

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

بشرف دعا
تہمت نواب محمد عشرت علی خان قیصر صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا ڈاکٹر تحویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

مدیر
مفتی محمد رضوان
ناظم
مولانا عبدالسلام

مجلس مشاورت
مفتی محمد یونس
مفتی محمد ناصر
مولانا طارق محمود

فی شماره 35 روپے
سالانہ 400 روپے

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

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

ماہنامہ
اللہ
راولپنڈی

محمد پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

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

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

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

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

ترتیب و تحریر

صفحہ

- آئینہ احوال.....سیاسی فضاء میں جھوٹ و فریب کی کثرت.....مفتی محمد رضوان 3
- درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 26).....”بیٹ اللہ“ کے حج کی فرضیت.....// // 8
- درس حدیث.....برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 7)....// // 24
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- افادات و ملفوظات.....// // 32
- دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟.....مولانا شعیب احمد 39
- ماہ صفر: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات.....مولانا طارق محمود 41
- علم کے مینار:.....امت کے علماء و فقہاء (قسط 15).....مفتی غلام بلال 43
- تذکرہ اولیاء:.....حضرت عمر کے دور میں ذمیوں کا جزیہ (تیسرا حصہ)....مولانا محمد ریحان 48
- پیارے بچو!.....کچھ بیٹھا!.....// // 51
- بزمِ خواتین....امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (دوسرا حصہ).....مفتی طلحہ مدثر 53
- آپ کے دینی مسائل کا حل”عمل بالحديث“ کا حکم (قسط 15)....ادارہ 60
- کیا آپ جانتے ہیں؟.....وعظ و تبلیغ میں غلو سے بچنے کا حکم.....مفتی محمد رضوان 76
- عبرت کدہ.....بنی اسرائیل کا ایک قسم کی خوراک سے تنگ آنا.....مولانا طارق محمود 83
- طب و صحت.....برف اور ٹھنڈا پانی.....حکیم مفتی محمد ناصر 88
- اخبارِ ادارہ.....ادارہ کے شب و روز.....// // 90
- اخبارِ عالم.....قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں.....مولانا غلام بلال 91

کھ سیاستی فضاء میں جھوٹ و فریب کی کثرت

ہم نے گزشتہ شمارے میں جناب عمران خان صاحب کے وزیراعظم کے عہدہ کے خلاف، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے معاملہ پر چند گزارشات پیش کی تھیں، اور عمران خان صاحب کے تشدد، ہٹ دھرمی اور ضد پر مبنی طرز عمل سے متعلق پیشگی کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ سچ ثابت ہوئے، اور ریاست کے ایک اہم ادارے ”سپریم کورٹ“ کے تاریخی اہم فیصلے کے تناظر میں عمران خان صاحب، قومی اسمبلی کی تحلیل اور تحریک عدم اعتماد پروٹنگ روکنے کے غیر آئینی اقدام کو عملی جامہ پہنانے سے عاجز رہے۔

چنانچہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد تو عمرانی ضد و ہٹ دھرمی کے باوجود، کامیاب ہو چکی ہے، اور اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے مسلم لیگ نون کی جماعت سے منسلک جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو آئینی طریقہ پر وزیراعظم کے عہدہ کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے، اور وفاقی کابینہ کے عہدوں اور وزارتوں کی مشترکہ جماعتوں میں تقسیم کا عمل بھی کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہی دن و رات ملکی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں دکھائی دے رہے ہیں، جس سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔

لیکن جھوٹ پر ”یوٹرن“ کا اور نا کام حکومت پر ”ریاست مدینہ“ کا لیل لگانے والے، جناب عمران خان صاحب اپنی سابق روش سے باز آنے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے، جس طرح حکومت میں آنے سے پہلے ان کا ہدف تنقید اپنی مخالف سیاسی پارٹیاں تھیں، بدزبانی، بدکلامی کا ارتکاب، کسی کو ”چور“، کسی کو ”ڈاکو“، کسی کو ”لٹیرا“، کہنا، اور اپنے آپ کو ”دودھ سے ڈھلا ہوا“ سمجھنا، رات دن کا مشغلہ تھا، دھاندلی کے ذریعہ حکومت میں آنے کے بعد تقریباً

ساڑھے تین سال تک وہ اپنی مخالف جماعتوں پر تنقید، ان کی تردید، بلکہ ان کے خلاف مختلف سیاسی و عملی اقدامات و اتہامات، اور اپنی برائت میں مشغول رہے، اور اپنے دور اقتدار میں ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہ کر سکے، ان کے دور اقتدار میں وطن عزیز سیاسی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ مذہبی اعتبار سے تنزلی اور بد حالی کا شکار ہو گیا، جس کی داستانیں وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آتی رہیں گی، اور کچھ ابھی سے آنا شروع بھی ہو گئی ہیں، اسی طرح اب تحریک عدم اعتماد کے ذریعہ حکومت سے باہر اور وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے محروم ہونے کے بعد بھی، اپنی پختہ عادت سے مجبور جناب عمران خان صاحب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، ایک نئے بیانیہ ”عدار، چور، ڈاکو“ اور ”امپورنڈ حکومت نامنظور“ وغیرہ کا بھی اضافہ کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ عدلیہ اور فوج کے خلاف بھی زبان درازی شروع کر دی ہے، اس مقصد کے لیے عمرانی سوشل میڈیا کی منظم تحریک بھی سرگرم ہے۔

اب عمران خان صاحب اپنے مخصوص سیاسی بیانیہ کو لے کر، مخالفین کی تردید اور اپنی تطہیر کے لیے عوامی جلسے جلوسوں کی شکل میں سڑکوں پر ہیں، اور اپنی حسب عادت ہر طرح کی بدزبانی، بدکلامی، جھوٹ و الزام تراشی اور بہتان و دشنام درازی کو روار کھے ہوئے ہیں، اور اس بات پر مبصر ہیں کہ جب تک حکومت نو، جدید الیکشن کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کا احتجاج اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی، اس تحریک میں تیزی آتی رہے گی، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے وہ حکمرانوں کو اپنے چاہنے والے عوام کے ذریعہ زور زبردستی حکومت سے باہر اٹھا کر پھینک دینے کا تاثر بھی دے چکے ہیں، اور گویا کہ اپنے اس سابق دعوے کا عملی اظہار کرنے کے لیے بے چین ہیں کہ وہ حکومت سے باہر آ کر اپنے مخالفین کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، یہ خطرات قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے حامیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر ظاہر ہوئے۔

جناب عمران خان صاحب کا یہ طرز عمل بتلا رہا ہے کہ وہ ملکی خدمت اور تعمیر و ترقی کے بجائے، وزارت و حکومت کے عہدہ پر دوبارہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو

پاک و صاف اور اپنے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا، زبان درازی، اپنے مخالفین کو دشنام درازی کی مہم کو ہی اپنا بڑا ہدف سمجھتے ہیں، جس کا مقصد اپنے مخالفین کو اقتدار سے باہر کر کے اپنے لئے حکومت و اقتدار کی ہوس کی راہ ہموار کرنا ہے، بھلے ہی ملک کا ستیاناس کیوں نہ ہو جائے۔

جناب عمران خان صاحب کے جھوٹ پر مبنی زبانی جمع خرچ، ان کی چرب لسانی، اور جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ایک منظم اور وسیع سوشل میڈیا نیٹ ورک کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ایک محدود و مخصوص سیدھا سادا، یا غیر میچور طبقہ تو متاثر ہو سکتا ہے، لیکن صاحب فہم و فراست اور سنجیدہ، میچور طبقہ کے سامنے عمران خان صاحب کی سیاسی ناتجربہ کاری، ان کے جھوٹ، غلط بیانی، مکرو فریب، ہٹ دھرمی، ضد بازی، تکبر و غرور، ظلم و نا انصافی، الزام و بہتان اور دشنام درازی، معیشت کی تباہی، یہاں تک کہ قانون و آئین شکنی کا کردار اور کلچر، کھلی کتاب کی طرح واضح ہو چکا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کی زبانی جمع خرچ، تقریریں اور جلسے جلوس کرنا، زیادہ کارآمد اور مفید و موثر نہ ہوگا، بالخصوص جبکہ عمران خان صاحب کے دوران اقتدار میں کی گئی کرپشن اور ”فارن فنڈنگ کیس“ کا پنڈورا کس بھی کھلنا شروع ہو گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی شامت اعمال اور انتقامی سیاست کی جزاء کا سلسلہ شروع ہو چا ہوتا ہے۔ ہماری منصفانہ اور دیانت دارانہ رائے کے مطابق جناب عمران خان صاحب اور ان سے وابستہ جذباتی اور جنونی طبقہ کا طرز عمل کسی طرح بھی ملک و ملت کے لیے مفید نہیں، بلکہ تباہ کن ہے۔

اس لیے آئین کی حفاظت، ملک کے ریاستی اداروں اور ملک و ملت کی سلامتی اور اجتماعیت کو تباہی سے بچانے کے لیے عمرانی کردار اور عمرانی کلچر سے حفاظت بہت ضروری ہے، جس کے لیے عمرانی وسیع پروپیگنڈہ اور جھوٹ پر مبنی نیٹ ورک کے خاتمہ کی اشد ضرورت ہے، اور اس بات کی تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ کون سے عناصر کے اخراجات و خواہشات کے بل بوتہ پر یہ پروپیگنڈے پر مبنی منظم نیٹ ورک قائم اور متحرک ہے، جو نوخیز اور جذباتی افراد کی غلط فہمی و بے راہ روی کا باعث ہے۔ پی ٹی آئی، ملک کی وہ پہلی سیاسی جماعت کہلاتی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا بیانیہ، ملک و بیرون ملک پہنچانے میں دوسری جماعتوں سے کہیں آگے ہے، اسی لیے تحریک انصاف کو ”سوشل

میڈیا کی پارٹی،“ بھی کہا جاتا ہے، اور عمرانی سوشل نیٹ ورک نہایت متحرک اور منظم انداز میں عمران خان صاحب کے بے جاد فاع و حمایت میں سرگرم اور عمران خان کے مخالف جماعتوں اور افراد کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں بہت متحرک ہے، جس سے موجودہ دور کا ایک مخصوص و محدود نو خیز اور نوجوان غیر سنجیدہ طبقہ نہ صرف یہ کہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، بلکہ جذباتی اور جنونی ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں حقائق منخ اور انار کی جیسی فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب نہ ہوگی۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا مہم پر مبنی حالات کی چودہ سو سال پہلے احادیث میں پیش گوئی فرمادی گئی تھی، اور ان پر سخت عذاب کی تنبیہ بھی کر دی گئی تھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ (مسند احمد، حدیث نمبر ۱۰۷۲۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک مختلف فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، اور جھوٹ نہ پھیل جائے (مسند احمد)

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اتَّيَانِي، قَالَ أَلَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صحيح بخاری، حدیث نمبر ۶۰۹۶، کتاب الادب)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات (خواب میں) دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے (مجھ سے) کہا کہ جس آدمی کو آپ نے اس حال میں دیکھا تھا کہ اس کے جڑے چیرے جارہے تھے، وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، اور اس طرح جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ دنیا کے اطراف میں پھیل جاتا تھا، تو قیامت کے دن تک اس کے ساتھ اسی طرح کے عذاب کا معاملہ ہوتا رہے گا (بخاری)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتِمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْصَةُ، قِيلَ وَمَا الرُّوَيْصَةُ؟ قَالَ الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ (سنن ابن ماجه، حديث نمبر ۴۰۳۶، ابواب الفتن) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر مکرو فریب والے چند سال آئیں گے، جن میں ”جھوٹے“، ”سچا“ اور ”سچے“ کو ”جھوٹا“ قرار دیا جائے گا، اور ”خیانت دار“ کو ”امانت دار“ اور ”امانت دار“ کو ”خیانت دار“ قرار دیا جائے گا، اور ان سالوں میں ”رُوَيْصَةُ“ زبان درازی کرے گا، سوال کیا گیا کہ ”رُوَيْصَةُ“ کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ گھٹیا و حقیر (بے وقوف) شخص، جو عوامی (ملکی و ملی مسائل) میں زبان درازی کرے گا (سنن ابن ماجہ)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمَامَ الدَّجَالِ سِنِينَ خَدَاعَةٍ، يُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتِمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْصَةُ، قِيلَ وَمَا الرُّوَيْصَةُ؟ قَالَ الْفُؤَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ (مسند احمد، حديث نمبر ۱۳۲۹۸) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے چند سال دھوکے اور مکرو فریب والے ہوں گے، جن میں ”سچے“ کو ”جھوٹا“ اور ”جھوٹے“ کو ”سچا“ قرار دیا جائے گا، اور ”امانت دار“ کو ”خیانت دار“ اور ”خیانت دار“ کو ”امانت دار“ قرار دیا جائے گا، اور ان سالوں میں ”رُوَيْصَةُ“ زبان درازی کرے گا، سوال کیا گیا کہ ”رُوَيْصَةُ“ کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ فاسق (وبدکردار) آدمی، جو عوام و رعایا کے کاموں میں زبان درازی کرے گا (مسند احمد)

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حديث حسن (حاشية سنن ابن ماجه)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: اسنادہ حسن (حاشية مسند احمد)

”بیٹ اللہ“ کے حج کی فرضیت

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (97)

(سورہ آل عمران، رقم الآیہ 97)

اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت کا حج ہے، جو استطاعت رکھے، اس (بیت) کی طرف سبیل کی، اور جو شخص انکار کرے، تو بے شک اللہ غنی ہے، تمام عالمین سے (97)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیت سے صاحبِ استطاعت لوگوں پر حج کی فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور حج، اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں داخل ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی لیے حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ”وَمَنْ كَفَرَ“۔

انکار کرنے میں وہ شخص تو داخل ہے ہی، جو صاف طور پر حج کے فریضہ کا منکر و انکاری ہو، حج کو فرض ہی نہ سمجھے، ایسے شخص کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا تو ظاہر ہے، اس لئے ”كَفَرَ“، یعنی کفر و انکار کرنے کا لفظ اس پر صاف طور سے پورا اترتا ہے۔

اور جو شخص حج کو عقیدہ کے طور پر فرض سمجھتا ہے، لیکن استطاعت و قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو وہ بھی ایک حیثیت سے، یعنی عملی طور پر منکر ہی ہے، اس کے حق میں کفر و انکار تنبیہ کے لئے ہے، کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر حج نہیں کرتے، یہ بھی عمل کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو۔

”وَمَنْ كَفَرَ“ آیت کے اس جملہ میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید اور تنبیہ ہے، جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے، کیونکہ اس

آیت میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے طرز عمل کو ”کفر“ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ”فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“ کی وعید سنائی گئی ہے۔

اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان لوگ جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں فوت ہوں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔

احادیث میں بھی حج بیٹ اللہ کی عظیم فرضیت و اہمیت آئی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٨، كتاب الايمان، باب

قول النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ایک اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ (عبادت کے لائق) نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکاۃ ادا کرنا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا (بخاری)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، جن میں ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ (صحيح مسلم، رقم الحديث

ترجمہ: اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے (کہ اس کی حقیقت کیا ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز قائم کریں، اور آپ زکاۃ ادا کریں، اور آپ رمضان کے روزے رکھیں، اور آپ بیٹ اللہ کا حج کریں، اگر آپ استطاعت رکھیں، اس کی طرف جانے کی، جبریل امین نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا (صحیح مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ حج کرنا اسلام کے بنیادی ارکان اور تقاضوں میں سے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا (صحیح مسلم، رقم الحديث ۱۳۳۷، ۱۲۱۲) کتاب

الحج، باب فرض الحج مرة في العمر

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (ایک دن) خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو! تم پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج کرو (صحیح مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ: رَبِّ قَدْ فَرَعْتُ، فَقَالَ: أَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَالَ: رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ قَالَ: أَذْنُ وَعَلَى الْبَلَاغِ، قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حُجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَتْرَى أَنَّهُمْ يَجِئُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يُلْبِئُونَ؟ (مستدرک حاکم، رقم الحديث ۳۴۶۴، ج ۲ ص ۲۱، ۴۲۱)

کتاب التفسیر، تفسیر سورة الحج) ۱

۱۔ قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص: صحيح .

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ترجمہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں (بیٹ اللہ کی تعمیر سے) فارغ ہو چکا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! کیا میری آواز (لوگوں تک) پہنچ جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرمائیے، اور (آواز کا) پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں کس طرح اعلان کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہئے کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بیت عتیق (یعنی بیت اللہ) کا حج (حضرت ابراہیم السلام نے اسی طرح اعلان کر دیا) تو حضرت ابراہیم کے اس اعلان کو آسمان اور زمین کے درمیان والے سب نے سن لیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ زمین کے دور دراز علاقوں سے تبلیہ پڑھتے ہوئے (حج و عمرہ کے لیے جوق در جوق چلے) آتے ہیں (یہی اسی اعلان کا اثر ہے) (مستدرک حاکم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ (مسند احمد، رقم الحديث ۳۵۲۰) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عزوجل نے تم پر حج کو فرض قرار دے دیا ہے، یہ سن کر اقرع بن حابس نام کے صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہمیشہ کے لیے فرض قرار دے دیا؟ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

وقال ابن حجر: وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلى البلاغ قال فنأدى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض أفلاترون أن الناس يحيثون من أقصى الأرض يلبون (فتح الباری ج ۳ ص ۲۰۹، قوله باب التلبية)

۱۔ قال شعيب الانزوط: حديث صحيح (حاشية مسند احمد)

علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو ہمیشہ حج فرض ہو جاتا (مسند احمد)

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

أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجُّ كُلُّ عَامٍ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ حَجَّةٌ، فَمَنْ حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ تَطَوُّعٌ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تُطِيعُوا (مسند احمد، رقم الحديث ۳۵۱۰) ۱

ترجمہ: اقرع بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک مرتبہ فرض ہے، پس جو اس کے بعد حج کرے، تو وہ نفلی حج ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تم نہ تو اس حکم کو سنتے، اور نہ اطاعت کرتے (مسند احمد)

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

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عَذَّبْتُكُمْ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۸۸۵) ۲

ترجمہ: لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تم اس کو اداء نہ کرتے، اور اگر تم اس کو اداء نہ کرتے، تو تمہیں عذاب دیا جاتا (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ

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

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده قوى (حاشية سنن ابن ماجه)

عَلَيْكُمْ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَعُدُّوهُ (مسلم، رقم الحديث ۱۳۳۷، ۴۱۲)

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ اے لوگو! اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو تم حج کرو، ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑے رکھو، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، پس تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی بناء پر ہلاک ہو چکے ہیں، پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجالاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، تو تم اس کو چھوڑ دو (مسلم)

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

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُتِمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَنْ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ

أَشْيَاءَ إِنَّ تَبَدُّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ“ (صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۳۷۰۴) ۱۔
ترجمہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ اے لوگو! بے شک اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کو اداء نہ کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑے رکھو، جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں، پس تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی بناء پر ہلاک ہو چکے ہیں، پس جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، تو تم اس کو چھوڑ دو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجالاؤ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّ تَبَدُّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ“ (یعنی اے ایمان والو! تم سوال نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تو تم کو بری لگیں) (ابن حبان)

مذکورہ اور اس جیسی احادیث سے حج کی اہمیت اور فرضیت پر روشنی پڑتی ہے۔

کئی احادیث میں حج کے فضائل کا بھی ذکر آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (بخاری، رقم الحدیث ۱۷۷۳، کتاب

الحج، مسلم، رقم الحدیث ۱۳۴۹، ”۴۳“)

ترجمہ: اور حج مبرور کی جزاء و بدلہ صرف جنت ہے (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ

يَفْسُقُ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۱۵۲۱، كتاب

الحج، باب فضل الحج المبرور)

ترجمہ: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لئے (یعنی اللہ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ) حج کیا، اور (اس میں) نہ تو شہوت والی بات کی اور نہ گناہ کیا، تو وہ (حج کے بعد گناہوں سے) اس طرح (پاک صاف ہو کر) لوٹے گا جس طرح وہ اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن (گناہوں سے پاک صاف) تھا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک حدیث ان الفاظ میں مروی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُقْ، وَلَمْ يَفْسُقْ،

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۸۱۱، ابواب الحج، باب ما

جاء فى ثواب الحج والعمرة) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا، اور نہ تو (اس حج میں)

شہوت والی بات کی اور نہ گناہ کیا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے (ترمذی)

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ

يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (مسلم، رقم الحديث ۱۹۲ "۱۲۱" کتاب الایمان، باب کون

الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج)

ترجمہ: بے شک اسلام گزشتہ (گناہوں) کو منہدم (و ختم) کر دیتا ہے، اور ہجرت

گزشتہ (گناہوں) کو منہدم (و ختم) کر دیتی ہے اور حج گزشتہ (گناہوں) کو منہدم

(و ختم) کر دیتا ہے (صحیح مسلم)

۱۔ قال الترمذی: حدیث أبی ہریرۃ حدیث حسن صحیح وأبو حازم کوفی وهو الأشجعی، واسمہ سلمان مولیٰ عزة الأشجعیة "

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتِ، لَا أَذْرِي أَذْكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُغْفِرَ لَهُ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۵۳۰، ابواب صفة الجنة)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور نمازیں پڑھیں، اور بیت اللہ کا حج کیا، راوی کہتے ہیں کہ شاید زکاۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر فرمایا، تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے (ترمذی)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحَدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةُ بَرَّةٍ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيَّنَّ مَطْلَعُ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا (مسند احمد، رقم الحديث ۱۹۰۱۰) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر حج مبرور تمام اعمال پر اس طرح (انتہائی) افضل ہے، جیسا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیان (کافا صلہ) (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِيِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحديث ۵۳۲۱، ج ۵ ص ۲۸۲،

