیعوں کا بڑا اور اکثریتی طبقہ، اس مسئلے میں تمہارے مخالف ہے، اور ہمارے ساتھ ہے، جو سب اس قرآن مجید کو تحریف اور تغیر اور نقصان سے محفوظ سمجھتے ہیں۔“

(ملاحظہ ہو: الانتصار للقرآن، ج ۲، ص ۵۱۳، ۵۱۴، باب ما روی من الآی المنسوخة ووجه القول فیہا، دلیل لہم آخر فی تغیر المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحریف فیہ)

نیز قاضی ابوبکر باقلائی، مذکورہ تالیف میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”پھر تحریف قرآن کے قائلین سے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری مخالفت کرنے والے، امت کے تمام فرقوں نے، اور خاص طور پر جمہور شیعہ نے، یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسی طرح قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جو ہمارے صحیفوں میں ہے، اور ہم نے اس کو اسی طرح مرتب کیا ہے، اور وہ فرقے تم سے تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہیں، اور رجال کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اُن تمام راویوں کے مقابلے میں، جن سے تم نے روایات لی ہیں، بلکہ تمہاری مخالفت کرنے والے شیعہ بھی، اس مذہب میں تمہارے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور زیادہ ثقہ ہیں، اور تمہارے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب ہیں، اور کذب اور بہتان کی عار کے احتمال سے تمہارے مقابلے میں زیادہ خود دار اور غیرت مند ہیں۔“

(ملاحظہ ہو: الانتصار للقرآن، ج ۲، ص ۵۱۵، باب ما روی من الآی المنسوخة ووجه القول فیہا، دلیل لہم آخر فی تغیر المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحریف فیہ)

اور سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں جو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی بھی شخص کا رافضی اثنا عشری ہو کر، قرآن مجید پر ایمان نہیں رہ سکتا، تو اس سلسلہ میں ہم اُن کے بجائے، امام باقلانی اور علامہ آلوسی وغیرہ، جیسے محققین کے مذکورہ بالا موقف کو رائج سمجھتے ہیں۔

اور ”شیعہ اثنا عشری“ کے مستند مراجع سے تحریف قرآن کا نہ ہونا، اور تحریف قرآن سے متعلق روایات کی تاویل کا ذکر، ہم اپنے دوسرے مضمون ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں تفصیل کے ساتھ نقل کر چکے ہیں۔

اگر سلفی صاحب نے اس مسئلہ پر کلام کیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی ”اثنا عشریہ کے مستند عقائد کے مراجع“ سے تصریحات نقل کریں گے، اور اس طرح کے ”اثنا عشریہ کے مستند عقائد کے مراجع“ سے ہی ثبوت طلب کریں گے، اور اثنا عشریہ کے علاوہ ”اسماعیلیہ“ یا دوسرے روافض کے فرقوں کے پیش کردہ حوالہ جات کی حقیقت بھی واضح کریں گے، جس پر الحمد للہ ہم مواد جمع کر چکے ہیں۔

رہا سلفی صاحب کا یہ کہنا کہ اُن کا کسی رافضی عالم سے تقریباً آٹھ سال، تحریف قرآن کے قائلین کی تکفیر کرنے کے مسئلہ پر مناظرہ چلتا رہا، تو سلفی صاحب کا یہ مناظرہ ”رافضی عالم“ سے تھا، جس کا ہم سے تعلق نہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کی تصریحات کی روشنی میں دو ٹوک انداز میں نقل کریں گے، جس کے لیے سلفی صاحب کو ان شاء اللہ تعالیٰ آٹھ سال کی زحمت ہرگز نہیں اٹھانا پڑے گی۔

اور ہم اس مسئلہ پر اپنے مضمون ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ پر مستقل باب کے تحت باحوالہ کلام کر چکے ہیں۔

اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے ”مفتدین و متاخرین میں شیعہ کی تعریف کے فرق“ اور ”شیعہ امامیہ کے فرقے، اور ناصر قفاری کے حوالے“ پر کلام آگے آتا ہے، جس میں سلفی صاحب کی علمی خیانتوں پر واضح روشنی ڈالی گئی ہے، جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ سلفی صاحب علمی خیانتوں میں اپنی مثال آپ ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تکرار جنازہ و انتقال میت کی تحقیق (قسط 6)

ابراہیم نخعی کی روایت

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ مَرَّتَيْنِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، رَقْم

الْحَدِيثِ : ۱۲۰۷۰، مَنْ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إِذَا دَفِنَتْ وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهَا)

ترجمہ: ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ میت پر دو مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی (ابن ابی

شیبہ)

ابراہیم نخعی کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، ان کی مذکورہ روایت سے دوبارہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کا موقف اختیار کرنے والے حضرات کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

