

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 20 شماره 10 مئی 2023ء - شوال المکرم 1444ھ

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 20 شماره 10 مئی 2023ء - شوال المکرم 1444ھ

جلد

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- آئینہ احوال..... مال و جاہ کی حرص و محبت کی تباہی..... مفتی محمد رضوان 3
- درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 38).... توبہ، یا عذاب کا اختیار صرف ”اللہ“ کو ہے..... // // 6
- درس حدیث برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 19).... // // 12
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان 15
- بیٹیاں رحمت ہیں..... مولانا شعیب احمد 21
- علم کے مینار: فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف..... مفتی غلام بلال 23
- تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی
- گورنروں کی تقرری (قسط 5)..... مولانا محمد ریحان 28
- پیارے بچو!..... دوستی کس سے کریں؟..... // // 30
- بزم خواتین... ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (تیسرا حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر 32
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
- سلفی کا جائزہ (قسط 7)..... ادارہ 40
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... تکرار جنازہ و انتقال میت کی
- تحقیق (قسط 10)..... مفتی محمد رضوان 56
- عبرت کدہ..... کلام الہی میں ہدایت و رحمت..... مولانا طارق محمود 62
- طب و صحت..... کھانے، پینے سے متعلق اصولی ہدایت..... حکیم مفتی محمد ناصر 65
- اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // // 67

کھ مال و جاہ کی حرص و محبت کی تباہی

آج جب ہم اپنے معاشرہ پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہر طرف طرح طرح کے فتنے و فسادات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں چوری کی وارداتیں ہیں، تو کہیں ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی حرکتیں، کہیں اغواء کاری ہے، تو کہیں ناپ تول میں کمی، کہیں ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ ہے، تو کہیں رشوت کی گرم بازاری ہے، کہیں سیاسی جھگڑے ہیں، تو کہیں عدلیہ کے تنازعے ہیں، کہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، بچا دکھانے وغیرہ کی جدوجہد ہے، تو کہیں عہدوں، اور منصبوں پر جھگڑے ہیں۔

اور ان چیزوں نے ہمارے معاشرہ کو پوری طرح اپنی پلیٹ میں لیا ہوا ہے، جس سے دین داروں کے بڑے طبقہ کا بھی محفوظ و سلامت رہنا مشکل ہو گیا ہے۔

ان سب فتنوں اور فسادوں کے پیچھے، یا تو مال و دولت کی حرص و طمع اور بے جا محبت کا فرما ہوتی ہے، یا منصب و عہدوں کی حرص و طمع اور بے جا محبت کا فرما ہوتی ہے، اور ان ہی دونوں چیزوں کا حاصل و خلاصہ ”دنیا کی محبت“ ہے، جو مومن کے دین کے لئے تو تباہ کن ہے ہی، معاشرہ کے لئے بھی بہت زیادہ تباہ کن ہے۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذُبَّانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ
بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ (سنن الترمذی، رقم

الحديث ۲۳۷۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں میں اتنا فساد برپا نہیں کرتے، جتنا زیادہ فساد آدمی کا مال، اور شرف (یعنی عزت) حاصل کرنے کی حرص، اس کے دین میں پیدا

کرتی ہے (ترمذی)

اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔

آج مذکورہ اور اس جیسی احادیث میں بیان کردہ ان دونوں مہلک بیماریوں میں ہمارا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، جن سے ہمارا کوئی بھی شعبہ زندگی شاید محفوظ ہو، ہر شعبہ میں لوگوں کو مال کی حرص و طمع، اس کی بے جا طلب و محبت نے بھی جکڑ رکھا ہے، اور شرف و جاہ، اور منصب و عہدہ کی حرص و طمع، اس کی بے جا طلب و محبت نے بھی جکڑ رکھا ہے، اور بہت کم لوگ ہی ان دونوں بیماریوں سے محفوظ ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کے دین کو برق رفتاری کے ساتھ فاسد اور خراب کرنے کا احادیث میں ذکر کر دیا گیا ہے، ایسی صورت میں ان بیماریوں میں مبتلاء ہو کر دین کے سلامت رہنے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔

مگر ہم نے دیکھا کہ آج معاشرہ میں سب سے زیادہ دوڑ ان ہی دونوں چیزوں کی حرص، طلب اور حصول میں لگی ہوئی ہے، جدھر چلے جاؤ ہر جگہ لوگ ان ہی دونوں چیزوں کی حرص، طلب اور حصول میں مگن نظر آتے ہیں۔

اور حد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نیک اور دیندار تصور کرتے ہیں، پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور حج و عمرہ کا بھی اہتمام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہی لوگ نماز سے فارغ ہو کر، یا حج و عمرہ سے واپس آ کر، بلکہ عین روزہ کی حالت میں جب اپنے کاروبار زندگی سے منسلک ہوتے ہیں، تو جھوٹ بولنے، کم تولنے، کم ناپنے، ملاوٹ کرنے، دو نمبر مال فروخت کرنے، عیب چھپانے، غلط بیانی کرنے، جھوٹی قسمیں اٹھانے، رشوت و سود اور ناجائز منافع خوری میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتے، اور افسوس کہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں یہ کام زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔

شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا کوئی دوسرا موقع ہو، دوسروں پر اپنی برتری و فوقیت ظاہر کرنے، کبر و تکبر اور فخر و تفاخر کا اظہار کرنے میں بہت مستعد نظر آتے ہیں، جب کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ ناتہ جوڑنے کا نمبر آتا ہے، تو اس میں بھی دنیا کی اونچی ڈگریوں، اور عہدوں کی جستجو کرتے ہیں۔

بازاروں اور دوکانوں، فیکٹریوں اور ملوں میں جا کر دیکھا جائے، تو وہاں بھی مال و دولت کی گھن گرج ہی سنائی دیتی ہے، ہر شخص مال کی حرص و طمع، طلب اور حصول میں اس طرح منہمک دکھائی دیتا ہے کہ اسے اس کے مقابلہ میں دنیا جہاں کی کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔

غرضیکہ ہر جگہ میں مال و جاہ کی حرص و طمع نے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور معاشرہ کو برباد کر دیا ہے۔

ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر اپنے دین کو تباہ و برباد ہونے سے بچائے، وہ جس شعبہ زندگی سے بھی منسلک ہو، خواہ تجارت کا شعبہ ہو، یا سرکاری، وغیرہ سرکاری ملازمت کا شعبہ ہو، یا کھیتی باڑی کا شعبہ ہو، یا عدالت اور وکالت کا شعبہ ہو، یا سیاست و حکومت کا شعبہ ہو، یا فوج و آرمی کا شعبہ ہو، ہر مرحلہ پر ”مال اور جاہ“ کی حرص و طمع سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے دین کی حفاظت کرے۔

اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آمین۔

توبہ، یا عذاب کا اختیار صرف ”اللہ“ کو ہے

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
(128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129) (سورہ آل عمران، رقم الآيات ۱۲۸ و ۱۲۹)

ترجمہ: نہیں ہے آپ کو اس معاملہ سے کوئی تعلق، یا متوجہ ہو جائے وہ (یعنی اللہ) اُن پر، یا عذاب دے وہ اُن کو، پس بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں (128) اور اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، مغفرت فرما دیتا ہے وہ، جس کے لیے چاہتا ہے وہ، اور عذاب دے دیتا ہے وہ، جس کو چاہتا ہے وہ، اور اللہ، غفور ہے، رحیم ہے (129) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مذکورہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے، مغفرت فرمانے، یا عذاب دینے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہونے، اور اس پر صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہونے کی وضاحت فرمائی ہے، جس کے ضمن میں ایک اصول یہ بھی بیان فرمادیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، ان سب پر اللہ کی ملکیت و حکومت قائم ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرمادی کہ اللہ ”غفور“ بھی ہے، اور ”رحیم“ بھی ہے، یعنی اللہ، ان صفات کی وجہ سے کسی مغفرت و رحمت کے متلاشی کو محروم نہیں فرماتا۔

اس سے ان غالی لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اختیار کرتے ہیں، اور اس غلو کے نتیجے میں اس قسم کے الفاظ بھی ”نعوذ باللہ“ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ”اللہ کا پکڑا چھڑائے، محمد اور محمد کا پکڑا چھڑائے نہ کوئی“

کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشرکین کا نام لے کر ان پر لعنت و بددعاء فرمائی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت و بددعاء کرنا ترک فرمادیا، اور وہ مشرکین ایمان لے آئے۔

البتہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، بعض روایات میں ”احد“ کے موقع پر نازل ہونے کا ذکر ہے، بعض میں مشرکین پر نماز کے اندر لعنت کرنے کا ذکر ہے، اور بعض میں نماز کا ذکر نہیں، مگر ان روایات میں درحقیقت ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ایک آیت کا مختلف واقعات کے ضمن میں نازل ہونا ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ ائْتِنَا وَقُلَانَا، لِأَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةُ“ (صحيح البخاري، رقم

الحديث ۴۵۶۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لئے دعاء، یا بددعاء فرمانا چاہتے، تو رکوع کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے، پس بعض اوقات جب ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہتے تھے، تو یہ دعاء کرتے تھے کہ اے اللہ! ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما، اور اے اللہ! اپنی پکڑ کو مضر قبیلہ پر سخت کر دیجئے، اور ان کو حضرت یوسف کے (زمانہ کے) قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر دیجئے۔ یہ دعاء بلند آواز سے کیا کرتے تھے، اور کسی دن فجر کی نماز میں یہ دعاء کیا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! عرب کے محلہ کے فلاں فلاں پر لعنت نازل فرما“

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران کی) یہ آیت نازل فرمائی کہ ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ آخر آیت تک (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُثُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكُسِرُوا رِبَاعِيَّتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ (صحيح مسلم، رقم الحديث 1491، 1034)

ترجمہ: غزوہ احد کے دن (مشرکین کے حملہ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور سر میں زخم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم سے خون پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا، اور اس کے سامنے کے دانتوں کو توڑا، حالانکہ وہ نبی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اللہ عز و جل نے (سورہ آل عمران کی) یہ آیت نازل فرمائی کہ ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ آخر آیت تک (مسلم)

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

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اَلْعَن فُلَانًا وَفُلَانًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (صحيح البخاری، رقم الحديث ۴۳۴۶، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء)

ترجمہ: انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں سنا، آپ نے دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھایا، اور ”اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ“ پڑھا، پھر فرمایا کہ اے اللہ! فلاں اور فلاں پر لعنت فرمائیے، تو اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی کہ: ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ“

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ“ (بخاری)

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

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَلْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ“ (بخاری، رقم الحديث ۷۳۳۶)

ترجمہ: انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں رکوع سے سر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”اَللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ“ جس کے بعد یہ دعاء کی کہ اے اللہ! فلاں اور فلاں پر لعنت فرمائیے، تو اللہ عزوجل نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی کہ: ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ“ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رِجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ“ فَتَرَكَ ذَلِكَ (مسند احمد، رقم الحديث ۵۹۹۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے بعض لوگوں کے نام لے کر ان پر پر بدعاء کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران کی) یہ آیت نازل فرمادی کہ ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ“ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر بدعاء کرنا چھوڑ دیا (مسند احمد)

بعض روایات کے آخر میں یہ صراحت بھی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور وہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے عمدہ طریقے پر اسلام کو قبول کیا۔

نماز میں قنوت کا حکم

سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا آیت کے شان نزول سے متعلق بعض روایات میں نماز کے اندر مخصوص دعاء کرنے کا ذکر ہے، جس کا تعلق نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے مسئلہ سے ہے۔

اور نماز میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ فقہائے کرام کے نزدیک تین مواقع پر ہے، ایک تو وتر کی نماز میں، دوسرے فجر کی نماز میں، تیسرے آفات و بلیات کے نزول کے وقت میں۔

جہاں تک فجر کی نماز میں ”قنوت“ پڑھنے کا تعلق ہے، تو حنفیہ اور بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک عام حالات میں فجر کی نماز میں ”قنوت“ سنت و مستحب نہیں۔

جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں ”قنوت“ پڑھنا، سنت، یا مستحب ہے۔

(ملاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۳ ص ۱۵۷ الی ۶۰، مادة ”قنوت“)

اور جہاں تک ”وتر کی نماز“ میں ”قنوت“ پڑھنے کا تعلق ہے، تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک، وتر کی نماز میں سارے سال ”قنوت“ پڑھنا واجب ہے۔

اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک، وتر کی نماز میں قنوت سنت ہے۔

اور مذکورہ حضرات کے نزدیک دعائے قنوت، رکوع سے پہلے ہے۔

اور حنابلہ کے نزدیک، وتر کی نماز کی آخری رکعت میں سارے سال قنوت پڑھنا، رکوع کے بعد سنت ہے۔

جبکہ بعض دیگر فقہاء کے نزدیک، وتر کی نماز میں پورے سال ”قنوت“ پڑھنا مستحب درجہ کا عمل ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک وتر کی نماز میں صرف ماہ رمضان، یا ماہ رمضان کے آخری نصف حصہ میں ہی ”قنوت“ پڑھنا مستحب ہے۔

(ملاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۳ ص ۶۱ الی ۶۲ ملخصاً، مادة ”قنوت“)

اور جہاں تک ”قنوت نازلہ“ کا تعلق ہے، تو حنفیہ کے نزدیک، وتر کی نماز کے علاوہ، دوسری نمازوں میں مخصوص حالات میں ”قنوت نازلہ“ پڑھنا جائز ہے۔

اور بعض فقہاء کے نزدیک ”قنوت نازلہ“ صرف، فجر کی نماز میں ہی پڑھنا جائز ہے۔

جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک مسلمانوں پر جب کوئی بلاء، جیسا کہ وباء، قحط، ضرروالی بارش، نازل ہو،

اس وقت تمام فرض نمازوں میں ”قنوت نازلہ“ پڑھنا جائز، یا مستحب ہے۔
باقی جزوی مسائل میں فقہاء کی آراء، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔

(ملاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۳ ص ۶۶ الیٰ ص ۶۸، مادة ”قنوت“)

لعنت کرنے کا حکم

پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا نام لے کر لعنت فرمائی تھی، جس سے بعد میں منع کر دیا گیا، اس سے بہت سے فقہائے حنفیہ، شافعیہ، اور حنابلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب تک کافر زندہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ فوت ہونے سے پہلے اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کا احتمال ہے۔

البتہ ابن عربی مالکی، اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک زندہ کافر پر لعنت کی ممانعت نہیں، کیونکہ بعض روایات سے زندہ کافروں کا نام لے کر اُن پر لعنت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور مذکورہ آیت میں جو کافروں کا نام لے کر لعنت سے منع کیا گیا، تو اُن کافروں کے متعلق قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ان لوگوں میں سے اکثر اسلام قبول کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا۔

اور اگر نام وغیرہ کی تعیین کے بغیر کافروں پر لعنت کی جائے، یا جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جائے، تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔

جہاں تک کسی متعین فاسق و گناہ گار مومن پر لعنت کرنے کا تعلق ہے، تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے مذہب کے مطابق اور بعض مالکیہ کے نزدیک، متعین فاسق و گناہ گار مومن پر لعنت کرنا جائز نہیں، اسی بناء پر بہت سے حضرات نے یزید کا نام لے کر اس پر لعنت سے سکوت و اجتناب کیا ہے، البتہ بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک متعین فاسق و گناہ گار مومن پر لعنت کرنا جائز ہے۔

اور کسی کی تعیین کے بغیر فاسق و گناہ گار مومن پر لعنت کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ کہا جائے کہ ”جھوٹے، یا زانی پر اللہ کی لعنت ہو“۔

(ملاحظہ ہو: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۵ ص ۷۳، ۷۴، ۷۵، مادة ”لعن“)

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 19)

محمود شکاری آلوسی کا حوالہ

اور علامہ آلوسی (صاحب روح المعانی) کے پوتے محمود شکاری آلوسی (المتوفی: 1342ھ) فرماتے ہیں:

فَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِهِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَسَائِرِ الْبَقَاعِ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ مِنْ دَاخِلِ الْحِجْرَةِ فَهَذَا كَانَ مَشْرُوعًا لَمَّا كَانَ مُمْكِنًا بِدُخُولِ مَنْ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ. وَأَمَّا تَخْصِيسُ هَذَا السَّلَامِ وَالصَّلَاةِ بِالْمَكَانِ الْقَرِيبِ مِنَ الْحِجْرَةِ فَهَذَا مُحِلُّ النِّزَاعِ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (غَايَةُ الْأَمَانِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبُهَانِيِّ، ج 1، ص 219، الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِ الْبُهَانِيِّ أَنَّ الْوَهَابِيَّةَ مُبْتَدَعَةٌ غَيْرُ أَنْ ضَرَرَهُمْ دُونَ مَنْ قَبْلَهُمْ)

ترجمہ: پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، مسجد نبوی اور تمام مساجد میں اور تمام مقامات میں کتاب و سنت اور اجماع امت کی رُو سے مشروع ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب حجرے کے اندر سلام کا تعلق ہے، تو یہ اس شخص کے لیے مشروع ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہونا ممکن ہو۔

اور اس صلاۃ و سلام کے حجرے کے قریب جگہ کی تخصیص کا مسئلہ محل نزاع ہے، جس کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں (اُن تین اقوال کا ذکر آگے آتا ہے) (غَايَةُ الْأَمَانِيِّ)

محمود شکاری آلوسی کا دوسرا حوالہ

علامہ محمود شکاری آلوسی مذکورہ تالیف میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَسْلِمُ سَلَامَ التَّحِيَّةِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ الرَّدَّ فَلَا بَدَّ مِنْ تَحْدِيدِ مَكَانٍ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ: إِلَى أَنْ يَسْمَعَ وَيَرُدَّ السَّلَامَ فَإِنْ حَدَّ فِي ذَلِكَ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ أَذْرُعَ، أَوْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ كُلِّهِ أَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ فَلَا بَدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ. وَالْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْهُ فِيهَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَلْفُوْنَهُ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنْ يَسْمَعَ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ. فَمَنْ زَعَمَ

أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد، ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي وما أحد يحد في ذلك حداً إلا عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق، وأيضاً فذلك يختلف باختلاف ارتفاع الأصوات وانخفاضها، والسنة للمسلم في السلام عليه خفض الصوت، ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك. بخلاف المسلم من الحجرة، فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من المسجد، ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته، فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد، وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة. وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله، الذي يستلم الله على صاحبه كما يصلّي على من صلّي عليه، فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر. وبالجمله؛ فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء على كل تقدير (غاية الأمانى في الرد على النبهاني، ج 1، ص 257، الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضرورهم دون من قبلهم)

ترجمہ: اور خلاصہ یہ کہ جس شخص نے یہ کہا کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر) وہ والا سلام کرے، جو ”سلام تحیہ“ کہلاتا ہے، جس کے جواب کا قصد کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے مکان کی تحدید ضروری ہے، اگر مذکورہ شخص یہ کہے کہ اتنے قریب سے یہ سلام کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنیں، اور سلام کا جواب دیں، اور اس کے لیے ایک ذراع، یا دو ذراع، یا دس ذراع کی حد بندی کی جائے، یا مذکورہ شخص یہ کہے کہ یہ حکم پوری مسجد نبوی کے لیے ہے، یا خارج مسجد کے لیے بھی ہے، تو اس سب کے لیے دلیل کا پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث ثابت ہیں، وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود و سلام بھیجتا ہے، تو اس کے درود و سلام کو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، مگر ان احادیث میں ایسی کوئی بات بھی مذکور نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کو بنفس نفیس سماعت فرماتے ہوں۔ پس جس شخص کا یہ گمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کے باہر، کسی مقام سے کیے ہوئے سلام کو سنتے، اور جواب دیتے ہیں، اور کسی مقام سے کیے ہوئے سلام کو نہیں سنتے، تو اس مذکورہ شخص کے ذمہ کسی مکان کی حد بندی کرنا ضروری ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کوئی شرعی حد موجود نہیں، اور جو کوئی شخص بھی اس سلسلے میں کوئی حد بندی بیان کرے گا، تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسا عارض آ جائے گا، جو اس حد بندی میں زیادتی، یا کمی کا باعث بنے،

ایسی صورت میں کوئی فرق نہ ہو سکے گا، نیز آوازوں کے بلند ہونے، اور آوازوں کے پست ہونے کے اختلاف سے بھی اس حد بندی میں اختلاف و فرق واقع ہو سکتا ہے (یعنی ممکن ہے کہ ایک ہی مقام سے ایک شخص کچھ اونچی آواز سے سلام کرے، جس کی آواز قبر تک پہنچے، اور دوسرا شخص اسی مقام سے کچھ آہستہ آواز سے سلام کرے، جس کی آواز قبر تک نہ پہنچ سکے) اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے والے کے لیے یہ بات سنت ہے کہ وہ اپنی آواز کو پست کرے، اور مسجد نبوی میں آواز کو بلند کرنا ممنوع ہے، خواہ صلاۃ و سلام کی آواز ہو، یا دوسری آواز ہو۔ بخلاف اس شخص کے، جو حجرہ میں سلام کرنے والا ہو، کیونکہ حجرہ کے اندر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے والے اور مسجد سے سلام کرنے والے کے درمیان، فرق بالکل ظاہر ہے، پھر مسجد نبوی میں داخل ہونے والے کے لیے ایک سنت یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے والا، اگر آواز کو بلند کرے گا، تو مسجد میں آواز کو بلند کر کے وہ بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اور اگر وہ آواز کو بلند نہیں کرے گا، تو اس کی آواز، حجرہ کے اندر نہیں پہنچ پائے گی۔ اور یہ اس سلام کے برخلاف ”سلام“ ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، تو اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے، جیسا کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اس پر اللہ، رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ یہ تو درود و سلام ہر جگہ مشروع ہے، اور قبر (یا حجرہ) کے ساتھ مختص نہیں۔ اور خلاصہ یہ کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں بہر صورت، علماء

کے درمیان، قدیم اختلاف پایا جاتا ہے (غایۃ الامانی)

معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام کے بلا واسطہ، یا بالواسطہ سننے، اور قریب و بعید کی حد بندی کے مسئلہ میں علماء کا قدیم سے اختلاف ہے۔ لہذا کسی ایک عبارت، یا ایک سلسلہ کی عبارات سے اس کو اجماعی و متفق علیہ مسئلہ سمجھ لینا، غلط فہمی کا باعث ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، جن کے متعلق اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن قابل حجت اجماع ان کے متعلق باسند طریقہ پر ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سماع کی کسی خاص کیفیت سے اختلاف کو ”حیات انبیائے کرام“ کے خلاف سمجھ لینا بھی درست نہیں۔

(جاری ہے.....)

افادات و ملفوظات

متعصبین و متشددین کے الزامات و اتہامات کی حقیقت

(28- شعبان المعظم - 1444ھ)

اہل السنۃ کے علاوہ جتنے فرقتے ہیں، ان سب کے بارے میں اصولی طور پر جمہور مجتہدین و فقہائے کرام، اور ان کی اتباع میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف یہ ہے کہ ان کی علی الاطلاق تکفیر نہ کی جائے، جس کے متعلق ان کی طرف سے انتہائی مستحکم شرعی و فقہی دلائل بھی قائم کئے جاتے رہے، ساتھ ہی تکفیر کرنے والوں کے متدللات کے جوابات بھی تحریر کئے جاتے رہے۔

مذکورہ موقف کے ثبوت کے دلائل و براہین بہت زیادہ ہیں، جو مستند حوالہ جات و عبارات کی شکل میں موجود ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے مختلف مضامین میں اس طرح کے متعدد حوالہ جات کو نقل کر دیا ہے۔

ابوالحسن شہاب الدین ہارون بن بہاء الدین مرجانی حنفی (البتوفی: 1306ھ) ”حزامة الغواشی لازالة الغواشی علی التوضیح“ میں فرماتے ہیں:

مذہب جمہور المحققین عدم تکفیر الروافض مع انکارهم خلافة ابی بکر وعمر وقد نص علی ذالک ابو حنیفة والشافعی رحمہما اللہ وغیرہما، بل فی المحيط وغیرہ انه مذہب جمہور الفقہاء (حزامة الغواشی لإزاحة الغواشی علی التوضیح، ج ۳، ص ۲۰۷، الناشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر، تاریخ النشر: 1322ھ، 1904م)

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

البتہ ماضی قریب میں بعض علماء و مشائخ نے شیعہ، یا روافض کی علی الاطلاق تکفیر کی، جس میں علماء و مشائخ دیوبند کا ایک بڑا طبقہ بھی داخل ہے، اس موضوع پر ان حضرات نے نیک نیتی اور دیانت داری کے طور پر بعض مضامین، کتب و رسائل بھی تحریر و تصنیف کئے۔

لیکن دیگر علماء و مشائخ دیوبند نے جمہور کے سابق موقف کو ہی برقرار رکھا، اور ان کو جمہور کے بیان کردہ دلائل پر ہی شرح صدر حاصل رہا۔

دوسرے فقہی و اجتہادی مسائل کی طرح دونوں طرف کے علماء اپنے اپنے موقف کو نیک نیتی کے ساتھ اختیار کرتے اور ترجیح دیتے رہے، جس میں ایک دوسرے پر نہ گمراہی کا حکم لگایا گیا، نہ دوسرے کو اپنے موقف کے ماننے پر مجبور و مصرور کیا گیا، اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ معاملہ چلتا رہا۔

لیکن آج ہمارے دور میں سابق علماء کی طرف اپنی نسبت ظاہر کرنے والا ایسا مخصوص تشدد، و متعصب تکفیری گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو جمہور کی اتباع میں ”شیعہ و روافض کی علی الاطلاق عدم تکفیر“ کا قول کرنے والے حضرات پر طرح طرح کی الزام تراشیوں پر اتر آیا ہے۔

حالانکہ اس گروہ کا یہ طرز عمل کسی طرح بھی ان اکابر و مشائخ کے موافق نہیں، جس کی طرف یہ گروہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنی نسبتیں، بیان کرتا ہے، اور رات دن ان اکابر و مشائخ کی شان میں رطب اللسان رہتا ہے، بلکہ ان کے نام سے اپنے روزگار زندگی کو چلاتا ہے۔

چنانچہ یہ تکفیری تشدد گروہ جمہور کے اختیار کردہ موقف اور ان کے بیان کردہ دلائل کے نقل کرنے پر کبھی ”اہل تشیع کی ناجائز و کالت اور بے جا دفاع میں مگن ہونے“ کا الزام عائد کرتا ہے، جو اس گروہ کی ضد و عناد اور کم علمی کی علامت ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ اتنا لاعلم ہے کہ اس کو ناجائز و بے جا و کالت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جو موقف قرآن و سنت، جمہور اہل السنۃ، ائمہ مجتہدین و فقہائے کرام کی اتباع پر مبنی اور ان کے موقف کے مطابق ہو، وہ درحقیقت ”قرآن و سنت اور جمہور اہل السنۃ اور ائمہ مجتہدین و فقہائے کرام کی وکالت و ترجمانی“ پر مبنی شمار ہوتا ہے، اور اس پر مذکورہ الزام دھرنادراصل ”نفس کی بے جا و کالت و ترجمانی“ کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

اس طرح کے لوگ ”اپنے نفس کی پیروی اور وکالت“ کو چھپانے کے لئے دوسرے پر اس طرح کے الزامات دھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

کبھی یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ علی الاطلاق تکفیر نہ کرنے کے موقف اور اس کے دلائل سے شیعیت کو فائدہ اور سنیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مگر ان کم علم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جمہور اہل السنۃ کے موقف اور ان کے دلائل سے تو اہل السنۃ کو فائدہ پہنچا کرتا ہے۔

اور اگر ان لوگوں کو اپنے ہی جمہور محققین کی مخالفت کا زیادہ شوق ہے، تو پھر اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچے گا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔

کبھی یہ تکفیری متشددین لوگ جمہور اہل السنۃ کے موقف اور ان کے دلائل کو بالکل غیر سنجیدہ اور انتہائی مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان متشددین کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جمہور محققین اہل السنۃ کے بیان کردہ موقف اور اس کے دلائل کو غیر سنجیدہ و مضحکہ خیز کہنے کی نسبت کس کی طرف لوٹتی ہے؟

اور کبھی یہ لوگ اس موقف کو محققین اہل سنت دیوبند کے خلاف قرار دیتے ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان متشددین لوگوں کی نظر میں محققین اہل سنت دیوبند کا موقف، ان سابق جمہور اہل السنۃ کے خلاف ہے، جن کے متواتر حوالہ جات اس مسئلہ پر شہدِ عدل ہیں۔

اور کبھی یہ لوگ جمہور اہل السنۃ کے موقف اور ان کے دلائل کے بیان کرنے کو اس میدان کے محققین اہل سنت دیوبند کی دیانت اور ان کی فہم پر اعتماد نہ ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن ان لوگوں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ خود ان لوگوں کو جمہور مجتہدین و فقہاء کی دیانت اور ان کی فہم پر کس قدر اعتماد ہے؟ اور اس خود ساختہ اصول کے نتیجہ میں تو امام ابوحنیفہ کے تلامذہ بھی رد میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں مسائل میں امام ابوحنیفہ سے اختلاف کیا، بلکہ ہر دور کے مذکورہ صفت کے حامل علماء و اکابر پر یہی الزام عائد کرنا لازم آتا ہے۔

اور کبھی یہ لوگ اس موقف کو شیعہ مذہب کے اصولوں سے ناواقفیت، یا تباہی پر مبنی قرار دیتے ہیں۔

حالانکہ یہ لوگ دراصل خود ہی جس طرح اہل السنۃ متکلمین کے تکفیر کے احتیاط پر مبنی اصولوں سے ناواقف اور جاہل ہیں، اسی طرح شیعہ مذہب کے فرقوں اور اصولوں سے بھی ناواقف اور جاہل ہیں، اور الزام دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔

اور کبھی یہ لوگ جمہور اہل السنہ کے موقف کے دفاع کو سنجیدگی، شرافت اور اخلاقیات کا اوڑھا ہو البادہ اتارنے سے تعبیر کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ تکفیری تشدد لوگ خود شروع سے ہی سنجیدگی، شرافت اور اخلاقیات سے محروم ہیں، اور جب ان کی غیر سنجیدہ باتوں کا کچھ صاف جواب دیا جاتا ہے، تو ان کو دوسرے میں عیب نظر آتے ہیں، یہ لوگ دراصل چاہتے ہیں کہ خود تو سب کچھ کہتے رہیں، اور دوسرا خاموش تماشا بن جائے۔

اور کبھی یہ لوگ اس موقف کے اختیار کرنے پر ”رنگ برنگی تحقیقات“ اور ”زیر تعمیر مجتہد“ کا طعنہ دیتے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو اجتہاد کی حقیقت، اس کی اقسام و انواع، اور اس کے استمرار و انقطاع، اور اس کے حسن و قبح کے ابجد تک کا بھی علم نہیں۔

ان لوگوں نے اپنے تشددانہ تکفیری موقف سے اختلاف کرنے والے کو عار دلانے اور شرمندہ کرنے کی غرض سے، فرصت میں بیٹھ کر اس طرح کے جملے طعن و تشنیع کے طور پر گھڑے ہیں، حالانکہ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اہل حق کا یہ طریقہ ہرگز نہیں، جس طرح اہل حق کو ”دہائی“ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اس طرح کے طعنوں کا بھی معاملہ ہے۔

جبکہ قیامت تک موجود رہنے والی جماعت حقہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اس طرح کے ملا متی لوگوں کے طعنوں سے متاثر نہیں ہوتی، اور وہ طعنوں کے مقابلہ میں دلائل و براہین سے غالب رہتی ہے۔

اور زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ تشدد و تکفیری گروہ جلیل القدر بزرگوں سے بھی نسبت رکھتا ہے، یا پھر ان کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے، لیکن اس خارجی ذہنیت کے حامل گروہ کے طرز عمل، اور انداز کلام کا درحقیقت ان جلیل القدر بزرگوں سے دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور محض ظاہری و نسبی، یا زبانی و کلامی نسبت کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوا کرتا۔

ہم یہ بات بار بار واضح کر چکے ہیں کہ اس طرح کے الزامات و اتہامات کی بناء پر علمی دنیا میں یہ گروہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ اپنے جیسے لوگوں میں اپنی بات کو موثر بنانے کے لئے اس طرح کی باتیں، وقتی ٹھنڈ اور نفس کی تسکین پیدا کرنے کے کام آ سکتی ہیں۔

یہ گروہ جس قدر اس مسئلہ میں شدت اختیار کرے گا، اسی حیثیت سے اس کا دلائل و براہین سے جواب دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کی اس قسم کی حرکات کی وجہ سے کئی علمی و تحقیقی مضامین

مجمع ہو گئے، اور اگر یہ گروہ ایسی حرکات میں مبتلا نہ ہوتا، تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔

اب یہ گروہ اپنی حرکات و سکنات سے بزبان حال یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو بعض بزرگوں کی طرف سے تحریر شدہ مواد ہے، اس پر بھی دوسروں کی طرف سے جمہور محققین کے حوالہ جات و عبارات کی روشنی میں علمی و تحقیقی مواد پیش کیا جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان بزرگوں کا موقف کون کون سے اسلاف کے موافق، یا خلاف ہے، اور ایسی صورت میں کس کا موقف زیادہ رائج کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اور ہم یہ بات متعدد مرتبہ باحوالہ واضح کر چکے ہیں کہ اس نوعیت کے مسائل میں اپنے چند بزرگوں کے مقابلہ میں اصل مجتہدین و اسلاف کے قول کو رائج قرار دینے میں مذکورہ بزرگوں کی شان میں کسی قسم کی بے احترامی و بے ادبی کا عنصر نہیں پایا جاتا، لیکن یہ گروہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر بدستور قائم ہے، اگر اس گروہ کو اپنے اختیار کردہ اس مخترع اصول پر زیادہ ہی اصرار ہے، تو پھر دوسرے کو بھی یہ کہنے کا جواز پیدا ہو سکتا ہے کہ اس مخترع اصول کی رو سے تو مذکورہ بزرگ بھی اپنے بزرگوں کی بے احترامی و بے ادبی کے مرتکب ٹھہریں گے، جس کو یہ گروہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

ہم دلائل کے ساتھ بار بار واضح کر چکے ہیں کہ کسی پر کفر کا حکم لگانے میں، انتہائی احتیاط کا حکم ہے، اور یہ آخری درجہ کا حکم ہے، جس پر دین دار محتاط شخص بآسانی جرأت نہیں کر سکتا۔
حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کفر آخری جرم ہے، اس کا فتویٰ بھی سب سے آخر میں ہے..... اگر کوئی مسلمان، کسی کافر کو زندگی بھر کافر نہ کہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دے، تو اس پر شدید مواخذہ ہے“ (ملفوظات فقہ الامت، ج ۱، ص ۱۹، قسط سادس، مسائل فقہیہ، مکتبہ دارالایمان سہارن پور، یو پی، انڈیا، سن اشاعت ۲۰۰۲ء)

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”اگر کسی شخص کے کلام کی ننانوے توجیہ کفر کی ہو سکتی ہوں، اور ایک توجیہ کفر کی نہ ہو سکتی ہو، تو اس کی تکفیر نہ کریں گے“ (ملفوظات فقہ الامت، ج ۱، ص ۴۵، مآثر علیہ، مکتبہ دارالایمان

اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے ذریعہ معلومات کو خوب پھیلا یا جاتا ہے، جس سے بعض لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں علم خوب پھیل گیا ہے۔

حالانکہ اس قسم کی معلومات کو ”حقیقی علم“ سمجھ لینا ہی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ”حقیقی علم“ سے جہالت بہت پھیل گئی ہے، ہر طرف جہالت کے گہرے بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے، جو مقامات کسی زمانے میں علم کے مراکز شمار کئے جاتے تھے، وہاں بھی جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو حضرات اپنے زمانہ میں علم کے پہاڑ شمار کئے جاتے تھے، ان کے بہت سے پس ماندگان، نسبی وارثان، جانشین، و مریدین، اور خلفائے کرام بھی علم کے نام پر جہالت میں مبتلا ہیں۔