باب الميم؛ مسند ابی یعلیٰ الموصلی، رقم الحديث ۶۳۵۷) ۲

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

۲۔ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۹۳۵۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لئے جائے پھر (راستہ میں) فوت ہو جائے، اس کے لئے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا اور جو شخص عمرہ کے لئے جائے پھر (راستہ میں) فوت ہو جائے، اس کے لئے قیامت تک عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا اور جو شخص جہاد کے لئے جائے پھر (راستہ میں) فوت ہو جائے اس کے لئے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا (طبرانی، المعجم)

سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت میں حج فرض ہونے کی شرط ”مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ بتائی گئی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو بیٹ اللہ کی طرف سبیل کی استطاعت رکھتا ہو۔

حج فرض ہونے میں صاحب استطاعت کی حیثیت کی تعیین کے لئے فقہائے کرام نے سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت کو ہی بنیاد بنایا ہے۔

اس آیت میں ایک تو استطاعت کی قید لگائی گئی ہے، اور ایک ”سبیل“ کی قید لگائی گئی ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے ”استطاعت“ ایسی قدرت حاصل ہونے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ سے اس فعل کو بجالانا ممکن ہو۔

اور حسی، بدنی اور شرعی رکاوٹ ہونے کی صورت میں استطاعت صحیحہ حاصل نہیں ہوتی۔ حسی رکاوٹ میں راستہ کا مامون نہ ہونا، اور حکومت کی رکاوٹ نہ ہونا بھی داخل ہے، اور موانع شرعی میں عورت کے لئے محرم کا نہ ہونا، اور عورت کا عدت میں ہونا بھی داخل ہے۔

اور لغت میں ”سبیل“ راستے کو کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سہل راستے کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سبیل ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو کسی چیز کی طرف پہنچنے، یا کسی چیز کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوں، جس طرح سے کہ راستہ اور سواری منزل تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتے

ہیں۔ ۱

۱۔ سبل: السبيل الطريق الذى فيه سهولة وجمعه سبل قال (وأنهارا وسبلا - وجعل لكم فيها سبلا - ليصودنهم عن السبيل) يعنى به طريق الحق لان اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك (ثم السبيل يسره) وقيل لسالكه سابل وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعر، وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى السبيل لممارسته إياه، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا (المفردات فى غريب القرآن للإصفهاني، ج ۱ ص ۳۹۵، ۳۹۶، مادة ”سبل“)

پس جب تک کسی کوچ کے لئے سفر کرنے اور جانے کی استطاعت حاصل نہیں ہوگی، اور مالی، بدنی، یا شرعی و حسی مانع موجود ہوگا، اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔

اس آیت میں کیونکہ بیٹ اللہ تک سبیل کی استطاعت و قدرت کا ذکر ہے، اور کسی شرعی عمل کو انجام دینے کے لئے فی نفسہ استطاعت و قدرت یا تو بدن کے ذریعہ سے ہوتی ہے، یا مال کے ذریعہ سے ہوتی ہے، یا بدن اور مال دونوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

حج کی استطاعت کے لیے، حج کے سفر کی آمد و رفت کی ضروریات و اخراجات کا ہونا، اور بدن کا ایسے امراض اور اعذار سے سلامت ہونا، جو حج میں رکاوٹ پیدا کریں، اور راستہ میں اپنی جان اور مال کا محفوظ ہونا، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا، یا بعض فقہاء کے نزدیک ثقہ عورتوں، یا مامون قافلہ کا ہونا ضروری ہے۔ ۱۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر روایت کے مطابق حج فرض ہونے کے لئے بدنی اور مالی دونوں قسم کی استطاعت و قدرت ضروری ہے، کیونکہ صحت بدن کے بغیر سبیل کی بدنی استطاعت کا تصور نہیں کیا جاسکتا، جس طرح سے کہ سواری اور کھانے پینے کے اخراجات کے بغیر مالی استطاعت حاصل نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے جو چیزیں بدن کے بیٹ اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوں، خواہ شرعاً (جیسے محرم کے بغیر اور عدت میں عورت کا جانا) اور خواہ حشاً رکاوٹ ہوں (جیسے راستہ کا پُر امن نہ ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا ہونا وغیرہ) ان کے ہوتے ہوئے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے

۱۔ القدرة على أداء الحج:

اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)

وذهب الفقهاء إلى أن الاستطاعة، أى القدرة، تتحقق بما يأتى:

أ - وجود الزاد والراحلة، وهو وجود المال الذى يكفى النفقة ذهاباً وإياباً.

ب - سلامة البدن من الأمراض والعاهات التى تعوق عن الحج، ويعتبر العاجز بنفسه قادراً بقدرة غيره، كالأعمى الذى يجد من يقوده، والمقعّد الذى يجد من يحج عنه.

ج - أمن الطريق وذلك بأن يكون الإنسان آمناً على نفسه وماله.

د - وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة كما يقول بعض الفقهاء (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۳۲۹، مادة "قدرة")

نزدیک حج سرے سے فرض نہیں ہوتا۔ ۱

۱۔ مالی استطاعت کا ہونا حج کی شرط واجب ہے، اور خود حج بدنی عبادت ہے، لہذا بدنی استطاعت تو خود اس وجہ سے شرط ہوئی کہ حج بدنی عبادت ہے، اور مالی استطاعت اس کے واجب ہونے کے اعتبار سے شرط ہوئی، اور بعض روایات میں جو استطاعت کی تفسیر زاد وراجلہ سے کی گئی ہے، وہ مکمل تفسیر نہیں ہے، بلکہ صرف مالی عبادت ہونے کی جہت سے ہے، اور صحیح بدن کی لٹی کو مستزعم نہیں ہے۔ اس لئے حج کے لئے بدنی استطاعت کو شرط واجب اداء کا درجہ دے کر اپنا حج اور معذور پر حج فرض قرار دینا اور مالی استطاعت کو شرط وجوب کا درجہ دینا راجح نہیں۔

والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما . وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المشى والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستئابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي، وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . واستدل الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قام رجل فقال : يا رسول الله ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة . وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة، وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه، فقد أخرج الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد . وهذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها معه، ووجه الاستدلال ظاهر، وأجيب بأن الاستطاعة التى ندعى أنها مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون بها الفعل وتطلق الاستطاعة على معنى آخر هو سلامة الأسباب والآلات والجوارح أى كون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط صحة التكليف وماى الآية بهذا المعنى كذا قالوا (روح المعاني، ج ٢، ص ٢٢٥، سورة آل عمران)

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ اى الى البيت سَبِيلًا الموصول بدل من الناس بدل البعض خصص له فلا يجب الحج على غير المستطيع والسبيل الطريق منصوب على المفعولية واليه حال منه مقدم عليه والمراد به الذهاب على طريقة جرى النهر يعنى من استطاع ذهاباً الى البيت ولاجل قصر الحكم على المستطيع اجمع العلماء على انه يشترط لوجوب الحج ان يكون الطريق آمناً والمنازل المأهولة معمورة يوجد فيه الزاد والماء وعند فوات الا من لا يجب الحج وكون البحرينية وبين مكة إذا كانت السلامة غالبية لا يمنع وجوب الحج عندهم خلافاً لاحد قول الشافعى وكذلك يشترط عند ابى حنيفة ومالك الصحة فلا يجب عندهما على الضعيف والزمن وان كان له مال يمكن ان يستنيب من يحج عنه لانه غير مستطيع بنفسه والحج عبادة بدنية والمقصود من العبادات البدنية اتعاب النفس فلا يحصل مقصوده بالاستئابة وقال الشافعي واحمد هو مستطيع بماله قال البغوي يقال فى العرف فلان مستطيع لبناء دار وان كان لا يفعله بنفسه وانما يفعله بماله

﴿بقية حاشيا گئے صفحہ پہلا حفظ فرمائیں﴾

خلاصہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس کو بیعت اللہ تک جانے کی بدنی، یا مالی قدرت نہ ہو، اس پر

﴿گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ﴾

وباعوانہ قہلنا ہو غیر مستطیع علی الحج الذی ہو عبارة عن ارکان مخصوصة وانما هو مستطیع علی الانفاق والمقصود فی البناء لیس یتیانہ بنفسه بخلاف العبادات البدنیة فلا یجری فیہ ذلک العرف واحتج الشافعی واحمد بحديث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الفضل ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرلة من نخعم فجعل الفضل ینظر الیہا وتنظر الیہ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر فقالت یا رسول اللہ ان فریضة اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یمسک علی الرحل افاحج عنہ قال نعم وفی رواية لا یستطیع ان یمسک علی الرحلة فهل تقضى عنہ ان أحج عنہ قال نعم وذلک فی حجة الوداع -متفق علیہ والجواب انه حدیث احاد لا یجوز بہ نسخ الكتاب المقتضى لاشتراط الاستطاعة وقد قیل فی الجواب ان معناه فریضة اللہ علی عبادہ فی الحج الذی وقع بشرط الاستطاعة صادف ابی بصفة عدم الاستطاعة افاحج عنہ ای هل یجوز لی ذلک او هل فیہ اجر ومنفعة له فقال نعم وتعقب بان فی بعض ألفاظہ والحج مکتوب علیہ ونحوہ وأجیب بانہ لو صح تلک الألفاظ فهو ظن من امرأة ظنت ظنا وتعقب بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أجابہا عن سوالہا ولو کان ظنہا غلطاً لبینہ لہا وأجیب بانہ انما أجابہا عن سوالہا افاحج عنہ فقال حجی عنہ لما رای من حرصہا علی یصال الخیر والثواب لابیہا ویؤیدہ ما رواہ عبد الرزاق من حدیث ابن عباس فزاد فی الحدیث حجی عن أبیک فان لم تزده خیرا لم تزده شرا -لکن جزم الحفاظ بانہا رواية شاذة والاولی ان یحمل الحدیث علی من استقر فی ذمته صحیحاً ثم طرا علیہ ضعف وزمانة فانہ لا یسقط عنہ الحج بل یجب علیہ ان یحج عنہ غیرہ من ماله ما دام حیاً او یوصی بہ عند موته وإذا مات ولم یحج یحج عنہ وارثہ او یحج عنہ أجنبیاً من ماله ان شاء فالحج عن الغیر قضاء بمثل غیر معقول ثبت بهذا الحدیث كما ثبت القدية عن الصوم فی حق الشیخ الفانی بنص الكتاب - وافترض الحج کان عام الحدیث سنہ بقولہ تعالیٰ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْمُمرَةَ لِلَّهِ وهذه قصة حجة الوداع فلعل اباه ضعف فی تلک السنین بعد الوجوب واللہ اعلم وكذا یشترب البصارة عند ابی حنیفة فلا یجب الحج علی الأعمی وان وجد قائدا لأنه غیر مستطیع بنفسه والاستطاعة بالغیر غیر معتبر عنده وقال ابو یوسف ومحمد والجمهور الأعمی إذا وجد قائدا یجب علیہ الحج وكذا الخلاف فی وجوب الجمعة علی الأعمی ولاجل اشتراط الاستطاعة یشترب عند ابی حنیفة فی حق المرأة ان یکون معها زوجها او ذو محرم منها إذا کان بینہا و بین مکة ثلاثة مراحل وقال احمد یشترب ذلک مطلقا طال المسافة او قصرت فان لم یکن لہا رجل كذلك او کان ولا ینخرج معها او کان لا ینخرج معها الا بأجرة وهی لا تقدر علی الاجرة لا یجب علیہا الحج وذلك لانہا ممنوعة عن السفر الا ومعها زوجها او ذو محرم منها والمهجور شرعا کالمهجور عادة فصارت غیر مستطیعة -وجه قول ابی حنیفة فی اشتراط مسافة ثلاثة ايام حدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا معها ذو محرم -متفق علیہ وفی رواية لمسلم لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث لیل الا ومعها ذو محرم -وفی رواية فوق ثلاث وفي الباب مقیدا بثلاثة ايام حدیث ابی ہریرة رواہ مسلم والطحاوی -وفی رواية للطحاوی فوق ثلاث لیل -وحديث عمرو بن شعيب عن أبيہ عن جده بلفظ ثلاثة ايام رواہ الطحاوی -وحديث ابی سعید الخدری رواہ مسلم والطحاوی بلفظ ثلاثة ايام فصاعدا -وفی رواية لمسلم بلفظ فوق ثلاث و بلفظ اكثر من ثلاث.....

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

سرے سے حج فرض نہیں ہوتا، بدنی قدرت نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ مثلاً وہ اپنا حج ہو، اور مالی قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہو، بلکہ غریب ہو، جس کی وجہ سے اُسے بیٹھ اللہ و عرفات تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ ا۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ والمراد بالاستطاعة الاستطاعة على سفر معتاد بحيث لا يلحقه حرج ومن ثم يشترط عند الجمهور ان يكون له زاد وراحلة فاضلا عما لا بد منه وعن الديون وعن نفقة عياله الى حين عودته فان المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولذا لا يجب فيه الزكوة ومن لا زاد له ولا راحلة له لا يستطيع السفر غالبا والحرَج مدفوع في الشرع وقال داود لا يشترط لوجوب الحج زاد ولا راحلة - وقال مالك ان كان هو ممن له عادة بالسؤال او كان يمكنه ان يكتسب في الطريق لا يشترط له الزاد وان كان قادرا على المشي لا يشترط له الراحلة وقد قال الله تعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ قلنا الواقع في جواب الأمر يكون اخبارا عن الواقع ولا يكون دليلا على وجوب الحج بلا راحلة والقدره على المشي امر خفي وقد يزول القدرة في أثناء الطريق فلا بد من اشتراط زاد وراحلة من ابتداء السفر كيلا يفضى الى الهلاك (التفسير المظهرى، ج ٢، ٩٨، ٩٩، سورة آل عمران)

ا۔ الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن: إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج. فلو وجدت سائر شروط وجوب الحج في شخص وهو مريض زمن أو مصاب بعاهة دائمة، أو مقعد أو شيخ كبير لا يثبت على آلة الركوب بنفسه فلا يجب عليه أن يؤدى بنفسه فريضة اتفاقا. لكن اختلفوا هل صحة البدن شرط لأصل الوجوب، أو هي شرط للأداء بالنفس: ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن صحة البدن ليست شرطا للوجوب، بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس، فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج، بإرسال من ينوب عنه.

وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: إنها شرط للوجوب، وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإئابة غيره، ولا الإيصاء بالحج عنه في المرض.

استدل الأولون: بأنه صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا له زاد وراحلة فيجب عليه الحج. واستدل أبو حنيفة ومالك بقوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطیع بنفسه فلا يجب عليه الحج (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٤، ص ٣٣، مادة "حج")

ذهب الشافعية والحنابلة وصاحباً أبي حنيفة -فى ظاهر الرواية -إلى أن من عجز عن السعى إلى الحج وهو قادر على مال يحج به عن نفسه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، لأنه مستطیع بغيره، إذ الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال، وإذا صدق عليه أنه يستطيع وجب عليه الحج.

وقال المالكية وأبو حنيفة -فى ظاهر الرواية -والصاحبان فى رواية عنهما: إن الزمن لا يجب عليه الحج وإن ملك الزاد والراحلة حتى لا يجب الإحجاج بماله، لأن الأصل لما لم يجب، لم يجب البذل.

قال الكسانسى فى تعليل عدم وجوب الحج على الزمن: إن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهى سلامة الأسباب والآلات، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه فى سفر الحج؛ لأن الحج عبادة بدنية فلا بد من سلامة البدن، ولا سلامة مع

المانع (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢، ص ١١ و ١٢، مادة "زمانة")

اب ہم حج کی فرضیت کے خلاصہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد غیر معذور کی ملکیت میں حج پر جانے یا حج کی درخواستیں وصول کئے جانے کے وقت اس کی اصلی اور بنیادی ضروریات سے زائد اور فاضل اتنا مال ہو کہ جس سے وہ بیٹ اللہ و عرفات تک آنے جانے اور وہاں کے قیام و طعام کا خرچ برداشت کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور واپسی تک اپنے اُن اہل و عیال و متعلقین کے خرچ کا انتظام بھی کر سکے، جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اور راستہ بھی مامون (امن والا) ہو اور حکومت وغیرہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، عورت کے لئے چونکہ بغیر محرم کے اور عدت میں سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لئے وہ حج ادا کرنے پر اس وقت قادر سمجھی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ شوہر، یا کوئی شرعی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو، یا یہ عورت اس کے سفر کا خرچ بھی برداشت کرے، اور وہ عورت عدت میں بھی نہ ہو۔

٢٠٠٠

www.idaraghufran.org

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 7)

علامہ ابن تیمیہ کا پانچواں حوالہ

علامہ ابن تیمیہ حنبلی اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

فمقابر الأنبياء لا تنتن بل الأنبياء لا يبلون وتراب قبورهم طاهر (مجموع

الفتاوى، ج ۲، ص ۱۶۰، فصل: فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد، علة النهى عن

الصلاة على المقبرة)

ترجمہ: پس انبیاء کی قبروں میں، بدبو پیدا نہیں ہوتی، بلکہ انبیائے کرام بوسیدہ نہیں

ہوتے، اور ان کی قبروں کی مٹی پاک ہوتی ہے (مجموع الفتاویٰ)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے مدفن اور مقابر، پاک و صاف ہوتی ہیں،

جس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اجسام متغیر ہونے سے محفوظ اور تروتازہ رہتے ہیں، پس جب ان کے

اجسام نہایت پاک ہیں، تو ان اجسام سے متصل زمین کا بقیعہ بھی نہایت پاکیزہ ہوگا۔

علامہ ابن تیمیہ کا چھٹا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ حنبلی اپنے فتاویٰ میں ہی فرماتے ہیں کہ:

(فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) . فهذه نصوصه

الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها

وهم أحياء فى قبورهم ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم ومع هذا

يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد (مجموع

الفتاویٰ، ج ۲، ص ۵۰۲، فصل فی قصد الصلاة والدعاء والعبادة فی مکان لم بقصد
الأنبياء فيه الصلاة والعبادة

ترجمہ: ”پس تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، بے شک میں نے تم کو اس بات سے منع کر دیا ہے،“ پس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم ہے، جو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے، باوجودیکہ انبیائے کرام اُن قبروں میں دفن ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اور اُن کی قبروں پر اُن کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا مستحب ہے، لیکن اس کے باوجود اُن قبروں کے قریب نماز پڑھنے کے لیے آنا، اور ان کو سجدہ گاہ بنانا، حرام ہے (مجموع الفتاویٰ)
مذکورہ عبارت سے انبیاء علیہم السلام کا قبروں میں حیات ہونا معلوم ہوا۔

علامہ ابن تیمیہ کا ساتواں حوالہ

علامہ ابن تیمیہ حنبلی اپنے فتاویٰ میں ہی فرماتے ہیں کہ:

الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون
للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم
يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم
وعبادتهم من دون الله تعالى؛ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه
لا يفضى إلى الشرك (مجموع الفتاویٰ، ج ۱، ص ۳۳۰، کتاب توحيد الألوهية،
التوسل والوسيلة، دعاء الغائب اقرب للاجابة)

ترجمہ: انبیائے کرام اور صالحین عظام اگرچہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور اگرچہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ زندوں کے لیے دعاء کریں، اور اگرچہ اس سلسلہ میں آثار وارد ہوئے ہیں (کہ وہ اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں، اور دعاء، عبادت ہے) لیکن کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اُن سے دعاء کی درخواست کرے، اور سلف

میں سے کسی نے بھی یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں ان کے ذریعے شرک کرنے، اور ان کی عبادت کرنے کا ذریعہ ہے، بخلاف اُن کی زندگی میں اُن سے دعاء کی درخواست کرنے کے کہ یہ شرک کا ذریعہ نہیں (مجموع الفتاویٰ)

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام سے دعاء کی درخواست کرنے، اور ان سے شفاعت کی درخواست کرنے کی فی نفسہ گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن شرک کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اور جو حضرات جواز کے قائل ہیں، وہ اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ جس سے دعاء کی درخواست کی جائے، اس کی اللہ سے احتیاج ظاہر ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ وہ خود کسی کو کچھ دینے پر قادر نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ سے دعاء ہی کر سکتا ہے۔

پس یہ اختلاف اجتہادی نوعیت کا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی مسائل اجتہادی و اختلافی ہیں، جن میں ایک کا دوسرے کی طرف تھلیل و تقسین کی نسبت کرنا درست نہیں۔

علامہ ابن تیمیہ کا آٹھواں حوالہ

علامہ ابن تیمیہ حنبلی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

وَأَمَّا مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالسَّلَامِ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَيْسَ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَلَا هُوَ السَّلَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ عَشْرًا، كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرًا، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ قَبْرِهِ، لَكِنَّ النِّزَاعَ فِي مَعْنَى كَوْنِهِ عِنْدَ الْقَبْرِ، هَلِ الْمُرَادُ بِهِ فِي بَيْتِهِ، كَمَا يُرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ مَا أُخْبِرَ بِهِ مِنْ سَمَاعِ الْمَوْتَى إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ قَرِيبًا مِنْهَا، أَوْ يُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَيْضًا قَرِيبًا

مِّنَ الْحُجْرَةِ، كَمَا قَالَه طَائِفَةٌ مِّنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحُجْرَةِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ لِمَنْ أَرَادَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ لَا يُسْتَحَبُّ بِحَالٍ؟ وَلَيْسَ الْإِعْتِمَادُ فِي سَمَاعِهِ مَا يُبْلَغُهُ مِنْ صَلَاةِ أُمَّتِهِ وَسَلَامِهِمْ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ.