حسن بصری کی روایت

حضرت ابو حرہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالصَّلَاةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ ، أَوْ

يَنْصَرِفُ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ۱۲۰۷۱، مَنْ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ

عَلَيْهَا إِذَا دَفِنَتْ وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهَا)

ترجمہ: حضرت حسن بصری سے جب کوئی جنازہ رہ جاتا تھا، تو وہ اس کے لئے استغفار

کیا کرتے تھے، اور بیٹھ جاتے تھے، یا لوٹ جایا کرتے تھے (ابن ابی شیبہ)

اور حضرت اشعث سے روایت ہے کہ:

كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :

۱۲۰۷۲، من كان لا يرى الصلاة عليها اذا دفنت وقد صلى عليها)

ترجمہ: حضرت حسن بصری، قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے (ابن ابی شیبہ)

حضرت حسن بصری کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔

ابراہیم نخعی اور حسن بصری کی مذکورہ روایات سے ان حضرات کے قول کی تائید ہوتی ہے، جو ایک مرتبہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ نماز جنازہ کے قائل نہیں۔

ابن عبد البر نے ”الاستذکار“ میں زبیر بن ہشام کی مقام عقیق، اور مدینہ منورہ دونوں مقامات میں نماز جنازہ پڑھنے کی روایت ذکر کی ہے۔ ۱

ہم نے مذکورہ صفحات میں دونوں طرح کی احادیث و روایات اور آثار ذکر کر دیئے ہیں، جن سے مختلف فقہائے کرام نے اپنے موقف کے لیے استدلال فرمایا ہے۔

اگرچہ عام حالات میں صرف ایک مرتبہ ہی نماز جنازہ پڑھنے کا معمول ثابت ہے، اور امت کا متواتر عمل اسی کے مطابق ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ متعدد احادیث و روایات، اور آثار سے بعض اوقات ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ چکنے کے بعد، مخصوص عرصہ تک دوبارہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کو جائز قرار دینے والے فقہائے کرام کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

اور ابراہیم نخعی اور حسن بصری اگرچہ جلیل القدر تابعی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اول تو ان کے آثار عدم جواز میں صریح نہیں، کیونکہ ایک سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا، کوئی فرض، یا واجب عمل نہیں، اس لئے اگر کوئی یہ عمل نہ کرے، اور وہ صرف دعاء و استغفار پر اکتفاء کر لے، تو گناہ گار نہیں، دوسرے مذکورہ حضرات کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن ان کے اقوال کو مرفوع احادیث اور صحابہ کرام کے آثار پر ترجیح دیا جانا مشکل ہے۔

۱۔ وذكر الزبير بن بكار قال حدثنا يحيى بن محمد قال توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلى عليه بالعقيق وأرسل إليه بالمدينة ليصلي عليه في البقيع ويدفن في البقيع (الاستذكار، ج ۳، ص ۳۵، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز)

الزبير بن هشام بن عروة بن الزبير أخو محمد بن هشام يروي عن أبيه وأبيه رأى بن عمر ويروي عن أهل المدينة روى عنه نافع بن يزيد ومن قال الزبير بن عروة فقد نسب إلى جده (الثقات، لابن حبان، ج ۶، ص ۳۳۱)

پس ہمارے نزدیک رائج یہی ہے کہ نماز جنازہ کا اصل سنت و متواتر طریقہ ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کا ہے، اور اگر کوئی اتفاق، یا کسی خاص سبب سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھے، تو یہ ضروری نہیں، لیکن اس سے ناجائز ہونا لازم نہیں آتا، اور گناہ و بدعت قرار دینا اس لیے رائج معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عمل کئی صحابہ کرام، تابعین عظام اور محدثین و مجتہدین سے ثابت ہے، جس پر بدعت شرعی کی تعریف صادق نہیں آتی۔

تاہم جو حضرات دوسری مرتبہ، یا قبر پر نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ مخصوص عرصہ بعد ہی جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ ۱۔

(جاری ہے.....)

۱۔ وفیہ: جواز الصلاة على القبر، وهی مسألة خلافية جوزها طائفة، منهم: علي وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ومنعه: النخعي والحسن البصري والثوري. وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك، ومنهم من قال: إنما يجوز إذا لم يصل الولي والوالی، ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقليل: إلى شهر، وقيل: ما لم يبل جسده، وقيل: أبدا (عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج ۴، ص ۲۳۱، کتاب الصلاة، باب کنس المسجد والنقاط الخرق والقذی والعیدان منه)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 84

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

”مجھڑا پرستی“ کی سزا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعاء مانگی کہ:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلَا خِيْ وَلَا خِيْ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ

(سورة الاعراف، رقم الآية ١٥٠)

یعنی ”کہا (موسیٰ نے) اے میرے رب! تو بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل

فرما ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے“۔

اس دعاء کے دوسرے جملے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اپنی ساری قوم کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جو جرم کیا ہے، وہ ایسا معمولی نہیں کہ انھیں سزا دیئے بغیر معاف کر دیا جائے، انھیں اس پر سزا بھی ملے گی، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہوں گے۔

اور ان کو اللہ کے غضب کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سزا بھی ملے گی کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں انھیں حقیقی عزت و عظمت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی، جب تک اس طرح کے جرائم سے مکمل طور پر اپنی زندگی کو پاک نہیں کر لیتے، لیکن اب جب کہ انھوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، تو کم از کم ارتکاب کرنے والے دوسروں کی نگاہوں میں بری طرح ذلیل ہو کر رہ جائیں۔

چنانچہ پوری قوم کے سامنے ان کو قتل کیا جانا، اور ان کے معبود (مجھڑے) کو جلایا جانا، ایک ایسی ذلت کا اظہار ہے، جس سے بڑھ کر ذلت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ آگے آگے گا کہ ان بنی اسرائیل کو جنہوں نے مجھڑا پرستی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی

ذلت آمیز سزا دی گئی۔ ۱۔

اور اس کے ساتھ ساتھ اس انتہائی بغاوت سے توبہ کر لینے کے بعد، اللہ کی رحمت کا یہ اصول بھی بتلادیا کہ اس توبہ میں ایمان کی صفت بھی ہونی چاہئے، کیونکہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی توبہ صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، بلکہ انہوں نے جو حرکت کی، اس حرکت سے ایمان جاتا رہا، اس لیے ان لوگوں کی توبہ صرف اسی صورت میں قبول ہوگی، جب یہ تجدید ایمان بھی کر لیں گے۔ ۲۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِّنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة الاعراف، رقم الآيات ۱۵۲، ۱۵۳)

یعنی ”(اللہ نے فرمایا) جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ جو لوگ افترا پر دازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ او جو لوگ برے کام کر گزریں، پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد (ان کے لیے) بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔“

۱۔ أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل فهو أن الله تعالى: لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم فى سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا فى الحياة الدنيا (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۲۹، سورة الاعراف)

۲۔ ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق، ولهذا عقب هذه القصة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أى: يا محمد يا رسول التوبة ونبى الرحمة من بعدها أى من بعد تلك الفعل لغفور رحيم (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۲۹، سورة الاعراف)

والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يعنى الذين عبدوا العجل من قوم موسى ثم تابوا وآمنوا وقتلوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله إن ربك من بعدها أى بعد التوبة لغفور رحيم وان كان الذنوب عظيمة متكررة ان مع اسمها وخبرها خير للموصول (التفسير المظهرى، ج ۳ ص ۳۱۳، سورة الاعراف)

طب وصحت

حکیم مفتی محمد ناصر

ایلو ویرا (Aloe Vera) اور ”ثَفَاءُ“ (Garden Cress) کی افادیت

ایک حدیث میں ہے کہ ”صَبْرُ“ یعنی ایلو ویرا (Aloe Vera) چہرے کو جوان کر دیتا ہے۔ ۱
مگر اس روایت کی سند کو اہل علم حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۲

البتہ ”صَبْرُ“ یعنی ایلو ویرا (Aloe Vera) کا چہرے کی خوبصورتی کے لئے مفید ہونا طبی اعتبار سے تسلیم شدہ ہے، اور چہرے کی خوبصورتی کے لئے ”صَبْرُ“ یعنی ایلو ویرا (Aloe Vera) کا کریبوں اور لوشنوں کی شکل میں استعمال ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔

حضرت قیس بن رافع الشجعی سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاذَا فِي الْأَمْرَيْنِ مِنَ الشَّفَاءِ

الصَّبْرِ وَالثَّفَاءِ (السنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث ۱۹۵۷۸، الطب النبوی لابی

نعیم الاصفهانی، رقم الحديث ۲۲۹، ج ۲، ص ۵۹۵، فصول فی المقالة الرابعة فی

معرفة العقاقير ومنافعها، مادة صبر، الناشر: دار ابن حزم، تهذيب الكمال، ج ۶،

ص ۶۹، تحت رقم الترجمة ۱۲۰۸، حسن بن ثوبان)