احادیث میں اس طرح کے حالات کی بہت پہلے پیش گوئی فرمادی گئی تھی۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ، كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤْسَاءَ جَهْلًا، فَيَسْتَفْتُوا، فَيَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيُضِلُّوا، وَيُضِلُّوا (مسند احمد، رقم الحديث ۶۸۹۶)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں کو علم عطا فرمانے کے بعد ان سے علم کو نہیں چھینتا، مگر علماء کو لے جاتا (یعنی علماء کو وفات دے دیتا) ہے، جب جب بھی کوئی عالم چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ علم بھی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لا علم لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں، جس کے بعد لوگ ”جاہلوں“ کو ہی رئیس (یعنی اپنا بڑا، استاذ، پیر، شیخ، مفتی وغیرہ) بنا لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان جاہلوں سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں، اور وہ جاہل ان کو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں (مسند احمد)

بیٹیاں رحمت ہیں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور برا خیال کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر تو وہ لوگ بڑی خوشیاں مناتے تھے لیکن جس کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو بڑا غم، صدمہ اور پریشانی لاحق ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن بتلاتا ہے کہ:

”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ“ (سورة النحل: ۵۸)

”اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا“ (اخر)

اسی جذبہ سے مغلوب ہو کر بعض سخت دل لوگ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ دفن بھی کر دیا کرتے تھے۔ قساوت قلبی کی انتہاء تھی کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کرنے میں انہیں کوئی عار نہ ہوتی اور نہ ہی اس فعل شنیع سے ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب سماج کے اس ستم کو ختم کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انسانیت سوز رسم اور ظالمانہ رواج کو توڑا۔ آپ نے بیٹیوں کو تحفظ دلایا اور لوگوں کو بیٹیوں کے حقوق بتائے۔ اُن کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی اہمیت اور فضیلت سے روشناس کرایا۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَصَمَّ أَصَابِعُهُ“

(صحیح مسلم: ۱۲۹۰، ۲۶۳۱، کتاب البر والصلة والآداب)

”جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئیں تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح اکٹھے آئیں گے، اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا“ (مسلم)

بچیوں کی پرورش، ان کی ضروریات و حاجات پوری کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور فضیلت مذکورہ حدیث سے بخوبی واضح ہے۔ لیکن بیٹیوں کو برا اور کمتر سمجھنے کی غلط سوچ اور جاہلانہ روایت اب بھی ہمارے معاشرے میں بسا اوقات دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ بعض نادان لوگ اپنی اہلیہ سے بیٹی کی پیدائش کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں (گویا اولاد کی جنس کا تعین عورت کے اختیار میں ہے) بعض جگہوں پر سسرال کی طرف سے بیٹی کی پیدائش پر خاتون کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے ایک بیٹی کو جنم دے کر اس نے کوئی جرم کیا۔ جبکہ کچھ لوگ اگرچہ بیٹی کی پیدائش پر برسر عام اپنی زبان سے ناگواری ظاہر نہ کرتے ہوں، لیکن دے بے لفظوں میں کسی نہ کسی طریقہ سے بیٹی کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار کر ہی ڈالتے ہیں اور بعض لوگ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی ہی باقیات ہیں جسے اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ:

لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤَنَسَاتُ الْغَالِيَاتُ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۷۳۷۳)

”بیٹیوں کو بُرا نہ سمجھا کرو، وہ تو بڑی خیر خواہ اور انمول ہوا کرتی ہیں“

ممکن ہے کہ معاشرہ میں بیٹیوں کو کمتر سمجھنے کی ایک وجہ یہ خیال ہو کہ بیٹا تو کما سکتا ہے جبکہ بیٹیوں کو عموماً خود کما کر کھانا پڑتا ہے۔ لیکن کیا خبر کہ ہمیں خود انہی بیٹیوں کے طفیل روزی مل رہی ہو جنہیں ہم بوجھ سمجھ رہے ہوں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ“ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۱۷۷۰۲)

أَبَوَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَسْفَتْاحِ بِضِعْفَالِ الْبَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ

”تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے“

(ترمذی)

اس لیے جس شخص کو بھی اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نواز رکھا ہو تو وہ اس دولت پر خدا کا شکر ادا کرے اور بیٹی کو خدا کی رحمت سمجھے۔ بیٹیوں کو ناپسند کرنا ایسے ہی برا ہے جیسے خدا کی کسی عظیم نعمت کی ناقدری کرنا برا ہے۔

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 27)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کامیابیوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، فقہی اصول، بنیادی مآخذ، اور اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات، فقہی ذوق اور امام مالک کے چند کبار تلامذہ و اصحاب کا ذکر گزر چکا، چند مزید تلامذہ اور اصحاب کا ذکر مختصراً کیا جاتا ہے۔

(5)..... اسد بن فرات بن سنان

”اسد بن فرات بن سنان“ افریقہ سے تعلق رکھنے والے مشہور مالکی عالم، فقیہ، محدث، مجتہد اور مجاہد تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں، فقہ مالکی کی نشر و اشاعت اور ترجمانی میں سرفہرست ہیں، موجودہ تیونس (Tunisia) کے مشہور شہر قیروان کے (Kairouan) قاضی تھے، وقت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ غازیوں میں بھی شمار ہوتا تھا، جہاد فی سبیل اللہ میں متعدد معرکے فتح کیے، اور بالآخر جہاد کرتے کرتے شہید بھی ہوئے، آپ کو ”الفقیہ المغربی المالکی“ (یعنی اندلس اور دیگر مغربی ممالک کے فقیہ) کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، ولادت باسعادت 142 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، اور پھر عراق تشریف لے گئے، وہاں امام ابو یوسف اور امام محمد سے علمی استفادہ کیا، اس طرح ”فقہ المدینہ“ اور ”فقہ العراق“ کے جامع اور ان دونوں علمی مراکز کے پیش بہا علوم کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے تھے۔

تحصیل علم کے لیے حجاز، عراق اور مصر کے اسفار

دینی علوم کی ابتداء مشہور مالکی فقیہ و مفتی ”علی بن زیاد طرابلسی تیونی“ (متوفی: 183ھ) سے کی، کیونکہ اُن دنوں تیونس میں علی بن زیاد کے حلقہ درس کی طرف ہی زیادہ رجوع کیا جاتا تھا، اس لیے آپ نے بھی اُن سے علم حدیث و فقہ کی تحصیل کی، کہا جاتا ہے کہ موطاً امام مالک آپ نے

سب سے پہلے علی بن زیاد سے ہی پڑھی (جن کا ذکر ان شاء اللہ آئندہ آنے والی اقساط میں کیا جائے گا) چنانچہ 176 ہجری میں تکمیل علم کے لیے مشرق کے سفر پر روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر امام مالک کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا حلقہ درس ایک خاص ہیئت و طریقہ پر مشتمل تھا، وہ یہ کہ آپ موطا کے درس میں طلبہ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، جنہیں یہ حضرات لکھتے تھے، چنانچہ عبدالرحمن بن قاسم اور عبد اللہ بن وہب، امام مالک رحمہ اللہ کے نامور تلامذہ میں سے تھے، اور ان دونوں حضرات کو امام مالک کے حلقہ درس میں خاص مقام حاصل تھا، ان کی مثال امام ابو حنیفہ کے اصحاب امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ کی سی تھی، اور زیادہ تر سوالات کے جوابات یہی دونوں حضرات لکھا کرتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ طبعی طور پر قیل و قال کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آسان اور سادہ انداز میں روایات کی بنیاد پر جواب دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کے تلامذہ اپنے طالب علمانہ خدشات دلی کو پیش کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔

چنانچہ جب اسد بن فرات امام صاحب کی مجلس میں شریک ہوئے، تو ابن قاسم اور دیگر نے اُن کے ذریعہ سے اپنے علمی اعتراضات و خدشات زائل کرنا چاہے، یہ انہیں سوال در سوال سکھاتے تاکہ وہ امام مالک کے سامنے یہ سوالات پیش کر سکیں، بالآخر امام مالک رحمہ اللہ نے اسد بن فرات کو بھی قیل و قال اور کثرت سوال سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر قیل و قال ہی کرنا لازم ہے، تو عراق روانہ ہو جاؤ، وہاں کے فقہاء سے قیل و قال کرو، اس واقعہ کے بعد آپ نے اس قسم کے امور سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، یہ واقعہ آپ اپنی زبانی خود بھی بیان کرتے ہیں۔

جب مدینہ منورہ میں امام مالک کی مسند درس سے سلسلہ تعلیم کی تکمیل ہو گئی، تو آپ کو عراق میں فقہ حنفی کی تحصیل کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ اس نیت سے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رخصت چاہی، اور امام صاحب نے آپ کو خاص التفات سے رخصت کیا، اور معمول کے مطابق وصیت فرمائی کہ ”میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے تقویٰ، قرآن اور اُس کی امت کی خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں“ چنانچہ امام مالک سے تحصیل علم اور رخصت کے بعد قاضی اسد بن فرات عراق چلے گئے، تاکہ وہاں فقہ حنفی کی تحصیل کر سکیں۔

مدینہ منورہ سے تحصیل علم کے بعد اسد بن فرات عراق میں جید علمائے کرام اور شیوخ سے علمی فیض حاصل کرنے پہنچے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب و تلامذہ کے حلقہٴ دروس میں شریک ہوئے، خاص طور پر امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن، اور اسد بن عمرو کے حلقوں میں شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر ممتاز فقہائے احناف سے بھی علم فقہ کی تحصیل کی، چنانچہ امام محمد کے حلقہٴ درس میں آپ کو نمایاں اختصاص حاصل ہوا، اور اُن کے عام دروس کے علاوہ، رات کے وقت بھی اُن سے پڑھا کرتے تھے، اور پھر ان کے اپنے گھر سے دور اور غریب الوطنی ہونے کی بناء پر امام محمد رحمہ اللہ نے ان کی مالی امداد بھی جاری رکھی۔ چنانچہ اسد بن فرات نے فقہ العراق اور فقہ المدینہ کے درمیان توافق پیدا کیا، اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے جو کچھ جمع کیا تھا، اُسے پڑھا، جس طرح موطا مالک پر بھی تھی، اور کے مسائل جمع کیے، آپ کی اسی محنت، جفاکشی اور تحصیل علم کے شوق نے امام محمد کے دل پر گہرے نقوش چھوڑے تھے، وہ ان کے آنے کے بعد مجلسوں میں ان کی تعریف فرماتے تھے، صاحب معاملہ نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور ان کے مناظرہ، طریق درس، اور علم حدیث کی توصیف و ستائش فرماتے تھے۔

ابھی آپ عراق میں تحصیل علم میں ہی مصروف تھے کہ مدینہ منورہ سے امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کی خبر پہنچی، چنانچہ اُسی وقت سے امام مالک کے تلامذہ لوگوں کے لیے مرجع خلافت بن گئے، جن میں اسد بن فرات بھی تھے، اُس کے بعد تو یہ حال ہو گیا کہ جب بھی کوئی امام مالک بن انس کی حدیث و روایت بیان کرنے لگتا، تو ایک خلقت اُس کے گرد اُمنڈ آتی اور اس قدر مجمع ہو جاتا کہ راستے بند ہو جاتے۔ اسی سلسلہ میں آپ سے بھی بہت سے لوگوں نے امام مالک کی موطا کی روایات حاصل کیں، اور اس طرح آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تحصیل علم کی خاطر جن حضرات کے پاس آپ عراق چل کر گئے، انہیں حضرات نے اس تشنہ علم کو سیراب کرنے کے بعد، اس سے اس فیض کے حاصل کرنے کی خواہش کی جو وہ مدینہ العلم سے ”موطا“ کی صورت میں حاصل کر کے لایا تھا۔

چنانچہ امام ابو یوسف نے اسد بن فرات سے موطا امام مالک کا درس لیا، پھر جب امام محمد کو اس کی خبر پہنچی، تو فرمایا کہ ابو یوسف علم کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اسد بن فرات

سے مؤطا کے درس کی خود خواہش ظاہر کی، اور اس حیثیت سے آپ کی شخصیت اسلام کے دواہم مذاہب کے اساطین اولین کے درمیان ایک سلسلۃ الذہب قرار پاتی ہے۔

اسد بن فرات نے مشرق میں فقہ مالکی و حنفی کی تحصیل کے علاوہ علم حدیث پر بھی نظر رکھی، صاحبین سے تحصیل حدیث کا ذکر تو گزر چکا، ان کے علاوہ شیوخ عراق میں سے ”یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، ابوبکر بن عیاش، مسیب بن شریک، ہشیم بن شریک“ اور دیگر اہل علم سے علم حدیث حاصل کیا، اور ان سے احادیث نقل کیں۔

مصر میں اس وقت عبداللہ بن وہب، اُشہب بن عبدالعزیز اور عبدالرحمن بن قاسم رحمہم اللہ فقہ مالکی کے علمبردار تھے، اور یہ تینوں امام مالک رحمہ اللہ کے ایسے جلیل القدر تلامذہ تھے کہ جن کا احترام امام مالک کے تمام شاگرد کرتے تھے، چنانچہ عراق سے واپسی کے بعد اسد بن فرات کی مصر آمد ہوئی، اور یہاں آپ باری باری ان حضرات کے حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ آخر میں آپ نے عبدالرحمن بن قاسم کی طرف رجوع کیا، یہ اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور کبر سنی کی وجہ سے بڑے احترام سے دیکھے جاتے تھے، علم فقہ میں روایت، رائے اور قیاس سب پر یکساں نظر رکھتے تھے اور ابن قاسم کی یہی جامعیت، اسد بن فرات کے لئے وجہ کشش تھی۔

ایک دن انہوں نے جوش عقیدت میں ان کے متعلق مسجد میں بآواز بلند کہا کہ اگر مالک بن انس کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ دوسرے امام مالک ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ کہتے ہوئے ابن قاسم کی طرف اشارہ کیا، اور پھر التزام سے روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

”الأسدية“ کی تدوین

چنانچہ اس کے بعد آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ ابن قاسم سے روزانہ فقہی مسائل پر مشتمل سوالات کرتے، وہ جوابات دیتے، اور آپ سوالات و جوابات دونوں کو بالترتیب لکھتے جاتے، اور عبدالرحمن بن قاسم اپنے جوابات میں امام مالک کے فتاویٰ بیان کرتے، ان پر احادیث سے استدلال لاتے، اور قیاس و رائے سے ان جوابوں کی صحت کے ثبوت بہم پہنچاتے، اس طرح یہ سوالات و جوابات ساٹھ اجزاء پر مشتمل ایک مجموعہ کی صورت میں مدون ہو گئے، اور آپ نے اس مجموعہ کو اپنے نام پر

”الأسدية“ سے موسوم کیا، اور اس طرح یہ کتاب دنیا میں فقہ مالکی کی اولین کتاب بنی۔
 ”الأسدية“ ”بیدر اصل“ ”مدونة سحنون“ ہی ہے، یہ کتاب فقہ مالکی کے ان مسائل پر مشتمل ہے، جن کا سماع مصر میں اسد بن فرات نے عبد الرحمن بن قاسم سے کیا تھا، جس کے بعد ابن قاسم کے مشہور شاگرد سحنون نے اپنے افریقہ کے سفر کے دوران اس کو اسد بن فرات سے دوبارہ حاصل کیا، اور ابن قاسم کی خدمت میں پیش کیا، کافی حذف و اصلاح کے بعد ”المدونة“ کی صورت میں اسد بن فرات کو پیش کرنا چاہا، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح ”الأسدية“ ”سحنون کی المدونة الكبرى“ میں ضم ہو گئی۔

لیکن اس سب کے باوجود سحنون، مدونہ کی تالیف کے بعد اپنے اصحاب کو اس کتاب کے التزام کا حکم دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں ایک ”رجل صالح“ (یعنی اسد بن فرات) کا کلام اور اس کی آراء شامل ہیں (الدبیاج المذهب، لابن فرحون، ج ۱، ص ۳۰۵، حرف الالف)

”الأسدية“ کی تدوین کے بعد آپ کو اپنے وطن افریقہ واپسی کا خیال آیا، اس اثنا میں ”الأسدية“ کی شہرت پھیل چکی تھی، جب آپ مصر سے روانہ ہونے لگے، تو ابن قاسم نے کچھ سامان ان کے حوالہ کیا، اور کہا کہ افریقہ میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے کاغذ خریداجائے، اور ”الأسدية“ کی نقل ان کے پاس بھیج دی جائے، چنانچہ افریقہ پہنچ کر آپ نے ”الأسدية“ کی ایک نقل تیار کروائی، اور اپنے استاد کی خدمت میں ارسال کر دی۔

چنانچہ 181 ہجری میں جب اسد بن فرات مصر سے قیروان واپس آئے، آپ کے علم و فضل کی شہرت تو پہلے زبان عام تھی، تو یہاں پہنچتے ہی خلق خدا کا ہجوم امنڈ آیا، اور یہاں پہنچ کر آپ نے ”مؤطا امام مالک“ اور ”الأسدية“ کا درس دینا شروع کر دیا۔

امام مالک سے بیک واسطہ احادیث لینے، اور ”الأسدية“ کی روایت اور سماع کیلئے افریقہ اور مغرب کے جلیل القدر علماء نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا، اور چند ہی دنوں میں ان کی ”الأسدية“ کی روایت، جسے عرف عام میں ”المدونة“ بھی کہا جانے لگے تھا، سارے افریقہ و مغرب میں پھیل گئی (الدبیاج المذهب، ج ۱، ص ۳۰۵، حرف الالف، الطبقة الوسطی من اصحاب

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 78) مولانا محمد ریحان

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

✽ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی گورنروں کی تقرری (قسط 5)

اہل قوم میں سے گورنر کا تعین:

یہ بات تاریخی مشاہدہ اور نوع انسانی کے مطالعہ سے ثابت ہے کہ انسانی افکار میں انسان کے علاقہ، قوم، قبیلہ اور زمان و مکان کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اسی فرق کی بناء پر بسا اوقات بلکہ بارہا ایک علاقہ والے کا واسطہ دوسرے علاقہ والے سے پڑتا ہے، یا ایک قوم یا قبیلہ سے تعلق رکھنے والا فرد جب دوسری قوم کے افراد کے ساتھ جا بستا ہے، تو ان میں نہ صرف یہ کہ لین دین کے معاملات میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ان کی زبان، طبیعت، مزاج اور جسمانی ساخت کے فرق کے اعتبار سے آپسی معاملات میں اختلاف لڑائی اور جھگڑے تک کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور بعد میں جب اسلام نے عرب سے نکل کر عجم میں خجہ گاڑنا شروع کیے، تو قرأت کا اختلاف بھی اسی نوعیت کا تھا، جو کہ زبان اور لہجہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنروں کے تعین کے بارے میں بھی اس قدر معاملہ فہم تھے کہ جب کہیں مصلحت دیکھتے، تو خاص شخص کو اس کی اپنی قوم والوں پر ہی گورنر اور امیر بناتے۔ اسی بناء پر آپ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن بکلی رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم پر، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فتح مدائن کے بعد مدائن پر، اور نافع بن حارث کو مکہ پر اور عثمان بن ابوالعاص کو طائف پر گورنر بنایا۔

۱۔ ومن الملاحظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في كثير من الأحيان يولي بعض الناس على قومهم اذا رأى في ذلك مصلحة ورأى الرجل جديراً بالولاية، ومن ذلك تولية جابر بن عبد الله البجلي على قومه بجيلة حينما وجههم الى العراق، وكذلك تولية سلمان الفارسي على المدائن بعد فتحها وتوليته نافع بن الحارث على مكة وعثمان بن ابي العاص على الطائف، ولعله كان يرمي من وراء ذلك الى اهداف معينة يستطيع تحقيقها ذلك الشخص اكثر من غيره، ويتمثل هذا بالدرجة الاولى في تعيين سلمان على المدائن، إذ أنه بذلك يلفت انظار الفرس الى الاسلام، ويستطيع سلمان ان ينشره بينهم ويكون مثلاً وقدوة للفرس في اتباعه. (الولاية على البلدان ص ٢٤٢ الولاية في عصر عمر بن الخطاب، دار اشبيلية للنشر والتوزيع الطبعة الاولى 2001ء)

غیر مسلم کو مسلمانوں پر امیر نہ بنانا:

دور جدید کے جدت پسندی کے علمبردار یہ دعویٰ بڑے زور و شور سے کرتے نظر آتے ہیں کہ کوئی دوسرا مذہب والا، مسلمانوں کے دنیاوی کاموں میں اور سیاسی امور میں ان کا لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ مسلمان غیر مسلموں کے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ یہ اشکال دو وجوہات کی بناء پر پیدا ہوتا ہے۔ پہلی تو اسلام کے ریاستی اصولوں سے عدم واقفیت، دوسرا طبیعت انسانی سے عدم واقفیت۔ تاریخ انسانی کے مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دین و مذہب کو دوسروں کے مذاہب پر فوقیت دیتا ہے، اور ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے مذہب کے احکامات، عبادات کا دوسروں کو پابند بنائے۔ دوسری چیز یہ کہ اسلام نے ریاستی امور کا پورا خاکہ پیش کیا ہے کہ کیسے ریاست غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرے گی۔ ان اصولوں کی روشنی میں غیر مسلموں کو ان کی عبادت کی آزادی، امن کی آزادی، رہائش کی آزادی وغیرہ جیسے امور شامل ہیں۔ جو کہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔

انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کو مسلمانوں پر حاکم نہ بنایا۔ فتح شام کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شام کی فتح کی خبر آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے کاتب کو بلاؤ تاکہ وہ لوگوں کو یہ خبر مسجد میں پڑھ کر سنا دے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں وہ جنابت کی حالت میں ہے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ نصرانی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے اور کہا کہ میں نے تمہیں اہل کتاب کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ ا

۱۔ قدم علی عمر فتح من الشام، فقال لأبي موسى: ادع كاتبك يقرأه على الناس في المسجد. قال أبو موسى: إنه لا يدخل المسجد. قال عمر: لم؟ أجنب هو؟ قال: لا ولكنه نصراني، فانتهره عمر وقال: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب، فإنهم يستحلون الرشوة، وعن أسق: قال: كنت عبداً نصرانياً لعمر، فقال: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأعنتني لما حضرته الوفاة وقال: اذهب حيث شئت (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۸ الفصل الخامس، المبحث الثاني)

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

دوستی کس سے کریں؟

پیارے بچو! اسامہ اور عثمان دو دوست تھے، ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ وہ دونوں تیراکی سیکھنے جاتے تھے۔ ایک دن وہ اسکول سے تیراکی سیکھ کر لوٹ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں تھکے ہوئے تھے۔ پھر ایک آوارہ کتا ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اسامہ نے ہنستے ہوئے اپنے دوست سے پوچھا ”کیا یہ آپ کا دوست ہے؟“.... عثمان نے اسے جواب دیا ”جی ہاں بالکل آپ کی طرح“.... اور دونوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے عثمان کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا اور کہا ”انا للہ! میری ہینڈ واچ (Hand watch) کہاں گئی؟“....

اور اپنی جیبیں چھاننے لگا لیکن اسے اپنی گھڑی نہ ملی۔ اسامہ نے کہا: ”شاید آپ نے کپڑے بدلتے ہوئے اپنی گھڑی نہ اتار دی ہو؟“....

عثمان نے اسے جواب دیا: ”مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسا کیا ہو، لیکن کبھی بکھار میں گھڑی اپنے بسترے میں رکھ لیتا ہوں“ یہ کہہ کر اس نے راستے میں اپنا بیگ پلٹ دیا۔ گلی کا کتا جو ان کے پیچھے آ رہا تھا، بسترے کے قریب آیا، اور زمین پر گری بسترے کی چیزوں کو سونگھنے لگا۔ لیکن بسترے میں بھی ہینڈ واچ نہ تھی۔ عثمان نے کہا: ”چلو آپ کے بسترے میں دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بسترے میں نہ چلی گئی ہو۔“ یہ سن کر تیزی سے اسامہ نے بھی اپنا بسترے پلٹ دیا۔ لیکن اس کے بسترے میں بھی گھڑی نہ تھی۔ دونوں آپس میں سوال جواب کرنے لگے ”اب کیا کریں گے؟“ اسامہ خاموش رہا، وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی، اور وہ گھر جانا چاہ رہا تھا تا کہ گھر جا کر کچھ کھائے اور سو جائے۔ عثمان نے کہا: ”چلو اسکول چلتے ہیں اور وہاں جا کر ڈھونڈتے ہیں“ اسامہ نے کہا: ”لیکن ہم تو کافی آگے آچکے ہیں اور گھر پہنچنے ہی والے ہیں، گھر جا کر اپنی امی سے کہنا وہ اسکول کی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور اس طرح آپ کی گھڑی محفوظ رہے گی۔“

لیکن عثمان نے پریشانی سے ہڑبڑاتے ہوئے کہا: ”مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ گھڑی کے بغیر میں گھر گیا تو میری امی کو بہت سخت غصہ آجائے گا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری امی نے پچھلے مہینے ہی وہ گھڑی مجھے دی تھی۔“ اسامہ نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا: ”خوب، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اس طرح آپ کی امی کو غصہ نہیں آئے گا۔“ عثمان نے کہا: ”شکریہ آپ کا۔“

جب وہ دونوں گھر پہنچے تو عثمان کی امی کچن میں تھیں، امی نے دونوں کو دیکھ کر سلام کیا اور کہا ”خوش آمدید!“

اسامہ نے کہا ”علیکم السلام“ عثمان نے بھی اپنی امی کو سلام کیا اور اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی امی سے کہا ”مم..مم..میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول میں میری گھڑی گم ہو گئی ہے“ امی نے مسکراتے ہوئے کہا: ”نہیں آپ کی گھڑی گم نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے آپ نے اب تک اپنی گھڑی پہنی تک نہیں۔“ یہ سن کر عثمان نے سکون کا سانس لیا اور اپنی گھڑی لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھڑی لے کر آیا اور اپنی امی سے کہا: ”کیا اسامہ ہمارے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے ٹھہر سکتا ہے؟“ عثمان کی امی نے کہا: ”کیوں نہیں، میں نے پیزا اور آئسکریم بنائی ہے۔“ تھوڑی ہی دیر بعد امی نے پیزا اور کوئلڈ رٹکس لا کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیں، کھا پی کر اپنی طاقت بحال کرنے کے بعد دونوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ شام کے وقت اسامہ نے انہیں الوداع کہا اور گھر آ گیا۔ لیکن گھر جانے سے پہلے عثمان نے اس سے کہا:

”میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں کیونکہ تم میرے دوست ہو؛ آپ بڑے ہی مخلص اور پیارے دوست ہو، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے اور دوسروں کو ہمت حوصلہ دلانے والے ہو۔ کسی نے بالکل صحیح کہا ہے:

”دوست تو وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی دوست رہے۔“

پیارے بچو! دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوستوں کی ضروریات کے بارے میں سوچیں اور ہم ان کی مشکلات کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں۔ کبھی کبھار دوست کی مدد اس طرح بھی ممکن ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر اس کی کسی مشکل میں مدد کر دیں۔

بزمِ خواتین

(عورت کا تقدس اور حقوق نسواں کا فریب: قسط 66)

مفتی طلحہ مدثر

ملازمت اور تجارت میں خواتین کے اختیارات (تیسرا حصہ)

معزز خواتین! حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے آئینہ میں ہم نے ملاحظہ کیا، کہ خواتین کا بنیادی کام کیا ہے، خواتین کی سردار کیسی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہونیں، جو خواتین ان کو رول ماڈل نہیں مانتی، ان سے ہمیں بحث نہیں، صرف ان سے درخواست ہے، کہ ایک سوال کا جواب براہ کرم عنایت کر دیں، اگر آپ کسی ایسے رویے پر تنقید کرتی ہیں، جو اسلام کی محترم شخصیات کی زندگی میں جا بجا پایا جاتا ہے، تو انہی خواتین کے زیر سایہ جنت میں داخلہ کی خواہش کیوں کر پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنے سربراہ اور سردار کی زندگی اور طرز عمل پر تو آپ کو اعتراض ہے، جب طرز زندگی مختلف ہوگا تو یقیناً انجام بھی مختلف ہی ہوگا۔

ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کہ ہم نے کسی خاتون کی قیمت اور ویلیو کس بنیاد پر قائم کرنی ہے، خواتین کی مثال دنیا میں موجود غیر جاندار چیزوں کی طرح نہیں ہے، کہ ہم ہر معاملے میں ان کی وقعت اور وجود کو مالی منافع کی جمع تفریق کر کے یا ان کی محنت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے موازنہ کر کے، ان کی حقیقی قدر و منزلت کا اندازہ کرنے لگ جائیں، یہ بات آج کل بہت عام ہے اور بہت سے میونیوشنل اسپیکرز اسی کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں، کہ آپ پیسا کمائیں گھر سے باہر نکلیں، اور اس کو ایک آئڈل لائف سٹائل سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک خاتون ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اگر وہ کسی بہترین اسکول میں جاب کرے تو اچھا خاصا کماسکتی ہے، مثلاً ایک لاکھ روپے تک کما سکتی ہے، (ویسے ہمارے یہاں کے تجارتی مقاصد کے لیے بنائے گئے اسکول سسٹم کی انتظامیہ ٹیچرز کو اتنی تنخواہ نہیں دیتے، لیکن ہم پھر بھی فرض کر لیتے ہیں) لیکن وہ کمانے کے بجائے ساری توجہ گھر میں بچوں کی پرورش پر دیتی ہے، جو اس کا اصل کام ہے، تو ہمارے یہاں کے سمجھدار لوگ اس کو کہتے ہیں، کہ اس نے زندگی برباد کر دی، نقصان کر لیا، پڑھا لکھا گنوا دیا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے بتائیے اگر وہ ایک لاکھ

روپے کما کر پچیس ہزار روپے بھی کسی آیا، ماسی، کیڑ ٹیکریا پھر مونیسری اسکول والوں کو دیتی ہے، تو کیا وہ آیا اس بچے کی ایسی تربیت اور پرورش کر سکتی ہے، جو سگی ماں کرتی ہے، یا اس کے دل میں بچے کے لیے وہ ہمدردی، جذبات اور ممتا ہو سکتی ہے، جو سگی ماں میں ہوتی ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں کے علاوہ دوسری خواتین اور اداروں کے لیے اس بچہ کی حیثیت بس ایک کسٹمر کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔

ماں باپ کا بچوں کی پرورش کرنا، ان کو وقت دینا، پیار محبت کرنا، ان سب کو پیسوں سے نہیں تو لا جاسکتا، بعض دفعہ کوئی دوسرا شخص بچہ کی بہتر تربیت بھی کرتا ہے، پرورش بھی بہتر کرتا ہے، پھر بھی بچہ میں شدت سے احساس محرومی پایا جاتا ہے، آپ اپنی فیملی اور آس پاس کے لوگوں میں نظر دوڑائیں، کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ملے گا، جس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو، اولاد سے محروم بھائی یا بہن کو یا کسی اور فیملی ممبر کو دے دیا، جن کو وہ بچہ ملا انہوں نے اس بچہ کا بہت خیال بھی رکھا، اچھے طریقے سے پالا پوسا، اس کے باوجود بھی بڑے ہو کر یہ بچہ کبھی بھی اپنے سگے ماں باپ سے ویسی محبت نہیں کر سکا، جیسے اس کے دوسرے بہن بھائی کرتے ہیں، جن کی پرورش سگے ماں باپ نے کی، بلکہ اکثر جگہ تو ایسے بچے اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں، اب یہاں اس بچہ کو پیسہ بھی ملا ہوتا ہے، اچھا ماحول بھی ملا ہوتا ہے، لیکن وہ شدت سے ماں باپ کے پیار نہ ملنے کو محسوس کرتا ہے، جو وہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، غرض ماں کے پیار اور وقت کو پیسے یا کسی دوسرے فرد کے پیار سے پورا نہیں کیا جاسکتا۔

معاشی ذمہ داری مرد پر ہے.....

معزز خواتین! آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، کہ معاشی آزادی خواتین کا حق ہے، یہ اسی جیسے جملے جس سے یہ باور کرایا جاتا ہے، خواتین کا گھر سے باہر نکل کر کمانا کجائانا کا ایک حق ہے، جس کو ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ہم ایسے معاشرے میں رہائش پزیر ہیں، جہاں حق اور ذمہ داری میں فرق نہیں کیا جاتا ہے، حق اور

ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک شخص کا حق دوسرے فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، مثلاً بیوی کی رہائش کا انتظام، خوراک، نان نفقہ وغیرہ کا انتظام بیوی کا حق ہے، لیکن یہ تمام چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کا ملنا ان کا حق ہے، لیکن یہ کام والدین کی ذمہ داری میں داخل ہیں، عوام کو بنیادی ضروریات کا ملنا ان کا حق ہے، جبکہ عوام کو یہ چیزیں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حق ایسے عمل یا انتظام کا نام ہے، جس کی ادائیگی شریعت کی جانب سے ہماری رعایت کرتے ہوئے کسی دوسرے فرد پر لازم کی گئی ہو، جب کہ ذمہ داری ایسے عمل کا نام ہے، جس کی ادائیگی دوسرے فرد کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے اوپر لازم کی گئی ہو، خلاصہ یہ کہ ایک چیز ایک فرد کا حق ہوتا ہے، دوسرے کی ذمہ داری، ذمہ داری میں کوتاہی پر گناہ ہوتا ہے، اس سے دست بردار نہیں ہوا جاسکتا، جبکہ اپنے حق کو چھوڑا جاسکتا ہے، اس سے دست بردار ہوا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اپنے اہل خانہ کی معاشی کفالت کرنا ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، جس میں کوتاہی کرنا گناہ ہے، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خواتین پر اہل خانہ کی معاشی ضروریات پورا کرنے کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ مردوں کو پابند کیا ہے، کہ وہ خواتین کی ضروریات کا انتظام کریں اور اس معاملے میں کوتاہی سے کام نہ لیں، جو خواتین معاشی آزادی کو حق کہتی ہیں، وہ ایک ایسے اضافی بوجھ کو اپنے سر لادنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة ۲۳۳)

ترجمہ: اور ان ماؤں کھانے اور رہائش کا انتظام دستور کے مطابق بچے والے (یعنی والد) کے ذمہ ہے۔

اور ارشاد ہے:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق ۷)

ترجمہ: خوشحال آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس کا زرق تنگ کر دیا ہو، اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے (طلاق)

یہاں خوراک لباس وغیرہ کا انتظام کرنا اللہ نے مرد کے ذمہ لازم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور اس کو پیسا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ فطرت ہے کہ جو شخص پیسا خرچ کرے گا، اس کا رعب بھی ہوگا وہ بہتر طریقے سے انتظام بھی چلائے گا، زیر کفالت افراد اسی صورت سربراہ کی بات ماننے پر آمادہ ہوں گے، جب سربراہ ان کا خرچ اٹھائے، اسی لئے جو خواتین معاشی طور پر خود مختار ہوں، فطرتاً ان میں ماننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اب چونکہ وہ شوہر یا والد کے زیر کفالت نہیں ہوتی، تو وہ خود سربراہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے، اسی لئے آپ دیکھ لیں، اپنی فیملی اور آس پڑوس میں مشاہدہ کر لیں، آپ کو ایسے گھروں کا سکون برباد ہی نظر آئے گا، جہاں خواتین کمائیں اور مرد ہڈ حرام ہوں، بلکہ جن خواتین کی آمدن گھر کے مردوں کے مقابلے زیادہ ہو، یا کم از کم وہ خود مختار ہوں، آپ کو انکی اکثریت خود سر ہی ملے گی ”الا ماشاء اللہ“ نیز ایسی خواتین کی اپنے گھر کی طرف توجہ اور بچوں کی پرورش کی حوالے سے رغبت انتہائی کم ہوگی، جو کہ ان کی اصل ذمہ داری ہے۔

(جاری ہے.....)

حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا درجہ و فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ:

ترجمہ: صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو، ان صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے لہذا میرے لئے اور اضافہ کر دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مہینے میں دو دن روزہ رکھ لیا کیجئے، پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لئے اور اضافہ فرما دیجئے (کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کیجئے، پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لئے اور اضافہ فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَشْهُرُ حُرْمٍ (یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب کے مہینوں) میں روزہ رکھو اور چھوڑو (آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی) اور آپ نے اپنی تین انگلیوں سے اشارہ فرمایا ان کو ساتھ ملا دیا پھر چھوڑ دیا (یعنی کہ ان مہینوں میں تین دن روزہ رکھو پھر تین دن ناغہ کرو اور اسی طرح کرتے رہو)۔

(سنن أبی داؤد، حدیث 2428، کتاب الصوم، باب فی صوم اَشْهُرِ الْحَرَمِ)

ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینوں کا شمار چار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اور اسلام میں ان مہینوں میں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت ہے، اور روزہ بھی عبادت و طاعت میں داخل ہے، اس لئے ان مہینوں میں حسبِ توفیق جتنے ممکن ہوں نفلی روزے رکھنا اور دیگر نیک اعمال بھی باعثِ فضیلت ہیں۔

حج کی فرضیت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

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 تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! کیا میری آواز (لوگوں تک) پہنچ جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو اعلان فرمائیے، اور (آواز کا) پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں کس طرح اعلان کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہئے کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بیٹ عتیق (یعنی بیٹ اللہ) کا حج، 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 تلبیہ پڑھتے ہوئے (حج و عمرہ کے لیے جوق در جوق چلے) آتے ہیں (یہ اسی اعلان کا اثر ہے) (مسندک حاکم، حدیث 3464)

اور بعض روایات میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کی فرضیت کے اعلان کی آواز بطور معجزہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی روحوں تک پہنچادی تھی، چنانچہ اس وقت سے آج تک ہزار ہا سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے لئے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔

حج فرض ہونے کے بعد اس کو اداء نہ کرنے کا وبال

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

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

ترجمہ: جس شخص کے پاس حج کے سفر کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری (یا اس کا کرایہ) میسر ہو جو بیٹ اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے، یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کے لئے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں“ (اور جو شخص کفر و انکار کرے تو اللہ تو تمام عالم والوں سے بے نیاز ہے) (ترمذی)

(سنن الترمذی، حدیث 812، ابواب الحج)

مذکورہ اور اس جیسی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہو، مگر وہ اس کی ادائیگی میں سستی کرے، یا اس کو اداء ہی نہ کرے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں فرمایا، پھر چاہے وہ جس بھی حال میں ہوں۔

تاقیامت ثواب پانے والے لوگ!

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.

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۔

(المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحديث 5321)

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کے سفر پر جائے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اور پھر وہ فوت ہو جائے، تو وہ تاقیامت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ثواب کو پاتا رہے گا۔

تکفیر بازی و مغالطات سلفی کا جائزہ (قسط 7)

اثنا عشری اور امامیہ کے ایک چیز ہونے کے دعوے کا بطلان اہل السنۃ والجماعۃ کے محققین اسلاف و ترجمان کے گذشتہ تفصیلی حوالہ جات و عبارات کو پیش نظر رکھ کر اب سلفی صاحب کے اس دعویٰ کو ملاحظہ فرمائیے، جو سلفی صاحب نے دکتور ناصر بن عبد اللہ القفاری کی کتر بیونت کردہ عبارت، اور اس کے اسی طرح کے ترجمہ کے بعد ان الفاظ میں کیا ہے:

”اثنا عشری، اور امامیہ، ایک ہی چیز ہیں“ (ماہنامہ حق چار بار، دسمبر 2022ء، ص ۴۳)

سلفی صاحب، اور ان کے اس سلسلہ میں متبوع ”دکتور ناصر قفاری“ کے مندرجہ بالا دعوے کا بطلان پیچھے محققین و متکلمین اہل السنۃ کی عبارات، و حوالہ جات اور تصریحات کی روشنی میں پوری طرح معلوم ہو چکا۔ جس طرح سلفی صاحب کا مذکورہ دعویٰ محققین، و متکلمین اہل السنۃ کے خلاف ہے، اسی طرح اصحاب لغت کے بھی خلاف ہے، چنانچہ لغت عربی کی کتاب ”المعجم الوسیط“ میں ہے:

(الاثنا عشریۃ) فرقة من الشيعة الإمامية يقولون باثني عشر إماماً أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الإمام المنتظر (المعجم الوسيط، ج ۱، ص ۲۱۱، باب الثناء)
ترجمہ: ”اثنا عشریہ“ شیعہ امامیہ کے ایک فرقہ کا نام ہے، جو بارہ اماموں کے قائل ہیں، جن میں پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے آخری امام ”امام منتظر“ ہیں (المعجم الوسيط)

اور مذکورہ کتاب میں ہی ایک مقام پر ہے:

(الجعفریۃ) فرقة من الشيعة الإمامية وهم الباقريۃ أتباع جعفر الصادق بن محمد الباقر وفرقة من فرق المعتزلة أتباع الجعفر بن جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر (المعجم الوسيط، ج ۱، ص ۲۶۰، باب الجیم)

ترجمہ: ”جعفریہ“ ایک فرقہ ہے شیعہ امامیہ کا، اور وہ باقریہ ہیں، جو جعفر صادق بن محمد باقر کے متبعین ہیں، جو بارہ اماموں کے قائل ہیں، اور ایک فرقہ معتزلہ کا بھی ہے، جو جعفر بن جعفر بن حرب، اور اور جعفر بن مبشر دونوں کے متبعین ہیں (المعجم الوسيط)

اور عربی لغت کی کتاب ”معجم اللغة العربية المعاصرة“ میں ہے:
 الاثنا عشرية: (سف) فرقة من الشيعة الإمامية يقولون بانثى عشر إماماً
 أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الإمام المنتظر (معجم اللغة العربية
 المعاصرة، ج ۱، ص ۳۱۳، مادة ”ث ن ي“)
 ترجمہ: ”اثنا عشریہ“ ایک فرقہ ہے ”شیعہ امامیہ“ کا، جو بارہ اماموں کے قائل ہیں، جن
 میں پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے آخری امام ”امام
 منتظر“ ہیں (معجم اللغة العربية المعاصرة)

اور عربی لغت کی ایک اور کتاب ”معجم متن اللغة“ میں ہے:
 وهم فرق متعددة أشهرها وأكثرها عدداً الإمامية الاثنا عشرية، وليسوا هم
 من الغلاة، كما زعم صاحب التاج، بل يكفرون الغلاة، كما يعرفه كل من
 اطلع على مذهبهم وفتاوى فقهاءهم (معجم متن اللغة، ج ۳، ص ۴۰۰، مادة ”ش ی ع“)
 ترجمہ: اور شیعہ کے متعدد فرقے ہیں، جن میں مشہور، اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ
 ”امامیہ اثنا عشریہ“ ہیں، اور یہ ”غلاة“ میں سے نہیں ہیں، جیسا کہ ”صاحب التاج“ کا
 گمان ہے، بلکہ یہ ”غلاة“ کی تکفیر کرتے ہیں، جیسا کہ ہر وہ شخص پہچانتا ہے، جو ان کے
 مذہب، اور ان کے فقہاء کے فتاویٰ پر مطلع ہے (معجم متن اللغة)

بنیادی اصطلاحات و تقسیمات تک عدم رسائی

اس کے بعد سلفی صاحب اپنا الزام دوسرے کے سر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
 ”اگر مصادر علمی، یا شاہدات عالم تک ادارہ کی غفرانی ٹیم کی رسائی نہیں ہے، تو وہ اپنے جاننے والے
 کسی ہمدرد رافضی پڑھے لکھے لوگوں سے ہی پوچھ لیں، تاکہ اپنے ممدوحین سے کم از کم وہ اتنا تو جان
 سکیں کہ جنہیں اثنا عشری رافضی کہا جاتا ہے، دراصل وہی امامیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ بات کس قدر
 مضحکہ خیز ہے کہ جن حضرات کو بنیادی اصطلاحات اور فرقوں کی طبقاتی تقسیم تک سے واقفیت نہیں، وہ
 تکفیر و عدم تکفیر اور مطلق و مقید جیسے موضوعات پر اپنا جوش دکھا رہے ہیں (ماہنامہ حق چاریار، دسمبر

2022ء، ص ۴۴)

سلفی صاحب کے اس طرح کے دعووں کا گذشتہ اہل السنۃ کے مصادر علمی، یا شاہدات عالم، اور
 عقائد و اصول کے ائمہ و محققین و اہل لغت کی نقل کردہ عبارات و تصریحات سے انتہائی مضحکہ خیز

اور باطل ہونا معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دراصل سلفی صاحب اپنے قلم سے تحریر کردہ اس الزام و اتہام کے خود ہی مستحق ہیں کہ ان کو اہل السنہ کے عقائد و اصول کے ائمہ اور محققین کی طرف سے بیان کردہ بنیادی اصطلاحات اور فرقوں کی طبقاتی تقسیم تک سے واقفیت نہیں، اور وہ تکفیر و عدم تکفیر اور مطلق و مقید جیسے موضوعات پر اپنا جوش دکھا رہے ہیں۔ اور اہل السنہ محققین کی تصریحات کے بعد الحمد للہ ہمیں کسی ہمدرد رافضی پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لینے کی ہرگز احتیاج نہیں، اور اگر بالفرض ہمیں کسی رافضی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت لاحق ہو گئی، تو کہیں سلفی صاحب ہم کو اہل سنت کے خلاف مدد حاصل کرنے سے مہتم نہ کر دیں (درج بالا سطور لکھنے کے بعد ہماری نظر سے سلفی صاحب کے مضمون کی قسط نمبر ۶ گزری، جس میں وہ یہ کارنامہ سرانجام دے چکے ہیں)

حقیقت پس نوشت

سلفی صاحب کو بغیر سوچے سمجھے جو الفاظ بھی قلم کی نوک پر آئیں، ان کو لکھ مارنے کا بہت شوق ہے، انہوں نے اپنے مضمون کی تیسری قسط کے آخر میں ”پس نوشت“ کی سرخی قائم کر کے ہمارے جوابی مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گویا کہ ہمارا جوابی مضمون ”سلفی صاحب کے موقف کی صداقت کا بجائے خود ایک کھلا نشان ہے“ سلفی صاحب شاید کسی خیالی دنیا میں رہ کر اس طرف کی لفاظیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سلف محققین کی بیسیوں تصریحات کی روشنی میں بھی اپنے تشددانہ و متعصبانہ موقف کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، جو ان کے علم کی حدود و اربعہ کی نشاندہی کے لیے کافی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلفی صاحب کے اعتراضات، جن کو وہ جوابی مضمون کا نام دیتے ہیں، وہ ہمارے مضمون کے معقول علمی جواب سے بالکل عاری ہے، جس پر ”پس نوشت“ کا لیل لگانے کی حیثیت ہٹ دھرمی سے زیادہ نہیں۔

خود ساختہ بے بنیاد سلفی اصولوں کا ذکر

پھر اس کے بعد سلفی صاحب نے اپنے مضمون کی چوتھی قسط کا مضمون لکھا ہے، جس میں حسب سابق و حسب عادت بے ربط اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ سلفی صاحب نے ”جنوری، 2023ء میں اپنے مضمون کی قسط نمبر 4 میں چند طفلانہ باتوں اور مضحکہ خیز یوں کے بعد لکھا کہ:

”اب تک پیش کی جانے والی گفتگو میں ہم نے ان اصولوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کی بنیاد پر ”رافضیت“، قطعی طور پر دین اسلام سے متصادم قرار پاتی ہے۔ اور شیعوں میں فرقہ اثنا عشریہ کا آج دنیا بھر میں غالب تسلط ہے، یعنی متقدمین کی کتابوں میں جو شیعوں کی مختلف شاخوں اور مکتبوں کا ذکر ملتا ہے، وہ مرور زمانہ کے ساتھ یا تو بالکل تحلیل ہو کر رہ گئے، یا پھر سٹ سٹا کر تین بڑے فرقوں میں ضم ہو گئے ہیں (۱) اثنا عشری (۲) نصیری (۳) اور آغا خانی (حق چار یار، جنوری، 2023ء، ص ۲۳)

اور پھر سلفی صاحب نے متحشہ انداز میں ہماری طرف اکابرین اہل سنت کی صدیوں پر مشتمل کاوشوں کو بے وزن کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک اہل السنہ اسلاف و محققین کی گذشتہ تصریحات کے مقابلہ میں سلفی صاحب کی کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ خود ہی اسلاف اہل السنہ کی صدیوں پر مشتمل کاوشوں کو نظر انداز کرنے کے مرتکب ہیں، اس لئے ہم سلفی صاحب کی مذکورہ تقسیم کے مقابلہ میں اسلاف کی تقسیم و تصریح کو ہی راجح و قابل عمل سمجھتے ہیں۔

سلفی صاحب دعویٰ تو اصولوں، اور ”متقدمین کی کتابوں میں شیعوں کی مختلف شاخوں اور مکتبوں کے ذکر“ کا کرتے ہیں، لیکن متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں مذکور ”شیعہ زیدیہ“ سمیت تمام تصریحات کے ذکر کو چھٹ کر جاتے ہیں، جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ نصیریہ ”باطنی فرقہ“ کی ایک جماعت ہے، فرانسیسیوں نے انہیں علویین کا نام دیا ہے۔ یہ فرقہ اصل میں ایک شخص سے منسوب ہے جسے محمد بن نصیر کہا جاتا تھا۔

اور اسماعیلی اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت جعفر صادق (پیدائش: 702ء) کی امامت تک اثنا عشریہ سے اتفاق پایا جاتا ہے اور ان کے لیے اثنا عشریہ کی طرح جعفری کا لفظ بھی مستعمل ملتا ہے، جبکہ اکثر کتب و رسائل میں عام طور پر جعفری کا لفظ اثنا عشریہ اہل تشیع کے لیے بطور متبادل آتا ہے۔

اور اسماعیلیہ کی بڑی شاخ آغا خان کے پیروکارن زاری اسماعیلی ہے، اسماعیلیوں کا دوسرا بڑا گروہ ”بوہرہ جماعت“ ہے، جن میں امامت کی بجائے داعی مطلق کا سلسلہ ہے، اور وہ آغا خان کو امام نہیں مانتے۔

اسی طرح ”اثنا عشریہ“ کی بھی مختلف شاخیں ہیں، جن میں اصولیین اور اخباریین بھی داخل ہیں۔

اسی طرح سلفی صاحب ”ایک ہزار صدی پر مشتمل جمہور اہل سنت کی طرف سے شیعہ و رافضہ، امامیہ و اثنا عشریہ کی اصطلاح، ان کے فرقوں، اور طبقاتی و مکتبائی تقسیم، اور ان کے حکم کے متعلق بیان کردہ

تصریحات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کے پے در پے حوالے ہم نقل کر چکے ہیں، جن میں اہل السنۃ کے ترجمان ابوالحسن اشعری (المتوفی: 324ھ) سے لے کر شاہ عبدالعزیز دہلوی، اور خاندان آلوسی بھی کے اصحاب علم بھی شامل ہیں۔

جبکہ سلفی صاحب مجلہ ”حق چار یار“ لاہور، ربیع الآ خر ۱۴۴۳ھ، نومبر 2022ء کے شمارہ میں، قسط نمبر ۲ میں روافض کے متعلق علمائے اہل سنت کی طرف سے کئی صدیوں سے جہدِ تبلیغ اور جہودِ شاکتہ کرتے چلے آئے کا لکھ چکے ہیں، جن کی خلاف ورزی کو وہ خود ایک رام کہانی، یا شیخ چلی کا خیالی پلاؤ نظر آنا قرار دے چکے ہیں، اور خود سے تحکمانہ تقسیم کا حکم لگا بیٹھے ہیں، اگر ان کے نزدیک متقدمین، ومتوسطین اور متاخرین سب ہی کی بیان کردہ تقسیم و تصریح، اور ان کا حکم حجت نہیں، تو ان کے مقابلہ میں سلفی صاحب کی بیان کردہ تقسیم اور حکم کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس سلسلہ میں بکثرت عبارات پہلے پیش کر چکے ہیں۔ امام شاطبی ”الاعتصام“ میں اہل السنۃ کے علاوہ دیگر فرقوں کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے شیعوں کے ذیل میں فرماتے ہیں:

وأما الشيعة فانقسموا أولا ثلاث فرق: غلاة. وزيدية، وإمامية. فالغلاة ثمان عشرة فرقة..... وأما الزيدية فهم ثلاث فرق..... وأما الإمامية ففرقة واحدة، فالجميع اثنتان وأربعون فرقة (الاعتصام، للشاطبي، ج ۲، ص ۷۹، فصل مسائل في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة)

ترجمہ: اور جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے، تو ان کی ابتداءً تین قسموں میں تقسیم ہے، ایک ”غلاة“ دوسرے ”زیدية“ اور تیسرے ”امامیہ“۔ پس ”غلاة“ کے اٹھارہ فرقے ہیں..... اور جہاں تک زیدية کا تعلق ہے، تو ان کے تین فرقے ہیں..... اور جہاں تک ”امامیہ“ کا تعلق ہے، تو وہ اگرچہ ایک فرقہ ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ بیالیس (42) فرقوں میں تقسیم ہے (الاعتصام)

سید محمد رشید بن علی رضا مصری ”رسائل السنة والشيعة“ میں فرماتے ہیں:

فهؤلاء الإمامية الاثنى عشرية ويلقبون بالجعفرية درجات. وينقسم جمهورهم إلى أصوليين وإخباريين: فالأصوليون: هم الذين يعرضون ما يروى من أخبار الأئمة على أصول وضعها المتقدمون فينقلون منها ما وافقها ويردون ما خالفها. والإخباريون: هم الذين يتلقون جميع تلك

الأخبار بالقبول، وإن خالفت المعقول، وما عند أهل السنة والجماعة من المنقول، وهدمت الفروع مع الأصول. وحدث في المتأخرين منهم مذاهب أخرى كالكشفية، ولهم في الدين فلسفة غريبة، ويرد عليهم الشهاب الألوسي في تفسيره (روح المعاني) ولهذا الاستعداد في الإمامية للغلو وقرب الكثيرين منهم من زندقة الباطنية ظهرت منهم وراجت فيهم بدعة البابية ثم البهائية الذين يقولون بالوهمية البهاء ونسخه لدين الإسلام وإبطاله لجميع مذاهبه (رسائل السنة والشيعه لرشيد رضا، ج 1، ص 11، الى ص 13)