فَإِذَا ذَاكَ الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا فِإِسْنَادُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَإِنَّمَا يُبَيَّنُّ مَعْنَاهُ بِأَحَادِيثٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ السُّدِّيِّ الصَّغِيرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا ظَنَّهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَمَا ظَنَّهُ فِي هَذَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ عَنْهُمْ مَوْضُوعٌ عَلَى الْأَعْمَشِ، قَالَ عَبَّاسُ الدُّورِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: سَكْتُوا عَنْهُ، لَا يَكْتَبُ حَدِيثُهُ الْبَتَّةَ. وَقَالَ الْجَوْزَجَانِيُّ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ صَالِحُ جَزْرَةَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَالْأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتَبُ حَدِيثِهِ لَا اعْتِبَارًا وَلَا لِلِاِحْتِجَاجِ بِهِ بِحَالٍ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالضُّعْفُ عَلَى رِوَايَتِهِ بَيِّنٌ.

فَهَذَا الْكَلَامُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا صِحَّةَ مَعْنَاهُ بِأَحَادِيثٍ أُخْرَى، وَهُوَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا فَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ يُبْلَغُ صَلَاةً مِنْ صَلَّى عَلَيْهِ نَائِبًا لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، كَمَا وَجَدْتُهُ مُتَّفَقًا عَنْ هَذَا الْمُعْتَرِضِ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْجُهَّالِ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ صَلَاةً مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ. فَالْقَوْلُ إِنَّهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الْمُصَلِّي بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ

أَنَّهُ يُبْلَغُ ذَلِكَ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ السَّلَامُ تُبْلَغُهُ إِيَّاهُ الْمَلَائِكَةُ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: إِنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الْبَعِيدِ مُمْتَنِعٌ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ وُضُوءَ صَوْتِ الْمُصَلِّي إِلَيْهِ فَهَذِهِ مُكَابَرَةٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ هُوَ يَكُونُ بَحِثٌ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْخَلَائِقِ مِنْ بَعِيدٍ، فَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ (الرد على الأحنائي قاضى المالكية، ص ۱۳۵ الى ۱۴۷،

فصل حديث من صلى على عند قبرى سمعته)

ترجمہ: اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی قبر کے قریب سلام پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، جیسا کہ تمام مسلمانوں کو کئے ہوئے سلام کا معاملہ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ سلام ہے جس کا (قرآن و سنت میں خاص نبی کے لئے) حکم دیا گیا ہے، اور اس سلام کرنے والے پر اللہ دس مرتبہ سلامتی نازل کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ صلاۃ و سلام تو وہ ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اور یہ صلاۃ و سلام کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے (بلکہ اس کو ہر جگہ سے پڑھنے کا حکم ہے)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس سے مراد قبر کے قریب پڑھا ہوا سلام ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ قبر کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟

آیا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا حصہ ہے؟ جیسا کہ اس کے مثل ان تمام حالات میں مراد لیا جاتا ہے، جن میں سماع موتی کی خبر دی گئی ہے کہ وہاں قبور کے قریب سے مراد اسی طرح کا قرب ہے، یا اس سے مراد وہ سلام ہے، جو روضہ مبارک کے قریب مسجد نبوی میں رہ کر کیا جائے، جیسا کہ سلف اور خلف کی ایک جماعت

کا قول ہے۔

اور (اس میں بھی اختلاف ہے کہ) کیا یہ عمل حجرہ کے قریب اس کے لئے مستحب ہے، جو سفر سے آیا ہو، یا اس کے لئے بھی مستحب ہے، جو مدینہ کا کوئی شخص روضہ پر حاضر ہو، یا کسی حال میں مستحب نہیں؟ (یہ سب اقوال ہیں) ۱۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت کرنے میں اعتماد ان ثابت شدہ احادیث پر ہی کیا جائے گا، اور اس (محمد بن مروان صدی کی) حدیث کے معنی اگرچہ صحیح ہیں (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب ”جس طرح کا قرب بھی کسی کے نزدیک رائج ہو“ پڑھا گیا سلام بالواسطہ سماعت فرماتے ہیں، اور دور کا سلام فرشتوں کے واسطہ سے سماعت فرماتے ہیں، یہ مفہوم تو درست ہے)

لیکن اس کی سند قابلِ حجت نہیں، اور اس کے معنی دوسری احادیث سے ثابت ہیں، کیونکہ یہ روایت محمد بن مروان صدی صغیر کی حدیث سے ہی معروف ہے، جو اعمش سے نقل کرتے ہیں، جیسا کہ بیہقی نے گمان فرمایا، اور بیہقی کا گمان حدیث کی معرفت رکھنے والے حضرات کے نزدیک متفق علیہ ہے (یعنی محمد بن مروان عن اعمش کی سند پر ہی اس روایت کا مدار ہے)

اور ان اہل معرفت کے نزدیک یہ حدیث اعمش کے نام و سند سے گھڑی گئی ہے، عباس دوری نے یحییٰ بن معین کے حوالہ سے فرمایا کہ محمد بن مروان ثقہ نہیں ہے، اور بخاری نے فرمایا کہ محمد بن مروان سے محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے، جس کی حدیث ہرگز لکھی

۱۔ اس حیثیت سے یہ مسئلہ مذکورہ بالا اقوال کے مابین اجتہادی ہے، پس اگر کوئی یہ قول اختیار کرے کہ موجودہ زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب پہنچنا ممکن نہیں، اس لیے باہر اور دور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والے کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، جس طرح نماز وغیرہ نماز میں، کسی بھی مقام سے پڑھے ہوئے سلام کا معاملہ ہے، تو یہ قول بھی اجتہادی طور پر باطل اور باعثِ ضلالت نہیں، جس طرح مسجد نبوی میں پڑھے ہوئے سلام کی سماعت کا قول بھی اسی نوعیت کا ہے، پس ان اقوال کی ترجیح میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگانا اور ان اقوال کی تردید و بطلان میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا اور اس میں غلو، مبالغہ کرنا، درست نہیں۔ محمد رضوان۔

نہیں جاسکتی، اور جوز جانی نے فرمایا کہ یہ ذاہبُ الحدیث ہے، اور نسائی نے متروکُ الحدیث فرمایا، اور صالح نے حدیث کو وضع کرنے والا قرار دیا، اور ابو حاتم رازی اور ازدی نے متروکُ الحدیث قرار دیا، اور دارقطنی نے ضعیف قرار دیا، اور ابنِ حبان نے فرمایا کہ اس کی حدیث کو نہ تو لکھنا جائز ہے، اور نہ اس کا (دوسری ضعیف حدیث کے ساتھ) اعتبار کرنا جائز ہے، اور نہ کسی حال میں اس سے حجت پکڑنا جائز ہے، اور ابنِ عدی نے فرمایا کہ اس کی اکثر احادیث غیر محفوظ ہیں، اور اس کی روایت میں ضعف واضح ہے۔

پس یہ تو اس حدیث کی سند کے متعلق کلام تھا، اور ہم یہ بات بیان کر چکے کہ اس حدیث کا مطلب دوسری احادیث کی رُو سے صحیح ہے، اور اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے درود پڑھتا ہے، تو اس کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں اس بات کی تصریح نہیں کہ دور سے پڑھے ہوئے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جیسا کہ اس معترض کی طرف سے نقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات اہل علم میں سے کسی نے بھی نہیں کہی، اور نہ ہی حدیث میں کسی جگہ اس کا ذکر آیا ہے، بلکہ یہ بات تو بعض لاعلم متاخرین نے کہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے اس کو سنتے ہیں، پس یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے درود پڑھنے والے کے درود کو براہ راست خود سنتے ہیں، باطل ہے۔

مشہور احادیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، اور کہنے والے کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پڑھے گئے درود کو سنتے ہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر اس

کی مراد یہ ہے کہ دور سے درود پڑھنے والے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی آوازوں کو دور سے سنتے ہیں، تو یہ صفت، دراصل اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، جو اپنی تمام مخلوق کی آواز کو (ہر مقام سے) سنتا ہے (اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ صلاحیت و قدرت حاصل نہیں) (الرد علی الاثنائی)

علامہ ابن تیمیہ کے اس کلام کی علامہ محمود شکاری آلوسی نے بھی تائید کی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔
(جاری ہے.....)

رشتہ داروں سے متعلق فضائل و احکام
نسب، خاندان، برادری اور قبیلہ وغیرہ کی حقیقت اور اس کا درجہ و مرتبہ
رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے فضائل و فوائد اور قطع رحمی کے قبیحہ و نقصانات
صلہ رحمی کی تاکید اور قطع رحمی کی وعید، صلہ رحمی اور قطع رحمی کی حقیقت اور صورتیں،
والدین سے صلہ رحمی، بہن بھائیوں، اولاد، زوجین اور دیگر اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی
صلہ رحمی کے طریقے اور صلہ رحمی و حسن سلوک سے متعلق احکام و آداب
اور مختلف قسم کے رشتہ داروں کے بارے میں احکام
محقق
مفتی محمد رشوان

افادات و ملفوظات

علامہ ابن تیمیہ کے متعلق ایک بدگمانی کی تردید

(20- شعبان-1443ھ)

بعض اہل علم کے یہاں صفاتِ الہی کے بارے میں، علامہ ابن تیمیہ کے موقف سے متعلق مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلہ میں بعض اہل علم حضرات نے مستقل مضامین و رسائل بھی تحریر کر دیئے ہیں۔

چنانچہ سعید عبداللطیف فودۃ نام کے ایک صاحب علم نے ”الکاشف الصغیر عن عقائد ابن تیمیہ“ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی ہے، جس میں انہوں نے صفاتِ باری تعالیٰ سے متعلق علامہ ابن تیمیہ کے افکار پر شدید تنقید کی ہے۔

ہمارے یہاں کے بعض اہل علم اس کتاب سے متاثر ہو کر علامہ ابن تیمیہ سے بدگمانی، اور ان کی شان میں بدزبانی کرتے ہیں۔

حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کی اصل اور مکمل عبارات کو بنظرِ انصاف و تحقیق ملاحظہ و مطالعہ کرنے سے ان تنقیدات و اعتراضات کی تصدیق نہیں ہوتی، جن کو مذکورہ تالیف میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تنقیدات و اعتراضات، اور مذکورہ تالیف کا متعدد اہل علم نے مدلل جواب تحریر کیا ہے۔

چنانچہ مذکورہ تالیف کا ایک مفصل و مدلل جواب رمضان بن عبدالکریم مصری (المدرس بجمعية تحفیظ القرآن الکریم بیثثة، السعودية) نے ”فتح العلی الکبیر فی الرد علی صاحب الکاشف الصغیر“ کے نام سے ایک مستقل تالیف کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ اس تالیف میں رمضان بن عبدالکریم مصری فرماتے ہیں کہ:

والقارئ لکتابہ هذا يقف على التالى:

- (۱)..... تبديع ابن تيمية وتكفيره تلميحاً وتصريحاً.
- (۲)..... تحريف معانى كلام شيخ الإسلام لتناسب قواعد ولوازم وضعها فودة من عنده، ومن ثم ينزل كلام شيخ الإسلام عليها كما يقول ص ۴۹، ۵۰ ”وكلام ابن تيمية إذا قال: (إن الله يُرى) يعنى أنه يُرى كما يُرى أى جسم آخر فيجب أن يكون مقابلاً ومحدوداً، ويجب اتصال شعاع العين، وغير ذلك من شرائط الرؤية العادية“
- (۳)..... عدم نقل الرد الكامل لشيخ الإسلام على المخالفين، فإذا كان رده على الرازى - مثلاً - من ثمانية عشر وجهاً فى مسألة يكتفى بذكر وجه أو اثنين وهذا يدل على عدم الأمانة العلمية فإن الوجه يكمل بعضها بعضاً.
- (۴)..... ينتزع بعض عبارات شيخ الإسلام غير مكتملة، ويعزلها عن سياقها الذى يوضحها، ثم يقوم بالتعليق والطعن القبيح.
- أما عملى فى هذا الكتاب فهو كالتالى:
- ۱/: نعرض الشبه والمزاعم والدعاوى تحت كل مبحث عرضاً مجملاً باختصار، حيث ننقل بعض العبارات التى ذهب فيها إلى أن ابن تيمية يقول بهذا القول، أو يعتقد هذا الاعتقاد.
- ۲/: ننقل بعض العبارات التى نقلها هو من كلام شيخ الإسلام، ثم ننقل تعليقاته عليها.
- ۳/: نلخص كلامه فى نقاط قبل الرد عليه.
- ۴/: ننقل عبارات الشيخ التى علق عليها كاملة، وبيان سبب ذكر الشيخ لهذه الفقرة، أو تلك الجملة.

۵/: ثم ننقل مذهب واعتقاد الشيخ من كتبه في تلك الصفة التي حاول هذا الدعي إثارة الغبار عليها بكل قواه، بل بكل مهاتراته وضعفه، ونعززه بكلام أهل العلم قديماً وحديثاً، وربما يكون بكلام الإمام الأشعري نفسه، والباقلاني، والإمام البيهقي رحم الله الجميع، وتجاوز عنا وعنهم (فتح العلي الكبير في الرد على صاحب الكاشف الصغير، ص ۳۰، ۳۱، مقدمة المؤلف، الناشر: دار العاصمة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى: ۱۴۳۳ھ، ۲۰۱۲م)

ترجمہ: اور اُن (سعید فودہ) کی اس کتاب کو پڑھنے والا شخص درج ذیل امور پر واقف ہوتا ہے:

(۱)..... ابن تیمیہ کو بدعتی قرار دینا، اور اُن کی تکفیر کرنا، اشارتاً اور صراحۃً۔
(۲)..... شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کے کلام کے معانی کی تحریف، اُن قواعد اور لوازم کی مناسبت سے جن کو ”سعید فودہ“ نے اپنی طرف سے وضع کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کا کلام ان قواعد اور لوازم ہی کے خلاف نازل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ”سعید فودہ“ ص ۴۹ اور ۵۰ پر لکھتے ہیں کہ ”ابن تیمیہ کا کلام، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ان الله يُرى“ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رؤیت، اس طرح ہوگی، جس طرح دوسرے جسم کی رؤیت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہوگا کہ وہ مقابل اور محدود ہو، اور آنکھوں کی شعاع کا اتصال بھی واجب ہوگا، اور دوسری وہ شرائط بھی واجب ہوں گی، جو رؤیت عادیہ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔

(۳)..... شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کا کامل رد، مخالفین پر نقل نہ کرنا، پس جب مثلاً شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) رازی پر کسی مسئلے میں اٹھارہ جہات سے رد کرتے ہیں، تو ”سعید فودہ“ ایک، یا دو وجہ کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں، اور یہ طرزِ عمل، علمی امانت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بعض وجوہ، بعض کی تکمیل کیا کرتی ہیں۔

(۴)..... شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کی بعض عبارات کو (سعید فودہ) نامکمل طور پر کانٹ چھانٹ کر پیش کرتے ہیں، اور ان کو اس سیاق سے الگ کر دیتے ہیں، جو ان عبارات کی توضیح کرنے والا ہوتا ہے، پھر قبیح طعن کو اس پر مرتب کر دیتے ہیں۔

جہاں تک میرے اس کتاب کے طرز عمل کا تعلق ہے، تو وہ درج ذیل ہے:

۱/ : ہم شبہ اور گمانوں اور دعاوی کو ہر بحث کے تحت اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر پیش کرتے ہیں، اس طور پر کہ سعید فودہ کی بعض عبارات کو نقل کرتے ہیں، جن میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ابن تیمیہ اس قول کے قائل ہیں، یا یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔

۲/ : ہم بعض عبارات کو نقل کرتے ہیں، جن کو سعید فودہ نے شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کے کلام کے طور پر نقل کیا ہے، پھر ہم اُن عبارات پر ان (سعید فودہ) کی تعلیقات کو نقل کرتے ہیں۔

۳/ : سعید فودہ پر رد کرنے سے پہلے، ہم ان کے کلام کے چند نقاط میں تلخیص کرتے ہیں۔

۴/ : شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کی اُن عبارات کو ہم مکمل طور پر نقل کرتے ہیں، جن پر سعید فودہ نے تعلیق کی ہے، اور شیخ الاسلام کے اس فقرہ، یا اس جملہ کو ذکر کرنے کے سبب (اور وجہ) کو بھی نقل کرتے ہیں۔

۵/ : پھر ہم شیخ الاسلام (ابن تیمیہ) کے مذہب اور اعتقاد کو اُن کی کتب سے، اس صفت کے متعلق نقل کرتے ہیں، جس کے متعلق یہ دعویٰ ہوتا ہے، تاکہ پوری قوت کے ساتھ غبار کے اثرات ختم ہو جائیں، بلکہ ہر طرح کی مہارت اور ضعف کے ساتھ وضاحت ہو جائے، اور پھر ہم اس کی تائید، قدیم اور جدید اہل علم کے کلام سے کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی تائید امام اشعری کے اپنے کلام سے ہوتی ہے، اور باقلانی اور امام بیہقی رحمہم اللہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے (فتح العلی الکبیر)

رمضان بن عبد الکریم مصری نے مذکورہ تالیف میں ”سعید فودہ“ کی طرف سے علامہ ابن تیمیہ پر

وارد کیے گئے مختلف اعتراضات و شبہات کا فرداً فرداً مفصل جائزہ لیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کے موقف کا سلف کے مطابق ہونا ثابت کیا ہے، اسی کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ کی مخالفت و عداوت کے اسباب پر بھی کلام کیا ہے۔

چنانچہ اپنی مذکورہ تالیف میں رمضان بن عبد الکریم مصری نے پہلی فصل ”موقف أهل المذاهب الأربعة من الأشاعرة“ کے عنوان سے قائم کی ہے، جس کے ضمن میں ”صفات باری تعالیٰ“ سے متعلق مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ اور حنابلہ کے موقف کو بحوالہ ذکر کیا ہے۔

اور موصوف نے دوسری فصل ”منهج شيخ الاسلام في الرد على الخصوم“ کے عنوان سے قائم کی ہے، جس کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ کے ”خصوم“ پر رد کے طریقہ کار اور انداز پر کلام کیا ہے۔

اور تیسری فصل ”اسباب العداوة لشيخ الاسلام ابن تيمية“ کے عنوان سے قائم کی ہے، جس کے پہلے مرحلے میں فقہاء، قضاة، اہل کلام، شیعہ اور صوفیاء کی، علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ عداوت و مخالفت کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔

اور تیسری فصل ہی کے دوسرے مرحلے میں ”اعترافات خصومه بعلو قدره“ اور تیسرے مرحلے میں ”کلام أهل العلم فيمن عادى شيخ الإسلام ونسبه إلى الكفر“ کے عنوانات پر کلام کیا ہے۔

اور رمضان بن عبد الکریم مصری نے اپنی مذکورہ تالیف میں چوتھی فصل ”سعيد فودة“ کی طرف سے علامہ ابن تیمیہ پر وارد اعتراضات و شبہات کی تردید کے لیے ”الرد على افتراءات فودة“ کے عنوان سے قائم کی ہے، جس کے ضمن میں مندرجہ ذیل ابحاث پر فرداً فرداً ”سعيد فودة“ کے اعتراضات و شبہات کو نقل کر کے تفصیلی و اجمالی طور پر کلام کیا ہے:

المبحث الأول: في صفة كلام الله تعالى.

المبحث الثاني: في صفة رؤية الله تعالى يوم القيامة.

المبحث الثالث: في صفة الإستواء.

المبحث الرابع: صفة الفوقية.

المبحث الخامس: فى قضية الجسم ومصطلح التجسيم.

المبحث السادس: قضية الحد.

المبحث السابع: قضية الحيز والجهة.

المبحث الثامن: تحت عنوان ما سماه الكاتب (صفة الحياة والقدرة

والإرادة والعلم)

المبحث التاسع: ردود متفرقة.