۱ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ
بْنَ الصَّحَّاکِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا، تُوْفِيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي
عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلَاءِ، - قَالَ أَحْمَدُ: الصَّرَابُ بِكُحْلِ الْجَلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةَ لَهَا إِلَى أُمِّ
سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ؟ فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكَ،
فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّبْلِ، وَتَمْسَحِينَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمُّ سَلَمَةَ؟
فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ طِبٌّ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّبْلِ،
وَتَنْزِعِي عَنْهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْسَحِي بِالطَّبِّ وَلَا بِالْحَنَاءِ، فَإِنَّهُ خَصَابٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: بَأَى شَيْءٍ
أَمْسَحُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسَّنْدَرِ تُغْلِقِينَ بِهِ رَأْسَكَ (ابوداؤد، رقم الحديث ۲۳۰۵، السنن
الكبرى للنسائي، رقم الحديث ۵۷۰۰، الطب النبوی لابی نعیم الاصفهانی، رقم الحديث
۳۱۴)

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده ضعيف، لجهالة المغيرة بن الصحّاك وأم حكيم بنت أسيد وأمها .
ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ومخرمة: هو ابن بكير المخزومي (حاشية ابی داؤد، تحت رقم الحديث
۲۳۰۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کڑوی چیزوں میں کتنی شفاء ہے، ”صَبْرٌ“ اور ”ثَقَاءٌ“ میں (بیہقی، ابونعیم) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کڑوی چیزوں میں کتنی شفاء ہے، ایلوے اور ثقاء میں (بیہقی، ابونعیم)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیر وایت ہے کہ:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالثَّقَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِيهِ

شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ (الطب النبوی لابی نعیم الاصفهانی، رقم الحديث ۶۳۰، ج ۲،

ص ۶۰۳، فصول فی المقالة الرابعة فی معرفة العقاقیر و منافعها، مادة الثقاء)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ثَقَاءٌ“ کو لازم رکھو، اس لئے کہ اللہ نے اس میں ہر بیماری کی شفاء رکھی ہے (ابونعیم) ۲

مذکورہ سطور میں ”صَبْرٌ“ یعنی ایلو ویرا (Aloe Vera) اور حب الرشاد یا ہالوں (Garden Cress) سے متعلق احادیث میں وارد تفصیل کا بیان تھا۔

ذیل میں پہلے ”صَبْرٌ“ یعنی ایلو ویرا کی طبی افادیت کا مختصر ا ذکر کیا جاتا ہے۔

”صَبْرٌ“ یعنی ایلو ویرا کے پودے تقریباً ہر ملک میں ہی پائے جاتے ہیں، اس کی جڑ کے قریب شگاف دیا جائے، تو اس میں سے رطوبت نکلتی ہے، یہ رطوبت تازہ یعنی مائع حالت میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد ٹھوس ہو کر یہ سیاہ رنگ کی ڈلیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو شیشے کی طرح چمکتی ہیں، یہ اس کے اصلی ہونے کی علامت ہے، اور اگر ان ڈلیوں میں چمک نہ ہو، تو یہ نقل یا غیر خالص یا ملاوٹ شدہ یا باسی ہونے کی علامت ہے۔ (جاری ہے.....)

۱۔ مذکورہ حدیث کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ اس حدیث کے ایک راوی قیس بن رافع اشجعی کا ارسال قرار دیا ہے، اور قیس بن رافع کے تابعی یا صحابی ہونے کا قول بھی نقل کیا ہے، اور قیس بن رافع کے تابعی ہونے کے احتمال پر اس حدیث کو مرسل یا تابعی قرار دے کر، اس حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوۃ، تحت رقم الحدیث ۴۳۴۲) مگر امام مزنی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہما اللہ نے قیس بن رافع اشجعی کو صحابہ میں شمار کیا ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ حدیث پر ضعیف ہونے کے حکم کا راجح ہونا معلوم نہیں ہوتا (ملاحظہ ہو: تہذیب الکمال فی اسماء الرجال للزمزنی، ج ۲۳، ص ۲۴، تحت رقم ۳۹۰۱)

۲۔ قال الالبانی: ضعیف (ضعیف الجامع الصغیر وزیادۃ، تحت رقم الحديث ۳۷۷۷)

اس روایت کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر طبی اعتبار سے ”ثَقَاءٌ“ یعنی حب الرشاد کی افادیت ثابت ہے۔

مفتی محمد ناصر

اخبار ادارہ

ادارہ کے شب و روز

□..... 29 ربیع الآخر، اور 7/14/21/ جمادی الاولیٰ 1444ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□..... 24 ربیع الآخر اور 2/9/16/23 جمادی الاولیٰ 1444ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□..... 13 جمادی الاولیٰ، بروز جمعرات، پیر اقبال قریشی صاحب کے یہاں مسجد شیبی، خانقاہ قریشیہ، مورگاہ، راولپنڈی میں بعد نماز عشاء مفتی صاحب مدیر کا تعویذ و عملیات کے موضوع پر بیان ہوا۔

□..... 20 جمادی الاولیٰ، بروز جمعرات، مولانا اقبال غزنوی صاحب، روات میں قائم ادارہ کی شاخ میں مفتی صاحب مدیر سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