ترجمہ: پس یہ امامیہ اثنی عشریہ ہیں، اور ان کا لقب ”جعفریہ“ ہے، جن کے چند درجات ہیں۔ اور ان امامیہ کے جمہور ”اصولیین“ اور ”اخباریین“ کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ پس ”اصولیین“ تو وہ ہیں، جو ائمہ سے مروی اخبار سے اعراض کرتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق، جن کو متقدمین نے وضع کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان اخبار اور مرویات کو نقل کرتے ہیں، جو ان اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو ان اصولوں کے خلاف ہوتی ہیں، ان کی تردید کر دیتے ہیں۔ اور ”اخباریین“ وہ ہیں، جو ان تمام اخبار کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ عقل کے خلاف ہوں، اور ان کے بھی خلاف ہوں، جو اہل السنة والجماعة کے پاس منقول احادیث و روایات ہیں، اور اگرچہ وہ اصول کے ساتھ فروع کو بھی منہدم کر دیں۔ اور ان امامیہ کے متاخرین میں دوسرے مذاہب بھی پیدا ہوئے، جیسا کہ ”کشفیہ“ اور ان کا دین میں عجیب و غریب فلسفہ ہے، جن کی علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں تردید کی ہے۔ اور امامت میں اس غلو کی صلاحیت ہونے اور ان میں سے اکثر کے زندقہ باطنیہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، ان کی طرف سے ”بابیہ“ پھر ان ”بہائیہ“ کی بدعت ظاہر و رائج ہوئی، جو ”بہاء“ کی الوہیت اور اس کے دین اسلام کو منسوخ کرنے، اور تمام مذاہب کو باطل کرنے کے قائل ہیں (رسائل السنة والشيعه)

اس لیے سلفی صاحب کی طرف سے محققین کے برعکس علی الاطلاق تکفیری مہم جوئی کا مقصود حاصل کرنے کے لیے ”شیعوں“ کی مختلف شاخوں اور مکتبوں کے بارے میں ”مرو زمانہ کے ساتھ یا تو بالکل تحلیل ہو کر رہنے، یا پھر سمٹ سمٹا کر تین بڑے فرقوں میں ضم ہونے“ کا دعویٰ حجت نہیں۔

پہلے سوال کے جواب پر سلفی مغالطات

اس کے بعد سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں درج ذیل عنوان قائم کیا ہے:

”ہمارے پہلے سوال کے غفرانی جواب پر تبصرہ“

جبکہ سلفی صاحب نے ہماری مطبوعہ تالیف کے ابتدائی صفحات پر پھیلی ہوئی طویل علمی بحث پر تبصرہ سے سکوت میں سلامتی محسوس کی، جس میں ”اہل اہواء و اہل بدعت کی تکفیر پر فقہاء و مجتہدین کے موقف“ کی تصریحات و عبارات موجود ہیں، کیونکہ سلفی صاحب کے پاس ان عبارات کے متوازن کوئی مواد نہیں۔ اور ہم شروع میں سلفی صاحب کو یہ چیلنج کر چکے تھے کہ وہ ہمارے مضمون پر بالاستیعاب کلام کریں، جس طرح ہم نے ان کی تحریر پر بالاستیعاب کلام کیا تھا، اور کتر بیونت اور حذف و تحریف سے اجتناب کریں، ورنہ اُن کے تبصرے کی علمی اہمیت نہ ہوگی۔

جس پر وہ تاحال عمل پیرا نہ ہو سکے، تاکہ وہ اپنی علمی بددیانتی کو پروان چڑھانے کی کوشش کر سکیں۔ پھر سلفی صاحب نے مذکورہ بالا عنوان کے ذیل میں اپنے پہلے سوال کا اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ملخص تحریر کر کے لکھا ہے کہ:

”ہم سلفی صاحب کے پہلے سوال پر ہی غصے سے اس قدر آگ بگولہ اور غضب ناک ہوئے کہ کپڑوں سے باہر آ گئے“

سلفی صاحب کی سو قیانہ زبان کے یہ کرشمے ہیں، جو ان کے نفس کی طرف سے قابلِ داد و تحسین ہیں، دین کے اہم مسئلہ کے ضمن میں اس طرح کی سو قیانہ زبان سلفی صاحب کے اپنے ہی پسندیدہ بزرگواروں کی پاکیزہ عادت و خصلت ہو سکتی ہے۔ پھر سلفی صاحب نے ہماری تالیف ”تکفیر شیعہ اور چند شبہات پر کلام“ کی ایک عبارت نقل کی ہے، لیکن اس عبارت میں بھی علمی دیانت داری کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ حسبِ عادت خیانت اور کتر بیونت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔

چنانچہ سلفی صاحب ہمارے مضمون کو اس طرح نقل کرتے ہیں:

بندہ نے ”تکفیر شیعہ“ کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے، وہ اگر مجتہدین فقہائے کرام اور محققین عظام کے بیان کردہ قول اور شرعی و فقہی قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، اور ساتھ ہی متعدد محققین و اکابر کی تصریحات بھی درج ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اس سلسلہ میں مزید سینکڑوں حوالہ جات موجود ہوں،

ان سب کو نظر انداز کر کے، اس کی نسبت محض بندہ کی رائے کی طرف کرنا ”چہ معنی دار“۔
چونکہ موصوف کی طرف سے اس طرح غلط بحث کا ارتکاب بعض عوام کے لیے سنگین غلط فہمیوں کا
باعث ہو سکتا ہے، اس لیے لاکھوں لوگوں کی تکفیر جیسے اس اہم مسئلے پر ”دودھ کا دودھ، اور پانی کا پانی“
کرنا ضروری ہے (علمی و تحقیقی رسائل صفحہ نمبر ۴۸۰، جلد ۱۸، مطبوعہ ادارہ غفران، راولپنڈی)

(جگہ حق چار بار، جنوری ۲۰۲۳ء، صفحہ ۲۴)

اس موقع پر سلفی صاحب نے پہلی خیانت تو یہ کی کہ ہمارے جواب کے صرف ایک حصہ کو نقل کیا، اور
پہلے حصہ کو حذف کر دیا، چنانچہ ہماری اس سلسلہ میں پوری عبارت اس طرح ہے:
موصوف نے اپنے مضمون کے شروع میں بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ:
”آج جناب نے تکفیر شیعہ کے ضمن میں اپنی رائے بیان کی ہے“۔ انتہی۔

اولاً تو موصوف کے مذکورہ بالا جملے سے معلوم ہوا کہ موصوف نے بندہ کے مضمون سے ”تکفیر
شیعہ“ کے مسئلے کو سمجھا ہے، اور بندہ نے اپنے مضمون میں ”تکفیر شیعہ“ کے حکم پر ہی کلام کیا ہے۔
اور ”شیعہ“ کے بیسیوں فرقوں میں سے کسی خاص فرقے پر کلام، ضمنی طور پر آیا ہے۔
لہذا اگر موصوف کو اس موقف سے اختلاف تھا، تو انہیں صاف صاف واضح کرنا چاہیے تھا کہ
اس کے برعکس وہ شیعہ کی علی الاطلاق تکفیر کے قائل ہیں، خواہ اس کا تعلق ”شیعہ“ کے کسی بھی
فرقہ سے ہو، یا پھر وہ کسی اور تقسیم وغیرہ کے قائل ہیں؟

لیکن موصوف نے بات کو طرح طرح سے گھما پھرا کر ”شیعہ کافر“ کی مطلق تکفیری روش کو
تقویت بہم پہنچانے پر اپنی توانائیاں صرف کیں، جس کی رُو سے صحاح ستہ اور دیگر بہت سی
کتب احادیث بھی قابل اعتبار نہ ٹھہریں گی، جن میں شیعہ وروافض راوی پائے جاتے ہیں،
اور اس کے لیے پھر موصوف کو مذکورہ اطلاق ختم کر کے ایسے ویسے شیعہ کی تقسیم کرنی پڑے گی،
اور یہ سب کچھ تقسیم کرنے کے باوجود، شاید وہ اپنے اطلاق کے موقف پر پھر بھی ڈٹے رہنے
سے باز نہ آئیں، اور دوسروں کی تقسیم پر اعتراض کرنے پر مُصر رہیں۔

ثانیاً بندہ نے ”تکفیر شیعہ“ کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے، وہ اگر مجتہدین فقہائے کرام اور محققین
عظام کے بیان کردہ قول اور شرعی و فقہی قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، اور ساتھ ہی متعدد محققین
و اکابر کی تصریحات بھی درج ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اس سلسلہ میں مزید سینکڑوں حوالہ

جات موجود ہوں، ان سب کو نظر انداز کر کے، اس کی نسبت محض بندہ کی رائے کی طرف کرنا ”چہ معنی دارڈ“۔ (علی و تحقیق رسائل، جلد ۱۸، ص ۴۸۰، ۴۸۱، مطبوعہ ادارہ غفران، راولپنڈی)

سلفی صاحب چونکہ کتر بیونت اور علمی خیانت کا ارتکاب کرنے میں ماہر ہیں، اس لئے انہوں نے ”ثانیاً“ کے لفظ کو بھی حذف کر دیا، تاکہ قارئین کو علم نہ ہو سکے کہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی۔ دوسرے سلفی صاحب نے ہماری عبارت کو اپنے مذموم مقاصد کی غرض سے مقدم و مؤخر کر دیا، جو تحریف کی حدوں کو جا پہنچا، چنانچہ سلفی صاحب نے ”ثانیاً“ سے پہلے کی عبارت کو آگے مختلف ٹوٹوں و حصوں میں نقل کیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

تیسرے سلفی صاحب نے اس موقع پر ہماری عبارت ”چہ معنی دارڈ“ اور ”چونکہ موصوف“ کے درمیان سے مندرجہ ذیل عبارت کو حذف کر دیا:

”اہل اہواء و اہل بدعت، بشمول خوارج و روافض کی علی الاطلاق عدم تکفیر کے متعلق باحوالہ کلام پہلے گزر چکا ہے، جبکہ ہم نے مزید احتیاط کے لیے اس میں کفریہ عقائد ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم بھی کر دی ہے، تاکہ کسی قسم کا شک و ابہام نہ رہے، ورنہ تو متقدمین جمہور فقہائے کرام نے اس تقسیم کی بھی ضرورت نہ سمجھی، انہوں نے مطلقاً ہی عدم تکفیر کا قول کیا“

سلفی صاحب کی طرف سے اس موقع پر درمیان کی مندرجہ بالا عبارت کو حذف اور کتر بیونت کی وجہ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں ”اہل اہواء و اہل بدعت، بشمول خوارج و روافض کی علی الاطلاق عدم تکفیر کے متعلق باحوالہ کلام“ کی تصریح تھی، اور سلفی صاحب آگے اس تصریح کو نظر انداز، بلکہ پامال کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ پھر سلفی صاحب آگے لکھتے ہیں:

”مجتہدین اور فقہائے کرام کا فقط نام لینے میں، نہ تو بجلی خرچ ہوتی ہے، نہ پٹرول! ہاں البتہ اس کے لیے علم و فہم کا نور، فراست و بصیرت کا معقول ذخیرہ اور استدلال و استنباط کا جو ممکنہ ملکہ درکار ہوتا ہے، وہ خیر سے غفران ٹیم کو چھو کر بھی نہیں گزرا، کیونکہ یہ کُل کے کُل فقہاء و محدثین ہمارے انہیں بزرگوں کی پشت پر کھڑے ہیں، جنہوں نے اثنا عشری روافض کی تکفیر کی ہے“ (جلد حق چار، چوہری ۲۰۲۳ء، صفحہ ۲۴)

اور سلفی صاحب نے درمیان کی حذف شدہ عبارت کو الگ سے آگے، صفحہ نمبر 28 پر درج کیا ہے، جیسا کہ آتا ہے۔ اس کے بعد سلفی صاحب نے مذکورہ بے بنیاد دعوے پر اپنی حسب روایت وعادت

لغاٹی کا خوب چاٹ مسالہ لگایا ہے۔ اثنا عشری روافض کی تکفیر کرنے والے بزرگوں کی پشت پر گل کے گل فقہاء و محدثین کے کھڑے ہونے کا دعویٰ بھی سراسر خلاف واقعہ ہے۔

اگر واقعی سلفی صاحب اپنے اس دعوے میں سچے تھے کہ مجتہدین اور فقہائے کرام کا فقط نام لینے میں، نہ تو بجلی خرچ ہوتی ہے، نہ پٹرول، تو سلفی صاحب کو اس دعوے کے ثبوت میں کیا چیز مانع تھی؟ ابوالحسن شہاب الدین ہارون بن بہاؤ الدین مرجانی حنفی (المتوفی: 1306ھ) ”حزماۃ

الحواشی لازالة الغواشی علی التوضیح“ میں فرماتے ہیں:

مذهب جمهور المحققين عدم تكفير الروافض مع انكارهم خلافة ابي بكر وعمر وقد نص على ذلك ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله وغيرهما، بل في المحيط وغيره انه مذهب جمهور الفقهاء (حزامة الحواشی لإزاحة الغواشی علی التوضیح، ج ۳، ص ۲۰۷، الناشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، تاريخ النشر: 1322ھ)

ترجمہ: جمہور محققین کا مذہب ”روافض کی عدم تکفیر“ کا ہے، ان کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کرنے کے باوجود، اور اس کی امام ابو حنیفہ، اور امام شافعی رحمہما اللہ وغیرہما

نے تصریح کی ہے، بلکہ محیط وغیرہ میں ہے کہ یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے (حزامة الحواشی)

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی (المتوفی: 974ھ) نے ”الصواعق المحرقة“ میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ”روافض“ کا زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ”کوفہ“ کے رہنے والے ہیں، اور ”کوفہ“ رُفُض کا منبع ہے (الصواعق المحرقة، ج ۱، ص ۱۲۵، المقدمة الثالثة، الفصل الخامس، خاتمة)

قاضی أبو الإصیغ عیسیٰ بن سہل قرطبی غرناطی مالکی (المتوفی: 486ھ) فرماتے ہیں:

والنوع الثاني من البدع ضلال وزیغ عن الحق وعدول عن السنة والجماعة، لا يطلق عليه كفر ولا على معتقده كافر كقول المختارية من الرافضة: إن علياً إمام؛ من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، والأئمة من ولده يقومون مقامه في ذلك، وكقول صنف منهم يفضل علياً على الناس كلهم، ولا يطعن على أبي بكر وعمر ويطعن على عثمان بأنه غير -ويقال لهم: الزيدية- وكقول الشيعة منهم: أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على التقديم، وعلى أحب إلينا.

فہذہ کلہا بدع خارجة عن رأى جماعة المسلمين، لا نقول إنها كفر ولا إن معتقدها كافر، ولا يمتري ذو حسن في خفتها في التي قبلها ولا في كونها من غير جنسها. ومثل هذا في التنويع كثير في غير الرافضة من

المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم (ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سیر الحکام، ص ۷۳۰، کتاب الاقضية، باب مسائل الاحتساب)

ترجمہ: اور ان دونوں میں سے دوسری نوع، بدعت کی گمراہی، اور حق سے بھٹکنا، اور سنت و جماعت سے عدول کرنا ہے، جس پر کفر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کا اعتقاد رکھنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا، جیسا کہ ”رافضہ“ کے ”مختاریہ“ کا قول ہے کہ علی ”امام“ ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ائمہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہی ہوں گے، جو حضرت علی کے قائم مقام ہوں گے، اور جیسا کہ ان ”رافضہ“ میں سے ایک صنف کا قول ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت دیتے ہیں، اور وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طعن نہیں کرتے، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ پر تغیر کرنے کی وجہ سے طعن کرتے ہیں، اور ان کو ”زیدیہ“ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ان ”رافضہ“ میں سے ”شیعہ“ کا قول ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل ہیں، تقدیم کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پس یہ تمام اقوال بدعت ہیں، جو جماعت مسلمین کی رائے سے خارج ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ (مذکورہ نوع کے اقوال و افکار) کفر ہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اور نہ ہی کوئی اچھا شخص ان بدعات کے اپنے سے پہلی (کفر والی) بدعت کی قسم کے خفیف ہونے میں شک کر سکتا، اور نہ ہی اس بات میں شک کر سکتا کہ یہ بدعات پہلی بدعات کی جنس کے علاوہ سے تعلق رکھتی ہیں (پس یہ کفر نہیں) اور اس طرح کی مختلف بدعات رافضہ کے علاوہ، مرجئہ اور جہمیہ اور قدریہ وغیرہ میں بھی بکثرت موجود ہیں

(ديوان الاحکام الكبرى)

اس طرح کی اور بھی بے شمار عبارات و تصریحات ہیں۔

سلفی صاحب کی خیانت و بددیانتی کا تسلسل

اس کے بعد سلفی صاحب نے ہمارے علمی و تحقیقی رسائل کے صفحہ نمبر ۴۸۰ کے حوالہ سے ہماری

عبارت کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”موصوف کو اگر اس موقف سے اختلاف تھا، تو انہیں صاف صاف واضح کرنا چاہیے تھا کہ اس کے برعکس وہ روافض (اصل عبارت ”شیعہ“) کی علی الاطلاق تکفیر کے قائل ہیں، خواہ اس کا تعلق ”روافض“ (اصل عبارت ”شیعہ“) کے کسی بھی فرقہ سے ہو، یا پھر وہ کسی اور تقسیم وغیرہ کے قائل ہیں؟ لیکن موصوف نے بات کو طرح طرح سے گھما پھرا کر روافض (اصل عبارت ”شیعہ کافر“) کی مطلق تکفیری روش کو تقویت بہم پہنچانے پر اپنی توانائیاں صرف کیں، جس کی رو سے صحاح ستہ اور دیگر بہت سی کتب احادیث بھی قابل اعتبار نہ ٹھہریں گی، جن میں شیعہ و روافض راوی پائے جاتے ہیں“

(ماہنامہ حق چار بار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۲۵)

سلفی صاحب کی خیانتوں اور بددیانتیوں کا سلسلہ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔

اب موصوف کی طرف سے اس موقع پر کی گئی علمی خیانت کو ملاحظہ فرمائیے۔

ہمارے علمی و تحقیقی رسائل کی مذکورہ جلد طبع شدہ حالت میں موجود اور دستیاب ہے، جس کی مکمل عبارت پہلے نقل کی جا چکی ہے، جس میں خیانت کی گئی، وہ مندرجہ ذیل ہے:

لہذا اگر موصوف کو اس موقف سے اختلاف تھا، تو انہیں صاف صاف واضح کرنا چاہیے تھا کہ اس کے برعکس وہ شیعہ کی علی الاطلاق تکفیر کے قائل ہیں، خواہ اس کا تعلق ”شیعہ“ کے کسی بھی فرقہ سے ہو، یا پھر وہ کسی اور تقسیم وغیرہ کے قائل ہیں؟

لیکن موصوف نے بات کو طرح طرح سے گھما پھرا کر ”شیعہ کافر“ کی مطلق تکفیری روش کو تقویت بہم پہنچانے پر اپنی توانائیاں صرف کیں، جس کی رو سے صحاح ستہ اور دیگر بہت سی کتب احادیث بھی قابل اعتبار نہ ٹھہریں گی، جن میں شیعہ و روافض راوی پائے جاتے ہیں۔

(علمی و تحقیقی رسائل، ج ۱۸، ص ۲۸۰)

سلفی صاحب نے ہماری مذکورہ مختصر عبارت میں تین مقامات پر ”شیعہ“ کی جگہ ”روافض“ لکھ کر علمی خیانت کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے اس موقع پر جو سلفی صاحب کو جواب تحریر کیا گیا تھا، وہ ”شیعہ“ کے الفاظ پر مبنی تھا، جس پر صحیح تبصرہ کرنے سے سلفی صاحب عاجز تھے، اس لئے انہوں نے بدترین خیانت و بددیانتی کا ارتکاب کیا۔

سلفی صاحب کی محدثین شیعہ ورافضہ سے ناواقفیت اس کے بعد سلفی صاحب نے لکھا کہ:

”ہم نے گزشتہ سطور (قسط نمبر ۳) میں ”لسان المیزان، جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۸“ کے حوالہ سے لکھا تھا کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق متقدمین و متاخرین کی اصطلاحوں میں ”تشیع“ کا مفہوم بالکل جدا جدار ہا ہے، اور حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات محدثین کرام کے نزدیک متقدمین و متاخرین کے درمیان حد فاصل ۳۰۰ھ ہے۔ اس لحاظ سے صحاح ستہ کے چھ جلیل القدر محدثین کی ولادت و وفات کے سنین دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں رفض و تشیع ان مخصوص عقائد و نظریات کی صورت میں موجود نہ تھی، جس نے مابعد کے دنوں میں موذی شکل اختیار کی تھی“ (ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۲۶)

”لسان المیزان، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے مندرجہ بالا حوالے پر کلام پہلے گزر چکا ہے، جس سے سلفی صاحب کے مدعی کا بطلان معلوم ہو چکا۔ اس کے بعد سلفی صاحب نے صحاح ستہ کے محدثین کی ولادت اور وفات کے سنین نقل کر کے لکھا:

”بقول حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، متقدمین و متاخرین کے ہاں ”شیعیت“ کا مفہوم الگ الگ جانا جاتا ہے، اور محدثین کرام کی تحقیق کے مطابق متقدمین و متاخرین کے مابین حد فاصل ۳۰۰ھ ہے، جبکہ محدثین صحاح ستہ مذکورہ ہجری سے پہلے پہلے بہشت مکانی ہو چکے تھے، یعنی کتب صحاح ستہ ۳۰۰ھ سے قبل تالیف ہو چکی تھیں“ (ماہنامہ حق چاریار، جنوری، ۲۰۲۳ء، صفحہ نمبر ۲۶)

سلفی صاحب کی مذکورہ عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیعہ ورافضہ کی تاریخ تک سے واقف نہیں، سلفی صاحب کے دعوے کے بطلان پر اہل السنۃ کی بے شمار تقریحات موجود ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ ”منہاج السنۃ“ میں فرماتے ہیں:

وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في تقدمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا، وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسأله الشيعة عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما، فرفضه قوم، فقال: رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لا تتسابهم إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية (منهاج السنۃ، ج ۲، ص ۹۶، الفصل الثاني)

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب شیعہ، ان (علی) پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو مقدم سمجھتے تھے، اور نزاع صرف ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مقدم کرنے میں تھا، اور اس وقت میں کسی کا نام نہ تو ”امامیہ“ رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی ”رافضی“ رکھا جاتا تھا، اور ان کا اس وقت نام رافضہ رکھا گیا، اور وہ رافضہ اس وقت ہوئے، جب زید بن علی بن حسین کوفہ میں ہشام کی خلافت میں نکلے، تو ان سے شیعہ نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے ان دونوں شیخین پر رحمت کی دعاء کی، تو ان کو ایک قوم نے چھوڑ دیا، جس پر زید بن علی نے فرمایا کہ ”رفضتمونی رفصتمونی“ (تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا) پس اس وقت ان کا نام ”رافضہ“ رکھا گیا، اور اس وقت زید بن علی سے ایک قوم نے محبت کی، جس پر ان کا نام ”زیدیہ“ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے زید بن علی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لی، اور اسی وقت سے ”شیعہ“ کی ”رافضہ امامیہ“ اور ”زیدیہ“ کی طرف تقسیم ہو گئی (منہاج السنہ)

علامہ ابن تیمیہ نے ”مجموع الفتاویٰ“ میں بھی یہی تفصیل ذکر کی ہے، جس کے بعد فرمایا:

ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيديّة ورافضة إمامية (مجموع الفتاوی، ج ۱۳، ص ۳۶)

ترجمہ: اور یہاں سے ”شیعہ“ منقسم ہو گئے ”زیدیہ“ اور ”رافضہ امامیہ“ کی طرف (مجموع الفتاوی)

”زید بن علی بن حسین علی“ جن کی طرف، شیعہ کا ”زیدیہ“ فرقہ منسوب ہے، اُن کی ولادت اسی (80) ہجری میں اور وفات 122 ہجری میں ہوئی (ملاحظہ ہو: تقریب التهذيب لابن حجر،

ج ۱ ص ۳۲۰، تحت رقم الترتیب ۲۱۵۵، تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۳ ص ۴۱۹، ۴۲۰، تحت رقم الترتیب ۷۶۹)

علامہ ابن تیمیہ نے شیعہ و روافض، امامیہ کے افکار کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان کی علی الاطلاق تکفیر کے بطلان پر بھی کلام کیا ہے۔ پس علامہ ابن تیمیہ کے مذکورہ حوالہ جات سے شیعہ و روافض کا دوسری صدی کی ابتداء میں موجود ہونا معلوم ہو گیا، اور یہ صحاح ستہ کے مصنفین کی ولادت سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ اور سلفی صاحب جو علی الاطلاق تکفیر کا حکم لگانے کے لئے محدثین

کے زمانہ میں رفض و تشیع کے مخصوص عقائد و نظریات کی صورت میں موجود نہ ہونے کی تاویل کرتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے، اہل السنہ کے سلف نے شیعہ، رافضہ، و امامیہ کے افکار پر مدلل و مفصل کلام کیا ہے، جن میں اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد و افکار کے عظیم ترجمان ابوالحسن الاشعری (التوفی: 324ھ) بھی داخل ہیں۔

حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ اپنی تالیف ”طائفہ منصورہ“ میں لکھتے ہیں:

عبید اللہ بن موسیٰ (التوفی: ۲۱۳ھ) یہ امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں، مگر بایں ہمہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ”کان شیعياً متحرفاً“ وہ جلا بھنا ہوا شیعہ تھا (طائفہ منصورہ

ص ۴۲، شیعہ حضرات کے چند محدثین، مکتبہ: صفدریہ گوجرانوالہ، طبع: ہشتم ۲۰۱۰ء)

علامہ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ میں عبید اللہ بن موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے ”الزہرۃ“ کے حوالے سے امام بخاری کا ان سے 27 احادیث کو متعدد مقامات پر روایت کرنے کا ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب، ج ۷، ص ۵۳، تابع حرف العین)

اور حافظ ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں ان کو ”امام، حافظ، عابد“ کہنے کے بعد فرمایا کہ ”یہ عبادت گزار تھے، لیکن ”تشیع مشؤوم“ میں مبتلا تھے، جنہوں نے اپنے اہل شہر (یعنی اہل کوفہ) کے بدعت کی تاسیس کرنے والوں سے اس کو اخذ کیا تھا۔

اور ابن مندہ نے امام احمد بن حنبل کا ان کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتلایا کرتے تھے، اور یہ رفض کے ساتھ معروف تھے، اور جس کا نام ”معاویہ“ ہوتا تھا، یہ اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔

(ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء، ج ۹، ص ۵۵۵ الی ۵۵۷، ملخصاً، الطبقة العاشرة)

شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ شامشریہ میں ”جابر جعفی“ کو ”قدماء شامشریہ“ میں ذکر کیا ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے جابر جعفی کو فیاضی کہا ہے، اور ان کی وفات ۱۲۰ھ، بتلائی ہے، اور

ایک قول ۱۳۲ھ کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو: تقریب التہذیب، ج ۱، ص ۱۵۴)

جابر جعفی کے بارے میں حافظ ابن حجر نے محدثین کے حوالہ سے فرمایا کہ یہ عالی شیعہ اور رافضی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رجعت کے قائل تھے، صحابہ پر سب و شتم بھی کیا کرتے تھے، بعض محدثین نے ان کی تکذیب بھی کی ہے، اور بعض نے ان کو سبائی، یعنی عبداللہ بن سبأ کے اصحاب

میں سے قرار دیا ہے، اور ان پر محدثین کی بکثرت جروح مفسرہ موجود ہیں۔

(ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب، لابن حجر، ج ۲، ص ۴۶، الی، ۴۹، باب الجیم، من اسمہ جابان و جابر)

”جابر جعفی“ کی سند سے مروی احادیث، ترمذی، ابن ماجہ، اور ابوداؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔

امام ترمذی نے ”جابر جعفی“ کی سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ”جس نے سات سال تک،

اخلاص اور ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے اذان دی، اس کے لیے جہنم سے برائت لکھ دی جائے گی۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد، حضرت امام کعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”لولا جابر الجعفی لکان أهل الکوفة بغير حدیث، ولولا حماد لکان أهل الکوفة بغير

فقہ“ (سنن الترمذی، تحت رقم الحدیث ۲۰۶، باب ما جاء فی فضل الأذان)

”یعنی اگر جابر جعفی نہ ہوتے، تو اہل کوفہ ”حدیث“ کے بغیر رہ جاتے، اور اگر حماد نہ

ہوتے، تو اہل کوفہ ”فقہ“ کے بغیر رہ جاتے“

حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ اپنی تالیف ”طائفہ منصورہ“ میں لکھتے ہیں:

”ابن خراش (متوفی: ۲۸۳ھ) یہ الحافظ البارع اور الناقذ تھے۔ امام ابو نعیم

فرماتے ہیں کہ میں نے ابن خراش سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا، معہذا وہ نہ صرف یہ

کہ شیعہ تھے، بلکہ رافضی تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے

مثالب (یعنی معاصیب، ناقل) پر کتاب لکھی تھی (تذکرۃ الحفاظ ج ۲، ص ۲۳۰)“

(طائفہ منصورہ ص ۴۱، شیعہ حضرات کے چند محدثین، مکتبہ: صفدریہ، گورنوالہ، طبع ہشتم ۲۰۱۰ء)

حافظ ابن حجر نے ابن خراش کو ”محدث، حافظ، اور غلاۃ شیعہ“ اور ”منسوب الی الرافض“

قرار دیا ہے (لسان المیزان لابن حجر، ج ۱ ص ۲۱۲، خطبۃ الأصل، فصل: ۷)

اور ان کے ”حافظ زمانہ“ اور ”اطلاع کثیر“ ہونے کے باوجود، ان کو ”رافضی“ اور ”عقائد میں گمراہ“

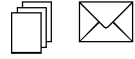
بھی کہا ہے (لسان المیزان، ج ۵ ص ۱۵۰، تحت ترجمہ ”عبد الرحمن بن یوسف بن خراش الحافظ“، رقم الترجمہ ۴۷۲۱)

پس سلفی صاحب جو بیعت عنکبوت بننے کے عادی ہیں، ان کے دعاوی کا بطلان محدثین، اور خود

حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ کی تصریحات سے ظاہر ہے، جس پر سیر حاصل بحث ہم

نے دوسری تالیف میں کر دی ہے۔ (جاری ہے.....)

دلچسپ معلومات، مفید تجربات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تکرار جنازہ وانتقال میت کی تحقیق (قسط 10)

”المبسوط للسرخسی“ کا حوالہ

شخص الائمہ سرخسی (المتوفی: 483ھ) نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”المبسوط“ میں فرمایا:

”اور جب میت پر ایک مرتبہ جنازہ پڑھ لیا، تو ہمارے (یعنی حنفیہ کے) نزدیک دوبارہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں، خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا بغیر جماعت کے، الا یہ کہ پہلے جنازہ پڑھنے والے اجنبی ہوں، جنہوں نے اولیاء کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھا ہو، تو ایسی صورت میں ولی کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔

اور امام شافعی نے فرمایا کہ میت کا جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔

امام شافعی کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے یکے بعد دیگرے جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا تھا۔

اور حنفیہ کی دلیل ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ان کی نماز جنازہ فوت ہوگئی، پھر جب وہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے استغفار پر ہی اکتفاء کیا۔

اس کے علاوہ عبد اللہ بن سلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ فوت ہوگئی، پھر جب وہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نماز جنازہ پڑھو تو مجھ سے سبقت لے گئے، لیکن ان کے لئے دعاء کرنے پر سبقت نہیں لے جاسکتے۔

اور اس دوبارہ نماز جنازہ جائز نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ پہلی جماعت کے فعل سے

میت کا حق اداء ہو چکا، اس کے بعد دوسری مرتبہ نماز جنازہ نفل واقع ہوگی، اور نفل نماز جنازہ مشروع نہیں۔

اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے زیادہ لائق تھی کہ جس شخص کو اس مبارک قبر کی زیارت کی توفیق ہو، وہ جب چاہے، نماز جنازہ پڑھ لے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے گوشت، زمین پر حرام ہیں، جس کے متعلق حدیث میں ذکر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آپ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مگر اسی صورت میں جبکہ وہ ولی ہو، کیونکہ اس کو ولایت کا حق حاصل ہے، اور دوسرے کو اس کا حق ساقط کرنا جائز نہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فوت شدہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر ولایت کا حق حاصل تھا، اور یہی صورت حال صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوق در جوق بار بار نماز جنازہ پڑھنے کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا اصل استحقاق حضرت ابوبکر کو حاصل تھا، اور وہ معاملات کو درست کرنے، اور فتنہ و انتشار سے حفاظت میں مشغول تھے، اس لئے ان کی آمد سے پہلے دوسرے لوگوں نے جنازہ پڑھا، پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (اپنے معاملات سے) فارغ ہو کر جنازہ پڑھا، تو اس کے بعد کسی نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا) جنازہ نہیں پڑھا۔“ انتہی۔ ۱

۱۔ (قال: وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا وحدانا عندنا إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجنب بغير أمر الأولياء ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها. وقال الشافعي -رضي الله عنه -تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة لما روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم -مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل: قبر فلانة فقال: هلا آذنتموني بالصلاة عليها فقيل: إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقام وصلى على قبرها ولما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى الصحابة عليه فوجا بعد فوج. (ولنا) ما روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما -وابن عمر -رضي الله عنه -أنهما فاتتهما الصلاة على جنازة فلما حضرا ما زاداهما على الاستغفار له. وعبد الله بن سلام -رضي الله عنه -فاته الصلاة على جنازة عمر فلما حضر قال: إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له .

