

ماہنامہ

التبليغ

راولپنڈی

جو لائی 2020ء - ذوالقعدۃ 1441ھ (جلد 17 شمارہ 11)

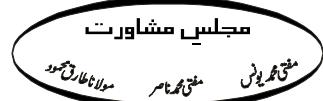
11

17

جلد

جولائی 2020ء - ذوالقعدۃ 1441ھ

بیشتر فی دعا
حضرت ذاوب محمد عزیز علی خان تقبیر حاصل
وحضرت مولانا ناظم اکثر تعمیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ

فی شمارہ 25 روپے
سالانہ 300 روپے

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

مستقل رکنیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتے کے ساتھ مالانہ نہیں منز
300 روپا ارسال فرما کر گھر بیٹھیے ہر ماہ بہنام "التبیخ" حاصل کیجئے

پبلشرز
محمد رضوان
سرحد پر عینک پر لیں، راولپنڈی

قاوی مشیر
محمد شریعت جاوید چوہدری
ایڈ کیٹ ہائی کورٹ
0323-5555686

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

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

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرست چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقرب پڑول پسپ و چمڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان
فون: 051-5702840 051-5507530-5507270

www.idaraghufraan.org

Email: idaraghufraan@yahoo.com

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

www.idaraghufraan.org

تَرَيْبٌ وَتَهْرِيرٌ

صفحہ

آئینہ احوال.....	کروار کا غازی بننے کی ضرورت.....	مفتی محمد رضوان	3
درس قرآن (سورہ آل عمران: قطع 4).....	کافروں کا مال واولاد،		
6	عذاب الہی سے نہ بچاسکے گی.....	//	
18	درس حدیث استجاء و استبراء میں تشدید و سختی کی ممانعت	//	
مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ			
21	اقاولات و ملغوظات.....	//	
30	”رجوع الى الله“ (حصاول).....	مولانا شعیب احمد	
35	ماہ ربيع الآخر: نویں نصف صدی کے اجمائی حالات و واقعات.....	مولانا طارق محمود	
37	علم کے مینار: ... تدوین حدیث و فقہ کے ابتدائی مرحل (حصہ ۳).....	مفتی غلام بلاں	
43	تذکرہ اولیاء: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ ہجرت.....	مفتی محمد ناصر	
46	پیارے بچو! بلی کا بچہ.....	مولانا محمد ریحان	
48	بزمِ خواتین خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (تیرا حصہ).....	مفتی طلحہ مدرس	
56	آپ کے دینی مسائل کا حل شبی اور فراہی (قطع ۳).....	ادارہ	
73	کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈیجیٹل تصویر کے متعلق رائے	مفتی محمد رضوان	
	عبوت کدھ فرعون کی دھمکیاں اور ”رجلِ مومن“،		
80	کی دعوت (حصہ پنجم).....	مولانا طارق محمود	
83	طب و صحت ”ثربا“ ستارہ سے رفع آفات کی احادیث.....	حکیم مفتی محمد ناصر	
90	خبراء ادارہ ادارہ کے شب و روز.....	//	
91	خبراء عالم قوی و بین الاقوامی چیزیں خبریں.....	مولانا غلام بلاں	

کھجھ کردار کا غازی بننے کی ضرورت

ایک لمبے عرصے سے مسلمانوں کے اکثر ویشتر شعبوں سے وابستہ بیشتر لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گفتار اور زبان کے غازی بن کر رہ گئے ہیں، کردار کے غازی نہیں رہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہر شعبہ میں روپہ زوال ہیں، خواہ وہ حکومت و سیاست کا شعبہ ہو، یا عدالت اور دکالت کا شعبہ ہو، یا تجارت و معاملات کا شعبہ ہو، یا معاشرت و اخلاق کا شعبہ ہو، یا تعلیم گاہوں کا شعبہ ہو، یا تربیت گاہوں کا شعبہ ہو۔

اور زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ ان شعبوں سے وابستہ مسلمانوں کے مصلحین و قائدین کی کوششوں کا زیادہ محور بھی گفتار اور زبانی کلائی جمع خرچ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

زیادہ سے زیادہ کچھ کیا تو کسی مقصد کے لیے شور شرابا کر لیا، جلے جلوں اور جماعتات منعقد کر لیے، اور نشتن، گفتن، برخاستن پر عمل کر لیا، تالیاں بجالیں، نعرے لگاؤ دیئے، ریلیاں نکال لیں، اور سمجھ لیا کہ بس کام ہو گیا۔

جو حضرات دوسروں کو کردار کا غازی بننے کی دعوت دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کی دعوت کا محور بھی گفتار سے تجاوز نہیں کرتا، میں وجہ ہے کہ ان کے اپنے بس میں جو کچھ کام ہوتا ہے، وہ کام خود کرنے کے بجائے، دوسروں سے کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

اور پھر اپر سے اپنے اس زبانی جمع خرچ اور گفتار والے کام کی خوب تشبیہ و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے گیت گاتے بھی پھرتے ہیں، اور اس گفتار کو ہی کردار سمجھ بیٹھتے ہیں۔

اس سے بڑا الیہ اور کیا ہو گا؟

اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعمیری کردار بہت چیچھے چلا گیا۔

اور اس کے بر عکس مسلمانوں نے بعض شعبوں میں اپنے دشمنوں کی اقتداء میں، گویا کہ ایسی نیت

باندھ لی ہے کہ اس کا اختتام سلام پھیرنے پر ہی ہوگا، خود سے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے برخلاف چند صدیوں سے دوسری کئی ترقی یافتہ اقوام کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کام کے لیے زرے دعوے کرنے، نعرے لگانے، شور شربا کرنے، کھلے عام جلسے جلوس منعقد کرنے اور احتجاج اور ریلیاں منعقد کرنے کے بجائے، چپ چاپ اور خاموشی سے پیٹھ کراپے عملی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ایسی ایجادات و تحقیقات کر دیتے ہیں، جن پر مسلمانوں کے قائدین بھی جیران اور دنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

حالانکہ کردار کا غازی بننے کی اصل تعلیم، دینِ اسلام ہی نے دی ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں تو اس کا خاطر خواہ ذکر ہی نہیں، اور اگر دوسرے مذاہب کے اندر اس کا کسی درجہ میں ذکر بھی ہے، تو وہ دینِ اسلام کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں، دنیا کی ترقی یافتہ بہت سی اقوام نے تو اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہی اپنی ترقی کا زینہ تیار کیا ہے، جس کا ان میں سے بعض لوگوں نے بر ملا اعتراض بھی کیا ہے۔

پھر مسلمانوں کی گفتار کا بڑا حصہ بھی تعمیری اور مثبت کاموں کے بجائے تخریبی اور منفی کاموں میں استعمال ہونے لگ گیا ہے، جن کی وجہ پر کانبیدادی مرکز، دوسروں میں کیڑے اور عیب نکالنا، نکتہ چینی کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں، بلکہ مذہبی و دینی طبقہ کی عیب جوئی، عیب گوئی، طعنہ زنی وغیرہ کرنا، بلکہ تکفیر بازی بن گیا ہے۔

چاہئے تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ انہیاً کرام صلی اللہ علیہم وسلم کی سیرت طیبہ، و اخلاق حسن کو سامنے رکھ کر، خود کردار کے غازی بنتے، اور تعمیری و مثبت کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے، لیکن اس کے بجائے، گفتار اور پھر تخریبی اور منفی کاموں کے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط کر لیا، اور اسی کو اپنا اصل فرض منصب سمجھ لیا۔

اگر انہیاً کرام صلی اللہ علیہم وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین بھی، یہی طرز عمل اختیار کرتے، تو شاید آج ہم تک دین کا صحیح تصور بھی نہ پہنچ پاتا۔
یہ ہمارے طرز عمل کی ایک ادنیٰ سی جھلک ہے، جب اس کی تشریح و تفصیل کو ملاحظہ کیا جائے گا، تو

ہمیں اپنے ہر شعبے میں اس کے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج اس المیہ کی فکر کرنے اور اس کارونا رو نے والا بھی ڈھونڈنے سے ملا مشکل ہے، اور اگر کوئی اس کی فکر اور اس کا ذکر کرے، تو وہ بے چارہ مسلمانوں کی طرف سے مطعون ہوتا ہے، اور ایک بڑے طبقہ کی طرف سے اس موقع پر بزبان حال یہ طرز عمل سامنے آتا ہے کہ:-

نا صحا، مت کر نصیحت، دل میرا گھرا ہے

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن، جو مجھے سمجھائے ہے

اہی گفتار و کردار کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا:-

مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے

من اپنے پر انا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

کیا خوب امیر فیصل کو، سُو سی نے پیغام دیا

ٹو نام و سب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا

تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رو نے میں

جب ہون چکر کی آمیزش سے، اشک پیازی بن نہ سکا

اقبال بڑا اپدیکھ ہے، من با توں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

آج دنیا بھر میں کفار اور اقوام کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو

طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کا مقابلہ صرف، بیان بازیوں اور با توں اور گفتار سے

نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔

اور وہ طرز عمل کوئی نیا نہیں، بلکہ وہی طرز عمل ہے، جو آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن و سنت میں

صاف صاف بیان کر دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اس طرز عمل کو اختیار کر کے دنیا

و آخرت کی صلاح و فلاح پاچکے ہیں، اور اسی کی طرف ہم اپنی گزشتہ سطور میں توجہ دلا چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

کافروں کا مال واولاد، عذابِ الٰہی سے نہ بچا سکے گی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُوْدُ النَّارِ . كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا
بِأَيْمَانِنَا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ . قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
سَتُغْلَبُونَ وَتُحَشَّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي
فِعَالِيَّتِ النَّفَقَاتِ فِعْلَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرَى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى
الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بَنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْبَرَةً لِأُولَى الْأَبْصَارِ

(سورہ آل عمران، رقم الآیات ۱۰، ۱۳)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہ بچا سکیں گے اُن کو، اُن کے اموال، اور نہ اُن کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے، اور یہی لوگ ہیں، آگ کا ایندھن۔ جیسا کہ حال تھا، آل فرعون کا، اور اُن لوگوں کا، جو اُن سے پہلے ہوئے، تکنذیب کی انہوں نے، ہماری آیات کی، پھر پکڑ لیا اُن کو اللہ نے، اُن کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ کہہ دیجیے آپ، اُن لوگوں سے، جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے تم، اور جمع کیا جائے گا تمہیں، جہنم کی طرف، اور بہت براٹھ کانہ ہے۔ یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی، دو جماعتوں میں، جو آپس میں ملیں، ایک جماعت قاتل کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں، اور دوسری کافر تھی، دیکھ رہے تھے وہ، ان کو اپنے سے دو گنا، ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ تائید کرتا ہے، اپنی نصرت کے ذریعے سے، جس کی وہ چاہتا ہے، بے شک اس (واقع) میں یقیناً عبرت ہے، بصیرت والوں کے لیے (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیت میں سے پہلے آیت میں کافروں کے عذاب اور وبال کا ذکر ہوا ہے کہ کافروں کے پاس خواہ کتنی قسم کا، اور کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ ہو، اور کسی بھی اور کتنی بھی اولاد کیوں نہ ہو، ان کا یہ مال اور ان کی یہ اولاد، ان کو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

دنیا کا فائدہ حقیقی و اصلی اور داعی نہیں، حقیقی و اصلی اور داعی فائدہ، آخرت کا ہے۔

اور اللہ کی رحمت و نصرت، کفر پر مرتب نہیں ہوتی، اس لیے کافر، اللہ کی رحمت و نصرت سے محروم ہیں، اور اسی لیے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس میں وہ ہمیشور ہیں گے۔

قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر ہے۔

چنانچہ سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورہ آل عمران، رقم الآیہ ۷۱)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہ بچا سکیں گے اُن کو، اُن کے اموال، اور نہ اُن کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے، یہی لوگ ہیں آگ

والے، یہ اس میں ہمیشور ہیں گے (سورہ آل عمران)

اور سورہ مجادلہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورہ المجادلہ، رقم الآیہ ۷۱)

ترجمہ: ہرگز نہ بچا سکیں گے اُن کو، اُن کے اموال، اور نہ اُن کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے، یہی لوگ ہیں آگ والے، یہ اس میں ہمیشور ہیں گے (سورہ مجادلہ)

پس کافروں کو دنیا میں جو طرح طرح کے اموال اور اولاد، حاصل ہے، مومنوں کو ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، نہ ہی کافروں کو خود، ان چیزوں سے دھوکہ کھانا چاہئے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہنم کا اصل ایندھن کافر ہی ہیں، جیسا کہ مذکورہ آیت میں بھی ذکر ہے، اور دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر ہے۔

جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ (سورہ البقرہ،

(رقم الآیہ ۲۲)

ترجمہ: پس ڈر و تم اس آگ سے، جس کا ایندھن، انسان اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے وہ، کافروں کے لیے (سورہ بقرہ)

اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْدُنَا أَنفَسُكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(سورہ التحریم، رقم الآیات ۶ و ۷)

ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بچاؤ تم اپنے آپ کو، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر فرشتے ہیں، سخت کڑے مزاج کے، جو نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی، جس چیز کا حکم کرے وہ ان کو، اور کرتے ہیں وہ وہی کام، جس کا ان کو امر کیا جاتا ہے۔

اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، نہ عذر معدترت کر و آج کے دن، بس بدلتے دیا جائے گا تمہیں، ان چیزوں کا جو تم کرتے ہے (سورہ تحریم)

لیکن بعض مسلمانوں کو کسی سخت گناہ کے شدید عذاب کی وجہ سے بھی اس طرح کی وعید سنائی گئی ہے، جس سے کافروں کی طرح کا عذاب تو مرا نہیں، لیکن شدید و مدید عذاب مراد ہے۔

چنانچہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ " لَيَظْهَرَنَّ الدِّينُ حَتَّى

يُحَاوِرُ الْبَحْرَ، وَحَتَّى تَخُوضُ الْبَحْرَ بِالْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَاتِي قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَفْرَأَ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ "، ثُمَّ التَّفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ، قَالُوا: لَا، قَالَ: أُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أُولَئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ (مسند البزار،

رقم الحديث ۱۳۶۳)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دین ضرور بالضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سمندر سے عبور کر جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں سمندروں کو گھوڑوں سے عبور کیا جائے گا۔

پھر کچھ لوگ آئیں گے، جو قرآن کی قراءت کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے مقابلے میں زیادہ بُداقاری کون ہے؟ ہمارے مقابلے میں زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس امت میں سے ہی ہوں گے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں (بزار)

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْتُّجَارُ فِي الْبَحْرِ، وَحَتَّى تَخُوضُ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَفْرَأَ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهَ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أُولَئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ (المعجم الأوسط للطبرانی، رقم الحديث ۲۲۲۲)

۱۔ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الريذى، وهو ضعيف (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۲۷۸، باب كراهة الدعوى)