پھر رمضان بن عبدالکریم مصری نے اپنی مذکورہ تالیف میں ”المبحث التاسع“ کے ضمن میں مندرجہ ذیل مسائل کا ذکر کیا ہے:

بخصوص مسألة (حكم الوهم والخيال فى ذات الله)

بخصوص مسألة (قياس الغائب على الشاهد)

بخصوص مسألة (الفطرة)

بخصوص مسألة (تفسير قوله تعالى ”الله الصمد“)

پھر آخر میں اپنی تالیف کا ”خاتمہ“ پیش کیا ہے۔

رمضان بن عبدالکریم مصری کی مذکورہ بالا تالیف ان حضرات کے لئے قابل ملاحظہ اور مفید ہے، جو ”صفات باری تعالیٰ سے متعلق“ علامہ ابن تیمیہ پر وارد کئے جانے والے مختلف شبہات و اعتراضات کا شکار، اور اس سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ سے بدگمان ہیں۔

اس کے علاوہ بعض حضرات نے ”النصيحة الذهبية“ کے نام سے ایک رسالہ امام ذہبی کی طرف منسوب کیا ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس رسالہ میں امام ذہبی نے، علامہ ابن تیمیہ کے ”صفات باری تعالیٰ“ کے متعلق موقف کی تردید کی ہے۔

لیکن متعدد اہل علم حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور اس موضوع پر مستقل رسائل تحریر کئے ہیں، جن میں بعض حضرات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس رسالہ کی امام ذہبی کی طرف نسبت درست

نہیں، اور امام ذہبی کی طرف منسوب اس رسالہ کے مضمون میں بھی علامہ ابن تیمیہ کا کوئی ذکر نہیں۔
(ملاحظہ ہو: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم، ج 1 ص 87)
شیخ محمد بن ابراہیم شیبانی نے ”التوضیح الجلی فی الرد علی النصیحة الذهبیة المنحولہ علی الإمام الذہبی“ کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے اس رسالہ کی امام ذہبی کی طرف نسبت کی تردید کی ہے۔

(التوضیح الجلی فی الرد علی النصیحة الذهبیة المنحولہ علی الإمام الذہبی، الناشر: منشورات مرکز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى: ۱۴۱۳ھ، ۱۹۹۳م)
نیز ابوالفضل محمد بن عبداللہ القنوی نے بھی ایک رسالہ ”أضواء علی الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذہبی النصیحة الذهبیة لابن تیمیة وتحقیق فی صاحبها“ کے نام سے تالیف کیا ہے، جو ”دار المامون للتراث، بیروت، لبنان“ سے پہلی مرتبہ ۱۴۲۳ھ برطابق 2002ء کو شائع ہوا۔

اس کے علاوہ ”فتحی عیساوی“ نے بھی ”التعلیقات المنہجیة فی الرد علی النصیحة الذهبیة أو بل هی الفصیحة الذهبیة“ کے نام سے ایک مضمون تحریر کیا ہے۔

دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“

(سورة البقرة، رقم الآية: ۶۸۱)

”اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو بلاشبہ میں قریب

ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے“ (بقرہ)

قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر دعا کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں پر خدا کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ اور اعلان فرمادیا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک دعا مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے لیکن وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کی آخر کیا وجوہات ہیں؟

دیکھیے انسان کے بہت سے کام ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اور مانع بن جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں حجاب بننے والی کچھ اہم اور بنیادی وجوہات ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔

گناہ کی دعا کرنے سے یا کسی حرام شے کا سوال کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور معاذ اللہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے چوری کرنے کا موقع دے، یا کوئی آدمی کسی دوسرے کی موت کی دعا کرنا شروع کر دے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بھی گناہ کی دعا کرنے سے وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے وغیرہ کی دعا نہ کرے۔ ۱۔ اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

۱۔ عن جبير بن نفير، أن عبادة بن الصامت، حدثهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع أو قطيعة رحم (سنن الترمذی، رقم الحديث: ۳۵۷۳، أبواب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك)

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ

مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهٍ“ (سنن الترمذی: رقم الحديث: ۳۴۷۹، أبواب الدعوات)

”اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل

سے نکل ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے“ (ترمذی)

اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے کہ آدمی پورے توجہ اور دھیان سے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ ورنہ غفلت اور لاپرواہی سے مانگی جانے والی دعا رد ہو جاتی ہے۔

دعا کے عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک بڑا اور بنیادی سبب حرام مال کا استعمال ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا اور طویل سفر طے کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ یعنی مسکنت و بے چارگی اور محتاجی کی مجسم تصویر ہے۔ پھر مزید یہ کہ وہ تضرع و آہ و زاری سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کو یوں پکارتا ہے کہ:

”اے میرے رب اے میرے رب!“

لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اور اس کی غذا بھی حرام پر مشتمل ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ ۱۔

یہ وہ چند بنیادی اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت میں مانع اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے جو شخص بھی اپنی دعاؤں کے پورا ہونے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو اور یقیناً ہر آدمی ہی یہی چاہے گا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو پورے آداب اور ساری شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کا عمل جاری رکھنا چاہیے اور دعا کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔

۱۔ عن أبی حازم، عن أبی هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ”يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، إني بما تعملون عليم“ (المؤمنون) ”يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم“ (البقرة) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ (صحيح مسلم: رقم الحديث: ۱۰۱۵، كتاب الزكاة)

ماہ صفر: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

□..... ماہ صفر ۹۵۳ھ: میں حضرت سعد الدین سعد بن علی انصاری حلبی دمشقی حنفی رحمہ اللہ کا

انتقال ہوا (شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۱۰ ص ۴۲۵)

□..... ماہ صفر ۹۵۵ھ: میں حضرت شیخ علی بن قوام الدین حسینی جو نیوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نزهة الخواطر وبهجة المسامح والنواظر لعبدالحی الحسنی، ج ۴ ص ۳۸۹)

□..... ماہ صفر ۹۵۷ھ: میں حضرت عبدالرحمن بن علی اہجوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نیل الابتهاج بتطریز الدبیاج لأحمد بابا السودانی، ص ۲۶۲)

□..... ماہ صفر ۹۶۰ھ: میں حضرت حسن قرمانی بیکشہری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة لتقی الدین الغزی، ص ۲۴۲)

□..... ماہ صفر ۹۶۱ھ: میں حضرت شیخ صالح مرعی حیری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۲۴۷)

□..... ماہ صفر ۹۶۵ھ: میں حضرت سعد الدین بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ انطاکی حلبی دمشقی

رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۱۴۶)

□..... ماہ صفر ۹۶۷ھ: میں حضرت امام اعظم منصور باللہ قاسم بن محمد بن علی بن محمد بن رشید رحمہ

اللہ کی ولادت ہوئی (البدرد الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی، ج ۲ ص ۴۷)

□..... ماہ صفر ۹۷۰ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن ابراہیم بن عیثوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۳۹)

□..... ماہ صفر ۹۷۲ھ: میں حضرت شمس الدین محمد تونسلی طبلنی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۷۰)

□..... ماہ صفر ۹۷۶ھ: میں حضرت شیخ زین الدین عبید بن عمر عیثوی شافعی کا انتقال ہوا۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۵۹)

□..... ماہ صفر ۹۸۱ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن علی فلوچی حموی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال

- ہوا (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج 3 ص 111)
- ماہ صفر 983ھ: میں حضرت قاضی القضاۃ عبدالرحمن بن علی محی الدین الامامی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج 3 ص 128)
- ماہ صفر 988ھ: میں امیر علی بن ابراہیم بن اسماعیل بن یوسف بیجاپوری کی وفات ہوئی۔ (نزہۃ الخواطر وبہجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج 2 ص 385)
- ماہ صفر 992ھ: میں حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن شیخ بدر الدین عباسی مصری شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (النور السافر عن أخبار القرن العاشر لمحی الدین العیدروس، ص 360)
- ماہ صفر 993ھ: میں حضرت شیخ شمس الدین محمد بن محمد بن ابی اللطف رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج 3 ص 11)
- ماہ صفر 994ھ: میں حضرت شیخ الاسلام شمس الدین محمد بن علی بکری صدیق مصری شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج 3 ص 15)
- ماہ صفر 994ھ: میں حضرت شیخ ابو مسلم شمس الدین محمد بن محمد صمدی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزى، ج 3 ص 18)
- ماہ صفر 995ھ: میں حضرت شیخ نظام الدین بن عبدالکریم خفی نارتولی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر وبہجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج 2 ص 340)

بلسلہ: ارکان اسلام

حج کا طریقہ

حج کرنے کا صحیح طریقہ، اور حج سے متعلق مختلف کوتاہیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ
حج کے مناسک سے متعلق مفصل احکام، احرام اور اس سے متعلق احکام، حج کی تینوں
قسموں کے احکام، منی، مزدلفہ، عرفات، رمی، طواف، سعی، حلق و قصر، زمزم، حرمین
شریفین، مسجد حرام، مدینہ منورہ، اور مسجد نبوی سے متعلق احکام
مصنّف: مفتی محمد رضوان

علم کے مینار

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کادشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 15)

گزشتہ اقساط میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ”فقہ اسلامی“ زمانہ تدوین سے لے کر زمانہ حاضر تک مختلف مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، اور اس دوران اس پر کئی طرح کے نشیب و فراز اور انقلابات آئے، طرز تصنیف و طرز تدوین میں بھی نمایاں فرق واقع ہوا، ہر دور کے مطابق فقہ اسلامی کی تدوین و تہذیب اور اس کو متبحر کیا گیا، طرز تصنیف و تالیف، طرز اسلوب و تحریر، مباحث و ابواب کی ترتیب، تقریر و تحریر اور مسائل میں ”فقہ اسلامی“ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، جدید تقاضوں کے مطابق مختلف اور مفید تبدیلیاں کی گئیں۔

مگر ان تمام مراحل میں ”فقہ اسلامی کا دور جدید“ مختلف وجوہات و خصوصیات کی بناء پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی اپنی خصوصیات ہیں۔

(5)..... دور جدید کی فقہی کتب / انسائیکلو پیڈیا

دور جدید کی ابتداء سترھویں صدی سے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”الفتاویٰ الہندیہ“ اور ”مجلة الاحکام العدلیہ“ کی تصنیف سے ہوتی ہے، جن کو ”متون جدیدہ“ اور ”دور جدید کی فقہی کتب“ اور ”فقہی انسائیکلو پیڈیا“ وغیر ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، ذیل میں ان ہی میں سے چند کتب کا ذکر اور ان کے مصنفین کے مختصر حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔

(1)..... الفتاویٰ الہندیہ ﴿ فتاویٰ عالمگیری ﴾

دینی علوم میں خدمات کے اعتبار سے برصغیر (پاک و ہند) کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، یہاں مختلف اسلامی علوم نے اپنے لئے جگہ بنائی، مفسرین پیدا ہوئے، محدثین نے علم حدیث کی شمعیں روشن کیں، فقہاء نے فہم و ادراک سے آراستہ کیا، صوفیاء نے اخلاق و تصوف کی مسندیں آراستہ

کیس، نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کیا گیا، کتابیں لکھی گئیں، مدرسے قائم کیے گئے، وعظ وارشاد کے حلقے قائم کیے گئے، اور اس کا رخیر میں بعض سلاطین اسلام بھی شامل رہے۔

ایسے ہی علمی کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ”الفتاویٰ الہندیہ“ یعنی ”فتاویٰ عالمگیری“ کی تصنیف بھی ہے، جسے مغل بادشاہ ”اورنگزیب عالمگیر“ (1118 - 1028ھ) کے حکم وایماء پر برصغیر کے جید علماء وفقہاء پر مشتمل ایک جماعت نے مرتب کیا۔

فتاویٰ عالمگیری کی ضرورت

مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت سے پہلے اسلامی دنیا میں فقہ کی کئی مستند کتابیں رائج تھیں، لیکن اسلامی دنیا میں فقہ حنفی میں ایک ایسی کتاب کہ جس سے ایک عام مسلمان آسانی کسی مسئلہ کو اخذ کر سکے، اور احکام شرعیہ سے بخوبی واقف ہو سکے، موجود نہ تھی، یا موجود تو تھیں، لیکن ان کو سمجھنا یا ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا عام شخص کے لیے اتنا آسان نہ تھا، علماء وفقہاء کے اختلاف رائے کے سبب یہ مسائل فقہی کتابوں اور فتاویٰ کے مجموعہ میں کچھ اس طرح مل گئے تھے کہ جب تک کسی شخص کو فقہ میں مہارت تامہ حاصل نہ ہو، وہ ان سے بذات خود مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ایک عام شخص کو بہت سی مبسوط کتابیں میسر تھیں، صریح مسائل نیز حکم صحیح کا معلوم کرنا، اس کے لیے ممکن نہ تھا۔

اور یہ فکر (اپنی دین دوستی کے سبب) خود مغل بادشاہ اورنگزیب عالم گیر کو بھی تھی کہ مسلمان ان مسائل پر کیسے عمل کریں، جو فقہاء و علماء کے نزدیک واجب العمل تھے، اس خیال کے پیش نظر اورنگزیب عالمگیر نے ملک کے مشہور علماء وفقہاء کو اپنے دربار طلب کیا، اور اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کے لیے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی، اور حکم دیا کہ فقہ حنفی کی مختلف کتابوں کی مدد سے ایک ایسی جامع اور مستند کتاب تیار کی جائے کہ جس میں نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ یہ تمام مسائل جمع کیے جائیں، تاکہ سلطنت کے قاضی، مفتی نیز دیگر تمام مسلمان فقہ حنفی کی بہت سی کتابیں جمع کرنے اور ان کی ورق گردانی سے بے نیاز ہو جائیں۔

چنانچہ شیخ نظام برہان پوری (1092ھ/ 1681ء) اس علمی و تحقیقی کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے، اور

مغل بادشاہ عالمگیر نے بنفسِ نفیس اس کمیٹی کی سرپرستی قبول کی، کمیٹی کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور جن افراد کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا، ان کے ساتھ مزید اور دس دس افراد کو متعین کیا گیا، تاکہ یہ کام انتہائی دلجمعی اور حسنِ خوبی سے اختتام پذیر ہو۔

اور یوں آٹھ سال کی کڑی محنت و مشقت سے یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی، جو کہ 1074ھ سے لے کر 1082ھ تک کا عرصہ ہے، لگ بھگ 50 کے قریب جید علماء و بزرگ حضرات نے خدمات سرانجام دیں، کتاب بادشاہ کی نسبت سے ”فتاویٰ عالمگیری“ کے نام سے بھی مشہور ہے، فقہی جزئیات کی کثرت اور احاطہ کے اعتبار سے ”المحیط البرہانی“ اور ”فتاویٰ تاتارخانیہ“ کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب اس کے مقابلہ میں رکھی جاسکے۔

فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب و تبویب

یہ کتاب ہدایہ کی ترتیب ہے، اور دیگر کتبِ فقہ کی طرح اس میں بھی ”کتاب“ کے عنوان کے تحت ”ابواب“ ہیں، اور پھر ہر باب کے تحت مختلف فصلیں قائم کی گئی ہیں، جن پر ذیلی عنوانات قائم کر کے زیر بحث مسئلہ سے متعلق بہت سے ضمنی مسائل کی وضاحت کی گئی ہے۔

مثال کے طور پر ”کتاب الطہارۃ وفیہ سبعة أبواب، الباب الأول فی الوضوء وفیہ خمسة فصول، الفصل الأول فی فرائض الوضوء“۔ الخ۔ یہی طریقہ کا تقریباً پوری کتاب میں ہے، سوائے چند ایک ابواب کے۔

فتاویٰ عالمگیری کی علمی و فقہی حیثیت

فتاویٰ ہندیہ کو علمی و فقہی دنیا میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ فقہ حنفی کی رو سے یا تو رائج اور مفتی بہ ہیں، یا ظاہر الروایہ میں سے ہیں۔ لے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب فقہ کی تمام اہم اور قابل ذکر کتابوں کا نچوڑ ہے، اس کے مآخذ اور مراجع فقہ حنفی میں بڑی وقعت رکھتے ہیں۔

۱۔ وأن يؤلفوا کتاباً حامشاً لظاهر الروایات التي اتفق علیها وأفتی بها الفحول ویجمعوا فیہ من النوادر ما تلقتها العلماء بالقبول کی لا یفوت الاحتیاط فی العمل والاجتناب عن الخطل والزلل (الفتاویٰ الہندیہ، ج ۱، ص ۳، مقدمة الكتاب)

خصوصیات فتاویٰ عالمگیری

اس کتاب کے اندر چند ایسی خصوصیات ہیں، جو اس کو دوسری کتب فقہ سے ممتاز کرتی ہیں، مثال کے طور پر اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی تالیف نہیں، بلکہ علماء کی ایک ممتاز جماعت کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، اس لئے اس میں فقہی اعتبار سے غلطی کا امکان کم ہے، چنانچہ ہر مسئلہ کے ساتھ اس کے مآخذ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اگر اس میں بھی کسی دوسری کتاب سے نقل کیا گیا ہے، تو ”ناقل عن فلان“ کر کے اصل مآخذ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، جیسا کہ ”کذا فی التارخانیة ناقل عن التجنیس“ وغیر ہاذ لک۔

اور اسی طرح اگر کسی مسئلہ کے متعلق دو مختلف اقوال ہیں، تو دونوں کو مع حوالہ نقل کر دیا گیا ہے، اور اگر کسی کتاب کا حوالہ لفظ بلفظ نقل کیا گیا ہے، تو ”کذا“ لکھا گیا ہے، اور اگر اس کا خلاصہ اور مفہوم لیا گیا ہے، تو ”ہکذا“ سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔

فتاویٰ ہندیہ کے مآخذ و مراجع

جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ فتاویٰ ہندیہ بہت سی اہم اور معتبر فقہی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور جن کتابوں سے اس میں مدد لی، ان کی فہرست کافی طویل ہے، چند اہم اور خاص کتابیں یہ ہیں:

”الہدایۃ، ذخیرۃ العقبی، شرح منیۃ المصلی، جامع المصنوعات، بدائع الصنائع، المغنی لابن قدامة، شرح الہدایۃ للعینی، محیط السرخسی، المحيط البرہانی، ظہیریۃ، فتاویٰ قاضی خان، شرح الوقایۃ، التبیین للنسفی، السراج الوہاج، فتح القدیر، البحر الرائق، الجامع الصغیر، تاتارخانیۃ، فتاویٰ سراجیۃ، الإختیار لتعلیل المختار، الکفایۃ، الجوہرۃ النیرۃ، قنیۃ المنیۃ، النہر الفائق، النہایۃ، خزائنہ الفقہ، الملتقط، فتاویٰ شیخ الإسلام المعروف بخواہر زادہ، منیۃ المصلی، خزائنہ المفتین، کنز الدقائق، شرح الزیادات، شرح النقایۃ،

شرح المجموع، التجنیس (صاحب الهدایہ) العنایہ شرح الهدایہ،
مختار الفتاوی، مختصر القدوری، فتاوی التمرتاشی، الوقایہ، النقایہ،
مختارات النوازل، الحاوی القدسی. وغیرہا ذلك“۔ ل

(جاری ہے.....)

ل ان کے علاوہ چند مزید کتب بھی ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علماء نے کس محنت اور جانفشانی سے فقہ و فتاویٰ کا یہ ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کتاب کے فارسی اور اردو زبانوں میں متعدد ترجمے کیے جا چکے ہیں۔
محمد اور نک زیب عالم کبر، سلطان الہند، من سلالة تیمور لنک المشہور: من علماء الملوک
المسلمین۔ فتح بلدانا کثیرہ۔ ووصفہ مؤرخوہ بأنه المجاہد العالم الصوفی۔ حفظ القرآن من صغره وکتب
الخط المنسوب ومنه مصحف بخطه أرسله إلى الحرم النبوی۔ وکان مرجعا للعلماء۔ وأمر الأحناف منهم
بأن یجمعوا باسمه فتاوی لما یحتاج إلیه من الأحکام الشرعیة، فجمعوا (الفتاوی الہندیہ - ط) أربعة
مجلدات، وتسمى (الفتاوی العالمکیریہ) أقام فی الملک خمسين سنة، وتوفی بالکن ودفن فی تربة آبائه
(الاعلام للزرکلی، ج ۶، ص ۴۶، تحت الترجمة: سلطان الہند۔ ۱۱۱۸ - ۱۰۲۸ھ۔ 1619 - 1707ء)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 66) مولانا محمد ریحان

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

حضرت عمر کے دور میں ذمیوں کا جزیہ (تیسرا حصہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جزیہ کی قیمت سب ذمیوں پر یکساں نہ تھی، بلکہ ذمیوں کی قدرت اور ان کے حسبِ حال مختلف تھی۔ اہل سواد پر اڑتالیس درہم اور کسی پر چوبیس درہم تھے، جو کہ ان سے سالانہ لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی ان میں سے درہم کے علاوہ کوئی سامان یا جانور وغیرہ جزیہ کے لیے لے آتا، تو جزیہ کی قیمت کے بقدر اس میں سے وصول کر لیا جاتا۔

شام والوں پر چار دینار تھے۔ اس کے علاوہ گندم، تیل وغیرہ سے بھی وصول کر لیا جاتا تھا۔ ۱۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بذاتِ خود ذمیوں کے معاملے میں نرمی فرمایا کرتے تھے، اور امراء کو حکم دیتے تھے کہ ذمیوں سے نرمی برتیں۔ پھر جب کبھی جزیہ زیادہ مقدار میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خیال سے تم نے لوگوں پر ظلم ڈھا کر مال وصول کیا ہے۔ جس پر امراء جواب دیتے کہ اللہ کی قسم! ہم نے برابر سرا و وصول کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ بلا جبر واکراہ وصول کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نہ تو ایسا میرے ہاتھ سے اور نہ میری سلطنت میں ہونے

دیا ہے (ملاحظہ ہو: فصل الخطاب فی سیرۃ ابن الخطاب ص ۲۱۴ الفصل الرابع، المبحث الأول)

مزید آپ رضی اللہ عنہ ذمیوں سے درگزر بھی فرمادیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ذمی جزیہ دینے سے عاجز آجائے، تو اس کے جزیہ کو بھی معاف فرما کر اس سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ وأما قيمتها فقد كانت غير محددة و اختلفت من إقليم لآخر بحسب قدرة الناس، وظروف الإقليم، فقد وضع على أهل السواد، ثمانية وأربعين درهماً، وأربعة وعشرين درهماً، بحسب حال كل واحد من اليسار، يؤخذ ذلك منهم كل سنة، وإن جائوا بعرض قبل منهم مثل الدواب والمتاع وغير ذلك ويؤخذ منهم بالقيمة، وجعل على أهل الشام أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أفساط من زيت لكل فرد، وعلى أهل الفضة أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان وعلى أهل مصر دنانير لكل حالم إلا أن يكون فقيراً (فصل الخطاب فی سیرۃ ابن الخطاب ص ۲۱۴ الفصل الرابع، المبحث الأول)

بعض حضرات نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قوم کے دروازہ سے گزرے، جہاں ایک سائل مانگ رہا تھا۔ وہ شخص بوڑھا اور ضعف البصارت تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے پیچھے سے اپنے بازو سے اس کو تھپتھپایا اور کہا کہ آپ کون سے اہل کتاب ہو؟ اس نے کہا کہ یہودی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں کیوں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ جزیہ اور حاجت کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ اسے گھر سے کوئی چیز لا کر دی، پھر بیت المال کے نگران کے پاس پیغام بھیجا کہ اس شخص کو اور ان جیسوں کو دیکھ کر رکھو۔ اللہ کی قسم یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم اس کی جوانی کو کھالیں اور بڑھاپے میں اسے رسوا کریں۔ اس کے بعد آپ نے اس سے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے جزیہ معاف کر دیا۔ اور پھر اپنے تمام گورنروں کے نام اس معاملے میں یہی فرمان جاری کیا۔ ۱

تغلب کے بعض عیسائیوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ جزیہ وصول کیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دھمکی بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر تو آپ نے ان پر جزیہ لگایا، تو وہ ارض روم میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ رضی اللہ عنہ عرب کے مابین نفوذ باللہ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دو گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جزیہ لے لیں لیکن اس کو جزیہ کا نام نہ دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اسے جزیہ ہی کہیں گے تم جو کہنا