والمعنى فيه أن حق الميت قد تآدى بفعل الفريق الأول فلو فعله الفريق الثاني كان تغفلا بالصلاة على الجنازة

﴿بقية حاشيا اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

تحقیق کرنے والے مصنف کی ذمہ داری ہے کہ وہ محض علمی و فقہی عصبيت کی بنیاد پر کسی موقف کی بے جا حمایت و مدافعت نہ کرے، اور دینی ذمہ داری کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقتِ حال کو متفق کرے، بالخصوص احادیث کے باب میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے، کیونکہ احادیث کی روایت میں سند اور متن کے مضمون کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی حدیث کو محض فقہی کتاب میں دیکھ کر معتبر اور قابلِ استدلال قرار دے دینا درست نہیں، یہ طرزِ عمل اصولِ افتاء کے بھی خلاف ہے۔

اس لئے عرض ہے کہ ہمیں ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت باسند طریقہ پر دستیاب نہ ہو سکی، جس کا ”المبسوط“ کی مذکورہ بالا عبارت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ”ومن ادعیٰ فعلیہ البیان بالسند والبرہان“

اور ابنِ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف مرویات، اور ان کے متعلق معروضات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جن میں سے بعض سے دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنا، اور بعض سے دعاء پر اکتفاء کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ان روایات سے دوسرے موقف کے حاملین نے بھی استدلال کیا ہے۔

جہاں تک عبد اللہ بن سلام کی اس روایت کا تعلق ہے، جس کا ”المبسوط“ کی مذکورہ بالا عبارت میں ذکر کیا گیا، تو عبد اللہ بن سلام کی جو روایت باسند طریقہ پر مروی ہے، اس میں دعاء کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں ثناء کا ذکر ہے۔

(ملاحظہ ہو: تاریخ المدینۃ لابن شیبہ، ج ۳، ص ۹۳۹)

اس کے متعلق دوسرے حضرات کی طرف سے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ مذکورہ روایت کی سند

﴿گزشتہ صفحے کا قیہ حاشیہ﴾

وذلك غير مشروع ولو جاز هذا لكان الأولى أن يصلى على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يزرق زيارته الآن لأنه في قبره كما وضع فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض به ورد الأثر ولم يشتغل أحد بهذا فدل أنه لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي هو الذي حضر فإن الحق له وليس لغيره ولاية إسقاط حقه وهو تأويل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الحق كان له قال الله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (الأحزاب: 6) وهكذا تأويل فعل الصحابة فإن أبا بكر - رضي الله عنه - كان مشغولاً بتسوية الأمور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له لأنه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل أحد بعده عليه (المبسوط، للسرخسي، ج ۲، ص ۶۷، باب غسل الميت)

کمزور ہے۔

(ملاحظہ ہو: حاشیہ محض الصواب فی فضائل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، ج ۳، ص ۷۰۹، الباب الثالث والتسعون: فناء الناس علیہ)

اور اگر اس روایت کو معتبر قرار دیا جائے، تو اُن حضرات کی طرف سے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اس روایت معہود ”دعاء“ مراد نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ تو ہو چکا، اور ان کی تدفین عمل میں آگئی، جس کے بعد کسی کو اب دوبارہ نماز جنازہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شان میں مدح و ثناء اب بھی باقی ہے، جس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں۔

اس بات کی تائید اسی طرح کی کعب احبار سے مروی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ:

”لَئِنْ سَبَقْتُمُونِي بِدَفْنِهِ لَا تَسْبِقُونِي بِحُسْنِ الشَّاءِ عَلَيْهِ“

”یعنی اگر تم مجھ پر ان (عمر رضی اللہ عنہ) کے دفن کرنے میں سبقت لے گئے، لیکن تم

مجھ پر ان کا ذکر خیر کرنے سے سبقت نہیں لے جاسکتے“ (تاریخ المدینۃ لابن شیبہ، ج ۳، ص ۹۳۰)

اس روایت میں جنازہ کا ذکر ہی نہیں، بلکہ تدفین کا ذکر ہے، اور تدفین کے اعادہ کا سوال ہی نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات سے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور مدح و ثناء بیان کرنا مقصود ہے۔

جہاں تک دوبارہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کا تعلق ہے، تو اس کا مرفوع احادیث، اور آثار میں ذکر ہے، اور نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا کوئی ضروری، یا واجب عمل نہیں، کوئی چاہے، تو نہ پڑھے، اس پر کوئی ملامت نہیں، جس طرح پڑھنے والے پر ملامت نہیں، کسی کے نہ پڑھنے سے، نہ تو دوبارہ پڑھنے کا عدم جواز لازم آتا، اور نہ ہی اس فعل نہ کرنے والے کا گناہ گار ہونا لازم آتا۔

اور جہاں تک پہلی مرتبہ نماز جنازہ کے بعد دوسری مرتبہ نماز جنازہ کے نفل واقع ہونے کی دلیل کا تعلق ہے، تو جو حضرات دوبارہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے، جیسا کہ آگے آتا ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے جانے والی احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر

محمول کرنے سے اتفاق کرتے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھے جانے کو مخصوص احادیث کی وجہ سے مستثنیٰ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمرؓ عہما کی قبریں بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ واقع ہیں، اس لیے ان کو بھی مستثنیٰ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے بار بار نماز جنازہ پڑھے جانے کے عمل کو وہ تکرار جنازہ کی دلیل قرار دیتے ہیں۔

اور جب روایات میں یہ تصریح آگئی کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اجازت و حکم سے یکے بعد دیگرے نماز جنازہ پڑھا تھا، پہلے مرد حضرات نے، پھر عورتوں، اور بچوں نے، جیسا کہ وہ روایات پہلے گزر چکیں، تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلے نماز جنازہ نہ پڑھنے، اور سب سے آخر میں نماز جنازہ پڑھنے کی مذکورہ دلیل زیادہ مضبوط نہ رہی، ظاہر ہے کہ ولایت کا حق مرد کو حاصل ہوتا ہے، اور مرد سب پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے تھے، خواتین نے بعد میں پڑھا، اور ان کے بعد بچوں نے پڑھا۔

اور حق تقدم والے شخص کی اجازت سے دوسروں کے جنازہ پڑھنے کی صورت میں اس کو اعادہ کا حق حنفیہ کے نزدیک ختم ہو جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو: المحيط البرہانی فی الفقہ العمانی، ج ۲، ص ۲۰۵، کتاب الصلاة، الفصل الفانی والثلاثون فی الجنائز، حاشیۃ الشلبی، ج ۱، ص ۲۳۹، باب الجنائز، فتاویٰ قاضی خان، ج ۱، ص ۱۲۸، الجنائز) اور نماز جنازہ کے لئے جماعت شرط نہیں، یہاں تک کہ حنفیہ کے نزدیک اگر امام نے پاکی کی حالت میں، اور مقتدیوں نے ناپاکی کی حالت میں نماز جنازہ پڑھا، تب بھی حنفیہ کے نزدیک محض امام کی نماز درست ہونے کی وجہ سے جنازہ اداء ہو جاتا ہے، اور ولی کو اعادہ کا حق نہیں رہتا۔

(ملاحظہ ہو: زرد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۲۲۰، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، المبسوط، للسرخسی، ج ۲، ص ۱۲۶، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی الجنائز، المحيط البرہانی فی الفقہ العمانی، ج ۲، ص ۱۹۶، کتاب الصلاة، الفصل الثانی والثلاثون فی الجنائز)

بلکہ بعض حنفیہ نے تو تصریح کی ہے کہ اصل حق میت کے ولی کا ہے، اور سلطان و حکمران کا استحقاق ایک عارض کی وجہ سے ہے، اس لئے ولی کو تو سلطان کے بعد اعادہ کا حق ہے، سلطان کو نہیں۔

(ملاحظہ ہو: زرد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۲۲۲ و ۲۲۳، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز)

اسی طرح جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر قبروں پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے، ان میں یہ تاویل بھی زیادہ رائج معلوم نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھے بغیر تدفین کی ہو، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کا علم ہونے سے غافل رہے ہوں، اور اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں۔

اسی وجہ سے علامہ ابن عابدین شامی نے ”البحرُ الرائق“ کی شرح ”منحة الخالق“ میں فرمایا:

”ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ولایت کا حق قرار دینے، اور ان کے سب سے آخر میں نماز جنازہ پڑھنے، اور اسی طرح دوسرے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولایت کا حق ہونے کی بات کو اس وقت تو درست قرار دیا جاسکتا ہے، جب ابوبکر سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے والے تمام لوگوں کو اجنبی، اور ولایت کے حق سے محروم قرار دیا جائے، اور ابوبکر سے پہلے اقارب میں سے کسی کے بھی نماز جنازہ نہ پڑھنے کو تسلیم کیا جائے، جو اس بات کے ثبوت پر موقوف ہے، لیکن یہ بعید اور تامل والی بات ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت کے بغیر صحابہ کا میت کو دفن کر دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر دینا بھی صحابہ کی شان سے بعید تر بات ہے، بلکہ ایسا دعویٰ کرنا بالکل بھی درست نہیں۔“ انتہی۔

(ملاحظہ ہو: منحة الخالق علی البحر الرائق، ج، ۲، ص ۱۹۶، کتاب الجنائز، صلاة الجنابة)

ہمارے نزدیک علامہ ابن عابدین شامی کی مذکورہ توجیہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، بلکہ توجہ کی حامل ہے۔

(جاری ہے.....)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 88

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

کلام الہی میں ہدایت و رحمت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور روانگی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی عنایت فرمانے، اور اس دوران بنی اسرائیل کے پھڑپھڑتی میں مبتلا ہونے کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، جس میں حضرت موسیٰ، کی حضرت ہارون سے باز پرس، اور بنی اسرائیل کو ان کی پھڑپھڑتی پر سزا کے ذکر کے دوران، سامری سے باز پرس اور اس کی سزا کا ذکر گزر چکا۔

اب ہم دوبارہ اسی واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے توراۃ کی تختیاں ایک طرف رکھ دی تھیں، درمیان کے اس سارے واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس باز پرس وغیرہ سے فارغ ہوئے، تو حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں اٹھالیں، کیونکہ یہی وہ تختیاں تھیں، جو اللہ کی کتاب تھیں، اور ان تختیوں کو ہی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل نے ان کو نظر انداز کر کے موسیٰ علیہ السلام کو غضب ناک کیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس عظیم سرمائے کو سنبھالا جائے۔

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو پھڑپھڑتی میں دیکھا، تو انہوں نے تورات کی تختیاں رکھ دی تھیں، بعض حضرات کے نزدیک کے نزدیک وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن امام رازی ”تفسیر کبیر“ میں فرماتے ہیں کہ ”الألواح“ سے مراد وہی ”الواح“ ہیں، جو انہوں نے ڈالی تھیں، اور اس میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ ان تختیوں میں سے کوئی تختی ٹوٹی تھی، اور نہ ہی باطل ہوئی تھی، اور وہ جو بعض روایات میں ہے کہ تورات کے سات اجزاء میں چھ اجزاء اٹھا لیے گئے تھے، اور صرف ایک جز باقی رہ گیا تھا، وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض دیگر مفسرین نے بھی تورات کی تختیاں نہ ٹوٹنے کو ترجیح دی ہے۔

المسألة الثالثة: قوله: أخذ الألواح المراد منه الألواح المذكورة في قوله تعالى: وألقى الألواح وظاهر هذا يدل على أن شيناً منها لم ينكسر ولم يطل، وأن الذي قيل من أن ستة أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس الأمر كذلك وقوله: وفي نسختها النسخ عبارة عن النقل والتحويل فإذا كتبت كتاباً عن كتاب حرفاً بعد حرف قلت: نسخت ذلك الكتاب، كأنك نقلت ما في الأصل / إلى الكتاب الثاني. قال ابن عباس: لما ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ و ہدایت ہے، جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، اور خوفِ الہی سے خالی ہیں، ان کے لیے اس میں حسرت و ناامردی کے سوا اور کچھ نہیں۔

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

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَا حَ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى

وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (سورۃ الاعراف، رقم الآیۃ ۱۵۴)

یعنی ”اور جب موسیٰ کا غصہ ختم گیا، تو انہوں نے تختیاں اٹھالیں، اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں، اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

اس آیت میں تورات کے دو اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہر آسمانی کتاب کا وصف رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، وہ اپنے دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، آسمانی کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتا ہے، جس

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ اُلْقَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَلْوَا حَ تَكَسَّرَتْ فِصَامُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَأَعَادَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَلْوَا حَ وَفِيهَا عَيْنٌ مَا فِي الْأَوَّلَىٰ، فَعَلَىٰ هَذَا قَوْلُهُ: وَفِي نُسَخَتِهَا أَى وَفِيهَا نَسْخٌ مِنْهَا. وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا إِنْ الْأَلْوَا حَ لَمْ تَتَكَسَّرْ وَأَخَذَهَا مُوسَىٰ بِأَعْيَانِهَا بَعْدَ مَا أَلْفَاهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا كَانَتْ مَكْتُوبَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَهِيَ أَيْضًا تَكُونُ نَسْخًا عَلَىٰ هَذَا التَّقْدِيرِ وَقَوْلُهُ: هُدًى وَرَحْمَةً أَى هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً مِنَ الْعَذَابِ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ بَرِيدُ الْخَائِفِينَ مِنْ رَبِّهِمْ (التفسير الكبير للرازي، ج ۱ ص ۳۷۴، سورة الاعراف)

و ظاہر ہذا يدل على أن الألواح لم تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء وفي نسختها النسخ عبارة عن النقل والتحويل فإذا نسخت كتابا من كتاب حرفا بحرف فقد نقلت ما في الأصل إلى الفرع فعلى هذا قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل: أراد بها النسخة المكتبة من الألواح التي أخذها موسى بعد ما تكسرت (تفسير الخازن، ج ۲ ص ۲۵۴، سورة الاعراف)

ولما سكنت اى سكن عن موسى الغضب باعتذار هارون وندامة قومه وتوبتهم وفى هذا الكلام مبالغة من حيث انه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالامر به والمغرى عليه حق عبر عن سكونه بالسكوت أخذ الألواح التى ألفاها وقد ذهب ستة اسباعها وفى نسختها قيل أراد بها اللوح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ وقيل ان موسى لمالقى الألواح تكسرت ففسخ منها نسخة أخرى وقيل معناه فيما نسخ فيها اى كتب فهو فعلة بمعنى المفعول كالخطبة (التفسير المظهرى، ج ۳ ص ۴۱۳، سورة الاعراف)

میں انبیائے کرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا جاتا ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس پر دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اس لیے بھی مجسمہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت میں اجر و ثواب اور قلبی سکون رکھا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے سے آدمی کو مشکلات سے نجات اور آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔

کھانے، پینے سے متعلق اصولی ہدایت

قرآن مجید میں کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر کئی آیات میں ذکر آیا ہے۔

مثلاً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (سورة بقره، آية ۱۴۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور

اللہ کے لئے شکر کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو (سورہ بقرہ)

سورہ انعام میں ارشاد ہے:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ (سورة انعام، آية ۱۴۱)

ترجمہ: کھاؤ اس (زمین) کے پھلوں میں سے جب وہ پھل دے (سورہ انعام)

سورہ اعراف میں ارشاد ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (سورة الاعراف، رقم الآية ۳۱)

ترجمہ: کھاؤ اور پیو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت

نہیں کرتا (سورہ اعراف)

اور سورہ مؤمنون میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(سورة مؤمنون، آية ۵۱)

ترجمہ: اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اعمال کرو اچھے، بے شک میں

جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو (سورہ مؤمنون)

مذکورہ آیات میں کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں

کھانا اور پینا عبادت ہے، اور ایک آیت میں حد سے زیادہ کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حد سے زیادہ کھانا پینا جسم کے لئے نقصان دہ ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔

البتہ کبھی کبھار پیٹ بھر کر اور سیر ہو کر کھانے پینے میں حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بعض اوقات اتنا کھانا پینا ثابت ہے، کہ وہ شکم سیر ہو گئے، اور مزید کھانے پینے کی گنجائش نہیں رہی (بخاری، رقم الحدیث ۶۰۲، بخاری، رقم الحدیث ۶۳۵۲)

کھانے پینے میں اعتدال قائم رکھنے کے حوالہ سے بعض احادیث میں ایک اصول بیان ہوا ہے، جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔

چنانچہ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْثَلَتْ يُقْمَنُ صَلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ لِبَطْنِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ (ترمذی، رقم الحدیث ۲۳۸۰) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے بُرا برتن نہیں بھرا، ابنِ آدم کے لئے کمر سیدھی کرنے کے لئے چند لقمے کافی ہیں، اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو (پیٹ کے) تین حصے کر لے، تین میں سے ایک حصہ کھانے کے لئے، تین میں سے دوسرا حصہ پینے کے لئے، اور تین میں سے تیسرا حصہ اپنا سانس لینے کے لئے (ترمذی، مسند احمد)

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا بُرا نہیں ہے، جتنا کہ آدمی کا اپنے خالی پیٹ کو حد سے زیادہ بھرنا بُرا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کھاتے ہوئے یہ پیش نظر رکھنا کہ کمر سیدھی رہے، اور جسم میں کام کرنے کی طاقت اور قوت رہے، درست طریقہ ہے، اور اس سے کم کھانا پینا، جس سے کمر بھی سیدھی نہ رہ سکے، جسم لاغر اور کمزوری محسوس کرے، اور جسم میں کام کرنے کی طاقت اور قوت نہ ہو، درست نہیں۔

۱۔ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، مسند احمد، رقم الحدیث ۱۷۸۶، مستدرک حاکم، رقم الحدیث ۷۱۳۹، قال الذهبي: صحيح. وقال شعيب الانوار في حاشية مسند احمد: رجاله ثقات

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ 2/9/16 / رمضان المبارک 1444ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 4/11/18 / رمضان المبارک 1444ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 29 / شعبان بروز بدھ، کی رات رمضان کے چاند کا اعلان تاخیر سے ہوا، جس کی وجہ سے پہلی شب میں تراویح کے اندر چھوٹی سورتیں پڑھی گئیں، اور 2 رمضان کی رات سے ادارہ میں حسب سابق تراویح میں قرآن مجید سنانے کے مختلف حلقے قائم ہو گئے، حضرت مدیر صاحب اور آپ کے صاحبزادے مولانا محمد ریحان صاحب، مسجد غفران میں قرآن مجید کا سوا پارہ روزانہ سنارہے ہیں، شعبہ حفظ کے استاد قاری فرحان اللہ صاحب نے پانچ پارہ روزانہ تراویح میں سنا کر ساتویں شب میں، اور حافظ ظفر صاحب نے تین پارے روزانہ سنا کر دسویں شب میں، اور مولانا طارق محمود صاحب اور حافظ مؤذن صاحب نے ڈھائی پارے روزانہ سنا کر تیرہویں شب میں، اور حافظ محمد لقمان صاحب نے (تعمیر پاکستان سکول میں دو پارے روزانہ) سنا کر سترہویں شب میں، اور حافظ ابو بکر اور حافظ عبدالمعید صاحبان نے (دو پارے روزانہ) اور قاری معاویہ صاحب اور حافظ عبداللہ سجاد نے (دو پارہ روزانہ) سنا کر اٹھارہویں شب میں، اور حافظ حذیفہ صاحب نے (تین پارے روزانہ) سنا کر انیسویں شب میں، بھم اللہ تعالیٰ قرآن مجید مکمل کر لیا ہے، جبکہ مولانا غلام بلال صاحب (ڈیڑھ پارہ روزانہ) اور جناب فرقان خان صاحب (برادر مفتی صاحب مدیر) کی رہائش گاہ میں حافظ محمد عصفان صاحب ڈیڑھ پارہ 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، اللہ تعالیٰ اُمّت محمدیہ کے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائیں۔ آمین۔

□ 15 / رمضان، سوہویں شب، بروز جمعرات ادارہ کے سابق طالب علم حافظ زمر ودخان کا ادارہ کے متصل، ان کے ڈیرہ پر قرآن مجید کی تراویح میں تکمیل ہوئی، مفتی صاحب مدیر نے بیان کیا، اور دعاء کرائی۔

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

جلد 20 شماره 10 مئی 2023ء - شوال المکرم 1444ھ