۲۔ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار، ورجال البزار موثقون. (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۷۷۸، باب كراهة الدعوى)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غالب آجائے گا، یہاں تک کہ تجارت کرنے والے (مسلمان) سمندر سے گزر کر تجارت کریں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں (سمندروں کو) گھوڑوں سے عبور کیا جائے گا۔

پھر کچھ لوگ، ظاہر ہوں گے، جو قرآن کی قرائت کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے مقابلے میں زیادہ بڑا قاری کون ہے؟ ہمارے مقابلے میں زیادہ فقیہ کون ہے؟ ہمارے مقابلے میں زیادہ علم والا کون ہے؟

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تم میں سے یعنی اس امت میں سے ہی ہوں گے، پس یہ لوگ جہنم کا ایسہ حصہ ہیں (اس لیے ان میں خیر نہیں) (طبرانی)

حضرت امام فضل اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ الظَّلَّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَوَّلَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمُ، فَحَرَصَتْ وَجِهَتْ، وَنَصَحَتْ اللَّهُمَّ نَعَمُ، فَحَرَصَتْ وَجِهَتْ وَنَصَحَتْ، فَأَصْبَحَ، فَقَالَ: يَيْظُهَرَنَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَرُدَ الْكُفَّارُ إِلَى مَوَاطِنِهِ وَلَيُخَاصِّ الْبَحَارُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَيَأْتِيَنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ فَيَعْلَمُونَهُ وَيَقْرَأُونَهُ، ثُمَّ يَقُولُونَ قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا فَمَنْ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنَّا؟ فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَمَنْ أُولَئِكَ؟ قَالَ: أُولَئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُوَّذُ النَّارِ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث ۱۳۰۱۹) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبرات کے وقت مکہ کرمہ میں کھڑے

۱۔ قال الهمشمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، إلا أن هذه بنت الحارث الخصمية التابعة لم أر من وفتها ولا جرحها (مجمع الروايات، تحت رقم الحديث ۸۷۸، باب كراهة الدعوى)

ہوئے، اور تین مرتبہ یہ فرمایا کہ کیا میں نے دین کی تبلیغ کر دی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کہ بہت زیادہ آہ و بکار نے والے تھے، کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کہ اے اللہ بے شک! آپ (یعنی نبی) نے دین کی حرص اور جدو جہاد اور نصیحت پوری طرح کر دی۔ اے اللہ بے شک! آپ (یعنی نبی) نے دین کی حرص اور جدو جہاد اور نصیحت پوری طرح کر دی۔

پھر صحیح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بالضرور ایمان غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ کفر، اپنے مقامات کی طرف لوٹ جائے گا، اور اسلام کو سمندروں سے عبور کیا جائے گا۔

پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ قرآن کا علم حاصل کریں گے، اور قرآن کی تعلیم دیں گے، اور قرآن کی قراءت کریں گے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے قراءت کی، اور علم حاصل کیا، پس کون ہے، جو ہم سے زیادہ بہتر ہو؟ تو کیا ان میں کوئی خیر ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن اے اللہ رسول! یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) ہوں گے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں (طرافی)

مذکورہ حدیث، مختلف سندوں سے مردی ہے، اور اس کی الگ الگ سندوں میں اگرچہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ حدیث حسن درجہ میں داخل ہے۔ ۱

مذکورہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ثبوت میں سے ہے کہ دین اسلام کے غالب ہونے اور سمندر عبور کرنے کی جو آپ نے خبر دی تھی، وہ بعد میں وجود پذیر ہوئی۔

اور مذکورہ حدیث میں علم قرآن اور علم دین کے ان حاملین کے لیے بھی سخت وعید کا ذکر ہے، جو اپنے علم پر گھنٹا اور اپنے آپ کے دوسروں سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حدیث

۱۔ قال سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتری: والحديث بشواهد وتوابعه لا ينزل عن درجة المحسن (حاشية المطالب العالمية على بروايات المسانيد الشامية، ج ۱، ص ۲۳۹، باب كراهة الدعوى في العلم)

کا مصدقہ نہ سمجھیں، لیکن ان کی یہ سمجھے، عذاب الٰہی سے نہیں پچاہکتی، اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

سورہ آل عمران کی مذکورہ آیات میں سے دوسری آیت میں ”آل فرعون“، اور ان سے پہلے گزری ہوئی، ان قوموں کی مثال دی گئی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، جیسا کہ قوم شمود اور قوم عاد وغیرہ، جو حکومت وسلطنت، مال و دولت، آل و اولاد اور حشم و خدم وغیرہ میں مضبوط، شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی پکڑ فرمائی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ، شدید سزا دینے والا ہے، اس کی سزا کے مقابلے میں کسی کی حکومت وسلطنت، مال و دولت اور آل و اولاد، کام نہیں آسکتی، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِمَا نُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الانفال، رقم الآية ۵۲)

ترجمہ: جیسا کہ حال تھا، آل فرعون کا، اور ان لوگوں کا، جو ان سے پہلے ہوئے، انکار کیا انہوں نے، اللہ کی آیات کا، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ، قوی ہے، شدید سزا دینے والا ہے (سورہ انفال)
اور سورہ انفال، میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَلَّمُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِمَا نُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (سورة الانفال، رقم الآية ۵۷)

ترجمہ: جیسا کہ حال تھا، آل فرعون کا، اور ان لوگوں کا، جو ان سے پہلے ہوئے، تکذیب کی انہوں نے، اپنے رب کی آیات کی، پس ہلاک کر دیا ہم نے، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب تھے وہ ظلم کرنے والے (سورہ انفال)

اور مذکورہ آیات میں سے تیسرا آیت میں، مذکورہ مضمون کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، اللہ

تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کو یہ بتلا دیجیے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جو کہ بہت براٹھکانہ ہے۔

مطلوب یہی ہے کہ کافروں کا مال و دولت، اور اولاد وغیرہ، کام نہ آئے گی، یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، جس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور وہ کافر، دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، بشرطیہ مسلمان، اپنے دینِ اسلام پر قائم رہے ”وَأَنْتُمُ الْأَغْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ“

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَا يَغْرِنَكَ تَقْلُبُ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَنَاعَ قَلِيلٌ مُّمَّا مُّأْوِاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ (سورة آل عمران، رقم الآية ۱۹۶)

ترجمہ: نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے، آپ کو ان لوگوں کا آلتنا پلٹنا، جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت براٹھکانہ ہے (سورہ آل عمران)

اور مذکورہ آیات میں سے چوتھی اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کی حالت سے سبق حاصل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جو آپس میں ملیں، ان میں سے ایک جماعت، اللہ کے راستے میں قیال کر رہی تھی، اور دوسری جماعت، کافر تھی، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، اور کافر، مسلمانوں کے مقابلے میں، تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود، اللہ نے مسلمانوں کی، اپنی نصرت کے ذریعے سے تائید فرمائی، اور مسلمانوں کی جماعت کو فتح یا ب فرمایا، اور فرستوں کو یعنی کر مسلمانوں کی تائید و نصرت فرمائی، جن کا بہت سے مسلمانوں نے مشاہدہ کیا، بلکہ بہت سے کفار کو بھی وہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد کی شکل میں نظر آئے، اور اس کا شیطان نے بھی اعتراف کیا۔

مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں غزوہ بدر کی حالت کا ذکر ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد، کافروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اس کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کو فتح یا ب فرمایا۔ جس کا قرآن مجید کی دوسری آیات میں ذکر ہے۔

چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمُ اللَّهُ بِيَدِِنِ وَإِنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُونَ
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدَدُكُمْ بِرُبُوكُمْ بِعَلَيْهِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُنْزَلِيْنَ
بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدَدُكُمْ بِرُبُوكُمْ
بِخَمْسَةِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُسَوِّمِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَيْ لَكُمْ
وَلَسْطُمَئِنَ قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيُقْطَعَ
طَرَفًا مِنَ الْذِيْنَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقُلِبُوا خَائِبِيْنَ (سورہ آل عمران، رقم
الآیات ۱۲۳ الی ۱۲۷)

ترجمہ: اور یقیناً نصرت فرمائی تمہاری، اللہ نے، بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے، پس تم
اللہ سے ڈرو، تاکہ تم شکر کرو۔ جب کہہ رہے تھے آپ (اے بی) موننو کو کہ کیا کافی
نہیں تمہیں یہ کہ مدد کرے تمہاری، تمہارا رب، تین ہزار فرشتوں سے، جن کو نازل کیا
جائے۔ یقیناً اگر صبر کرو تم، اور تقویٰ اختیار کرو، اور آ جائیں وہ (یعنی کفار) تمہارے
پاس اسی وقت، مدد کرے گا تمہاری، تمہارا رب، پانچ ہزار فرشتوں سے، جو نشان زدہ
ہوں گے۔ اور نہیں کیا، اس کو اللہ نے، مگر بشارت کے لیے تمہاری، اور تاکہ مطمئن ہوں
تمہارے دل، اس کے ذریعے سے، اور نہیں ہے مدد، مگر اللہ کی طرف سے، جو عزیز ہے
حکیم ہے۔ تاکہ قلع قمع کر دے ایک حصے کا، ان لوگوں کے، جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل
کر دے ان کو، پھر وہ لوث جائیں ناکام ہو کر (سورہ آل عمران)
اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذْ التَّقْيِيْمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيُقْضَى
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (سورہ الانفال، رقم الآیہ ۳۲)

ترجمہ: اور جب دکھلایا اس (اللہ) نے تمہیں، ان کو، جب باہم ملاقات کی تھی نے،
تمہاری آنکھوں میں قلیل، اور قلیل دکھلایا اس (اللہ) نے تم کو، ان کی آنکھوں میں،
تاکہ فیصلہ کرے اللہ، ایک حکم کا، جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے

جاتے ہیں تمام امور (سورہ انفال)

مطلوب یہ ہے کہ اللہ نے، مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو قلیل ظاہر کیا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلدر ہیں، اور کافروں کی نظروں میں بھی، مسلمانوں کو قلیل دکھلایا، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف قبال سے گریزناہ کریں، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔

اور سورہ انفال، ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا يَعْلَمُ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي
بَحَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِرِئٌ مِنْكُمْ
إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورہ الأنفال، رقم

(۳۸)

ترجمہ: اور جب مزین کر دیا، ان (کافروں) کے لیے شیطان نے، ان کے اعمال کو، اور کہا (شیطان) اس نے کہ نہیں غالب ہو گا کوئی، تمہارے لیے آج کے دن، لوگوں میں سے، اور بے شک میں ساتھی ہوں تمہارا، پھر جب آمنے سامنے ہوئیں، دونوں جماعتیں، تو لوٹ گیا وہ (شیطان) اپنی ایڑیوں کے مل، اور کہا اس نے کہ بے شک میں بری ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ان چیزوں کو کہ نہیں دیکھ رہے ہوتم، بے شک میں خوف کرتا ہوں، اللہ سے، اور اللہ، سخت سزا دینے والا ہے (سورہ انفال)

اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ
تُفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُذْبِرِينَ
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (سورہ التوبہ، رقم

(۲۶، ۲۵)

ترجمہ: اور بلاشبہ یقیناً نصرت فرمائی تمہاری، اللہ نے، بہت سے موقع میں، اور

”حین“ کے دن، جب خوش کر دیا تم کو، تمہاری کثرت نے، پھر نہیں فائدہ دیا، اس (خوشی) نے تم کو، کسی چیز کا، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، باوجود یکہ وہ کشادہ تھی، پھر تم لوٹ گئے تم، پیٹھ پھیر کر۔ پھر نازل فرمایا اللہ نے اپنے سکینہ کو اپنے رسول پر، اور مومنین پر، اور نازل کیا اس نے، ایسے لشکر کو کہ نہیں دیکھا تم نے اس کو، اور عذاب دیا ان لوگوں کو، جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے (سورہ توبہ)

مذکورہ آیات کی تفسیر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اپنے مقامات پر آئے گی۔

محلظہ ہے کہ سورہ آل عمران کی مذکورہ آخری آیت میں جو یہی جملہ ہے کہ:

”يَرُونَهُمْ مِثْلِيهِمْ“ ”دیکھ رہے تھے وہ، ان کو اپنے سے دو گنا“

تو ان کی ضمیروں میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ”یرون“ کی فاعل ضمیر ”وَأُخْرَى كَافِرَةَ“ کی طرف راجح ہے، جو اس ضمیر کے قریب واقع ہے، اور ”هم“ کی مفعول ضمیر مسلمانوں یعنی ”فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ“ کی طرف راجح ہے اور ”مُشَاهِيمَ“ کی مجرو ضمیر کافروں یعنی ”وَأُخْرَى كَافِرَةَ“ کی طرف راجح ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ کافروں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو اپنے سے دو گناہ کیوں ہی تھی۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ ”یرون“ کی فاعل ضمیر، تو حسب سابق کافروں یعنی ”وَأُخْرَى كَافِرَةَ“ کی طرف راجح ہے، اور ”هم“ کی مفعول ضمیر، مسلمانوں یعنی ”فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ“ کی طرف راجح ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ کافر، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اعتبار سے دو گناہ کیوں رہے تھے، اور اس کی وجہ سے مرعوب ہو رہے تھے۔

اور تیسرا قول یہ ہے کہ ”یرون“ کی فاعل ضمیر، تو مسلمانوں یعنی ”فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ“ کی طرف راجح ہے، اور ”هم“ کی مفعول ضمیر، کافروں یعنی ”وَأُخْرَى كَافِرَةَ“ کی طرف راجح ہے، اور ”مُشَاهِيمَ“ کی مجرو ضمیر مسلمانوں یعنی ”فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ“ کی طرف راجح ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان، کافروں کو اپنے سے، دو گناہ کیوں رہے تھے۔

استخاء واستبراء میں تشدید و سختی کی ممانعت

حضرت ابو واللہ سے روایت ہے کہ:

كَانَ أَبُو مُوسَىٰ، يُشَدِّدُ فِي الْبُولِ، وَيَبْرُأُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدًا أَحَدُهُمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذِيفَةُ: لَوْدِدُتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَي، فَاتَّى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَّا، فَانْتَبَدَتْ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجَحْثُ، فَقَمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ (مسلم، رقم الحدیث ۲۷۳ "۲۷۳")

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے متعلق تشدید اور سختی سے کام لیتے تھے، اور بول میں پیشاب کرتے تھے (تاکہ پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت رہے) اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جسم پر اگر پیشاب لگ جاتا تھا، تو وہ اس کو پیٹھی سے کاٹ دیا کرتے تھے۔

اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھی (یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری) اتنی تشدید اور سختی نہ کریں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (قضائے حاجت کے لیے) جاتے ہوئے دیکھا، آپ باعث کی اوٹ میں ایک گوڑا چھینکے کی جگہ پر آئے، پھر کھڑے ہوئے، جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے (یعنی عام انداز میں کھڑے ہوئے) پھر (کھڑے ہونے کی حالت میں) پیشاب کیا، میں ڈور ہٹنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (قریب آنے کا) اشارہ کیا، تو میں آپ کے قریب آگیا، اور میں آپ کی پیٹھ کے

پیچے کھڑا ہو گیا، بہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت حاصل کی (مسلم)
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچنے اور ان سے احتیاط
کرنے میں غلوتھا، جس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ پیشاب سے حفاظت میں اتنا غلو اور مبالغہ کرنا ٹھیک
نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے
میں چھینٹوں پر نے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشہ کی طرف توجہ نہیں
فرمائی، اور اس سلسلے میں تکلف احتیا نہیں فرمایا۔ ۱

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمہ اللہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:
”طریقہ مروجہ استبراء کے تارک (یعنی ڈھیلے سے مرجوہ طریقے پر استجاء نہ کرنے
والے) کو جو لوگ بعدتی کہتے ہیں، تو صرف یہ اس فرقہ ظاہرین کے مبالغات میں سے
ہے، اور یہ قابل اعتبار نہیں، بخاری شریف اور اس کی شروح میں مذکور ہے کہ حضرت ابو
موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث سنی، تو اس وجہ سے وہ پیشاب سے
نہایت احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ جب پیشاب کی حاجت ہوتی تھی، تو وہ پیشاب کا
مقام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے، اور اس کے اندر پیشاب کرتے تھے، اس خوف
سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بدن، یا کپڑے پر چھینٹ پڑ جائے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ
عنہ نے بطور انکار کے ان سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ مقصود حذیفہ أن هذا التشديد خلاف السنة فإن النبي صلی الله علیه وسلم بالقائم ولا شک في
كون القائم معرضا للرشيش ولم يلتفت النبي صلی الله علیه وسلم إلى هذا الاحتمال ولم يتکلف البول في
قارورة كما فعل أبو موسی رضی الله عنه والله أعلم (شرح النووي على مسلم، ج ۳، ص ۱۶۷، باب المسح
على الخفين)

وإنما احتاج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلی الله علیه
 وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة (فتح الباري، ج ۱، ص ۳۳۰، باب البول عند
 سباته قوم)

ایک قوم کی سباط یعنی کوڑا چینکنے کی جگہ میں گئے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
اور اس میں شبہ نہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چینٹ پڑنے کا گمان ہے۔
تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب استبراء کرنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے، تو مثاثہ سے
پیشاب پٹکتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جب دودھ دو ہا جاتا ہے، تو دودھ جانور کے تھن
میں آ جاتا ہے، اور جب دو ہنا موقوف کر دیا جاتا ہے، تو دودھ بھی موقوف ہو جاتا ہے۔
(فتاویٰ عزیزی، ص ۳۶۲، باب الفقة، مسائل نماز، ناشر: انجی ایم سعید کپنی کراچی، سن طباعت:

(1412 ہجری)

حضرت شاہ عبدالعزیز محمدث دہلوی رحمہ اللہ نے واقعۃ گھری بات فرمائی، جو لوگ اس سلسلہ میں غلو
و مبالغہ سے کام لیتے ہیں، ان کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، اور ختم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ترقی
کرتے کرتے، بہت شدت اور خطرناک صورت حال اختیار کر لیتا ہے۔

ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے، جو بعض متشر و علماء یا صوفیاء کی سخت باتیں سُن کر بہت ڈر گئے، اور سہم کر
رہ گئے، اور انہوں نے استجاء و استبراء کے سلسلے میں سختی و تشدید کرنا شروع کر دیا، اور اس اس کے بعد
وہ قطرے برآمد ہونے کے اچھے خاصہ مریض بن گئے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بالکل صحیح تھے، اور
بعض لوگوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز توڑ کر دو بارہ اور سہ بارہ و خسوار نے لگے، پھر بعض نے
تگ آ کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔

علماء اور خاص کر صوفیاء کو اتنی سختی و تشدید کرنے سے احتناب کرنا چاہئے، اور اپنے مخاطبین و مریدین
کی حالت پر حرم کرنا چاہئے۔

قرآن و سنت میں یُسر و سہولت اور آسانی پیدا کرنے اور سختی و تشدید اور غلو و مبالغہ سے بچنے کی بہت
تاكید آتی ہے۔

بندہ کا اس موضوع پر ایک مستقل مضمون بھی ہے، جو ”پانی و ڈھیلے سے استجاء کی تحقیق“، کے نام سے
”علمی و تحقیقی رسائل“ میں شائع ہو چکا ہے۔

افادات و مفہومات

آج کل کے تبصرے و تجزیے

(29 شعبان 1440ھ/جولی 2019ء)

آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کسی واقعہ و حادثہ کے متعلق جس قسم کے تبصروں اور تجزیوں کا ماحول بن گیا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کسی رونما اور نشر ہونے والے واقعہ و حادثہ پر کوئی اللہ کا بندہ تبصرہ و تجزیہ کرنے سے محروم رہتا ہو، ہر ایک ہی چلتا دریا سمجھ کر ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے۔

پھر کسی بھی واقعہ و حادثہ پر ہر طرح کے تبصرے و تجزیے کرنے میں ہر ایک کا ذوق الگ ہو گیا ہے، بعض اوقات تو کسی واقعہ و حادثہ کی تحقیق و تصدیق کیے بغیر ہی اس پر مختلف قسم کے تجزیے اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا زور پکڑ لیتے ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا نیا واقعہ و حادثہ وجود میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک پہلے واقعہ و حادثہ کے تبصروں و تجزیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا۔

اور پھر ہم نے جہاں تک دیکھا، اور مشاہدہ کیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے یہاں رات دن ہونے والے، اکثر تبصرے و تجزیے یا تولا حاصل ہوتے ہیں، یا خلافِ واقعہ ہوتے ہیں، یا بے اعتدالیوں پر مبنی ہوتے ہیں، کام کے تبصرے اور تجزیے کم ہی سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔

چنانچہ خلاف طبیعت و خلاف خواہش کسی واقعہ کی دنیا کے کسی کونے سے خبر آ جائے، تو اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جب کسی واقعہ و حادثہ کا تعلق دین سے بھی کسی نہ کسی طرح وابستہ ہو، تو اس وقت دیندار لوگ بھی اس قسم کے رد عمل میں شریک ہو جاتے ہیں اور ایسے علماء بھی شریک ہو جاتے ہیں، جن کو کسی قابل تحقیق اور قابل تعمیر کام کی توفیق نہیں ہوتی، بعض اوقات منبر و محراب بھی اسی رد عمل کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

اور مجلات وغیرہ میں بھی اس پر مستقل مضمون شائع ہونے لگتے ہیں، جلے جلوس بھی اس مقصد کے

لیے منعقد کیے جانے لگتے ہیں۔

پھر بعض اوقات ایک عرصہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس واقعہ کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اور ایسی صورت میں ”کھودا پہاڑ، نکلا چوہا“، والی کہاوت صادق آتی ہے۔

اسی لیے احادیث میں ہرسنی ہوئی بات کو تحقیق کے بغیر آگے نقل کرنے کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔

جس معاشرہ کے دینداروں اور بعض علماء کی یہ حالت ہو، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔

ہمارے بھی اس طرح کے حالات کا سالہا سال سے مشاہدہ ہو رہا ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی جگہ وجود پذیر ہو جاتا ہے، مگر اس واقعہ کی تشبیہ نہیں ہوتی۔

لیکن ہمارے سادہ لوح دیندار لوگ، خود سے اس کی اتنی زیادہ تشبیہ و تبلیغ کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تذلیل و تحریر ہوتی ہے اور مسلمانوں کے کمزور ہونے کا تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، مل کر بھی کسی ایک مجرم کو سزا دلانے میں ناکام رہے۔

اس کے علاوہ خود کسی گناہ کی تشبیہ کرنا ہی اسلام میں گناہ ہے۔

اور اس طرح کے موقع پر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ اگر کسی کے والدیا والدہ کی کوئی تحریر و تذلیل کرے، تو کیا کوئی باحیا شخص اپنے اس والدیا والدہ کی برسر منبر تشبیہ کرنے کو گوارا کر سکتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی معزز شخصیات کے متعلق کسی جگہ، اس طرح کا واقعہ سرزد ہونے کے بعد، خود اپنی زبان سے بر ملا اس کا ذکر کیا جاتا ہے، مسلمان خود نداو افیمت اور بھولے پن میں اپنی زبان اور قلم سے اس واقعہ کی تشبیہ و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کو دین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔

حیرت اور افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی موٹی اور بدبھی تعلیمات سے بھی آگاہ ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو بے دریغ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جو اسلام کی نظر میں کوئی قبل خیر کام نہیں، بلکہ بہت سے کام تو گناہ، مثلاً جھوٹ، بہتان، غیبت، عیب جوئی و عیب گوئی، بدگمانی و بدزبانی وغیرہ، کے زمرہ میں داخل ہیں۔

کسی مسلمان کے حقیقی عیب کو بیان کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں اور وہ غیبت کے زمرہ میں داخل ہے، لیکن آج اس طرح کی بہت سی باتیں بھی اسلام کی تبلیغ کے عنوان سے نشر کی جاتی ہیں کہ جو صرخ غیبت کے زمرہ میں آتی ہیں۔

اور ان کو غیبت اور گناہ کی فہرست میں بھی شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ طرح طرح کی تاویلات کر کے ان کو اسلام کا البادہ اوڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس قسم کی بے اعتدالیوں سے امّت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔

تشدد پسندی کی انہتاء کا ایک واقعہ

(کیر مضمون 1440ھ: جرجی)

آج کل علماء کے روپ میں بعض ایسے افراد داخل ہو گئے ہیں، جن کو قرآن و سنت کا صحیح اور پختہ علم نہیں اور وہ سنجدیدہ سلف کے طریقہ پر نہیں، اوپر سے وہ اپنے آپ کو ہی صحیح دین کا ولی اور وارث بھی سمجھتے ہیں اور کوئی ان کے مزاج و مذاق کے مطابق بات نہ کرے، تو اس پر فوراً گمراہی اور ضلالت وغیرہ کا فتویٰ بھی لگادیتے ہیں۔

محضے ایک قاری صاحب نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنی مسجد کے خطیب صاحب کے سامنے عرض کیا کہ آپ دنیا بھر کے تمام اہل تشیع کو کافر کہتے ہو، حالانکہ ان میں تفضیلی شیعہ بھی تو ہوتے ہیں، جن کو کافر قرار دینا درست نہیں، ابھی ان قاری صاحب نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ ان خطیب صاحب نے فوراً غصہ میں جھلا کر کہا کہ ہاں، جیسا کہ فلاں مولانا صاحب اور فلاں مولانا صاحب، تفضیلی شیعہ ہیں۔

ان خطیب صاحب نے اہل السنۃ والجماعۃ اور اہل دیوبند کے دو بڑے علمائے کرام کا صاف نام لے کر یہ بات کہی، یعنی ان علمائے کرام کو تفضیلی شیعہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ دونوں علمائے کرام، اہل السنۃ والجماعۃ کے مشہور اور مستند علماء ہیں، جن کے مقابلے میں، ان پر فتویٰ لگانے والے یہ خطیب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

اندازہ لگائیئے کہ ہمارے علمائے کرام کے روپ میں کیسے کیسے جذباتی اور انہتاء پسند آگئے ہیں، جو

ابن السنۃ والجماعۃ کے بڑے بڑے اصحاب علم پر بھی گمراہی و ضلالت کا فتویٰ لگانے سے نہیں ڈرتے۔

حالانکہ احادیث میں تو عام مسلمان کے متعلق بھی احتیاط و حسن ظن کا حکم آیا ہے۔

اس قسم کے تشدد دین پر اگر خارجیوں کی پوری صفات صادق نہ آئیں، تو کچھ صفات تو صادق آتی ہیں۔ بہت پُر فتنہ دور آگیا ہے، ایسے حالات میں تو میں اپنے دوستوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ قرآن و سنت اور تنبیہ اور محقق سلف صالحین کے طریقہ پر مضبوطی سے ثابت قدم رہیں، ہر طرح کے اسٹھی مولویوں اور جذباتی قسم کے نوجوانوں سے متاثر نہ ہوں، اور نہ ہی ان سے الجھیں، اور اگر کسی کے ماننے کی امید نہ ہو، اس کو چھیڑیں بھی نہیں، اور ایسی صورت میں ”اپنے موقف کو چھوڑو نہیں، اور دوسرا کے موقف کو چھیڑو نہیں“ کے اصول پر عمل کریں۔

ایسے فتنوں کے زمانے میں احادیث مبارکہ میں اپنی ذات اور اپنے خواص تک اپنے آپ کو محدود رکھنے، بلکہ اپنے گھروں میں رہنے اور زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس زمانے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی تمهید قائم ہو چکی ہے، حق بات کو سننے والے کم ہیں اور اس کی تردید کرنے والے زیادہ ہیں۔

ایک مخصوص تشدد، جذباتی طبقہ نے دین کو ہائی جیک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

اور حیرت اس بات پر ہے کہ یہ طبقہ آج کھلے عام منبر و محراب پر بیٹھ کر مسلمانوں اور علمائے دین کی شان میں بد کلامی اور خوش گوئی کا ارتکاب کرتا ہے، اور کوئی اس کے طرز عمل پر نکیر کرے، تو اس کو بزرگوں اور علماء کا گستاخ اور بے ادب سمجھتا ہے۔

میں ایسے تشدد دین سے برائت کا اعلان کرتا ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کی طرف منسوب کرتے ہوں، اور کتنا نورانی چہرہ اور کوئی دینی عہدہ کیوں نہ رکھتے ہوں۔

اور اپنے دوستوں کو بھی ایسے تشدد دین سے نپخنے اور دور ہنئے کی تلقین کرتا ہوں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تشدد طبقہ سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔

اور اعتدال کو اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

صرف و خوکی کمزوری کا الزام

(15 رمضان 1440ھ/جولائی 2019ء)

ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں مفتی صاحب معلوم نہیں کہ آپ کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟

میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتالیا کہ فلاں مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مفتی رضوان کو تو خو، صرف کی ابتدائی کتابیں بھی نہیں آتیں۔

میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اولاد تو آپ کے سامنے تحدیث بالعجمۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ مجھے بقدر ضرورت خود صرف آتی ہے۔

تاہم کسی فن سے واقف ہونے کے لیے اس کے اصطلاحی اصول و قواعد پر عبور ہونا اور ان کا مستحضر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس سے عملی طور پر اتنی مناسبت کافی ہے کہ بوقتِ ضرورت اس سے مقصد حاصل ہو جائے۔