۱۔ وقد ثبت عن عمر أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة، حيث كان يعفيهم من الجزية عندما يعجزون عن تسديدها، فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال: أن عمر - رضي الله عنه - مر بباب قوم وعليه سائل يسأل - شيخ كبير ضريب البصر - فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي، قال فما الجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرفض له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضربائه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، وقد كتب إلى عماله معتمداً عليهم هذا الأمر وهذه الأفعال تدل على عدالة الإسلام وحرص الفاروق أن تقوم دولته على العدالة والرفق برعاياها ولو كانوا من غير المسلمين، وقد بقيت الحرية الدينية معلماً بارزاً في عصر الخلافة الراشدة، مكفولة من قبل الدولة، ومصانته بأحكام التشريع الرباني. (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۸ الفصل الثالث، المبحث الأول)

چاہو کہو۔

یہاں آپ رضی اللہ عنہ نے تغلب کے نصاریٰ سے جزیہ زیادہ اور زبردستی اس لیے وصول کیا کہ ایک تو وہ ارض عرب میں رہتے ہوئے وہاں کی سہولیات، بازار، اور دیگر چیزیں استعمال کر رہے تھے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے برابر سمجھتے ہوئے ان کے ماتحت ہونے سے منکر تھے۔ ان کے اسی گھمنڈ اور غرور کو توڑنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر جزیہ دوہرا لگایا۔

جزیہ کی ادائیگی کا وقت بھیقتی کے سال کا آخر ہوتا۔ اور اسی وقت ہی جزیہ وصول کیا جاتا۔ یوں نہ تھا کہ کسی بھی وقت کسی کے پاس بھی جا کر جزیہ وصول کر لیا جائے۔ بلکہ جزیہ دینے والوں کی سہولت و راحت کی خاطر ایک وقت مقرر تھا، اور اس وقت وہ تیار بھی رہتے۔ یوں نہ جزیہ لینے والوں کو اور نہ دینے والوں کو کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

(ملاحظہ ہو: فصل الخطاب فی سیرۃ ابن الخطاب ص ۲۱۹ الفصل الرابع: المبحث الأول)

۱۔ اخذ عمر الصدقة مضاعفة من نصارى تغلب:

كان بعض عرب الجزيرة من النصارى قد رفضوا دفع الجزية لكونهم يرونها منقصة ومذمة، فبعث الوليد برؤساء النصارى وعلمائهم إلى أمير المؤمنين فقال لهم: أدوا الجزية. فقالوا لعمر: أبلغنا ما مننا، والله لن نضعن علينا الجزاء لندخلن أرض الروم والله لنفضحن من بين العرب، فقال لهم: أنتم فضحتن أنفسكم، وخالفتم أمتكم فمن خالف وافتضح من عرب الضاحية، والله لتؤدنه وأنتم صغرة قمأة (يعني حقيرين) ولنن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم، ثم لأسينكم قالوا: فخذ منا شيئاً ولا تسمه جزاء، فقال: أما نحن فنسميه جزاء وسموه أنتم ما شئتم، فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين ألم يُضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى، وأصغى إليه فرضى به منهم جزاء، فرجعوا على ذلك (1)، ومن هذا الخبر نأخذ درساً في معاملة المتكبرين من الأعداء الذين يخاطبون المسلمين بعزة وأنفة ويهددون باللجوء إلى دول الكفر، فنجد أمير المؤمنين خاطبهم بعنف وحقّروهم وهددهم إذا لجأوا إلى الكفار بالسعي في إحضارهم ومعاملتهم كمعاملة الحربين من سبي ذراريهم ونساءهم، وهذا أشد عليهم كثيراً من دفع الجزية، فهذا الجواب القوي أزال ما في رؤوسهم من الكبرياء والتعظيم فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق على أخذ ما يريد من غير أن يُسمّى ذلك جزية، وهنا تدخل على رضى الله عنه وكان لرأيه مكانة عند عمر لفقّاه في الدين، فأشار عليه بأن يُضعف الصدقة كما فعل سعد بن أبي وقاص بأمانتهم، فقبل ذلك أمير المؤمنين تألفاً لهم ومنعاً من محاولة اللجوء إلى دول الكفر، وقد أصبح هذا الرأي مقبولاً حينما وقع موقعه، وذلك بعد ما أزال أمير المؤمنين ما في نفوسهم من العزة والكبرياء، فاما لو قبل ذلك منهم في بداية العرض فإنهم سيعودون بكبريائهم ولا يؤمن منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد ويسيتوا إلى المسلمين (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۸ الفصل الثالث، المبحث الأول)

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

کچھ میٹھا!

پیارے بچو! ایک عورت تھی۔ اس کا نام حبیبہ تھا۔ وہ ایک سکول میں استانی تھی۔ وہ بہت مزیدار کھانے بنایا کرتی تھی۔ اور اسے مزیدار کھانے بنانا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے تین بچے تھے جن کا نام فاطمہ، عبدالکریم اور حمزہ تھا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے مختلف مزیدار چیزیں بنایا کرتی تھی۔

ایک دن حبیبہ نے اپنے بچوں کے لیے ایک کیک بنایا۔ ظہر کے بعد جب بچے سکول سے واپس آ گئے، تو حبیبہ نے اپنے بچوں کے سامنے کیک اور دودھ رکھ دیا۔

سب بچے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور گرم گرم کیک اور دودھ سے کومزے سے کھانے پینے لگے، حبیبہ نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا: ”حمزہ! کیا آپ کو اور کیک چاہئے؟“ حمزہ نے جواب دیا ”نہیں“ اور دونوں بھائی کھانے میں خوب لگن تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک بہت تیزی تیزی سے کھا رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے کھا کر باہر نکلے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے۔

پھر والدہ نے عبدالکریم کو یہ کہتے ہوئے کیک پیش کیا: ”کیا آپ کو اور کیک چاہیے؟“ عبدالکریم نے بھی تیزی سے اور بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا کہ ”نہیں“

عبدالکریم اور حمزہ دونوں یہ بھول گئے تھے کہ اپنی ماں کو ”جزاک اللہ“ اور ”شکریہ“ کہیں۔

عبدالکریم نے فاطمہ سے کہا: ”جلدی کرو اور دودھ کا گلاس جلدی پیو، ہمیں کھینے بھی جانا ہے۔“

حمزہ جلدی جلدی دودھ پی رہی تھی، اسی دوران حمزہ نے اپنے سکول کی وہ سرگرمیاں بتانا شروع کر دیں جو وہ آج کے دن سکول میں کر رہی تھی، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا:

”پیاری امی! کل ہمارے سکول میں تقریر کا مقابلہ ہے، کیا اس میں میں حصہ لے سکتی ہوں؟“

عبدالکریم نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا: ”نہیں تم نہیں لے سکتی۔“

حمزہ نے عبدالکریم سے کہا: ”آپ خاموش ہو جاؤ، میں آپ سے سوال نہیں کر رہی بلکہ میں اپنی والدہ سے سوال کر رہی ہوں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے اسکول کے کام پر توجہ دو“

حسنہ اور عبدالکریم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے ان کی والدہ ان کی بات پر توجہ نہ دی رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کو صحیح طریقے سے جواب نہ دیا تھا، ان کی والدہ نے پورا دن محنت اور مشکل سے ان کے لیے کیک تیار کیا تھا، لیکن ان دونوں نے اس کیک کی اور اپنی والدہ کی محنت کی قدر نہ کی تھی۔ وہ دونوں تو اپنی باتوں اور کھیل کود میں مشغول تھے، اور ان دونوں نے اپنی والدہ کے اس احساس کو محسوس نہ کیا تھا۔ ان کی والدہ کو ان دونوں کے اس رویہ سے بہت صدمہ ہوا۔

پھر ان کی والدہ نے فاطمہ کو کہتے ہوئے کیک دیا: ”اور کچھ آپ کو چاہیے فاطمہ؟“ کیا آپ کو اور کیک چاہیے؟“ کیک تو بہت لذیذ اور مزیدار تھا اور فاطمہ اور بھی کھانا چاہ رہی تھی لیکن وہ اتنا کھا چکی تھی کہ اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کو جواب دیا:

”جزاک اللہ (شکریہ) نہیں مجھے اور نہیں چاہیے میں اتنا کھا چکی ہوں کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے“

بچوں کی والدہ، فاطمہ کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اور اپنے جی ہی جی میں کہنے لگی: ”فاطمہ نے کتنا اچھا جواب دیا ہے“ جیسے ہی عبدالکریم اور حسنہ نے دیکھا کہ کیسے فاطمہ نے والدہ کو ادب کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کی والدہ فاطمہ کا یہ جواب سن کر مسکرا رہی ہیں، یہ سب دیکھ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان دونوں نے یہ محسوس کیا کہ کم سے کم انہیں لذیذ کیک کی وجہ سے جسے ان کی والدہ نے اتنی محنت سے تیار کیا تھا، شکریہ کہنا چاہیے تھا۔ ان دونوں نے اپنی والدہ سے کہا: ”ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جس رویہ سے ہم نے آپ سے بات کی ہے، ضرور ہمارے رویہ نے آپ کو تکلیف دی ہوگی، ہمیں اس بات کی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گی، ہم آئندہ کبھی بھی اس طرح پیش نہ آئیں گے۔“

یہ سن کر بچوں کی والدہ بہت خوش ہوئیں اور خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور محبت سے اپنے بچوں کو گلے سے لگالیا۔

پیارے بچو! جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے جس کے کھانے کا یا اسے استعمال کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو تو ہمیشہ اس انداز سے مسکراتے ہوئے کہو: ”شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے“ اس طرح آپ کا یہ انداز اوروں کی اور توجہ آپ کی طرف بڑھائے گا اور دوسروں سے آپ کے تعلق کو اور مضبوط کرے گا۔

امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (دوسرا حصہ)

معزز خواتین! خواتین کے لیے مردوں کی طرح جماعت کی تاکید اور پابندی نہیں ہے، اسی لیے اگر وہ جماعت کی نماز چھوڑ بھی دیں، تو ان کے حق میں شرعاً یہ کوئی معیوب اور بری چیز نہیں ہے، البتہ خواتین کے حق میں بہتر چیز کیا ہے، یعنی کس صورت میں خواتین کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس سلسلے کی کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ مضمون مروی ہے، کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، چنانچہ ام حنیدہ ساعدی (ابو حمید الساعدی کی زوجہ) سے روایت ہے کہ:

أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرْتُ بُنَيَّ لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مسند احمد، ۲۷۰۹۰، صحيح ابن حبان ۲۲۱)

ترجمہ: وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہو، مگر تمہاری وہ نماز جو اندرونی کوٹھڑی میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کمرہ میں ہو اور تمہاری وہ نماز جو کمرہ میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو گھر کے احاطہ (صحن وغیرہ) میں ہو اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے احاطہ (صحن وغیرہ) میں ہو، اُس نماز سے بہتر ہے جو محلہ کی مسجد میں ہو، اور تمہاری وہ نماز جو محلہ کی مسجد میں ہو اُس نماز سے بہتر ہے جو میری مسجد (یعنی میرے پیچھے مسجد نبوی) میں ہو، چنانچہ (حضرت ام حید رضی اللہ عنہا نے گھر والوں کو) کہہ کر اپنے کمرے کے کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ عزوجل سے جا ملیں (مسند احمد)

مذکورہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کہ حضرت ام حید کو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شوق تھا، اور ان کی اس حالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اور حضرت ام حید نے مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا، ام حید ساعدی کا یہ واقعہ بعض احادیث میں ان الفاظ میں بھی منقول ہیں:

”أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَحِبُّ الصَّلَاةَ تَعْنِي مَعَكَ فَيَمْنَعُنَا أَرْوَاجُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي دُورِكُمْ، وَصَلَاتُكُمْ فِي دُورِكُمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ“ (السنن الكبرى للبيهقي، جامع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها، باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها، حديث نمبر ۵۳۷۱)

ترجمہ: انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے شوہر اس سے منع کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے گھروں کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا، تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا، تمہارے مسجد میں نماز پڑھنے

سے افضل ہے (بیہقی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواتین کے لیے مساجد کے مقابلے میں گھروں میں نماز کے بہتر اور افضل ہونے کا یہ حکم، متحد صحابہ سے مروی ہے، چنانچہ حضرت ام حید ساعدی کے علاوہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی احادیث مروی ہیں۔

مسجد کے مقابلے میں گھروں میں نماز کے بہتر ہونے کا مذکورہ حکم عام ہے اور تمام خواتین کے لیے ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی بعض روایات میں بہت بوڑھی خواتین اوج و عمرہ کے سفر میں موجود خواتین کو اس عمومی حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور ان کے لیے حرمین یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کو اس حکم میں شامل نہیں کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو عمرو شیبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ حَلَفَ قَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ مَا صَلَّتْ امْرَأَةً صَلَاةً أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ صَلَاةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، إِلَّا امْرَأَةً قَدْ آيَسَتْ مِنَ الْبُعُودَةِ (مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، باب من كره ذلك، رقم الحديث ٤٤٠١، المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ٩٣٤٣)

ترجمہ: میں نے اس گھر کے مالک یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، جنہوں نے بہت مضبوط طریقے سے قسم اٹھا کر فرمایا کہ کسی عورت کا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اس نماز سے زیادہ پسند نہیں ہے، جو وہ اپنے گھر میں پڑھے، سوائے حج یا عمرہ کے، مگر وہ عورت جو کہ (عمر کی وجہ سے) زوجیت سے مایوس ہو چکی ہو (ابن ابی شیبہ)

ان خواتین کے عام حکم میں شامل نہ ہونے کی وجہ ان دونوں مساجد میں نماز کی مخصوص فضیلت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ مسافر خواتین کو سفر کے علاوہ ان مساجد میں نماز پڑھنے کے مواقع میسر نہیں آتے، بنسبت وہاں کہ مقیم خواتین کے، کہ وہ سال کے دوران جب چاہیں، ان مساجد میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ (جاری ہے.....)

شوال کے چھ روزوں کی فضیلت

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (مسلم، رقم الحديث ۲۰۴)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ (نفل) روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا، اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو) گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے (مسلم)

اور حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو یہ پورے زمانے (یعنی سال بھر) کے روزے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہر ایک دن، دس (دن کے روزوں کے ثواب) کے برابر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک (طبرانی کبیر، حدیث نمبر 3902)

ملحوظ رہے کہ یہ روزے شوال کے مہینے میں لگاتار، یا وقفہ وقفہ سے رکھنا بھی جائز ہے، اور فوراً عید کے اگلے روز سے رکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ حسب سہولت پورے مہینے میں رکھے جاسکتے ہیں۔

موسیقی (Music) کی وجہ سے مسخ اور حسف ہونے کا عذاب

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں (زمین میں) دھسنے اور صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسائے جانے کا عذاب ہوگا، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ کب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے والی (عورتیں اور چیزیں) اور گانے بجانے کے آلات (Musical instruments) عام ہو جائیں گے، اور شرابیوں پی جائیں گی (سنن الترمذی، حدیث نمبر 2212)

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

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب میری امت چھ چیزوں کو حلال سمجھے گی، تو ان پر ہلاکت نازل ہوگی، جب لعن طعن عام ہو جائے گی، اور شرابیوں پیئیں گے، اور ریشم پہنیں گے، اور گانے والی عورتوں کو اختیار کریں گے، اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرنے میں اکتفاء کریں گے (طبرانی اوسط، 1086)

یعنی لعن طعن کرنا، شراب پینا، ریشم پہننا، گانے والی عورتوں کو سننا یا ان کی طرف التفات کرنا، فحش کاموں کو اختیار کرنا، اور اسی طرح آلات موسیقی کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب الہی کا ذریعہ ہے، جس سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

والدین کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد کرنے کے کام

حضرت ابواسید مالک بن ربیعہ انصاری ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ قبیلہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد (بھی) کوئی ایسی چیز باقی ہے، جس کے ذریعہ سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک (نیک والا برتاؤ) کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں! (یہ چیزیں باقی ہیں) ان کے لئے (اللہ کی طرف سے) رحم (یعنی رحمت) کی دعاء کرنا، اور ان کے لئے استغفار (یعنی ان کی مغفرت کے لئے دعاء) کرنا، اور ان کے (فوت ہونے کے) بعد اس عہد (یعنی وصیت و نیک چاہت) کو پورا کرنا کہ جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے، اور وہ صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق (ورشتہ داری کی وجہ) سے ہو، اور ان کے سچے دوستوں کا اکرام کرنا (مسنن أبی

داؤد، حدیث نمبر 5142)

والدین کی وفات کے بعد عام طور پر انسان ان کے رشتہ داروں سے غافل ہو جاتا ہے، اور صرف ان رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، جن سے براہ راست اپنا رشتہ وابستہ ہوتا ہے، جبکہ بعض لوگوں تو رشتہ نامہ بھی ختم کر لیتے ہیں، اس لیے ان کی وفات کے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔

زبان کو ذکر اللہ سے تڑکنے کا حکم

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

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دیہاتی آئے، پس ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اے محمد! لوگوں میں بہترین آدمی کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہو، اور عمل اچھا ہو، اور دوسرے دیہاتی نے عرض کیا کہ اسلام کے شرعی احکام ہم پر بہت زیادہ ہیں، تو کون سی جامع چیز پر ہم مضبوطی سے عمل کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے

تڑ رہے (مسند احمد، حدیث 17680)

زبان کے ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنے کے بجائے جو یہ فرمایا کہ ”زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تڑ رہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ زبان کا ہر وقت عملی طور پر ذکر میں مشغول رہنا ضروری نہیں، البتہ اتنا کافی ہے کہ ذکر کی تڑی ہر وقت باقی رہے، اور یہ کیفیت مختلف احوال و اوقات اور اسباب کی مسنون دعاؤں میں مشغولی سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک وقت سے دوسرے وقت اور ایک سبب سے دوسرے سبب کی طرف منتقل ہونے کے وقت جو مسنون ذکر و دعاء کی جاتی ہے، اُس کی تڑی اور اثر دوسری حالت اور دوسرے وقت تک باقی رہتا ہے، مثلاً سونے سے پہلے کے مسنون اذکار کی تڑی جاگے تک باقی رہتی ہے، پھر جاگنے پر حالت بدلتی ہے، تو اس وقت ذکر کر لیا جائے، تو ذکر کی تڑی برقرار رہتی ہے۔

”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 15)

(جواب: سوال نمبر 2)

”الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد“ کی عبارت پر کلام

جہاں تک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی تالیف ”الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد“ کی پیش کردہ عبارت کے متعلق سوال کا تعلق ہے، تو اس کی مذکورہ مکمل عبارت مندرجہ ذیل ہے:

”ائمہ مجتہدین نے جو یہ فرمایا کہ ہمارے قول پر عمل درست نہیں، جب تک اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔

مجتہدین کے اس قول کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، جن کو قوت اجتہاد یہ حاصل نہ ہو۔ ورنہ ان کا یہ قول اولاً احادیث، مجوزہ تقلید کے معارض ہوگا، جو مقصد اول میں گزر چکی ہیں۔

ثانیاً خود ان کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا۔ فعل سے تو اس لیے کہ کہیں منقول نہیں کہ مجتہدین ہر شخص کے سوال کے جواب کے ساتھ دلائل بھی بیان کرتے ہوں، اسی طرح ان کے فتاویٰ، جو خود ان کے مدون کیے ہوئے ہیں، ان میں بھی التزام، نقل دلائل کا نہیں کیا، جیسے جامع صغیر وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ جواب زبانی ہو، یا کتاب میں مدون ہو، عمل ہی کی غرض سے ہوتا ہے، تو ان کا یہ فعل خود مجوز تقلید ہے۔

اور قول سے اس لیے کہ ہدایہ اولین وغیرہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ”اگر کوئی شخص روزہ میں خون نکلوا دے، اور وہ اس حدیث کو سن کر ”افطر الحاجم و

المحجوم “یعنی پچھنے لگانے والے کا، اور جس کے پچھنے لگائے گئے ہیں، دونوں کا روزہ گیا، یہ سمجھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا، اور پھر بقصد کھاپی لے، تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، اور دلیل میں ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے:

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

اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتہدین کو واجب کہتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ قول سابق مجتہدین کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، جن کو قوت اجتہاد یہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں، جو قوت اجتہاد یہ رکھتے ہیں، چنانچہ خود اس قول میں تامل کرنے سے یہ قید معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ اُن کا یہ کہنا کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہو، خود دان ہے، اس پر کہ ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں، جس کو معرفتِ دلیل پر قدرت ہے، اور غیر صاحب قوت اجتہاد یہ کو گو سماعِ دلیل ممکن ہے، مگر معرفت حاصل نہیں، پس جس کو قدرتِ معرفت ہی نہ ہو، اس کو معرفتِ دلیل کا امر کرنا، تکلیف مالا یطاق ہے، جو عقلاً و شرعاً باطل ہے، پس واضح ہو گیا کہ یہ خطاب صرف صاحبِ اجتہاد کو ہے، نہ کہ غیر مجتہد کو“ (الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، ص ۴۹ و ۵۰، مقصد ششم: بعض شبہات کثیرۃ العروض کا

جواب، مطبوعہ: مکتبۃ المصباح، لاہور، پاکستان، اشاعتِ اول، 2020ء)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی تالیف ”الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد“ کی مذکورہ عبارت میں پہلے جو یہ فرمایا گیا کہ:

”ائمۃ مجتہدین کے اپنے قول پر، جب تک اس کی دلیل معلوم نہ ہو، اس پر عمل درست نہ ہونے کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، جن کو قوت اجتہاد یہ حاصل نہ ہو۔

اس کے مفہوم سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو قوت اجتہاد یہ حاصل ہو، خواہ اس جزئی مسئلہ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے مخاطب ہیں، اور ان کے لیے ائمۃ مجتہدین کے قول پر اس وقت تک عمل درست نہیں، جب تک اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔

لہذا قوت اجتہاد یہ کے حامل عالم و فقیہ کو امام و مجتہد کے قول کی دلیل کی تحقیق اور اس پر اطمینان و عدم اطمینان دونوں مذموم نہیں، مگر آج کل کے متعصب مقلدین اس کو مذموم سمجھتے ہیں، جو حضرت تھانوی کے مذکورہ موقف کے خلاف ہے۔

اور ”الاقتصاد“ مذکورہ عبارت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو قوت اجتہاد یہ حاصل نہ ہو، ان کے لیے ائمہ مجتہدین کے قول پر دلیل معلوم ہوئے بغیر عمل کرنا درست ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی مذکورہ عبارت سے ثابت نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو اپنی، یا کسی مجتہد کی تحقیق سے، کسی مجتہد و امام کے قول کے خلاف حدیث، یا مضبوط دلیل، یا کسی دوسرے امام و مجتہد کے قول کا نصوص و دلائل کے زیادہ موافق ہونا معلوم ہو جائے، تو اس کو اس مجتہد و امام کا قول ترک کر کے حدیث، یا مضبوط دلیل، یا کسی دوسرے مجتہد و امام کے قول پر عمل کرنا جائز نہ ہو، بلکہ مذکورہ عبارت میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے اس کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پر عمل کا درجہ قیاس و اجتہاد سے مقدم ہے، نیز مضبوط دلیل کا درجہ کمزور دلیل سے مقدم ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ”الاقتصاد“ کی مذکورہ عبارت میں جو ”مقصد اول“ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ واضح طور پر یہ لکھ آئے ہیں کہ:

”یہ سب احادیث بالا شتر اک، جواز قیاس پر دلالت کرتی ہیں، اور سب سے معلوم ہوتا ہے کہ نص صریح نہ ملنے کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم، باذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہاد کرتے تھے (الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، ص ۸، مقصد اول: اجتہاد و تقلید کے جائز ہونے

اور اس کے محل میں، مطبوعہ: مکتبۃ المصباح، لاہور، پاکستان، اشاعت اول، 2020ء)

مذکورہ عبارت میں نص صریح نہ ملنے کی صورت میں ہی اجتہاد کا حکم مذکور ہے۔ نیز مقصد اول ہی میں صفحہ ۱۰ پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پانچویں حدیث ابوداؤد کی یہ نقل فرمائی ہے کہ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ“

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے فرمایا کہ:

”یعنی: کل جاہل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل،

فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانه فإثمه على المفتي إن قصر في

اجتهاده“ (مرقاۃ المفاتیح، ج: ۱ ص: ۳۱۸، کتاب العلم)

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جاہل شخص، جو کسی مسئلہ کے متعلق عالم سے سوال کرے،

اور وہ عالم اس کو غلط جواب دے کر فتویٰ دے دے، پھر سائل اس پر عمل کر لے، اور

سائل کو اس جواب کے باطل ہونے کا علم نہ ہو سکے، تو اس کا گناہ مفتی پر ہوگا، جبکہ مفتی

اپنے اجتہاد میں کوتاہی سے کام لے (مرقاۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر سائل کو مفتی کے جواب کا بطلان، یا خلاف نص، یا خطاء ہونا معلوم ہو جائے

، تو اس کو اس مفتی کے فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں رہتا۔

اور اسی لیے مذکورہ عبارت میں حضرت تھانوی نے یہ صاف فرمایا ہے کہ ”ان کا یہ فعل خود مجوز تقلید

ہے“، یعنی مجوز تقلید تو ہے، ہر ایک کے لیے موجب تقلید نہیں، چہ جائیکہ کسی ایک متعین مجتہد کی تقلید

واجب ہو۔

اور پہلے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی ”الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد“ کی

یہ عبارت بھی گزر چکی ہے کہ:

”جس مسئلہ میں کسی عالم و وسیع النظر، ذکی الفہم، منصف مزاج کو اپنی تحقیق

سے، یا کسی عامی کو کسی ایسے عالم سے، بشرطیکہ متقی بھی ہو، بشہادت قلب معلوم ہو جائے

کہ اس مسئلہ میں رائج دوسری جانب ہے“

جس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اور اس جیسی صفات کے حضرات کو اپنی تحقیق پر اور عامی کو ایسے حضرات

کی تقلید پر عمل کرنا جائز ہے۔

اور حضرت تھانوی ہی کی یہ عبارت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ:

”اگر اس جانب مرجوح میں گنجائش عمل نہیں، بلکہ ترک واجب، یا ارتکاب امر ناجائز

لازم آتا ہے، اور بجز قیاس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، اور جانب راجح میں حدیث صحیح صریح موجود ہے، اس وقت بلا تردد حدیث پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور اس مسئلہ میں کسی طرح تقلید جائز نہ ہوگی“ (الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد، ص ۷۲، مقصد مفتوح: منع افراط وتفریط فی التقليد ووجوب اقتصاد، مطبوعہ: مکتبۃ المصباح، لاہور، پاکستان، اشاعت اول،

(2020ء)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں حدیث صحیح صریح پر عمل واجب ہے، اور اس کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں۔

اور ”الاقتصاد“ کی مذکورہ عبارت سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موجودہ زمانے میں بھی قوت اجتہاد یہ کا حاصل ہونا، ممکن ہے، خواہ وہ ”قوت اجتہادیہ“ کسی بھی درجہ کی ہو۔

اور موجودہ دور کے بہت سے علماء میں جو یہ بات مشہور ہے کہ موجودہ زمانے میں کسی کو بھی قوت اجتہاد یہ حاصل نہیں، یہاں تک کہ ان کے نزدیک موجودہ زمانے میں اجتہاد، یا مجتہد ہونے کو ایک مذموم چیز سمجھ لیا گیا ہے، تو محققین نے اس کی تردید کی ہے، اور اس طرح کی غلط فہمی پر کلام کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ

چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے، ہر زمانے میں اجتہاد کی فرضیت کے ثبوت اور اس کے انکار کی تردید پر ایک مستقل تالیف ”الرد علی من أخلد إلى الأراض و جهل ان الاجتهاد فی کل عصر فرض“ کے عنوان سے تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے چار ابواب قائم کیے ہیں۔ موصوف نے پہلے باب میں ”اجتہاد کے ہر زمانے میں فرض ہونے پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصلوں میں مذاہب اربعہ کے علماء و فقہاء کی عبارات کو ذکر کیا ہے۔

اور دوسرے باب میں ”زمانے کے مجتہد سے خالی نہ ہونے پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصلوں میں مذاہب اربعہ کے علماء و فقہاء کی عبارات کو نقل کیا ہے، جن میں ایک فصل ”مجتہدین کی اقسام“ سے بھی متعلق ہے۔

اور تیسرے باب میں ”اجتہاد کی تشجیع اور تقلید کی تشنیع پر“ کلام کیا ہے، اور اس کے ذیل میں مختلف فصلیں قائم کی ہیں، جس کے ضمن میں اجتہاد و تحقیق کے اصل اور تقلید کے عارض ہونے اور اجتہاد و تحقیق کی قدرت و صلاحیت ہونے کی صورت میں، تقلید محض کی مذمت پر اہل علم حضرات کی تصریحات نقل کی ہیں۔

اور چوتھے و آخری باب میں ”اجتہاد سے متعلق متفرق فوائد“ ذکر کیے ہیں۔
مذکورہ تالیف کے شروع میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ:

وبعد، فإن الناس قد غلب عليهم الجهل، وعمهم وأعماهم حب العناد وأصمهم، فاستعظموا دعوى الاجتهاد، وعدوه منكرًا بين العباد، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر .
وهذا كتاب في تحقيق ذلك سميته "الرد على من أخلد إلى الأرض جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"
وينحصر في أربعة أبواب :

الباب الأول في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من فروض الكفايات، وأنه لا يجوز شرعاً إخلاء العصر منه .
اعلم أن نصوص العلماء من جميع المذاهب متفقة على ذلك (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ص ۲، ۳، الناشر: المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة)

ترجمہ: حمود صلاۃ کے بعد عرض ہے کہ: لوگوں میں جہل غالب آ گیا، جو ان سب کو عام ہو گیا، اور ”عناد“ کی محبت نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اجتہاد کے دعوے کو بہت بڑی چیز خیال کر لیا، اور اس کو بندوں کے درمیان فعل منکر شمار کر لیا، اور ان جہلاء کو یہ شعور حاصل نہ ہوا کہ اجتہاد ہر زمانے میں فروض کفایہ میں سے

ایک فریضہ ہے، اور ہر زمانے والوں پر واجب ہے کہ وہ ہر علاقے میں مجتہدین کی ایک جماعت قائم کریں (ورنہ اجتماعی طور پر سب گناہ گار ٹھہریں گے)
اور یہ کتاب اس مسئلے کی تحقیق میں ہے، جس کا نام میں نے ”الرد علی من اخلد
إلى الأرض، وجهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض“ رکھا ہے (جس کا
مطلب ہے ”اس شخص پر رد، جو زمین کی طرف ہمیشہ رہے، اور اسی کی تقلید کی جاتی
رہے، اور اس بات سے جاہل ہو کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے“)
اور یہ کتاب چار ابواب میں منحصر ہے۔

پہلا باب: علماء کی اس بات پر نصوص کے ذکر میں ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض
کفایات میں سے ایک فریضہ ہے، اور شرعاً اس سے زمانے کو خالی کرنا جائز نہیں۔
یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مذاہب کے علماء کی نصوص اس بات پر متفق ہیں (الرد
علی من اخلد الى الارض)

پھر علامہ سیوطی دوسرے باب میں ایک مستقل فصل قائم کر کے، لکھتے ہیں کہ:

لهج كثير من الناس اليوم بان المجتهد المطلق، فقد من قديم، وانه لم
يوجد من دهر الا للمجتهد المقيد، وهذا غلط منهم، ما وقفوا على
كلام العلماء، ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد
المستقل، ولا بين المجتهد المقيد والمجتهد المنتسب، وبين كل
مما ذكر فرق.

ولهذا ترى ان من وقع فى عبارته ان المجتهد المستقل مفقود من دهر
، ينص فى موضع آخر على وجود المجتهد المطلق .

والتحقيق فى ذلك ان المجتهد المطلق اعم من المجتهد المستقل،
وغير المجتهد المقيد، فان المستقل هو الذى استقل بقواعده لنفسه
ينسب عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، هذا شئى فقد

من دھر ، بل لو ارادہ الانسان اليوم لامتنع عليه، ولم يحز له نص عليه
غير واحد

واما المجتهد المطلق غير المستقل ، فهو الذى وجدت فيه شروط
الاجتهاد التى اتصف بها المجتهد المستقل ، ثم لم يتكر لنفسه
قواعد، بل سلك طريقة امام من ائمة المذاهب فى

الاجتهاد ، فهذا مطلق منتسب ، لامستقل ، ولا مقيد ، هذا تحرير الفرق
بينهما فبين المستقل والمطلق عموم وخصوص ، فكل مستقل مطلق ،
وليس كل مطلق مستقلا (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد

فى كل عصر فرض ، ص ۳۸ ، الباب الثانى ، الناشر : المكتبة الثقافية الدينية ، القاهرة)

ترجمہ: بہت سے لوگ آج کے دور میں اس بات کے دیوانے ہو گئے کہ ”مجتہد مطلق“
”بہت زمانے سے مفقود ہیں، اور مدت دراز سے صرف ”مجتہد مقید“ ہی پائے جاتے
ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، یہ لوگ علماء کے کلام سے واقف نہیں ہوئے، اور
نہ انہوں نے ”مجتہد مطلق“ اور ”مجتہد مستقل“ کے درمیان فرق کو پہچانا، اور نہ ہی انہوں
نے ”مجتہد مقید“ اور ”مجتہد منتسب“ کے درمیان فرق کو پہچانا، حالانکہ مذکورہ حضرات
گرامی کے مابین فرق ہے۔

اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کسی کی عبارت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ
”مجتہد مستقل“ مدت دراز سے مفقود ہیں، تو دوسرے مقام پر اسی شخص کی عبارت
میں ”مجتہد مطلق“ کے موجود ہونے کی تصریح بھی پائی جاتی ہے۔

اور اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ ”مجتہد مطلق“ عام ہے ”مجتہد مستقل“ سے، اور ”مجتہد
مطلق“ ”مجتہد مقید“ کا غیر ہے، کیونکہ ”مجتہد مستقل“ وہ ہے، جو اپنے آپ کے لیے
فقہ پر مبنی ایسے مستقل قواعد قائم کرے، جو دوسرے مذاہب کے مقررہ قواعد سے خارج
ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے، جو ایک زمانے سے مفقود ہے، بلکہ اگر کوئی انسان آج کے

دور میں اس کا ارادہ کرے، تو اس کو منع کیا جائے گا، اور اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا، جس کی کئی حضرات نے تصریح کی ہے۔.....

جہاں تک ”مجتہد مطلق غیر مستقل“ کا تعلق ہے، تو وہ، وہ مجتہد ہے، جس میں اس اجتہاد کی وہ شروط پائی جائیں، جن کے ساتھ ”مجتہد مستقل“ متصف ہوتا ہے، پھر وہ اپنے لیے نئے قواعد کو ایجاد نہ کرے، بلکہ وہ اجتہاد میں ائمہ مذاہب کے کسی امام کے طریقے پر چلے، تو یہ ”مجتہد مطلق منتسب“ کہلاتا ہے، نہ تو ”مجتہد مستقل“ کہلاتا، اور نہ ”مجتہد متقید“ کہلاتا، پس ان دونوں کے درمیان یہ واضح فرق ہے، اور ”مجتہد مستقل“ اور ”مجتہد مطلق“ کے درمیان ”عموم و خصوص“ کی نسبت ہے، چنانچہ ہر ”مجتہد مستقل“، ”مجتہد مطلق“ ہوتا ہے، لیکن ہر ”مجتہد مطلق“، ”مجتہد مستقل“ نہیں ہوتا (الرد علی من اخلد الی الارض)

پھر اس کے بعد علامہ سیوطی نے ”مجتہد منتسب“ اور ”مفتی منتسب“ کی چار حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کا مذہب اور دلیل کسی میں ”مقلد“ نہ ہو۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کا مذہب میں متقید ہو کر ”مجتہد“ ہو، اور اس کے اصول کی دلیل کے ساتھ تقریر کرنے میں ”مستقل“ ہو۔

اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ مذکورہ لوگوں کے رتبہ پر نہ پہنچا ہو، لیکن وہ ”فقہ النفس“ ہو، اور اپنے امام کے مذہب کو محفوظ رکھتا ہو، جس کو وہ دلائل سے پہچانتا ہو، اور ترجیح کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ مذہب اور اس کی نقل کو محفوظ رکھتا ہو، لیکن وہ دلائل کی تقریر اور قیاسات کی تحریر میں ضعیف ہو۔

خلاصہ یہ کہ جو ”مجتہد“ مستقل نہ ہو، اس کی چار اقسام ہیں:

پہلی قسم ”مجتہد مطلق“ کی ہے، اور دوسری قسم ”مجتہد متقید“ کی ہے، جس کو ”مجتہد ترجیح“ بھی کہتے ہیں، اور تیسری قسم ”مجتہد ترجیح“ کی ہے، اور چوتھی قسم ”مجتہد فتی“ کی ہے۔ جس کے بعد علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ:

وانما جاء الغلط لاهل عصرنا من ظنهم ترادف المطلق والمستقل ، وليس

کذا لک ، لما قد عرفته (کتاب الرد علی من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد فی

کل عصر فرض، ص ۴۲، الباب الثانی، الناشر: المكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

ترجمہ: اور ہمارے زمانے کے لوگوں کو غلطی اس چیز سے لگی کہ انہوں نے ”مطلق“ اور

”مستقل“ کو ”مترادف“ سمجھ لیا، حالانکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے، جیسا کہ آپ پہچان

چکے ہیں (الرد علی من اخلد الى الارض)

اس سے معلوم ہوا کہ صرف مجتہد مستقل، ایک زمانے سے مفقود ہیں، لیکن مجتہد مطلق اپنی جملہ اقسام و انواع کے ساتھ مفقود نہیں۔

جبکہ بعض علماء غلط فہمی کی وجہ سے مجتہد مطلق کو مجتہد مستقل کے مترادف سمجھتے ہیں، اور مجتہد مطلق ومنتسب کی جملہ اقسام کو مفقود خیال کرتے ہیں۔

پھر علامہ سیوطی، مذکورہ تالیف کے تیسرے باب میں لکھتے ہیں کہ:

الباب الثالث فی ذکر من حث علی الاجتهاد وامر به وذم التقليد ونهی

عنه: اعلم انه ما زال السلف والخلف یامرون بالاجتهاد ، ویحضون

عليه، وينهون عن التقليد، ویذمونہ ، ویکرهونہ ، وقد صنف جماعة

لا یحصون فی ذم التقليد (کتاب الرد علی من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد

فی کل عصر فرض، ص ۴۲، الباب الثالث، الناشر: المكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

ترجمہ: تیسرا باب اُن حضرات کے ذکر میں ہے، جنہوں نے اجتہاد پر ابھارا ہے، اور

اس کا حکم دیا ہے، اور تقلید کی مذمت بیان کی ہے، اور اس سے منع کیا ہے۔

یہ بات جان لینی چاہیے کہ سلف اور خلف، برابر ہمیشہ اجتہاد کا حکم فرماتے رہے، اور اس

پر ابھارتے رہے، اور تقلید سے منع فرماتے رہے، اور اس کی مذمت بیان کرتے رہے،

اور اس کو ناپسند فرماتے رہے، اور تقلید کی مذمت میں اتنے حضرات نے تصنیف و تالیف

فرمائی ہے کہ جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا (الرد علی من اخلد الى الارض)

اس کے بعد مذکورہ تالیف کے آخری باب کے ذیل میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ:

الباب الرابع فى فوائد منشورة تتعلق بالاجتهاد :

الاولى: قال الشيخ مجد الدين بن دقيق العيد ، والد الشيخ تقى الدين فى كتابه ”تلقيح الافهام“ عز المجتهد فى هذه الاعصار، وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لاعراض الناس فى اشتغالهم عن الطريق المفضية الى ذالك (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض، ص ٦٨، الباب الرابع، الناشر: المكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)

ترجمہ: چوتھا باب ”اجتہاد سے متعلق مختلف فوائد کے بارے میں ہے“:
پہلا فائدہ: شیخ تقی الدین کے والد شیخ مجد الدین بن دقیق العید نے اپنی کتاب ”تلقیح الافہام“ میں فرمایا کہ موجودہ ادوار میں جو مجتہد نایاب ہو گئے ہیں، تو یہ حالت اجتہاد کے ذرائع کے حصول کے مستحضر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ جو راستہ اس کی طرف پہنچانے والا ہے، اس میں مشغولی سے اعراض کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی (الرد علی من اخلد الی الارض)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کے نایاب و کم یاب ہونے میں خود اصحاب علم کی کوتاہی کو دخل ہے، جس کا صاف لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ”کام چوری“ کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوئی۔ پھر علامہ سیوطی مذکورہ باب ہی میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

الخامسة: قال الامام فخر الدين فى المحصول :اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه.

وقال الغزالي فى المستصفى: اصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين.