اگر کسی شیخ الحدیث کو نماز کے اصطلاحی طور پر فرائض یاد نہ ہوں، لیکن وہ ان فرائض کے مطابق نماز پڑھتا ہو اور بوقتِ ضرورت اس کو نماز کے فاسد ہونے نہ ہونے سے بھی آگاہی ہو جاتی ہو، یا جہاں کسی مسئلہ کی ضرورت پیش آئے اور مسئلہ متاخر نہ ہو، وہاں کسی انسان یا کتاب سے استفادہ کر لیتا ہو، تو مقصود حاصل ہے۔

اسی طرح مثلاً اگر ایک عالم دین، خود صرف کی کتابیں پڑھاتا ہے، تیرین اور مشق کرتا ہے، تو اس کو خو صرف کے قواعد اور اصطلاحات سے جو مناسبت اور آگاہی ہوگی، ضروری نہیں کہ اس سے بڑے، یا اس کے استاذ کو جو شیخ الحدیث، یا استاذ الحدیث والتفسیر وغیرہ کے لقب سے کیوں نہ موسوم ہو، اس کو بھی خود صرف وغیرہ سے، اسی طرح سے مناسبت آگاہی ہو۔

الحمد للہ تعالیٰ بندہ کسی زمانے میں ہدایۃ الخواص، کافیہ، شرح مائیہ عامل، میزان، منشعب وغیرہ کی تدریس کرتا تھا، اس وقت مجھے خود صرف کی اصطلاحات و قواعد متاخر تھے، مگر اب عرصہ ہو گیا کہ ان کتابوں کی تدریس سے دور ہوں، اس لیے وہ اس درجہ میں متاخر نہیں، تو اس سے کون سا کام رُک گیا؟

جیسا کہ ڈاکٹر وغیرہ، جب تک عملی طور پر اس شعبہ سے وابستہ ہوتا ہے، اس وقت تک اس کے سامنے اس شعبے کے قواعد و اصول مستحضر ہوتے ہیں، اور جب وہ عملی طور پر اس شعبہ کو ترک کر دیتا ہے، اگرچہ وہ بعد میں کسی اونچے شعبے سے وابستہ ہو جائے، تو اس کو اس طرح کے قواعد و اصول مستحضر نہیں رہتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خو، یا صرف، یہ علوم آلیہ میں سے ہیں، علوم عالیہ میں سے نہیں، اگر کسی کو خو و صرف میں کمزوری ہو، لیکن وہ قرآن و سنت اور فتنہ سے متعلق مفسرین، محدثین و مجتهدین کی تحقیقات سے مستفید ہو کر قرآن و سنت اور فتنہ کے اس مسئلہ کا صحیح نتیجہ اخذ کر لیتا ہو، تو اس کے خو و صرف میں کمزور رہنے سے مقصود پر فرق نہیں پڑتا۔

عربی، خو و صرف ایک فن ہے، جو انسانوں نے ترتیب دیا ہے، اس کے اصول و قواعد، وحی کے درجہ میں اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں، بلکہ بہت سے مسائل اپنے فن کے اعتبار سے بھی قطعی نہیں، اسی وجہ سے بہت مسائل میں خویوں اور صرفیوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن ان سے ناقصیت بذات خوکوئی گناہ نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اعرابی اور دیہاتی حضرات بھی ہوتے تھے، جن کی زبان کا معیار کمزور ہوتا ہے، اور وہ عربی گرائم کے قواعد و اصول سے بھی واقف نہیں ہوتے، جیسا کہ ہمارے یہاں کے بہت سے دیہاتیوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کی زبان کمزور ہوتی ہے، لیکن دیہاتی و اعرابی لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور اس کو آگے پہنچایا جو کہ ہم تک بھی پہنچا اور وہ صحابیت کے شرف سے بھی مشرف ہوئے، تو کیا ان کی زبان کے عربی گرائم کے اصول و قواعد کے مطابق نہ ہونے، یا ان کے خو و صرف کے قواعد سے ناقص ہونے سے کوئی گناہ یا عیب لازم آگیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔

جیسا کہ آج کل بہت سے علمائے کرام اور مفتیانِ نظام کی مادری زبان پشتتو ہے، اور وہ اردو زبان کے گرائم اور اس کے اصول و قواعد سے واقف نہیں اور نہ ہی وہ صحیح طرح اردو زبان کو اپنے اصول و قواعد کے مطابق ادا کرنے پر قادر ہیں، کئی شیخ الحدیث اصحاب علم ایسے بھی ہیں، جو مذکور و مونث کا

فرق نہیں کر پاتے، بلکہ وہ اردو زبان پر قادر ہی نہیں۔

لیکن بہر حال وہ اصحاب علم ہیں اور عربی نحو و صرف کے اصول و قواعد پر بھی ان کو عبور نہیں، لیکن ان کو عاصی و گناہ گار تو کیا قرار دیا جاتا، ان کے نئے شیخ القرآن ہونے میں عیب سمجھا جاتا، نئے شیخ الحدیث ہونے میں، اور نہ ان کے نحو و صرف پر عبور رکھنے والے علماء کے استاذ و شیخ ہونے میں کوئی عیب سمجھا جاتا۔

اور بہت سے مشائیخ طریقت وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نحو و صرف تو کیا عربی بھی نہیں آتی، لیکن وہ بڑے بڑے اصحاب علم کے شیخ اور پیر ہوتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، باضابطہ عالم دین نہیں تھے، لیکن عارف بالله کے لقب سے موسم ہوئے، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحبان وغیرہ جیسے جید علمائے کرام و مفتیان عظام کے مرbi اور شیخ و رہبر شمار ہوئے۔

سلسلہ دیوبند کے مشائیخ اعظم شیخ المشائیخ میاں جی نور محمد جنہ جہانوی رحمہ اللہ، فارغ التحصیل عالم دین نہ تھے، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مجاہر کی اور حافظ ضامن شہید اور شیخ محمد تھانوی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ، جیسے اکابر کے شیخ شمار ہوئے۔

حضرت حاجی امداد اللہ مجاہر کی رحمہ اللہ بھی اصطلاحی عالم دین نہ تھے، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ، جیسے جبال علم آپ کے مرید ہوئے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں عربی نحو اور صرف میں کامل ہوں، یا مجھے ان فنون پر عبور حاصل ہے، یا مجھے نحو اور صرف پر منکورہ مفتی صاحب سے زیادہ عبور حاصل ہے، بلکہ میں تو خود ان مفتی صاحب کے نحو و صرف کے علم کو اپنے سے زیادہ پختہ سمجھتا ہوں اور وقتاً فوتاً اپنی مجالس میں ان مفتی صاحب کے نحو و صرف کی پچشگی کا اعتزاف و اظہار بھی کرتا رہتا ہوں اور مجھے خود بھی ایک آدھ مرتبہ کسی صرف و نحو کے مسئلہ میں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور انہوں نے بندہ کی کسی عبارت میں بھی ایک آدھ مرتبہ اس کی نشاندہی کی تھی، اس حیثیت سے میں ان کی عمر اپنے سے کم ہونے کے باوجود، ان کو اپنا استاذ شمار کرتا ہوں، پس اگر استاذ نے اپنے شاگرد

کے علم کی کوئی کمزوری ظاہر کروی، تو اس سے میری شان میں کون سافر قبضہ گیا۔ بلکہ میرا معمول تو کافی حد تک یہ رہا ہے اور اب بھی ہے کہ بوقتِ ضرورت مختلف علوم و فنون کے ماہرین سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔

چنانچہ مجھے اگر کسی سائنس یا میڈیکل سائنس کے کسی معاملہ میں یا فلکیات وغیرہ کے مسئلہ میں، یا انگلش زبان کے متعلق کوئی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس شعبہ اور اس فن سے مسلک اہل سائنس، ڈاکٹروں، اہلی زبان، اور اپنے بعض شاگردوں سے بھی مشورہ واستفادہ کرتا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں گا۔

چنانچہ میں نے روزہ کے مفسدات وغیرہ سے متعلق کئی مسائل میں ڈاکٹروں سے انسانی جسم کے بعض اعضاء کے متعلق مختلف تحقیقات کیں۔

صحیح صادق اور صحیح کاذب وغیرہ کے مسئلہ میں بھی بعض انجینئر حضرات سے بعض پہلوؤں کی تحقیق کیں، بلکہ بعض تحقیقات میں غیر مسلم ماہرین کی طرف بھی رجوع کیا، جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اور یہی طرز عمل ”لکل فن درجال“ کے اصول کے موافق ہے۔

اور اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی علم حاصل کرنا چاہئے، اور اس کو حاصل کرنے میں اپنے، پرانے اور چھوٹے بڑے کی تقسیم و تفریق کو حاصل نہیں بنانا چاہئے۔

بندہ کا تو یہ ذوق ہے، اور بندہ مرتے و موت تک اسی ذوق پر کار بندہ ہنا چاہتا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے سحرِ ذخّار کو اس کی ضرورت نہ ہو، تو وہ اس کا کمال ہے، بندہ کو تو یہ کمال حاصل نہیں، اب اپنی حالت کے متعلق بندہ نے اتنا صاف صاف عرض کر دیا کہ کسی دوسرے کو بھی بندہ کے متعلق شاید حقیقت کے مطابق معاملہ اتنا صاف کرنے کی قدرت حاصل نہ ہوتی۔

ایک مرتبہ کسی نے میری بزرگی اور تقوے میں کوئی کمزوری ظاہر کی، تو میں نے جمع کے دن برسر عام یہ اعلان کر دیا کہ میں نے آج تک اپنے آپ کے بزرگ یا مقنی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی میں کوئی بزرگ یا مقنی ہوں، اگر کوئی مجھے بزرگ یا مقنی سمجھتا ہے، تو وہ اس کی اپنی سوچ اور اپنا خیال ہے، نہ تو یہ میرا دعویٰ اور عقیدہ ہے اور نہ مجھے دوسروں سے اپنے متعلق اس خیال کے پیدا کرنے اور

باقی رکھنے کی خواہش ہے، اس لیے میرے متعلق کوئی کسی غلط فہمی میں بیتلانہ رہے، کہیں اللہ نہ کرے، آخرت میں میری بزرگی اور تقوے کا سارا اپول کھل جائے، اور دوسروں کو تجھ ہو، اس لیے آج ہی یہ غلط فہمی دور فرمائیں، اور اگر اس کے باوجود کوئی میرے متعلق بزرگ یا متقدی ہونے کا حسن ظن رکھتا ہے، تو میں یہی دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حسن ظن کا صدقہ بنا دے، اور لوگوں کے حسن ظن کی برکت اور اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے اس درجہ پر فائز فرمادے۔ آمین۔ اور میں لوگوں کے حسن ظن اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے یہی امید رکھتا ہوں، اگرچہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس کا صدقہ نہیں پاتا۔

ہم نے تو اپنے بزرگ و مشائخ سے بھی یہی سبق پڑھا ہے، کسی نے دوسرا سبق پڑھا ہو، تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہمیں نہ دوسرے سے اس کے برخلاف علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے متعلق تحسس اور روہ ہے، بلکہ ہم غریبوں کو تو اپنی ذمہ داریوں سے اتنی فرصت ہتی نہیں ملتی کہ زید و بکر وغیرہ کے قصے اور جھٹکے لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے فرائض منصبی کو نظر انداز کر دیں۔

صدقہ کے فضائل اور بکرے کا صدقہ

شرعی صدقہ پر مرتب ہونے والے عظیم فضائل و فوائد، صدقہ کی حقیقت و مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں، شرعی صدقہ کے مقاصد اور مقبول صدقہ کی شرائط، صدقہ میں بے جا قید اور فضول پابندیوں کے نقصانات، بکرے کے مردّجہ صدقہ کا شرعی حکم اور بکرے کے صدقہ کرنے کی نیت کر لینے اور منت مان لینے کے بعد شرعی حکم عبادت مالیہ سے متعلق شرعی و فقہی قواعد و ضوابط

مصنف: مفتی محمد رضوان

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

”رجوع الی اللہ“ (حصہ اول)

گزشتہ اقسام میں مصائب کے اسباب کسی قدر تفصیل کے ساتھ تحریر کیے جا چکے ہیں۔ اب موجودہ اور آئندہ اقسام میں مصائب کا حل تحریر کیا جاتا ہے۔

اس دنیا میں اور ہماری زندگی میں جو بھی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں بخیثت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ دکھ اور سکھ، مصیبت اور راحت، خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، امن اور خوف غرضیکہ ہر قسم کے حالات و اوقایات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیش آتے ہیں۔ انسان کو فتح اور نقصان پہنچانے کا اصل مالک اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمانِ الہی ہے کہ:

”وَإِن يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (سورة الأنعام، رقم الآية: ۱۷)

”اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو خود اس کے علاوہ اس (تکلیف یا نقصان) کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلانی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے“
(انعام)

قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يَمْسِكُ فَلَا

مُرْسَلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (سورة فاطر، رقم الآية: ۲)

”اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو (رحمت) وہ روک دے تو اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے“ (فاطر)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات حقیقی اللہ عزوجل کی ہے۔ جس کا

تفصایہ ہے کہ مصائب و آلام کے حل کے لیے سب سے پہلے اس ذات کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ جس کے دربار سے ہر قسم کی راحت اور مصیبت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم رجوع الی اللہ کی مختلف شکلیں تحریر کرتے ہیں جو مصائب و آلام کے دور کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔

پہلی صورت: توبہ

بچپنی اتساط میں مصائب کے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک وجہ اور سب انسان کے گناہ بدلائے گئے تھے۔ جس کا حل بجز توبہ کے کچھ نہیں۔ انسان اپنی بد اعمالیوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، گزشتہ پر توبہ واستغفار کرے اور آئندہ کے لیے ان کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ جس کے نتیجے میں اس سے مصائب و آلام کے بوجھ کو ہٹادیا جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منتقل ہے کہ:

”مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هُمْ فَرَجًا، وَمَنْ كُلَّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ (مسند احمد، رقم الحدیث :

۱۲۲۳۳)

”جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کی راہیں کھو لے گا اور ہر ہنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا،“ (مسند احمد)

پس واضح ہوا کہ مصائب و آلام سے چھکارے اور نجات کا ایک ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔

۱۔ قال احمد محمد شاکر :

”إسناده صحيح“ (حاشية مسند احمد)

”رواه أبو داود والنمساني وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم من روایة الحكم بن مصعب وقال الحاکم صحيح الاسناد“ (الترغيب والترهيب للمنذری، تحت رقم الحدیث : ۲۵۰۲ ، کتاب الذکر والدعاء) ملحوظ رہے کہ بعض حضرات مثلاً ناصر الدین البانی اور شیعیب الارزو و طاویہ نے اس حدیث کی سندر کو ضعیف قرار دیا ہے۔

دوسری صورت: صدقہ

مصابیب اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا ایک طریقہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نارِ ضمکی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ“ (سنن الترمذی، رقم

الحدیث: ۶۱۲، أبواب السفر، باب ما ذکر فی فضل الصلاة) ۱

”او صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے“ (ترمذی)

صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں جو کہ مصابیب پیش آنے کا ایک سبب ہے، اور جب سبب ختم ہوگا تو مصابیب بھی ختم ہو جائیں گے۔

تاہم صدقہ میں بھی وہ صدقہ زیادہ فتح مند ہے جو رازداری اور خاموشی سے کسی کو دیا جائے۔ نہ کہ وہ صدقہ جو کیمروں اور میڈیا کے سائے میں ریا کاری کے جذبے کے تحت دیا جائے کہ جس میں دینے والے کے اندر تفاخر اور تکبر کا احساس نہیاں ہوتا ہے اور لینے والا تذلیل و ہنک محسوس کرتا ہے۔ جس کے مناظر جا بجا معاشرے میں نظر آتے ہیں (اور بالخصوص موجودہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو ایسے بے شمار مناظر اپنی رنگوں سے دیکھنے کو ملے) ایسے صدقہ کا فائدہ ہونا تو درکثار، ریا کاری کی وجہ سے پیدا نہیں والے کے لیے وہاں جان اور گناہ بن جاتا ہے۔

جبکہ اس کے برعکس خاموشی اور رازداری سے دیے جانے والے صدقہ کی افادیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

”إِنَّ صَدَقَةَ السَّرِّ تُطْفِئُ عَصَبَ الرَّبِّ“ (المعجم الكبير للطبراني، رقم

الحدیث: ۱۰۱۸) ۲

۱ حکم الالبانی: صحیح (حاشیۃ سنن الترمذی)

۲ حکم الالبانی: حسن لغیرہ (صحیح الترغیب والترہیب، تحت رقم الحدیث: ۸۸۸، کتاب الصدقات، الترغیب فی صدقۃ السر)

”بے شک رازداری سے دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غصہ کو بچاؤ التا ہے،“ (طبرانی)
اس لیے صدقہ ہمیشہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ کا
غضہ اور غصب مٹھندا ہوگا اور نتیجتاً لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوگی۔ جو
مصادب و آلام سے نجات میں یقیناً فتح مند ثابت ہوگی۔

تیسرا صورت: دعا

مصادب و آلام، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات اور چھکارے کا ایک اہم اور ناگزیر سبب اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجاء کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور
قبول بھی فرماتے ہیں۔

بالخصوص مصیبت، پریشانی، بے بی اور اضطراب کے عالم میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات
مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے اشارتاً اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یہن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت کرتے
 ہوئے فرمایا کہ:

”اتَّقِ دُعَوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بِيُنَهَا وَبِيَنَ اللَّهِ حِجَابٌ“ (صحیح
البخاری، رقم الحديث: ۲۳۸، کتاب المظالم والغضب، باب الاتقاء والحد من
دعوة المظلوم)

”مظلوم کی بدوعا سے بچنا۔ کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب (حائل) نہیں
 ہوتا،“ (بخاری)

مظلوم آدمی چونکہ بے بیں، لاچار اور پریشانی میں بھلا ہوتا ہے۔ جس کی بناء پر اس کی دعا اللہ کے
 ہاں جلدی قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حجاب کی کثیر درحقیقت دعا کی فوری قبولیت کا
 استغفار ہے۔

علاوه ازیں قرآن مجید سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ پریشان اور بے قرار آدمی کی دعا اللہ
 تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْكُرُونَ“ (سورة الشمل، رقم الآية: ۶۲)

”بھلا کوں ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارے، اور تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبدو ہے (جو یہ سب کرتا ہے؟) بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو،“ (نمی)

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا کیں قبول فرماتے ہیں اور خاص طور پر بے قرار، مضطرب اور پریشان افراد کی دعا کو بارگاہ خداوندی میں اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبو، پریشان اور مصیبت زده انسان کی خصوصی مدد و نصرت فرماتے ہیں اور مصائب سے نجات دلانے میں دعا ایک خاص تاثیر کا حامل عمل ہے۔ بشرطیکہ آدمی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اور فریاد کرے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”لَا يَرُدُّ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ“ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۱۳۹، أبواب

القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء) ۱

”قَضَاءُ وَقْدَرٍ كَمَا وَسَأَلَ“ دعا کے اور کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی،“ (ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً دعا کا مصائب میں نافع ہونا منقول ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ:

”الدُّعَاءُ يُنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمَمَّا لَمْ يَنْزُلُ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ“

(المستدرک للحاکم، رقم الحدیث: ۱۸۱۵، کتاب الدعاء والتکبیر) ۲

”دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی مفید ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو،“ (مستدرک)

مذکورہ بالتفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ مصائب و آلام کو دور کرنے کا ایک خصوصی حل دعا ہے۔

۱. حکم الالبانی: حسن (حاشیة سنن الترمذی)

۲. حکم الالبانی: حسن (الجامع الصغير و زیادته، تحت رقم الحدیث: ۵۷۲۱)

ماہ ربیع الآخر: نویں نصف صدی کے اجمالي حالات و واقعات

□ ماہ ربیع الآخر ۸۵۲ھ: میں حضرت عما الدین اسماعیل بن ابراہیم بن محمد بن علی بن شرف مقدسی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نظم العقیان فی أعيان الأعیان للسیوطی، ص ۹۲)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۵۲ھ: میں حضرت عبدالکریم بن عبد الرزاق بن عبد اللہ بن عبد الوہاب صاحب کریم الدین ابن صاحب تاج الدین بن قبطی مصری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی لیوسف بن تغیری، ج ۷ ص ۳۲۳)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۵۲ھ: میں حضرت زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن شیخ تقی الدین ابی الصدق ابی بکر بن شیخ محمد الدین ابی سلیمان داؤ و بن عیسیٰ حنبلی و مشقی صالحی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لایی الفلاح عبد الحسین عکری حنبلی، ج ۹ ص ۳۲۲)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۵۹ھ: میں حضرت نعمہ ابنة محبت محمد بن رضی محمد بن محبت محمد بن شہاب احمد بن رضی ابراہیم بن محمد علی رحمہما اللہ کی وفات ہوئی۔

(الضوء الملائم لأهل القرن التاسع للسخاوي، ج ۱۲ ص ۱۳۰)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۶۸ھ: میں حضرت شیخ الاسلام سعد الدین محمد بن عبد اللہ بن سعید بن ابی بکر بن مصلح بن ابی بکر بن سعید عسی دری مقدسی حنفی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی لیوسف بن تغیری، ج ۵ ص ۳۹۵)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۷۸ھ: میں حضرت شیخ عز الدین احمد بن نصر اللہ حنبلی نجحی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(الجوهر المنضد فی طبقات متأخری اصحاب احمد لابن المبرد، ج ۱ ص ۸)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۷۸ھ: میں حضرت عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن زرعی مشقی شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(نظم العقیان فی أعيان الأعیان للسیوطی، ص ۱۲۳)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۸۲ھ: میں حضرت علم الدین شاکر بن عبد الغنی بن شاکر بن ماجد بن عبد الوہاب و میاطی المعروف بابن الجیحان کی وفات ہوئی۔

(نظم العقیان فی أعيان الأعیان للسیوطی، ص ۱۱۸، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحیی عکری حنبلی، ج ۹ ص ۵۰)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۸۸ھ: میں حضرت شہاب الدین احمد بن بن علی بن زکریا جدیدی بدرانی شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحیی عکری حنبلی، ج ۹ ص ۵۲۰)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۸۹ھ: میں حضرت احمد بن محمد بن ابراہیم بن مبارک بن مسعود شہاب شکلیلی مدفون رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة للسخاوی، ج ۱ ص ۱۳۱)

□ ماہ ربیع الآخر ۸۹۷ھ: میں حضرت صدر الدین عبد النعم بن قاضی علاء الدین علی بن ابی بکر بن حنبلی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح علاء الدین علی بن ابی بکر حنبلی، ج ۹ ص ۵۳۱)

علم کے مینار مفتی غلام بلال
اسلامی فقہ کی ابتدائی تاریخ و ترویج (قطع 19)
مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

تدوینِ حدیث و فقہ کے ابتدائی مرحل (حصہ سوم)

گزشتہ اقتساط میں تفصیلًا ذکر کیا جا چکا ہے کہ احادیث و آثار اور فقہ کی تدریجی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس فن کو مستقل حیثیت، پہلی صدی ہجری کے اوآخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل سے ملی، اور یہ زمانہ خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ خلافت ”خلافت بنوامیہ“ کا تھا۔

خلفاء راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام چونکہ عرب سے نکل کر شام اور اس سے ملحقہ علاقوں اور ممالک تک پھیل چکا تھا، اس لیے اس زمانے میں دینی علوم کی ترقی و اشاعت اور ان کی تدوین و ترویج کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، اور ان علوم میں قرآن، تفسیر، قرائت، حدیث اور فقہ وغیرہ جیسے علوم عالیہ شامل ہیں، اموی دور میں بہت سے ایسے صحابہ و تابعین اور علماء تھے، جنہوں نے بعض اموی خلفاء کی عدم توجہ کے باوجود، ان علوم کی اشاعت کو جاری رکھا۔

خلافت بنوامیہ کی خدمات کا اجمالی جائزہ

بنوامیہ کی حکومت کا آغاز 41 ہجری (661 عیسوی) میں ہوا، اس کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آخری خلیفہ مروان بن محمد تھے، یہ حکومت 90 سال کے عرصہ کے بعد 132 ہجری (750 عیسوی) میں جنگ زاب کے بعد، عباسی حکومت کے ہاتھوں انحطاط پذیر ہو گئی۔ ۱

تاہم اس حکومت نے جو ترقی کی، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۔ جس کی تفصیل تپ بیر و قارن میں موجود ہے۔

﴿1﴾ قرآن مجید پر عجیبوں کی سہولت کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حبان بن یوسف سے اعراب لگوائے، جو بہت بڑا کارنامہ ہے (مناهل العرفان فی علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزرقانی، ج ۱، ص ۳۰۶ و ۳۰۷، المبحث العاشر)

﴿2﴾ بنوامیہ کے دور میں علم قرائت کی اشاعت کے ضمن میں بھی خاصاً کام کیا گیا، چنانچہ قرآن مجید کے مشہور ”قراءسیعہ“ بنوامیہ کے دور میں سے تھے (مناهل العرفان فی علوم القرآن، عبد العظیم الزرقانی، ج ۱، ص ۲۵۲ الی ۳۲۲، المبحث الحادی عشر)

﴿3﴾ تفسیر کی پہلی کتاب اموی خلیفہ عبد الملک کے حکم سے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے لکھی، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ”تنویر المقاص“ کے نام سے تفسیر لکھی (نهذیب الکمال، ج ۲۰، ص ۲۸، حرف الطاء، تحت الترجمة: عطاء بن دینار الہنڈی. الاعلام للزرکلی، ج ۲، ص ۹۵، تحت الترجمة: ابن عباس)

﴿4﴾ بنوامیہ کے دور میں حدیث و فقہ کی تدوین پر بھی خاص توجہ دی گئی، اور اس میں بھی یہ سہرا خلیفہ راشد خامس حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو جاتا ہے، جو کے خود ملک شام کے شیوخ و اماموں میں سے شمار ہوتے تھے، اور طبقہ تابعین میں فقہ و فتاویٰ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔

اور اس ضمن میں آپ تمام تر اموی خلفاء سے بڑھ گئے، آپ کا دور خلافت اگرچہ 2 سے 3 سال کے عرصہ پر محیط تھا، مگر اس اس دوران احادیث و آثار اور فقہ کی جمع و تدوین کا جواہر تمام ہوا، اور ان کو فن کی حیثیت سے جس طریقہ سے وضع کیا گیا، اس کی مثال بنوامیہ کے باقی دور خلافت میں نہیں ملتی۔

چنانچہ ابن شہاب زہری، سعد بن ابراہیم کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم احادیث و سنن کو جمع کریں، چنانچہ ہم نے ان کو جمع کیا، اور پھر ان کے بڑے بڑے مجلد بنا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے

(التاریخ الکبیر، لابن خیثہ، ج ۲، ص ۲۷، ۲۲۰۹، تحت رقم الترجمة: ۲۷۰۹)

﴿5﴾ عہد بنوامیہ میں امام ابوحنیفہ (التوفی: ۱۵۰ھجری) امام مالک

(الوفی: 179 ہجری) ابوسفیان، ابراہیم نجی، امام زہری، حماد بن سلمہ رحمہم اللہ، جیسے فقہاء و مجتہدین سرہرست ہیں، ممکول ہے کہ محمد بن نوح نے امازہری کے فتاویٰ فقہی ترتیب والاباب پر تین خیم جلدیوں میں جمع کیے تھے، اور ان حضرات کے معاصرین میں باقی عالم اسلام میں اور بھی کئی اصحاب فقہ و فتاویٰ موجود تھے، جن کی تفصیل کتب میں موجود ہے (اعلام الموقعین، ج ۱، ص ۱۹، فصل فقهاء المدینۃ المنورۃ)

﴿ 6 ﴾ اسی دور میں تابعین میں سے بہت سے جلیل القدر علماء موجود تھے، جنہوں نے علم و ادب کی اشاعت کے لیے جگہ جگہ حلقة درس قائم کیے، اموی دور میں تعلیم کا سلسلہ نہایت وسیع تھا، ہر شہر کی مساجد کو درسگاہوں کا بھی درجہ حاصل تھا، جہاں طلاء دینی تعلیمات سے بہرہ ور ہوتے تھے۔

اس دور کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اموی خلفاء نے اپنی تہذیب کو خالص عربی تہذیب رکھا، عربوں

لے چند دیگر خصوصیات بھی درج ذیل ہیں:

﴿ 1 ﴾ فتن تاریخ جو اسلامی تہذیب و تمدن کا ساری یاتا ہے، اس کی ابتداء بھی حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، چنانچہ وہب بن منبه، محمد بن مسلم زہری، موسیٰ بن عقبہ جیسے ثقہ مورخ ان کے عہد میں سے تھے، حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید بن شریح سے تاریخ قدیم کی داستانیں اور سلاطین عجم کے حالات قلم بند کرائے (الاعلام للزمر کلی، ج ۸، ص ۱۲۵ و ج ۷، ص ۷۶، و ص ۳۲۵)

﴿ 2 ﴾ اموی دور میں جبر و قدر کا مسئلہ زیر بحث رہا، دونوں مکتبے ہائے فکر کے عوام کے علاوہ بعض اموی خلفاء بھی اس سے متاثر تھے۔

﴿ 3 ﴾ اموی دور میں طائف کے ایک شخص حارث نے علم طب میں کمال پیدا کیا، یعنی "لطیف العرب" کے لقب سے بھی موسوم تھا (تاریخ الاسلام للذهبي، ج ۲، ص ۳۸۲، حرف الحاء، تحت الترجمة: الحارث بن كلدة)

﴿ 4 ﴾ خالد بن زیید بن محاویہ، پہلا اموی شہزادہ تھا، جسے علم و فون سے بڑی گھری وجہی تھی، تاریخ اسلام میں اس نے سب سے پہلے غیر ملکی کتب کے تراجم کا اہتمام کیا، اور کہیے میں کئی کتابیں اس نے لکھیں، جن میں چار کتابوں کا وجود چار صدی تک رہا (الاعلام للزمر کلی، ج ۲، ص ۳۰۰، تحت الترجمة: خالد بن زیید)

﴿ 5 ﴾ اموی دور میں فتح خطاوبت کو بڑی ترقی ہوئی، مجاج بن یوسف، زید بن ابی سفیان اور طارق بن زیاد فاتح اہل س اموی دور کے بڑے ممتاز خطیب تھے (الاعلام للزمر کلی، ج ۳، ص ۵۳، تحت الترجمة: زید بن ابی)

﴿ 6 ﴾ اس دور کا کاتب عبدالحمید تھا، کمال فی پریم مقولہ مشہور ہے کہ کتابت و انشاء عبدالحمید سے شروع ہوئی، اور اہن عیمر (عباسی دور کا ایک نامور کاتب) پر اس کا خاتمہ ہو گیا (الاعلام للزمر کلی، ج ۲، ص ۲۸۹، و ج ۱، ص ۱۲۷)

﴿ 7 ﴾ بن امیمہ کے اکثر پیشتر حکران شعرو شاعری کے بڑے قدردان تھے، ان کی سرپرستی میں شعرو شاعری کو خوب ترقی حاصل ہوئی، اس دور کے شعراء میں عمر بن ابی ریبیع، جریر، فرزدق اور انطل قابل ذکر ہیں (الاعلام للزمر کلی، ج ۲، ص ۱۱۹، و

ج ۵، ص ۵۲ و ص ۱۲۳، و ج ۸، ص ۹۳)

﴿ 8 ﴾ اور اسی طرح اس دور میں پہلی مرتبہ فتنہ تغیر کی طرف مسلمانوں نے خاص تجدیدی۔

کے علاوہ، عجی اور مختلف ممالک کی قومیں بھی مسلمان ہو ہو کر عرب یوں کے ساتھ رہنے سبھے لگی تھیں۔ لیکن عرب یوں کی تہذیب نے نو مسلم قوموں کو تو متاثر کیا، مگر خود عرب ان کی تہذیب سے اثر پذیر نہیں ہوئے، بھی سبب ہے کہ فتوحات کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی عالمگیر ہوتی رہی، اور جہاں جہاں مسلمانوں کا پرجم فتح و نصرت لہرایا، وہاں مسجدیں تعمیر ہو کر آباد ہوئیں، حق کے غلغلوں سے وہاں کی فضائی گونج اٹھی، اور تمام لوگ اسلامی تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگے گئے، قرآن کی زبانِ عربی کو فروغ ہوا، تمام ممالکِ محدودہ میں قرآن و حدیث کے درس کے لیے مکاتب قائم ہوئے۔

(مسلمانوں کا عروج و ذوالہ، تحریر، از مولانا سعید احمد اکبرزادی، ص 76؛ مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی)

چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا اہل علم حضرات کو احادیث و سنت، صحابہ و تابعین کے فتاویٰ و آثار کی تصحیح و تدوین کا حکم فرمانا، اور پھر ان کے بڑے بڑے مجید بنا کر مختلف عالمِ اسلام کے مختلف علاقوں میں بھجوانا، اس بات کا واضح ثبوت ہے۔

خلافتِ بنو عباس میں فقہ اسلامی کی تدوین و ترویج

132 ہجری (750 عیسوی) میں بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کو بنو عباس کے ہاتھوں موصل اور اہل کے درمیانی علاقے زاب کے مقام پر شکست ہوئی، جس کے بعد بنو عباس بر سر اقتدار آگئے، اور اس طرح بنو امیہ کی دوسرا بڑی خلافت "بنو عباس" کے نام سے قائم ہوئی۔

اگرچہ خلافت و حکومت کے حصول کے لیے بنو امیہ اور بنو عباس باہم دست و گریبان تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بھی بے چینی کا ماحول تھا، مگر چونکہ پورے عالمِ اسلام میں جگہ جگہ علمائے تابعین اور بزرگ ہستیاں اور ان کے اصحاب پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف دینی علوم کا چرچا ہو رہا تھا، اسی لیے عباسی دور کی ابتداء سے مختلف علوم کی طرف زیادہ توجہ ہوئی، عام لوگوں میں علمی روحان بڑھا، عربی زبان میں نئے نئے علوم منتقل کیے گئے، دینی علوم کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور احادیث و آثار کو فقہی ترتیب و تبویب پر کتابی شکل میں مدون کیا گیا، کتب کی باقاعدہ تصنیف بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔

تصنیف و تالیف کی ابتداء

اسلام میں فقہی ترتیب پر تصنیف و تالیف کا باقاعدہ آغاز دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوا، تصنیف و تالیف کے اس ابتدائی دور میں عالم اسلام کے چند اور جید مخصوص علماء و محدثین نے مختلف ممالک میں کتابیں لکھیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ (الموتی: 179ھ ہجری) نے مدینہ منورہ میں کتابیں لکھیں، ابن جریر کی (الموتی: 150ھ) نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے تصنیف و تالیف کو اختیار کیا، آپ ”فقیہ الحرم“ کے لقب سے مشہور تھے۔

سفیان ثوری (الموتی: 161ھ ہجری) نے کوفہ میں، ریچ بن صبح (الموتی: 160ھ ہجری) نے بصرہ میں، ہشیم بن بشیر (الموتی: 183ھ ہجری) نے واسط میں، عبداللہ بن مبارک (الموتی: 181ھ ہجری) نے خراسان میں، ولید بن مسلم (الموتی: 195ھ ہجری) نے شام میں، معرب بن راشد (الموتی: 153ھ ہجری) نے یمن میں، امام اوزاعی (الموتی: 157ھ ہجری) نے شام میں، جریر بن عبد الحمید (الموتی: 188ھ ہجری) نے رے میں۔

اور اسی طرح اس زمانہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ (الموتی: 150ھ ہجری) نے بھی کوفہ میں فقہ کی تدوین فرمائی اور اپنے اصحاب و شاگردوں کو کتابیں املا کرائیں۔ ۱

اس کے علاوہ اور بھی متعدد علمائے دین نے اپنے اپنے علاقوں میں فقہی ترتیب پر تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام حضرات تقریباً ایک زمانہ میں موجود تھے، جن میں سے بعض ایک

۱۔ دراصل امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے حلقاتِ احباب اور تلامذہ کی جماعت کو لے کر ایک ”مجمع الفقہی“ قائم کیا، جس میں آپ احادیث و فقہ کی املا کروایا کرتے تھے، جس کا سلسلہ آپ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے تک جاری رہا، بعد میں آپ کے تلامذہ نے ان املا شدہ احادیث و مسائل فتوہ کو اپنے اپنے حلقات، درس میں روایت کیا، جس کی وجہ سے یہ تابیں ان کی طرف منسوب ہوئیں۔ پھر بھی کچھ کتابیں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے رہ گئیں، جن کا ذکر مختلف کتب میں موجود ہے، جیسا کہ:

(1) کتاب الفقه الکبر (2) کتاب رسالتہ الی البستی (3) کتاب العالم و المتعلم (4) مسنند فی الحدیث (روایة الحصکفی و روایة ابو نعیم) (5) المخارج فی الفقة (6) کتاب الرد علی القدریۃ (الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ)، ج ۱، ص ۳۳۷، تحت الترجمۃ: أبو حنیفہ

چنانچہ آپ کی وفات کے بہت بعد تک ان کتابوں سے استفادہ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان کا ذکر اس زمانہ کے اہل علم کے یہاں ملتا ہے، مگر بعد میں اکثر کتب آپ کے مختلف تلامذہ سے متقول کتب و روایات میں شہ ہو گئیں، جیسا کہ ”الآثار لابی يوسف، الآثار لمحمد بن الحسن الشیبانی“، اور امام محمد کی ”الجامع الكبير“ اور ”الجامع الصغیر“، وغيرہا ذکر۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دوسرے کے ہم عصر اور بعض کو ایک دوسرے سے استاذ و شاگرد کی نسبت تھی۔

ان بزرگ ہستیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں فتحی ترتیب پر دوسری صدی کے نصف اول (تقریباً 140 ہجری کے بعد) تصنیف و تالیف کی ابتداء کی، تا ہم یہ بات معلوم نہیں کہ کسی عالم نے کب تدوین و تالیف کی ابتداء کی۔

لیکن ان تمام حضرات کا مطیع نظر قرآن و حدیث اور فرقہ کے اسلوب اور ان کے روابط اور معانی کو ضبط میں لانا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حدیث و سنت، صحابہ و تابعین کے آثار اور فتاویٰ ملی جلی شکل میں تھے، اس لیے ان حضرات نے اپنی تصانیف و تالیفات کے ذریعہ احادیث و سنت، اور صحابہ و تابعین کے آثار و قوای کی باقاعدہ تدوین کر کے ان کو مستقل فن کی حیثیت دی۔

تا کہ یہ تدوین و ترتیب بعد میں آنے والے حضرات کے لیے مرچ بن سکے، اور بدلتے ہوئے اسلامی معاشرہ کہ جس میں نئے نئے حالات پیش آرہے تھے، فقهاء و مجتہدین کے لیے مسائل کے حل میں معاون و مرید بن سکے، جہاں ایک طرف بدلتے ہوئے اسلامی ماحول، نئے پیش آمدہ مسائل، اسلامی فتوحات کے سلسلے اور عجیبوں سے اختلاط کی وجہ سے معاشرت عالمگیر ہوتی رہی۔

وہیں دوسری طرف فرقہ باطلہ اسلامی عقائد و افکار کے مقابلہ میں بحث و مناظرہ، جنگ و جدل کا بازار گرم رکھتے رہے، خود مسلمانوں کے گمراہ طبقہ میں ”بھیجی، قدریہ، جیگریہ اور خوارج“، غیرہ جیسے گمراہ فرقہ پیدا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے الحاد و زندیقت اور بھوسیت کے افکار جنم لے رہے تھے، اور اپنی مخفی اسلامی دشمنی کا اظہار مختلف قسم کے شکوہ و شبہات اور اپنے باطل عقائد کے ذریعہ کر رہے تھے۔

ان حالات میں ان علمائے دین اور بزرگ ہستیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی تصانیف و تالیفات اور حلقة درس کے ذریعہ اسلامی تہذیب و تمدن کو دوام بخشنا، اور دینی علوم کی ترویج و اشاعت اور اپنے اصحاب و شاگردوں کے ذریعہ ان گمراہ فرقوں کے عقائد اور شکوہ و شبہات کا سد

باب فرمایا (کشف الظنون، لحجی خلیفة، المتوفی: 1067ھ، ج ۱، ص ۳۲، الباب الاول)

(جاری ہے.....)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قط 45) مفتی محمد ناصر
اویاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ ہجرت

اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور کفارِ مکہ کو بتوں کی عبادت سے منع کرنے کی محنت، مکہ مکرمہ میں ایک عرصہ تک جاری رہی، لیکن قریش مکہ کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور کفارِ مکہ کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی دن بدن زیادہ ہوتی رہی۔

اسلام کی طرف بُلانے کی دعوت کے نتیجے میں لوگ اسلام کے حلقة میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ بات کفارِ مکہ کو ہرگز قبول نہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا ابوطالب کی زندگی تک تو کفارِ مکہ، اعلانیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کر پائے تھے، مگر ابوطالب کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے تیار ہو گئے تھے، اور کفار کو جس جس مسلمان پر قابو ملتا تھا، اس پر سخت ظلم و ستم کرتے تھے۔
کفارِ مکہ کے ظلم و ستم پر مسلمان صبر کرتے رہے۔

اسی دوران مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات نہیں مل سکتی، وہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔

روایات کے مطابق شروع میں ہجرت کرنے والوں میں ابو سلمہ عبد اللہ بن اشہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلاں رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔

ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیش آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَوْلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُضَعِّبُ بْنُ عَمِيرٍ، وَابْنُ أُمٍّ مَكْتُومٍ وَكَانَا يُفْرَثَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (بخاری، رقم الحديث ۳۹۲۵، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة)

ترجمہ: ہمارے پاس (مدینہ میں) سب سے پہلے مصعب بن عیمر اور ابن ام مکتوم آئے، اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، پھر بلال اور سعد اور عمر بن یاسر آئے، پھر عمر بن خطاب، بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ میں) تشریف لائے۔

میں نے مدینہ والوں کو بھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (مدینہ) تشریف لانے پر وہ خوش ہوئے (بخاری)

صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث میں 20 کا عدد مذکور ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کن صحابہ کے ساتھ مدینہ بھرت کی، ان صحابہ کے ناموں کی تفصیل مذکورہ حدیث میں موجود نہیں۔
ابن، ہشام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھرت کرنے والے بعض صحابہ کے یہ نام لکھے ہیں۔

زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، حمیس بن حداfe سہی، عمرو بن سراقة، عبد اللہ بن سراقة، والقد بن عبد اللہ تھی، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، لیاس بن کبیر، عاقل بن کبیر، عامر بن کبیر، خالد بن کبیر رضی اللہ عنہم۔

ان حضرات میں زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی، سعید تھیجے، اور حمیس، عمر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، اور باقی دوست احباب تھے۔
مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قباء میں (جومدینہ سے دو تین میل کے فاصلہ پر

ہے) قیام کرتے تھے، قباء کو عواليٰ بھی کہتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قباء میں، رفاعة بن عبد المنذر کے مکان پر قیام کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔

مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مهاجرین کے رہنے سبھے کا انتظام کیا، اور انصار کو بلا کران میں اور مهاجرین میں بھائی چارہ، یعنی مواخاة اور برادری قائم کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو مهاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا، انصاری صحابی، اپنے اس مهاجر بھائی کو اپنی جائیداد، اسباب، نقدی تمام چیزوں میں شریک کر لیتا، اور اس طرح تمام مهاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔

اس رشتہ کے قائم کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مهاجر جس درجے کا ہوتا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ میں اسلامی بھائی، عقبان بن ماک رضی اللہ عنہ بنے، جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ کرام نے قباء ہی میں قیام رکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہیں مقیم رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عقبان بن ماک رضی اللہ عنہ نے آپس میں یہ معمول مقرر کر لیا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک صاحب، ایک دن ناغدہ کرنے کیلئے صلی اللہ علی وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، ناغدہ کے دن کے بارے میں دونوں حضرات نے باہم یہ طے کیا کہ ناغدہ کے دن دونوں میں سے جو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، وہ واپس آ کر اپنے دوسرا بھائی سے روایت کرتے رہے (الفاروق، مؤلف: مولا ناشی نعمانی،