وقال الذهبي فى بعض كتبه: يا مقلد ويا من يزعم ان الاجتهاد قد انقطع وما بقى مجتهد لاجابة لك فى الاشتغال باصول الفقه ،

ولافائلسة فى اصول الفقه الا لمن يصير مجتهدا به، فاذا عرفه ولم يفك تقييدا، فانه لم يصنع شيئا، بل اتعب نفسه، وركب على نفسه الحجة فى مسائل، وان كان يقرؤه لتحصيل الوظائف، وليقال فهذا من الوبال (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض، ص ٤٠، الباب الرابع، الناشر: المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة)

ترجمہ: پانچواں فائدہ: امام فخر الدین نے ”المحصول“ میں فرمایا کہ مجتہد کے لیے علوم میں اہم علم ”اصول فقہ“ کا علم ہے۔

اور امام غزالی نے ”المستصفی“ میں فرمایا کہ ”اصول فقہ“ کا مقصود، مجتہدین کے لیے اجتہاد کے راستوں کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔

اور علامہ ذہبی نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ اے مقلد! اور اے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ اجتہاد منقطع ہو گیا، اور کوئی مجتہد باقی نہیں رہا، تو پھر تجھے ”اصول فقہ“ میں مشغول ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اصول فقہ کا فائدہ تو اسی شخص کو ہوتا ہے، جو مجتہد بنتا ہے، پس جب اصول فقہ کو پہچان لیا، اور اس نے تقلید سے جان نہیں چھڑائی، تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو تھکایا، اور اپنے نفس پر مسائل میں حجت کو سوار کر لیا، اور اگر اصول فقہ کو وظائف حاصل کرنے کے لیے، پڑھے گا، یا قلیل وقال کے لیے پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے وبال ہے (الرد على من اخلد الى الارض)

مطلب یہ ہے کہ اگر اصول فقہ کی تعلیم کے مقصود کو پورا نہیں کرے گا، اور اس کے بجائے تنخواہ اور وظائف کو مقصود بنائے گا، تو کام چوری اور وبال آخرت کے ساتھ حرام خوری بھی لازم آئے گی۔ پس دینی مدارس و جامعات میں پے در پے اصول فقہ کی تعلیم دینے کے باوجود، اجتہاد کے باب کو مفقود قرار دینے والے حضرات کے لیے، یہ طرز عمل لمحہ فکریہ ہے۔

اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ ”ارشاد المهتدين إلى نصرۃ المجتہدين“ کے نام سے تالیف فرمایا ہے۔

اس رسالے میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ:

”اجتہاد سے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اجتہاد، موجودہ دور میں پایا جاتا ہے، یا نہیں؟ اور اجتہاد سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ”مجتہد مطلق“ ہی ”مجتہد مستقل“ ہوتا ہے، یا ان کے درمیان فرق ہے؟

اور اجتہاد سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ”کیا مجتہد کے لیے جائز ہے کہ وہ مثلاً شافعیہ، وغیرہ پر وقف شدہ مدارس کی ولایت (اور وظائف و تنخواہ و مشاہرہ جات) حاصل کرے؟“

اور مذکورہ تینوں مسائل میں سے ہر ایک مسئلے کا جواب علماء سے منقول اور منصوص ہے، بلکہ اس پر اجماع ہے، جس میں کسی عالم صادق کو اختلاف نہیں، اور اس میں صرف غیر معتمد علماء کی طرف سے نزاع اور مکابره (یعنی بغیر کسی محقول دلیل کے ہٹ دھرمی کا طرزِ عمل) واقع ہوا ہے، اور میں نے گزشتہ سال ایک کتاب تالیف کی ہے، جس کا نام ”الرّد علی من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد فی کل عصر فرض“ ہے، یہ کتاب بہت عمدہ اور مفید ہے، جس میں اجتہاد کے متعلق خوبصورت باتیں ہیں، اور میں اس کتاب سے مذکورہ بالا تین مسائل کی تلخیص کرتا ہوں، پس ہم کہتے ہیں کہ:

جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ ”کیا اجتہاد، موجودہ دور میں پایا جاتا ہے، یا نہیں؟“ تو اس کا جواب دو طرح سے ہے، ایک تو اس طرح سے کہ تمام مذاہب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ”اجتہاد“ ہر زمانے میں فروض کفایہ میں سے ایک فریضہ ہے، اور ہر زمانہ والوں پر واجب ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اس فریضے کو قائم کریں، اور جب اجتہاد کے عمل میں کسی زمانے والے اس طرح سے کوتاہی کا ارتکاب کریں کہ زمانہ مجتہد سے خالی ہو جائے، تو وہ تمام کے تمام گناہ گار اور عاصی شمار ہوتے ہیں، جس کے متعلق بہت سے اہل علم حضرات کی تصریحات پائی جاتی ہیں، جن کی عبارات کو ہم نے اپنی

کتاب ”الرّد علی من اخلد الی الارض“ میں نقل کر دیا ہے، جو شخص ان سے آگاہ ہونا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کر لے۔ اور دوسرا جواب اس طرح سے ہے کہ جمہور علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ زمانے کا مجتہد سے خالی ہونا، عقلاً محال ہے، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ کی علامات ظاہر ہو جائیں، اور جب زمانہ مجتہد سے خالی ہو جائے گا، تو شریعت معطل ہو کر رہ جائے گی، اور تکلیف زائل ہو جائے گی، اور حجت ساقط ہو جائے گی، اور معاملہ زمانہ فترۃ کی طرح ہو جائے گا۔

جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ ”مجتہد مطلق“ ہی ”مجتہد مستقل“ ہوتا ہے، یا ان کے درمیان فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف اور ایک دوسرے کے ہم معنی نہیں ہیں، بلکہ ان کے مابین فرق ہے، چنانچہ ابن صلاح اور امام نووی وغیرہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ”مجتہد مستقل“ طویل زمانے سے مفقود ہیں، جس کے بعد ”مجتہدین منتسب الی المذاهب“ ہی باقی رہ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مجتہدین کی چند قسمیں ہیں، ایک قسم ”مجتہد مطلق مستقل“ کی ہے، اور دوسری قسم ”مجتہد مطلق، منتسب الی امام من الأئمة الأربعة“ کی ہے، اور تیسری قسم ”مجتہد مقید“ کی ہے۔

پہلی قسم تو چوتھی صدی میں مفقود ہو گئی، اور اس کے بعد آخری دو قسمیں، یعنی ”مطلق منتسب“ اور ”مقید“ کی باقی رہ گئیں۔

اس سلسلے میں تفصیلی عبارات ہم نے اپنی کتاب ”الرّد علی من اخلد الی الارض“ میں نقل کر دی ہیں، وہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

جہاں تک تیسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ ”کیا مجتہد کے لیے جائز ہے کہ وہ مثلاً شافعیہ، وغیرہ پر وقف شدہ مدارس کے وظائف کی ولایت (واستحقاق) حاصل کرے؟“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”مجتہد مطلق منتسب“ اور ”مجتہد مقید“ دونوں شرعاً اس کی

ولایت کے مستحق ہیں، جس میں مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ دونوں قسم کے مجتہد اپنے امام کی طرف منتسب ہیں، اور وہ اجتہاد کرنے کی وجہ سے اپنے امام کی طرف منتسب ہونے سے خارج نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ان کی تصانیف اور فتاویٰ پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے امام کے مذہب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے حضرات برابر قدیم اور جدید زمانوں میں اپنے امام کے فقہ کی تدریس کرتے رہے۔

امام نووی اور رافعی نے فرمایا کہ امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے مذہب کی طرف منسوب لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم عوام کی ہے، جو اجتہاد کے کسی درجے پر فائز نہیں۔

اور دوسری قسم اجتہاد کے مرتبہ پر پہنچنے والوں کی ہے، اور ہم یہ بات ذکر کر چکے کہ ”مجتہد“ کسی دوسرے ”مجتہد“ کی تقلید نہیں کیا کرتا، اور ان حضرات کو اماموں کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد اور دلائل کے استعمال اور دلائل کی ایک دوسرے پر ترتیب میں اپنے امام کے طریقے پر چلتے ہیں، اور ان کا اجتہاد امام کے اجتہاد کے موافق ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ان کا اجتہاد، اپنے امام کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ اس مخالفت کی پروا نہیں کرتے (اور اپنے اجتہاد کے مطابق رائے قائم کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے امام کے خلاف ہو)

اور تیسری قسم درمیانی درجے کے لوگوں کی ہے، جو شریعت کی بنیاد میں اجتہاد کے رتبے پر نہیں پہنچے، لیکن وہ ابواب میں امام کے اصول پر واقف ہیں، اور قیاس پر قادر ہیں، جب وہ امام سے کوئی نص نہیں پاتے، تو اس پر نص بیان کر دیتے ہیں۔

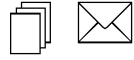
نقشوانی کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں پایا جاتا، تو اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ اے عجیب الحال شخص! تیرے کلام کا تو آپس میں ہی ٹکراؤ

ہے، وہ اس طرح کہ جب اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہوگا، تو پھر اجماع کیونکر منعقد ہوگا، کیونکہ اجماع تو مجتہدین کے اتفاق سے منعقد ہوتا ہے، پس جب مجتہدین مفقود ہو جائیں گے، تو اجماع بھی مفقود ہو جائے گا، کیونکہ دراصل مجتہد ہی کا اجماع، اور اختلاف میں اعتبار ہوتا ہے، غیر مجتہد کا اعتبار نہیں ہوتا۔“ انتہی۔

(ملاحظہ ہو: إرشاد المهتدين إلى نصرۃ المجتہدین، للسیوطی، الناشر: سلسلۃ تراث مکتبۃ الأزہر الشریف)

(جاری ہے.....)

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

وعظ و تبلیغ میں غلو سے بچنے کا حکم

شریعت اسلامی کے تمام احکام و اعمال میں اعتدال پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر امت میں گمراہی، دراصل اعتدال سے ہٹنے اور افراط، یا تفریط کے راستہ سے آئی ہے۔

شریعت کی اعتدال پر مبنی تعلیمات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ وعظ و تبلیغ میں اعتدال رکھا جائے، اور اس میں غلو سے کام نہ لیا جائے، اور غلو میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمہ وقت اور ہر وقت وعظ و تبلیغ میں ہی مشغول رہا جائے، اور اس میں ناعہ، وقفہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرز عمل کی وجہ سے لوگوں میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور شوق، مانند پڑ جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں چند احادیث و روایات ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فثَلَاثَ مَرَارٍ، وَلَا تَمِلْ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقْصُ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَيُتِمِّلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمُرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَسْتَهْوَنَهُ، فَاَنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ إِلَّا جِتْنَابَ (بخاری، رقم الحديث ۶۳۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ وعظ کہا کرو، اگر اس سے زیادہ چاہو، تو ہفتہ میں دو مرتبہ، اور اس سے زیادہ چاہو، تو ہفتہ میں تین مرتبہ وعظ کہہ دیا کرو، لیکن لوگوں کو اس قرآن سے نہ تھکاؤ، اور میں تمہیں ایسا

کرتا ہوا نہ پاؤں کہ تم کسی جماعت کے پاس آؤ، جو اپنی گفتگو میں مشغول ہو، اور تم ان کی بات کاٹ کر انہیں وعظ کہنے لگو، جس سے وہ پریشان ہو جائیں، بلکہ تم خاموش رہو، اور جب وہ تم سے وعظ کا کہیں، تو ہی اُن کو وعظ کہو، اس حال میں کہ وہ وعظ کی چاہت و طلب رکھتے ہوں، اور تم دعاء میں قافیہ بندی پر نظر رکھو، اس سے بچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی وہ دعاء میں قافیہ بندی سے اجتناب کے طرز عمل کو اختیار کیا کرتے تھے (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دین کی بات سننے کا شوق نہ ہو، ان کے سامنے دین کی بات سنانے کے لیے زور زبردستی کرنا مناسب نہیں، بلکہ ایسی صورت میں شوق و طلب پیدا ہونے کا انتظار اور اس کی مناسب تدبیر کرنی چاہیے، تاکہ دین کی تذلیل و بے توقیری سے بچا جاسکے۔ ۱

۱ (وعن عکرمہ): هو مولی عبد الله بن عباس، وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها (أن ابن عباس): وهو عبد الله إذا أطلق (قال): أي لعكرمة (حدث الناس): أي: بالآية والحديث والوعظ (كل جمعة): بضم الميم ويسكن أي: في كل أسبوع (مرة): أي: في يوم من أيامها (فإن آيت): أي: التحديث مرة، وأردت الزيادة حرصاً على إفادة العلم ونفع الناس (فمرتین): أي: فحدث مرتين (فإن أكثر): أي: أردت الإكثار (فثلاث مرات، ولا تمل: بفتح اللام ويجوز كسرهما وهو بضم الفوقانية من الرباعي (الناس هذا القرآن). يقال: مللت منه ومللت منه بالكسر سئمت قال الطيبي: إشارة إلى تعظيمه، فرتب وصف التعظيم على الحكم للإشعار بالعلية أي: لا تحقر هذا العظيم الشأن الذي جبلت القلوب على محبته وعدم الشيع منه، أي: وإذا كان الإكثار يوجب السملل عما هذه أوصافه فما بالك بغيره من العلوم التي جبلت النفوس على النفرة من مشاقها ومتاعبها (فلا ألفينك): بضم الهمزة وكسر الفاء أي: لا أجندك. قال الطيبي: هو من باب لا أرينك أي: لا تكن بحيث ألفينك على هذه الحالة وهي أنك (تأتي القوم): حال من المفعول (وهم في حديث من حديثهم). قال الطيبي: حال من المرفوع في تأتي، والظاهر أنه حال من (القوم) أي: والحال أنهم مشغولون عنك (فتقص عليهم): أي قصصاً من وعظ أو علم (فتقطع عليهم حديثهم): أي: كلامهم الذين هم فيه. قال الطيبي: معطوفان على تأتي، وهو الظاهر لكنهما في أكثر النسخ الحاضرة منصوبان، فيكون نصبهما على جواب النهي ويتكلف للسببية (فتملهم): منصوب بلا خلاف جواباً للنهي (ولكن أنصت): أمر من الإنصات وهو السكوت (وإذا أمروك): أي: طلبوا منك التحديث (فحدثهم وهم يشتهونه): حال مقيدة (وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه). قال الطيبي: فإن قلت: كيف نهى عن السجع وأكثر الأدعية مسجعة؟ أجيب: بأن المراد المعهود وهو السجع المذموم الذي كان الكهان والمتشدقون يتعاطونه ويتكلفونه في محاوراتهم، لا الذي يقع في فصيح الكلام بلا كلفة، فإن الفواصل التنزيلية واردة على هذا، ويؤيده إنكاره عليه الصلاة والسلام بقوله: "أسجع كسجع الكهان! "على من قال: أودى لمن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل، المعنى: تأمل السجع الذي ينافي إظهار الاستكانة والتضرع في بقیہ حاشیہ گلی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

صحیح بخاری میں حضرت شقیق ابووائل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (بخاری، رقم الحديث ۷۰، کتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ و نصیحت (بیان) کیا کرتے تھے، تو اُن سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمن! میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر دن وعظ و نصیحت کیا کریں، اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس (یعنی روزانہ وعظ و نصیحت کرنے) سے یہ چیز روکتی ہے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اُکتاہٹ میں ڈالوں، اور میں تمہیں کبھی کبھی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کبھی کبھی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، ہماری طرف سے اُکتاہٹ کے خوف کی وجہ سے (بخاری)

اور صحیح بخاری میں ہی حضرت شقیق ابووائل سے ایک روایت ان الفاظ میں مروی ہے کہ:

كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ، إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْنَا: أَلَا تَجْلِسُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُخْبِرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا (بخاری، رقم

الحديث ۶۴۱۱)

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ الدعاء فاجتنبہ، فإنه أقرب إلى الاستجابة (فانی عہدت رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -): اُی: عرفته (وأصحابه لا يفعلون ذلك). اُی: تكلف السجع (رواه البخاری). قال الأبهري في البخاری: لا يفعلون إلا ذلك، بزيادة إلا، قال الشيخ: لا يفعلون إلا ذلك، اُی: ترك السجع، ووقع عند الإسماعيلي، عن القاسم بن زكريا، عن يحيى بن محمد، شيخ البخاری، بسنده فيه: لا يفعلون ذلك بإسقاط إلا وهو واضح، كذا أخرجه البزار والطبراني عن البراء. (مراجعة المفاتيح ج ۱ ص ۳۲، كتاب العلم)

ترجمہ: ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، اسی دوران یزید بن معاویہ آئے، ہم نے اُن سے کہا کہ کیا تم (ہمارے پاس) نہیں بیٹھو گے، یزید بن معاویہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اندر جاتا ہوں، اور تمہارے پاس تمہارے ساتھی (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) کو لے کر آتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ نہ آئے، تو پھر میں خود واپس آ کر (تمہارے ساتھ) بیٹھ جاؤں گا، پھر (یزید بن معاویہ کے اندر جانے کے بعد) حضرت عبداللہ بن مسعود اس حال میں نکلے کہ انہوں نے یزید بن معاویہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر وہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے، اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کے یہاں موجود ہونے سے باخبر تھا، لیکن مجھے باہر نکلنے سے اس چیز نے روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے (بخاری)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مروی ہے۔ ۱

اس سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت اور بیان و تبلیغ میں تکلف اور غلو سے کام لینا مناسب نہیں، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہئے، مقدار کے اعتبار سے بھی، اور اوقات کے اعتبار سے بھی، جس کی ایک صورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے طرز عمل سے واضح فرمادی، اور کسی کی روزمرہ وعظ و نصیحت کی خواہش کی تحسین نہیں فرمائی، کیونکہ اس طرح کی خواہش ابتداء میں تو ہوتی ہے، بعد میں پھر باقی نہیں رہتی، بلکہ دین کی بات سُننے ہی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، جو نقصان دہ ہے۔ ۲

۱۔ عَنْ شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمٍ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَحِبُّ حَدِيثَكَ وَنُسْتَهِيهِ، وَلَوْ دُنَا أَنْكَ حَدَّثَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ أُمْلِكُكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْوَلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (مسلم، رقم الحديث ۲۸۲۱/۸۳)

۲۔ (وعن شقيق) هو ابن أبي سلمة، يكنى أبا وائل الأسدي، أدرک زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره ولم يسمع منه، وهو ثقة حجة، روى عن خلق من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وكان خصيصا به من أكابر الصحابة، وهو كثير الحديث مات زمن الحجاج قاله المصنف (قال: كان عبد الله بن مسعود يذکر:) بالتشديد أى: يعظ (الناس): ويخوفهم أى: يذکر کلام الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم (فى كل خميس). ولعل وجه التخصيص لبصل برکنه إلى يوم الجمعة (فقال له بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں) ﴿

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عاصم احوال سے روایت کیا ہے کہ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَ الْقَوْمَ إِذَا أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ قُلُوبُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَتْ عَنْكَ، فَلَا تُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ لَهُ: وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا أَحَدُ قَرَأَ إِلَيْكَ أَبْصَارَهُمْ فَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ قُلُوبُهُمْ، فَإِذَا انْكَأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَدْ انْصَرَفَتْ عَنْكَ قُلُوبُهُمْ، فَلَا تُحَدِّثُهُمْ (المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، رقم الروايات ٦٠٣، ٦٠٤)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی وقت تک وعظ کرو، جب تک کہ ان کے دل تمہاری طرف متوجہ ہوں، اور جب ان کے دل تمہاری طرف متوجہ نہ ہوں، تو ان سے وعظ نہ کہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس کی کیا علامت اور پہچان ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب لوگ نظریں جما کر (یا تیز نظروں سے) تمہیں دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل تمہاری طرف متوجہ ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے پر ٹیک لگائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل تمہاری طرف متوجہ نہیں، تو ایسی حالت میں ان کو وعظ نہ کرو (المدخل)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

رجل: یحتمل الراوی وغیرہ (یا أبا عبد الرحمن لوددت) ای: أحببت أو تمنت (أنک ذکرنا فی کل یوم): لغلبة الغلبة علينا ليعود بتذكيرك الحضور إلينا (قال: أما): بمعنى ألا للتنبيه (إنه): بكسر الهمزة والضمير للشأن (بمعنى من ذلك) ای: من التذكير كل يوم (أنى أكره): بفتح الهمزة فاعل يمتنع، ای: كراهتی (أن أملككم): مفعول أكره ای: إملأكم یعنی إيقاعكم فی المالة (وإنى): بكسر الهمزة عطف علی "إنه" أو حال (أتخولكم): من التخول، وهو التعفف وحسن الرعاية (بالموعظة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا): من التخول، وفي بعض الروايات بالحاء المهملة وهو تفقد الحال. روى يتخولنا بالحاء المعجمة والنون بمعنى يتخولنا. قيل: الرواية باللام أكثر، وزعم بعضهم أن الصواب يتخولنا بالحاء المهملة، لكن الرواية في الصحاح بالحاء المعجمة، وكان أبو عمرو يقول: إنما هو يتخولنا والتخون: التעהد، وقد رد على الأعمش روايته باللام، وكان الأصمعي يقول: ظلمه أبو عمرو، ويقال: يتخولنا ويتخولنا جميعا. كذا ذكره الطبري، ويدل عليه اختلاف الرواة في حديث واحد، یعنی يتفقنا (بها) ای: بالموعظة في مظان القبول، ولا يكثر علينا ولا يعظنا متواليا (مخافة السأمة علينا). وفي المصباح: كراهة السأمة أي الملالة إذ لا تأثير للموعظة عند الملالة. قال ابن الملك أي يعظنا يوما دون يوم ووقتنا دون وقت، ويروى بالحاء المهملة أيضا ای: يتأمل أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة فيعظنا فيها، وكذلك يفعل المشايخ والوعاظ في تربية المريدين (متفق عليه) (مروقة المفاتيح ج ١ ص ٢٩٠، كتاب العلم)

اور امام بیہقی نے ہی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ:

أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالَتْ: عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: أَحَدَثَ أَنَّكَ تَجْلِسُ وَيُجْلِسُ إِلَيْكَ؟، قَالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَإِيَّاكَ وَإِمَالَالِ النَّاسِ وَتَقْنِيطُهُمْ (المدخل إلى السنن

الكبرى، للبيهقي، رقم الرواية ۶۰۲)

ترجمہ: عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے جواب میں کہا کہ یہ عبید بن عمیر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا عمیر بن قتادہ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (عبید سے) فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری مجلس ہوتی ہے، اور تمہاری مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں؟ عبید بن عمیر نے جواب میں کہا کہ جی ہاں اے ام المؤمنین! تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو اکتاہٹ میں ڈالنے اور ان کو مایوس کرنے سے بچنا (المدخل)

اور حضرت عطاء سے روایت ہے کہ:

دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: "لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ" وَقَالَتْ لِعُبَيْدٍ: "أَقْصَصْ يَوْمًا وَدَعْ يَوْمًا؛ لَا تُمِلَّ النَّاسَ" (أخبار مكة، للفاكهي، رقم الرواية ۱۶۲۲)

ترجمہ: میں اور عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”فتح“ کے بعد ہجرت نہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبید سے فرمایا کہ ایک دن وعظ کہیں، اور ایک دن نہ کہیں، اور لوگوں کو اکتاہٹ میں نہ ڈالیں (اخبار مکہ)

مذکورہ روایات و آثار سے معلوم ہوا کہ وعظ و تبلیغ میں غلو و تکلف سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کے شوق

و ذوق کی رعایت رکھنی چاہیے، اور لوگوں کو اُکتاہٹ میں مبتلا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ا

ا۔ یراعی فی الوعظ أن يكون مقتصدًا متوسطًا بين البسط المؤدى إلى الإملال والسآمة وبين الإيجاز المؤدى إلى الإخلال أو عسر الفهم للمقال، لأن خير الأمور أوسطها، وأحسن المواعظ ما كان جزلاً جامعاً بليغاً نافعاً، ولأن خير الكلام ما قل ودل، لما روى عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منته من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة". قال العلماء: وإنما كان كذلك، لأن الفقيه يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها، فيصرف العناية إلى ما هو الأهم، ولأن الصلاة عبودية العبد، والإطالة فيها مبالغة في العبودية، والخطبة المراد منها التذكير، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وذهب العلماء إلى استحباب تعهد الناس بالوعظ ومراعاة الأوقات في وعظهم، ويتحرى من الأوقات ما كان مظنة القبول، ولا يعظ الناس كل يوم حتى لا يسأموا من سماع الموعظة. والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود النشاط من الناس، لأن المواعظ إذا كثرت لم تؤثر في القلوب فتسقط بالإكثار فائدة المواعظ. وذهب العلماء أيضاً إلى استحباب أن يجعل الواعظ لوعظه وقتاً محدداً كيوم الخميس. والأصل في ذلك كله ما ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود أيضاً "أنه كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لو ددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أنى أكره أن أملككم، وإنى أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا" (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٣٣، ص ٨٦، مادة "وعظ")

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 76

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

بنی اسرائیل کا ایک قسم کی خوراک سے تنگ آنا

بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا سلسلہ برابر جاری تھا، لیکن جس قدر اللہ کی نعمتیں ان پر برس رہی تھیں، اسی قدر ان کے تمرد اور سرکشی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس ویران اور بے آب و گیاہ میدان میں ان کے پینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر سے پانی پھوٹ پڑا، اور ان کے کھانے کے لیے ”من و سلویٰ“ کی نعمتیں ملیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، اور اللہ کی فرمانبرداری میں مزید آگے بڑھتے، لیکن اس ناہنجار قوم کی سرشت میں ہی چونکہ کفرانِ نعمت اور دناست و پستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

اس لیے بجائے یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے، انہوں نے ”میدانِ تہ“ میں دونوں وقت ایک ہی قسم کے کھانے ”من و سلویٰ“ سے اکتانا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نئے مطالبات کرنے شروع کر دیئے۔

بنی اسرائیل نے طبعی اکتاہٹ کو دیکھا، اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں، جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیئے جاتے تھے، اور ہم اُف بھی نہ کر سکتے تھے، ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا، اور اس سے نجات پانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبعی اکتاہٹ پر صبر کر لینا معمولی بات ہے، لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے دعاء کیجیے کہ ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائے، مثلاً ”ساگ، ککڑی، گیہو، مسور، پیاز“ وغیرہ، مطلب یہ تھا کہ ہمیں متنوع قسم کی چیزیں، جو زمین اُگاتی ہے، وہ چاہئیں، کیونکہ ہم ایک چیز مسلسل کھا کر

اُکتا گئے ہیں۔ ۱

حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ جو چیزیں تم لوگوں کو یہاں پر بغیر کسی مشقت کے مل رہی ہیں، وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے، جو تم مانگ رہے ہو، اور کیونکہ وہ چیزیں جو تم مانگ رہے، وہ تمہیں مشقت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ۲

لیکن جب ان لوگوں نے اپنے مطالبہ پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔

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

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ (سورة البقرة، رقم الآية ۶۱)

یعنی ”اور (اے بنی اسرائیل!) جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، پس آپ دعاء کریں ہمارے لیے اپنے رب سے (کہ) وہ نکالے ہمارے لیے وہ کچھ جو زمین اُگاتی ہے، اس کا ساگ اور اس کی لکڑی اور اس کی گندم اور اس کی مسور اور اس کا پیاز (وغیرہ) موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو (اسے) جو وہ

۱۔ یقول تعالیٰ: واذکروا نعمتی علیکم فی انزالی علیکم المن والسلوی طعاما طیباً نافعاً هنیئاً سهلاً واذکروا دبرکم وضجرکم مما رزقناکم وسؤالکم موسیٰ استبدال ذلک بالأطعمة الدنیئة من البقول ونحوها مما سألتم. قال الحسن البصری: فبطروا ذلک ولم یصبروا علیہ، وذكروا عیشهم الذی کانوا فیہ، وکانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا: یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک ینخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا علی طعام واحد وهم یأکلون المن والسلوی لأنه لا یتبدل ولا یتغیر کل یوم، فهو مآکل واحد (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص ۷۹، سورة البقرة) ۲۔ وقوله تعالیٰ: قال أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر فیہ تقریع لهم وتوبیخ علی ما سألوا من هذه الأطعمة الدنیئة مع ما هم فیہ من العیش الرغید والطعام الہنی، الطیب النافع (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص ۸۰، سورة البقرة)

ادنیٰ ہے، اس کے بدلے جو وہ بہت رہے، (اچھا تو) کسی شہر میں اتر جاؤ، پس بے شک (اس میں) تمہارے لیے (وہ کچھ ہے) جو تم نے مانگا ہے۔“

بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من اور سلوئی پر صبر نہ کرنے کی شکایت اور مختلف ترکاریوں اور غلوں کا مطالبہ کرتے وقت سب سے پہلی بے ادبی تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پُکارا کہ:

”يُمُوسَى“ یعنی اے موسیٰ!

حالانکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی یا اے کلیم اللہ وغیرہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے۔ اور دوسری بے ادبی یہ کہ یہ کہا:

”لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ“ کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر۔

بنی اسرائیل کا یہ کلام اور انداز بھی اُن کی اندرونی خباثت اور باطنی شرارت کی خبر دے رہا ہے کہ وہ لوگ صبر و تحمل تو کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے۔ ورنہ اگر فی الحقیقت اور بالفرض صبر کی طاقت ہی نہ تھی تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ: لَنْ نَسْتَطِيعَ الصَّبْرَ۔ یعنی ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے۔

اور مناسب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرتے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے صبر و تحمل کی درخواست کرتے، مثلاً یہ کہتے:

”رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا“ کہ اے ہمارے رب ہم کو صبر و تحمل عطا فرما۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔

تیسری بے ادبی یہ کہ انہوں نے کہا:

”فَاذْغُ لَنَا رَبِّكَ“ کہ دعا مانگو ہمارے لئے اپنے رب سے۔

حالانکہ جس کا ظاہر بتلا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب تو مانا، مگر اپنی

طرف اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نسبت گوارا نہیں کی۔

ورنہ مثلاً یوں کہنا چاہیے تھا کہ:

”فَاذْعُ لَنَا رَبَّنَا“ کہ دعا مانگو ہمارے لئے ہمارے رب سے۔

گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہے، اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لاکر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے، لہذا وہ دعا کریں، اور وہی مصیبت حل کریں، موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ تو کجا کہ ان کی محنتوں و کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی، شکریہ کی بجائے ان کو مطعون کر رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کے اس مطالبے کے جواب میں یہ فرمایا کہ کیا تم ادنیٰ اور خسیس چیز کو بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟

مطلب یہ تھا کہ پیاز وغیرہ کی من و سلویٰ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اور پیاز تو ایسی چیز ہے کہ جس کی بدبو سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔

پھر من اور سلویٰ براہ راست اللہ تعالیٰ کا آسمان سے اُتارا ہوا رزق ہے، دنیا میں کمانے کی محنت و مشقت نہیں، اور آخرت میں اس پر کوئی حساب نہیں۔

خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ہمت کی پستی اور طبیعت کی خستی کی وجہ سے اس عمدہ رزق کے بدلے میں ادنیٰ اور معمولی چیز ہی لینا چاہتے ہو، تو شہر میں جا کر اُترو، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تم مانگتے ہو۔

لیکن میری یہ ہمت اور شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی درخواست کروں جو کم ہمتی اور پستی پر دلالت کرتی ہیں۔

البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو فرمایا:

اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ کہ اُترو کسی شہر میں تو تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم

مانگتے ہو۔

شہر میں جانے کو اُترنے سے تعبیر فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے تم

اعلیٰ رزق سے ادنیٰ رزق اور اعلیٰ حالت سے ادنیٰ اور پست حالت کی طرف اُتر جاؤ گے۔ ۱۔
موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہی مطلب نہ تھا کہ من و سلویٰ جو تمہیں بلا مشقت مل رہا ہے، وہ بامشقت
گندم اور ساگ وغیرہ سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ جنگل کی آزادانہ فضا تم سے بزدلی دور کرنے،
شجاعت پیدا کرنے اور جہاد کے لیے مستعد ہونے، اور فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے
لحاظ سے شہر کی مصروف اور آرام پرستانہ زندگی سے بہر حال بہتر ہے، اور تم اپنے لیے ایک بہتر چیز
کے بجائے ایک گھٹیا بات کا مطالبہ کر رہے ہو۔

۱۔ وهذه نعم من الله عظيمة، وعطيات جسيمة، فما رعوها حق رعايتها، ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها.
ثم صجر كثير منهم منها وتبرموا بها، وسألوا أن يستبدلوا منها ببذلها، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها
وفومها وعدسها وبصلها.

فقرعهم الكليم وويحهم وأنهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا: "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم" أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم التي أنتم فيها حاصل لأهل
الأمصار الصغار والكبار موجود بها، وإذا هبطتم إليها، أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها
— تجدون بها ما تشتهون وما ترومون مما ذكروا من المأكول الدنية والأغذية الرديئة، ولكني لست أجيحكم
إلى سؤال ذلك ها هنا، ولا أبلغكم ما تعتم به من المنى.

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم، تدل على أنهم لم ينتهوا عما نهوا عنه، كما قال تعالى: "و
لا تطغوا فيه فيحل عليكم غصبي، ومن يحلل عليه غصبي فقد هوى" أي فقد هلك وحق له والله الهلاك
والدمار، وقد حل عليه غضب الملك الجبار.

ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد، بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد،
فقال: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى" (قصص الانبياء لابن كثير، ج ۲
ص ۱۰۹، ۱۱۰، ذكر هلاك فرعون وجنوده)

برف اور ٹھنڈا پانی

برف سے ہر کوئی وقف ہے، برف قدرتی بھی ہوتی ہے، جو مخصوص موسم میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمتی ہے، اور مصنوعی بھی ہوتی ہے، جو گھروں میں فریژر اور کارخانوں میں تیار ہوتی ہے۔

احادیث میں ذکر

برف کا بعض احادیث میں خطاؤں کی معافی کے ساتھ ذکر آیا ہے۔

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

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز کی) تکبیر (تحریمہ) اور قرأت کے درمیان میں تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تکبیر اور قرأت کے درمیان ٹھہرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں:

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسا فاصلہ کر دے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کر دیا ہے، اے اللہ! مجھے گناہوں سے پاک کر دے، جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی اور برف

اور اولہ سے دھو ڈالے (بخاری، رقم الحدیث ۴۴۷، باب ما یقول بعد التکبیر)

مذکورہ حدیث میں خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھونے کی تشریح کرتے ہوئے بعض محدثین نے فرمایا کہ مرض کا علاج، اُس مرض کے مزاج کی ضد سے کیا جاتا ہے، تو فقیہی اعتبار سے کیونکہ

خطاؤں اور گناہوں کا مزاج آگ ہے، اس لئے حدیث میں پانی، برف اور اولوں سے خطاؤں کی معافی کا ذکر ہے، اور اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علاج کے طریقوں میں، بالہند علاج کرنا فطری طریقہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ پانی میں جس طرح بدنی امراض سے شفاء ہے، اسی طرح پانی میں خطاؤں کو دھونے کی تاثیر بھی ہے (کذا فی الطب النبوی لابن القیم، تحت مادة، تلج)

برف کا مزاج اور فوائد و خواص

برف کا مزاج تر سرد ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ٹھنڈا پانی ایک نعمت ہے، جس سے روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور پینے کے لئے بہترین پانی تازہ پانی ہے، جو صحت کے لئے نہایت فائدہ مند ہے، لیکن اعتدال سے زیادہ سخ ٹھنڈا یا برف والا پانی پینے کی عادت، معدہ کو نہایت کمزور کر دیتی ہے، اور اس سے نظام ہضم سُست ہو جاتا ہے۔

برف سُن آور ہے، اس وجہ سے اگر جسم کے کسی حصہ پر چوٹ لگ جائے، یا جسم کا کوئی حصہ دب میں آجائے، تو اس مقام پر چوٹ لگنے کے فوراً بعد برف پھیرنے سے جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت چوٹ کے مقام پر حرارت کی وجہ سے خون منجمد ہو رہا ہوتا ہے، چوٹ کے مقام پر برف ملنے سے خون منجمد ہونے کے بجائے رگوں میں بہہ جاتا ہے، اور تکلیف دُور ہو جاتی ہے، البتہ چوٹ لگنے کے کافی دیر بعد برف پھیرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔

اسی طرح نکسیر آنے کے وقت سر پر برف پھیرنے یا سر پر برف کا پانی ڈالنے سے نکسیر رُک جاتی ہے، جسم میں کہیں سے بھی خون آ رہا ہو، اس مقام پر برف ملنے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔

گرمی کے بخاروں میں برف چوسنے سے عارضی طور پر بخار میں کمی آتی ہے، اسی وجہ سے پرانے وقتوں سے بخار میں برف کے پانی میں پٹی تر کر کے مریض کے ماتھے پر رکھنے کا رواج ہے، اور اس سے بخار اتر جاتا ہے، مگر اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ایک وقت میں سر یا پاؤں، دونوں میں سے کسی ایک مقام پر ٹھنڈے پانی یا برف کی پٹی رکھنی چاہئے، دونوں جگہ برف کی پٹی رکھنے سے بخار کے اثرات جسم کے اندر رُک جاتے ہیں۔

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ 28/21 / شعبان المعظم اور 13/6 / رمضان المبارک 1443ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 23/16 / شعبان المعظم اور 8/15 / رمضان المبارک 1443ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 29 / شعبان بروز ہفتہ کی شام رمضان کے چاند کا اعلان ہوتے ہی ادارہ میں حسب سابق تراویح میں قرآن مجید سنانے کے مختلف حلقے قائم ہو گئے، حضرت مدیر صاحب اور آپ کے صاحبزادے مولانا محمد ربیان صاحب، مسجد غفران میں قرآن مجید کا سوا پارہ روزانہ سنارہے ہیں، جبکہ ادارہ کے مختلف حصوں میں مولانا طارق محمود صاحب اور حافظ اولیس صاحب (ڈھائی پارے روزانہ) مولانا غلام بلال صاحب (ڈیڑھ پارہ روزانہ) حافظ محمد لقمان صاحب اور حافظ محمد حذیفہ صاحب (سوا پارہ روزانہ) قاری فرحان اللہ صاحب اور قاری معاویہ صاحب (ڈیڑھ پارہ روزانہ) اور حافظ ابو بکر اور حافظ عبدالمعید صاحبان (دو پارے روزانہ) جناب فرقان خان صاحب (برادر مفتی صاحب مدیر) کی رہائش گاہ میں حافظ محمد عقیل صاحب دو پارے روزانہ، اور مسجد نسیم میں بندہ محمد ناصر (سوا پارہ روزانہ) اور مسجد بلال (صادق آباد) میں مفتی محمد یونس صاحب کے یہاں اُن کے بیٹے مولانا شعیب صاحب (سوا پارہ روزانہ) تراویح میں قرآن مجید سنارہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، گزشتہ سال ادارہ غفران کی ایک وسیع شاخ روات کے علاقہ میں جاواروڈ سے متصل، گلشن طیب میں قائم ہوئی تھی، جہاں تقریباً سال بھر سے اعلان و اشتہار کے بغیر، توکل علی اللہ، تعمیراتی کام تدریجاً جاری ہے، امسال رمضان المبارک میں وہاں ادارہ کے شعبہ حفظ کے معلم، قاری عثمان صاحب نے تراویح میں قرآن مجید سنایا ہے، اور اسی کے ساتھ مقامی طلبہ طالبات کے لئے غیر رسمی انداز میں ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطاء فرما کر اُمت محمدیہ کی فلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

□ 24 / شعبان المعظم (28 / مارچ) بروز پیر سے، تعمیر پاکستان سکول میں سال 2022-23 کے تعلیمی سلسلہ کا آغاز ہوا، پرانے طلبہ/طالبات کے ساتھ نئے طالبہ/طالبات کے بھی داخلے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام طلبہ/طالبات کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔

مولانا غلام بلال

اخبار عالم

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

﴿ 21 / مارچ / 2022ء / 17 / شعبان المعظم / 1443ھ ﴾ : پاکستان: 11 ارب ڈالر جرمانہ معاف، ریکوڈک منصوبہ دوبارہ شروع ہوگا، نجی کمپنی سے معاہدہ ﴿ 22 / مارچ ﴾ : پاکستان: OIC وزرائے خارجہ اجلاس، وفود کی آمد، پرتپاک استقبال، سو سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی ﴿ 23 / مارچ ﴾ : پاکستان: پنجاب کا مینہ، 8 ارب کارمضان پیکج منظور، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 182 سے متجاوز ﴿ 23 / مارچ ﴾ : پاکستان: 2200 روپے من مقرر ﴿ 24 / مارچ ﴾ : پاکستان: OIC اسلام آباد اعلامیہ، کشمیر فلسطین گندم کی قیمت خرید 2200 روپے من مقرر ﴿ 24 / مارچ ﴾ : پاکستان: OIC اسلام آباد اعلامیہ، کشمیر فلسطین حق خودداریت کی حمایت، عالمی مسلح تنازعات کے خاتمے پر زور ﴿ 25 / مارچ ﴾ : پاکستان: کے پی، بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، 1318 کونسلرز بلا مقابلہ منتخب ﴿ 26 / مارچ ﴾ : پاکستان: مہنگائی کی شرح میں 1.10 فیصد اضافہ، سالانہ بنیادوں پر 15.67 فیصد ہو گئی ﴿ 27 / مارچ ﴾ : پاکستان: عدم اعتماد پر اسمبلی اجلاس بغیر کاروائی ملتوی ﴿ 28 / مارچ ﴾ : پاکستان: پنجاب حکومت، عوام کو ریلیف دینے کے لیے 8 ارب کا رمضان پیکج منظور ﴿ 29 / مارچ ﴾ : پاکستان: وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مستعفی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نامزد ﴿ 30 / مارچ ﴾ : پاکستان: اقوام متحدہ امن مشن کا گلو میں پاک فوج کا ہیلی کوپٹر گر کر تباہ، پاک فوج کے 8 افسر و جوان شہید ﴿ 31 / مارچ ﴾ : پاکستان: ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ، رابطہ کمیٹی نے اپوزیشن سے معاہدے کی توثیق کر دی، حکومت سادہ اکثریت کھو بیٹھی، اپوزیشن کو 199 ارکان کی حمایت حاصل، وزیر اعظم سے استعفی کا مطالبہ ﴿ یکم / اپریل ﴾ : پاکستان: کورونا سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا این سی او سی ختم کر دیا گیا، ذمہ داریاں محکمہ صحت کے سپرد ﴿ 2 / اپریل ﴾ : پاکستان: وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفی منظور، کا مینہ تحلیل، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج شروع، حمزہ شہباز اپوزیشن امیدوار نامزد ﴿ 3 / اپریل ﴾ : پاکستان: رمضان المبارک کا چاند نظر ٹی آئی 32، مخالف جماعتوں کو 27 نشستوں پر برتری ﴿ 3 / اپریل ﴾ : پاکستان: رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، آج پہلا روزہ ہے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے شہادتیں موصول ہوئیں ﴿ 4 / اپریل ﴾ : پاکستان: عدم اعتماد مسترد، ڈپٹی اسپیکر نے حکومت کا آرٹیکل 5 کے تحت تحریک مسترد کرنے کا مطالبہ فوری تسلیم کر لیا، صدر نے

وزیر اعظم کی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس منظور کر لی، قومی اسمبلی، کابینہ تحلیل، قوم ایکشن کی تیاری کرے، وزیر اعظم، سپریم کورٹ کا نوٹس، لارجر بیج قائم، کوئی ادارے ماورائے آئین اقدام نہ کرے، چیف جسٹس 5/ اپریل: نیویارک: امریکی تاریخ میں پہلی بار ٹائمز اسکوائر میں نماز تراویح، سینکڑوں مسلمانوں نے نیو یارک کے مشہور مقام پر باجماعت تراویح ادا کی 6/ اپریل: دہلی: یو اے ای نے پاکستان کی 2 ارب ڈالر قرض واپسی مؤخر کر دی، متحدہ عرب امارات نے قرض 3 سال کے لیے دیا تھا 7/ اپریل: ریاض: حریم شریفین میں زائرین کو یومیہ لاکھوں لیٹرز مزہم کی فراہمی، مسجد الحرام کے صحنوں اور نماز کے مقامات پر 13 ہزار مزہم کو لرو موجود ہیں 8/ اپریل: پاکستان: ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدم قومی اسمبلی، تحریک عدم اعتماد بحال، گل وونگ کرانے کا حکم، سپریم کورٹ، وزیر اعظم کابینہ بھی واپس 9/ اپریل: پاکستان: سیاسی افراتفری، شرح سود میں ڈھائی فیصد اضافہ، زرمبادلہ ذخائر میں کمی، ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا 10/ اپریل: پاکستان: عدم اعتماد 174 ووٹ سے کامیاب، عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، ملکی تاریخ میں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے گئے پہلے وزیر اعظم، نئے قائد ایوان کا انتخاب پیر کو ہوگا، اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر بھی مستعفی 11/ اپریل: پاکستان: وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں چیف ایگزیکٹو کون آئین خاموش، قائم مقام صدر کا تصور تو ہے، مگر قائم مقام وزیر اعظم کا تصور ہی نہیں، آئینی ماہرین 12/ اپریل: پاکستان: شہباز شریف وزیر اعظم منتخب، حلف اٹھا لیا، تنخواہ، پنشن، اجرت بڑھانے کا اعلان، بے نظیر کارڈ بحال 13/ اپریل: ریاض: سعودیہ نے بیرون ملک عازمین حج پر پابندیاں ختم کر دیں، رواں سال ہر ملک سے کوٹے کے مطابق عازمین آئیں گے، سعودی حکومت 14/ اپریل: پاکستان: گورنر سندھ مستعفی، گورنر کے پی کے، گورنر بلوچستان نے بھی اپنا استعفیٰ صدر کو بھجوا دیا 15/ اپریل: پاکستان: روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار 16/ اپریل: پاکستان: قومی اسمبلی، راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ سپیکر منتخب ☎ بجلی منگی، پیٹرولیم قیمتیں برقرار، چینی برآمد پر پابندی عاید 17/ اپریل: پاکستان: پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب 18/ اپریل: پاکستان: آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے ساتھ قرض بحالی متوقع 19/ اپریل: پاکستان: سانحہ سیالکوٹ، 6 مجرمان کو سزائے موت، 7 کو عمر قید کی سزا 20/ اپریل: پاکستان: 35 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اتحادی بھی شامل۔