بُلی کا بچہ

پیارے بچو! کڑی دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی تپش سے پاؤں کے کنارے جلس رہے تھے۔ اکثر نوجوان تو بنا کچھ سرڈھکے یہاں سے وہاں منڈلارہے تھے۔ کچھ بوڑھے سرپر سفید رومال پیٹھے آہستہ آہستہ کمر جھکائے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ گلی کے کنارے پر کوڑے کا ڈھیر جمع تھا۔ رات ہی کو میں اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر گلی میں جھانک اور یہی سوچے جا رہا تھا کہ اتنی رات گئے بچہ اب تک سوئے نہیں ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ باسیں طرف سے ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں اٹھائے ایک بھرا ہوا شاپر لایا اور گلی کے کنارے کھڑا رہا۔ یہاں وہاں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے جب اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا، تو اتنے بڑے ڈھیر پر چھوٹے سے ایک اور شاپر کا اضافہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔

خیر دوپہر کو میں ڈھیر کی طرف دیکھتا ہوا یہی سوچے جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوڑا جمع کرنے پر ایک مستقل ادارہ موجود ہے۔ اور اس ادارہ نے تقریباً ہر جگہ کوڑے کے ڈبے لگائے ہوئے ہیں۔ مگر پانہیں لوگ اتنی بھی تکلیف نہیں کرتے کہ جا کر کوڑا اس ڈبے میں ڈال دیں۔

پاس ہی کھڑی گاڑی کے سائے کے نیچے بُلی کا ایک بچہ بھوک سے پلک رہا تھا۔ آس پاس اس کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نیچے کو دیکھتا میں یہ سوچنے لگا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ میں ایسے بے یار و مددگار پڑا ہوں اور میری ماں مجھ سے دور ہو اور نہ جانے کس حال میں ہو، تو میری اور ماں کی کیا حالت ہوگی۔ ذرا جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا تو ایک کٹوری میں تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا تھا، اور بُلی بالکل ایسی بے حس پڑی تھی، جیسے کئی دن کی تھکی ہو اور ابھی آرام کا موقع ملا ہو۔

کافی دیر تک جب بُلی میں کوئی ہل جعل محسوس نہ ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ کسی نے اس دودھ میں زہر ملا کر اس بیچاری کو اپنے بلکتے بچے سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔

اس نیچے کو اٹھا کر میں گھر لایا اور کٹوری میں دودھ ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ خیر کچھ دنوں بعد

ایک دوست نے کہا کہ گھر میں پالنے کے لیے ایک بُلی خریدنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اس بُچ کو پال لیں۔ اس طرح آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور بُچ کو بھی اچھا خیال رکھنے والاں جائے گا۔

پیارے بچو! کسی بھی جانور کو مارنے سے پہلے کم سے کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کا بھی ایک ہنستا بستا گھر ہے۔ اس کے بھی بُچے ہیں۔ اور بلا وجہ کسی جانور کو مارنا خصوصاً ایسے جو بے ضرر ہوں اور نقصان دہ نہ ہوں تو ہمیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔

(عورت کا نقص اور حقوق نسوان کا فریب: قسط 33)

بزمِ خواتین

مفتی طلحہ مدثر

خلع لینے میں خواتین کے اختیارات (تیرا حصہ)

معزز خواتین! سورۃ بقرہ کی ان آیات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلع کی اجازت دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ایسے متعدد واقعات پیش آئے، جب میاں بیوی میں نباه نہ ہو سکا اور بیوی نے شوہر سے خلع حاصل کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جائز رکھا، چنانچہ ایسے واقعات کا احادیث کی کتب میں ذکر میں موجود ہے، درج سطور میں چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔

ثابت بن قیس کی اہلیہ کا واقعہ

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ کرام میں سے تھے، انہائی فصح، اور خطابت کے فن میں مہارت رکھتے تھے، ان کی اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلع لیا تھا، اس واقعہ کی تفصیل احادیث کی مشہور کتابوں میں مذکور ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكُنِّي أَكْرَهَ الْكُفَّارَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِدُّ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَةً؟ قَالَتْ: نَعَمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقُهَا تَطْلِيقَةً (صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب

الخلع و کیف الطلاق فیہ، رقم الحدیث ۵۲۷۳)

ترجمہ: ثابت بن قیس کی اہلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا "یا رسول اللہ! مجھے ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کے بارے میں اعتراض (یا

الرام) نہیں ہے، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا تم اسے اس کا باغ واپس کرتی ہو؟“ اس (ثابت بن قیس کی اہلیہ) نے کہا ”جی (کرتی ہوں)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ثابت سے فرمایا) ”تم باغ قبول کر لو اور اسے طلاق دے دو“ (بخاری)

مذکورہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کی اہلیہ کو ان کے دین یا اخلاق میں کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آئی، کیونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک تھے اور دیگر خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں نمایاں مقام کے حامل تھے، البتہ طبعی میلان اور رغبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہلیہ کو ڈر تھا، کہ ان سے اپنے شوہر کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی سرزد نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان سے باز پرس ہو، اور وہ ناشکری کی مرنکب ہوں، اسی بات کو انہوں نے ”اسلام میں کفر کا ناپسند کرتی ہوں“ سے تعبیر کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوہر کی ناشکری کو ”یکفرون العشیر“ ہی فرمایا ہے۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں عمرہ بنت عبد الرحمن، حبیبہ بنت سہل سے ان کا اپنا واقعہ ان الفاظ میں روایت کرتی ہیں کہ

إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَاسٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ بِالْغَلِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذِهِ؟" قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لَكِ؟" قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذَكَّرَ" قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَغْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ: "خُذْ مِنْهَا فَأَحَدَّ مِنْهَا" وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا (مسند

ترجمہ: وہ ثابت بن قیس بن شاس کے نکاح میں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صح کے وقت (گھر سے) نکلے، تو حبیبہ بنت سہل کو رات کے بالکل آخری وقت (جس میں صح کی تھوڑی بہت روشنی بھی ظاہر ہو جاتی ہے) اپنے دروازے پر پاپا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کون ہے؟“ انہوں نے عرض کیا ”میں حبیبہ بنت سہل ہوں“، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا کام ہے؟“، انہوں نے عرض کیا ”میں اور میرے شوہر ثابت بن قیس ایک ساتھ نہیں رہ سکتے“، پھر جب ثابت بن قیس بھی حاضر ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ حبیبہ بنت سہل ہیں، جس چیز کا اللہ نے چاہا انہوں نے تذکرہ کیا ہے“، حبیبہ نے عرض کیا ”اس (ثابت) نے جو کچھ (حق مہر وغیرہ) مجھے دیا ہے، میرے پاس ہے“، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا ”وہ (سب) اس سے (واپس) لے لو!“، تو ثابت نے ان (حبیبہ) سے سب لے لیا اور وہ (حبیبہ خلع لے کر) اپنے گھر والوں کے پاس رہنے لگیں۔ (منhadh)

مذکورہ حدیث میں بھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہے، کہ دیگر احادیث میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام مختلف آیا ہے، چنانچہ اکثر احادیث میں ان کا نام حبیبہ بنت سہل وارد ہوا ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی حبیبہ بنت سہل نام آیا ہے، لیکن بعض احادیث میں ان کی اہلیہ کا نام جیلہ بنت سلوں، بعض میں جملیہ بنت عبداللہ بن ابی، بعض میں مریم المغالیہ، بعض میں نینب بنت عبداللہ بن ابی آیا ہے، اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے ان کی ایک سے زائد بیویوں نے خلع لیا ہو، جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث میں بھی خلع لینے کی وجہات مختلف بیان کی گئی ہیں، اسی طرح خلع کا عوض بھی مختلف بیان کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔

ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کا واقعہ

حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا مشہور صحابیات میں سے ہیں، جن سے متعدد احادیث مروی

ہیں، اور وہ مشہور صحابی حضرت معاویہ بن عفرا کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے غزوہ بدرب میں ملاش کر کے ابو جہل پر خاص طور سے حملہ کیا تھا، اور غزوہ بدرب میں شہید ہوئے تھے۔

سلمان بن اسیار حضرت رئیح بنت معاویہ سے ان کا اپنا واقعہ روایت کرتے ہیں
 انہمَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمْرَثَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ (سنن ترمذی، ابواب الطلاق والمعان

باب ما جاء في الخلع، رقم الحديث 1185)

ترجمہ: انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلع لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، یا انہیں حکم دیا گیا (راوی کو الفاظ میں شک ہے) کہ ایک حیض عدت گزاریں (ترمذی)

مذکورہ حدیث میں خلع کی عدت ایک حیض بیان ہوئی ہے، جبکہ دیگر کئی احادیث میں خلع کی طلاق والی عدت (یعنی تین حیض) بیان کی گئی ہے، اور یہی عدت متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے، البتہ گر شستہ اور اس جیسی دیگر احادیث کی بنا پر بعض فقهاء کرام کی رائے خلع کی عدت ایک حیض ہونے کی ہے۔

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی خلع کے متعدد واقعات پیش آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق احکامات بیان فرمائے۔

(جاری ہے.....)

ماہِ ذی الحجہ کی حُرمت و عظمت

حضرت چابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

فَالْمَوْلَىٰ: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ شَهْرَ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ بَلَدِ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قَالُوا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا، فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (مسند احمد، رقم الحديث 14365)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز الوداع کے (نو یادِ ذی الحجہ کے) خطبے میں فرمایا کہ کون سادن زیادہ حُرمت و عظمت والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا یہی دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سامنہ ہے زیادہ حُرمت و عظمت والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارا یہ (ذی الحجہ کا) مہینہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پس تمہارے خون (یعنی جان) اور تمہارے مال، تم پر (یعنی ایک دوسرے پر) اسی طرح حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس مہینے، اس دن اور اس شہر (یعنی حرم) کی عظمت و حُرمت ہے۔

مذکورہ حدیث سے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت و عظمت معلوم ہوتی، اس لیے ذوالحجہ کے باہر کست مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور نکلی و تقوے کو اختیار کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت و اہمیت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن ہیں (کشف الاستار، حدیث نمبر 1128)

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

فَالْرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثُرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، وَالنَّكْبِيرَ، وَالنَّهْلَيْلَ (المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث 11116)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، جن میں (نیک عمل کیا جائے، ذی الحجہ کے دس دنوں کے مقابلہ میں، تو تم ان دس دنوں میں تسبیح، اور نکبیر اور نہلیل کی کثرت کیا کرو۔

فاکرہ: نہلیل سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ اور نکبیر سے مراد ”اللہ اکبر“ اور تحمید سے مراد ”الحمد للہ“ اور تسبیح سے مراد ”سبحان اللہ“ یا ان جیسے وہ کلمات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور برلنگ اور حمد و شاء اور تسبیح بیان کی گئی ہو۔

کیونکہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں دوسری عبادتوں کی بھی فضیلت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان اذکار کی بھی خاص فضیلت ہے۔

رسول اللہ ﷺ نہایت اہتمام کے ساتھ قربانی کا عمل ادا فرمایا کرتے تھے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

کَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَحَى إِشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ أَفْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُونَيْنِ قَالَ: فَيَدْبُحُ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مَمَّنْ أَكَرَّ بِالْتَّوْحِيدِ، وَشَهَدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَيَدْبُحُ الْأُخْرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ (مسند احمد، رقم الحديث 25843)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ پڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ والے دخنی مینڈھے خریدتے، ان دونوں میں سے ایک کی اپنے ان امتیوں کی طرف سے جو اللہ کی وحدانیت اور آپ کی تبلیغ کی شہادت دیں، اور دوسرا کی محمد اور آل محمد کی طرف سے قربانی کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور امت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے قربانی کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہتمام کے ساتھ جانور خریدنا، اور اس کو تی الامکان اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمانا، قربانی کے عمل کی اہمیت کی دلیل ہے۔

نوذی الحجہ کے دن کے روزے کی فضیلت

حضرت ابو قادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک بھی حدیث میں روایت ہے کہ:

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ سے عرفہ (یعنی نوذی الحجہ) کے دن کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سال گزشتہ، اور ایک سال آئندہ (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ کر دیتا ہے (مسلم، حدیث نمبر 1126)

اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ:

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء (یعنی دس محرم) کا روزہ گزشتہ سال (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ کر دیتا ہے، اور عرفہ (یعنی نوذی الحجہ) کا روزہ دوساروں (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک گز شہ سال کا اور ایک

آئندہ سال کا (السنن الکبریٰ لنسائی، حدیث نمبر 2809)

نوذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے، نوذی الحجہ کے دن حج کا سب سے بڑا رُکن ”وقوف عرفہ“ ادا ہوتا ہے؛ اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، اسلام کے تکمیلی رُکن، حج کا سب سے عظیم رُکن اس دن میں ادا ہونا اس دن کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے، لیکن عرفات کے میدان میں پہنچ کر تو فضیلت حاجی کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا؛ اور اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمادیا۔

شبلی اور فراہی (قطع 3)

مولانا شبلی نعمانی کے افکار، سید سلیمان ندوی کی نظر میں

مولانا شبلی نعمانی صاحب کے متعلق ایک بڑا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سر سید احمد خان کے افکار کے حامل تھے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی صاحب کے ایک مقالے میں وضاحت دستیاب ہوئی، سب سے پہلے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا شبلی نعمانی صاحب، لکھتے ہیں:

زمانہ جانتا ہے کہ مجھ کو سر سید کے مذہبی مسائل سے سخت اختلاف تھا، اور میں ان کے بہت سے عقائد و خیالات کو بالکل غلط سمجھتا تھا، تاہم اس سے مجھ کو انکار نہ ہو سکا کہ ان مسائل کو سر سید نے جس طرح اردو زبان میں ادا کیا ہے، کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا۔
 (مقالات شبلی، ج ۲ ص ۶۲ ”بعنوان“ سر سید احمد اور اردو لٹریچر، مطبوع، معارف، اعظم گڑھ، تاریخ طبع:
 1931 عیسوی)

ذکورہ عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ مولانا شبلی نعمانی صاحب کو سر سید احمد خان کے مذہبی مسائل اور بہت سے عقائد و خیالات سے سخت اختلاف تھا، جن کو مولانا شبلی نعمانی صاحب بالکل غلط سمجھتے تھے، ساتھ ہی ان کو سر سید صاحب کی کچھ خوبیوں کا اعتراض بھی کیا تھا۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ، نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد مولانا شبلی نعمانی صاحب کے حالات پر تفصیلی کتاب تایف کی ہے، جو ”حیات شبلی“ کے نام سے شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مولانا شبلی نعمانی صاحب کے افکار اور ان کی تفہیفات پر انتہائی معتدل تبصرہ کیا ہے، جس کے چند اقتباسات ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں، جن سے ان شاء اللہ تعالیٰ مولانا شبلی نعمانی صاحب کے افکار کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوگی۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب فرماتے ہیں:

نقاش اور عیوب، بشریت کا خاصہ ہیں، اس لیے کوئی سوانح نگار اپنی نسبت مخصوصیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ کسی ایک فیصلے کے متعلق سب کی رائیں ایک ہو سکتی ہیں، کیوں کہ محبت اور عقیدت کی نظر، چہاں مخدوموں کی بہت سی خامیوں کے دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، وہاں بدگمانوں کی ٹھگی ہیں، سب سے پہلے ان ہی پڑپتی ہیں، اور ان کے تکرار و اعادے میں ان کو ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ ممکن کمالات سے بھی انعامات بر جاتی ہیں، لیکن یہ دونوں با تمیں درحقیقتِ نفیاتِ فطرت کے مطابق ہیں۔

اور اس میں معتقد و متفقہ دونوں معدود ہیں۔ فعین الرضا عن کل عیوب کلیلۃ و لکن عین السخط تبدی المساویا۔

رضامندی کی آنکھ، ہر عیوب کے مشاہدے سے قاصر رہتی ہیں، لیکن ناراضی کی آنکھ برا عیوب ہی کو ظاہر کرتی ہیں۔
بہر حال شبلی، شبلی تھے، جنید و شبلی نہ تھے۔

مولانا کارنگ ان قدیم علمائے دین کا نام تھا، جن کا پاک مشغله صرف خانقاہوں میں رشد و ہدایت اور مدرسوں میں درس و تدریس ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسے بزرگوں کے تذکروں کے لکھنے کا جو پرانا دستور چلا آتا ہے، تذکرہ نگار کو اس سید ہے راستے پر چلنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی، بلکہ یہ عہدہ جدید کے سب سے پہلے عالم کی زندگی کے سوانح ہیں، جن میں قدیم کے ساتھ ایسے جدید رجحانات بھی پہلو بہ پہلو ہیں، جو عہدہ قدیم کی مانوس نگاہوں میں کبھی کبھی کھٹک پیدا کر دیتے ہیں، کیوں کہ ان کے عہد میں ایک تھے دور کی بنیاد پڑی، اس لیے وہ قدیم و جدید کے ایک ایسے سُگم بنے، جس میں دونوں دریاؤں کے دھارے آ کر مل گئے تھے۔ مرج البحرين پل تھیاں۔ اور اسی لیے ان کی زندگی کے کارنا مے گزشتہ علمائے دین کے کارنا مولوں سے نسبتاً مختلف ہیں۔ (حیات شبلی، ص ۹، ۱۰)

مطبوعہ: دار المصنفین شبلی اکیڈمی، عظیم گراؤ، اٹھیا، ایڈیشن: 1993ء)

اس کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی صاحب ”حیات شبی“ کے دیباچے میں فرماتے ہیں:
 انگریزوں کے برس رعوچ آتے ہی تین طرف سے جملوں کا آغاز ہوا، عیسائی مشزیوں
 نے اپنی نئی نئی سیاسی طاقت کے بل بوتے پر اسلام کے قلعہ روئین پر جملے شروع
 کر دیے۔

دوسری طرف ہندوؤں میں آریہ تحریک نے اپنے سابق مسلمان حکمران سے نجات پا کر
 ان پر حملہ کی جرأت پائی، اور سب سے آخر میں یورپین علوم و فنون و تمدن کی ظاہری
 چمک دمک مسلمانوں کی آنکھوں کو خیر کرنے لگی، خدا نے عیسائیوں کے مقابلے کے
 لیے مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، ڈاکٹر وزیر خاں صاحب (آگرہ) اور اس کے
 بعد مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رحمت علی صاحب منگلوری، مولانا عنایت
 رسول صاحب چڑیا کوٹی، مولانا سید محمد علی صاحب موگیری (سابق ناظم ندوۃ العلماء)
 وغیرہ اشخاص پیدا کیے، جنہوں نے عیسائیوں کے تمام اعتراضات کے پر زے اڑا
 دیے، اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خاں صاحب اور مولانا رحمت اللہ صاحب
 کیرانوی کا وجود تورہ عیسائیت کے باب میں تائید غیبی سے کم نہیں، اور کون باور کر سکتا
 تھا کہ اس وقت پادری فذر کے مقابلے کے لیے ڈاکٹر وزیر خاں جیسا آدمی پیدا ہوگا،
 جو عیسائیوں کے تمام اسرار کا واقف اور ان کی مذہبی تصنیفات کا ماہر کامل، اور عربانی و
 یونانی کا ایسا واقف ہوگا، جو عیسائیوں کو خود انھی کی تصنیفات سے ملزم ٹھہرائے گا، اور
 مولانا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا ناقابلٰ نشست قلعہ دم میں
 کھڑا کر دے گا۔

آریوں کے دیانت سرسوتی کے مقابلے کے لیے خاص طور سے مولانا محمد قاسم صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور بھی تائید غیبی ہی کا نشان تھا، اور پھر جس طرح عقائدِ حقہ کی اشاعت
 اور بدعاۃ کا اہم کام مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور اس
 جماعت کے دیگر مقدس افراد کے ذریعے انجام پایا، اس کے آثار باقیہ بھی ہماری

نگاہوں کے سامنے ہیں۔

یورپ کی نئی نئی سائنس اور قوانین فطرت کے نئے نئے اسرار کے اکشاف نے جو شبہات پیدا کیے، ان کا اصلی جواب تو وہ علماء دے سکتے تھے، جو ہمارے متكلمین کی طرح، جو قدیم فلسفے میں ماہر تھے، اس زمانے کے نئے علوم اور نئی تحقیقات سے واقف ہوتے، مگر بہ ہر حال مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کے اگر پورا نہیں سکے، تو ادھورا ہی سہی کے اصول کے مطابق ان ہی لوگوں میں سے جو گوئیم عالم تھے، مرسید، مولوی چراغ علی، مولوی کرامت علی صاحب جون پوری وغیرہ چند ایسے اشخاص کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس فرض کو ادا کرنا چاہا، اور ان سے بہتوں کو ایک معنی کر فائدہ بھی پہنچا، لیکن چونکہ وہ با قاعدہ عالم نہ تھے، اور نہ علمائے حق کی صحبوں سے مستفید تھے، انہوں نے اپنے کاموں میں جگہ جگہ غلطیاں کیں، اور ایسی تاویلیوں کے شکار ہوئے، جو تحقیقت سے بہ مرحل دو تھیں، ان کی غلطیوں کا سبب ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ وہ اپنے زمانے کی طبعی تحقیقات اور ان کے قیاسی نتائج کو یقینی اور قطعی مان کر مسائل شرعیہ کو ان کے مطابق پیش کرنے لگے، اور یہ وہی غلطی تھی، جس میں بہ مقابلہ فلسفہ یونان تیسری اور چوتھی صدی میں باطنیہ فرقے کے علماء اور مصنفوں بتلا ہو چکے تھے (اخوان الصفا، بعلی سینا وغیرہم) ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء و فلاسفہ جو کچھ کہتے ہیں، وہی انبیاء اور رسول علیہم السلام کہتے ہیں، اس لیے دونوں میں ایسی تقطیق دی جائے کہ انبیاء کا کلام کسی نہ کسی تاویل سے حکماء و فلاسفہ کے خیال کے مطابق ہو جائے، لیکن متكلمین اہل سنت نے یہ غلط راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ فرمایا، اس کو قطعی و یقینی مان کر حکماء و فلاسفہ کے ان مسائل کی جو قطعاً مخالف تھے، دلائل سے غلطی ثابت کی، اور جو کسی قدر صحیح ہو سکتے تھے، اس کی تاویل کردی، اور جو تمام تر مطابق تھے، یا کم از کم مخالف نہ تھے، یا انبیاء علیہم السلام نے ان سے نفیاً یا اثباتاً بجث

ہی نہیں کی تھی، ان کی توثیق کی۔

اس سے آگے بڑھ کر ایک اور دور آیا، جب یورپ کے مستشرقین نے مسلمانوں کی ترقیات کو پڑھ کر اور ان کے علوم کو سیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کے علوم و تاریخ و تمدن کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا، اور ان کے یہ اعتراضات بڑی تیزی کے ساتھ علم یافتہ نوجوانوں میں سراحت کرنے لگے، اس دور میں اسلام کی خدمت کی سعادت جس کے حصہ میں آئی، وہ ہمارے ان اوراق کا ہیرہ ہے۔

مولانا نشلی مرحوم کا کام متعدد جوہ سے اہمیت خاص رکھتا ہے، مرحوم جن معتبرین کے جواب کے لیے اٹھے، وہ ان پڑھ مشنریوں میں نہ تھے، اور نہ مناظرانہ یا لازمی جواب ان کے لیے کافی تھے، ان کے جواب دینے کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ایک ایک کونے سے نادر کتابوں کی تلاش اور ورق گردانی کی جائے، ان کے بنائے ہوئے حوالوں کی غلطی اور کم زوری بتائی جائے، اور اس کے بالمقابل اسلامی علوم و فنون اور تاریخ و تمدن کے شان دار واقعات اور اہم کارناموں کو اپنائے زمانہ کے سامنے لایا جائے، تاکہ اسلام کی تاریخی و تمدنی عظمت اور علمی جلالت سب کے سامنے آجائے، جس سے قوم کے افرادہ دلوں میں از سر نوتازگی اور امنگ بھی پیدا ہو، اور دشمنوں کو اپنے اعتراضات کی بے مالگی کا بھی اندازہ ہو۔ (حیات شلبی، بعنوان ”دیباچہ“ ص ۱۲۷، مطبوعہ: دار المصطفین شلبی اکیڈمی، عظیم گڑھ، اٹلیا، ایلیشن: ۱۹۹۳ء)

مذکورہ عبارت سے مولانا نشلی نعمانی صاحب کی امتیازی خدمات پر روشنی پڑتی ہے۔

حیات شلبی میں ہی آگے چل کر پھر ایک جگہ سید سیلمان ندوی صاحب فرماتے ہیں:

ان (الغزالی، سوانح مولا نے روم، علم الکلام اور الکلام) کتابوں میں دو قسم کی کیاں محسوس ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جدید علوم و مسائل سے ان کی واقفیت بھی محض سنائی ہی تھی، یا ثانوی درجے کی تھی، اس لیے وہ ان مقامات کی پوری تحدید نہ کر سکے، جہاں سے اسلامی مسائل پر زد پڑتی تھی، دوسری کمی یہ ہوئی کہ انہوں نے اسلام کے صحیح عقائد

کو منتکل میں وکھانے اسلام کی کتابوں سے چن کر یک جا کیا، حالانکہ ان کا اصلی سرچشمہ کتاب الہی اور سنت نبوی تھی، اگر یہ دونوں چیزیں براہ راست سامنے رکھی جاتیں تو، متزل مقصود کا صحیح پتہ لگ جاتا، اخیر زمانے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کے مطابعے نے یہ نقطہ نظر ان کے سامنے کر دیا تھا، مگر تصنیفی عمل کا وقت گزر چکا تھا، البتہ ”سیرت نبوی“ کی تکمیل کا موقع ان کو ملت، تو ضرور وہ اس کی تلافی کرتے۔ (حیات شبلی صفحہ ۲۲، ”دیباچہ“ ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی اہتمائی احسن طریقے پر اپنے استاذ محترم مولانا شبلی نعمانی صاحب کی مندرجہ بالا کتابوں میں محسوس ہونے والی کم زوری کا اظہار کر دیا ہے، لہذا مذکورہ کتابوں کو ملاحظہ کرتے وقت، ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”الفاروق“ کی نسبت یہ کہنا تھا ہے کہ اس میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی زندگی کا خاکہ پوری طرح نہیں ابھارا گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ خاکہ تو ہماری قدیم کتابوں میں محمد اللہ پوری طرح موجود ہی ہے، مصنف نے صرف اس گوشہ کو اجاگر کیا ہے، جو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور جس کی ضرورت ان کے عہد میں بہت شدید تھی، چنانچہ یہ اعتراف ناگزیر ہے کہ ”الفاروق“ نے کتنے گروں کو تھام لیا، اور کتنے دلوں میں اسلام کی صداقت کا تجھ بودیا، اسی طرح اس میں بعض اغلاط کا وجود اور بعض جوابی نظریوں کی کم زوری بھی مصنف کی بشریت کی حامل ہے، والعصمة لَّهُ وَحْدَهُ۔ (حیات شبلی صفحہ ۳۲، ”دیباچہ“ ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا شبلی نعمانی صاحب کی تالیف ”الفاروق“ پر اور بھی اہل علم و اہل فکر حضرات نے تقید کی تھی۔ ہمارے خیال میں اس کتاب پر مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے جو تبصرہ فرمایا ہے، نہایت معقول ہے۔

سرسید اور شبیل کے کام کا عہد انیسویں صدی عیسوی کا نصف دوم ہے۔ اس عہد میں یورپ کے تدن، معاشرت، اور گذگور نہیں یعنی عمدہ نظام ریاست و حکومت کا چرچا تھا اور اس راہ سے ان کے مشتری، تعلیمی و ابلاغی ادارے اپنی حکوم قوموں کو رام کر رہے تھے۔ نیز مستشرقین اپنی جدید تاریخ کی انھی چیزوں کو لے کر اسلام کے اشخاص، اعلام اور احکام کو دور بینی نظر سے ملاحظہ کر کر کے، بال کی کھال اتنا راتا کر دنیا کے سامنے ہدف تقدیم و ملامت پناہ رہے تھے۔ سرسید نے اپنے انداز میں مستشرقین کی ان دسیسے کاریوں اور بدیسی سامراج یعنی فرنگی حکمرانوں کی مسلمانوں پر غیظ و غضب و ناراضگی کو معذرت خواہانہ رویہ اپنا کر دفاع کرنا اپنا وظیرہ بنایا اور مذہبی مسائل میں بے جاتا ویلات کیں، اور شبیل مرحوم نے رسالہ ندوہ، الفاروق، المامون، الغزالی وغیرہم میں مسلمانوں کے شان دار ماضی، ان کے عہد تدن، معاشرت اور نظم حکمرانی کا دفاع کیا۔

بعض اہل علم حضرات کو مولانا شبیل نعمانی صاحب سے اس بنیاد پر بھی اختلاف ہے کہ انھوں نے سرسید احمد صاحب کی شان میں قصیدہ کہا تھا، جو کہ سرسید احمد خان صاحب اپنے مخصوص غیر معتدل افکار کے باعث اس کے مستحق نہیں تھے۔

لیکن اس سلسلے میں پہلے تو مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کی وضاحت ملاحظہ فرمائیا چاہیے۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، مولانا شبیل نعمانی صاحب کی طرف سے سرسید احمد خان کے حق میں قصیدہ کہنے کے متعلق فرماتے ہیں:

قصیدہ میں سرسید کی صرف دو باتوں کی تعریف ہے، ایک اُن کے حسب و نسب و سیادت کی، اور دوسرے اُن کے قومی کاموں کی، ان دونوں باتوں کے بیان میں کسی قسم کا مذاہانہ غلو اور پیشہ و رشاعروں کی طرح گدگرانہ مذلت و ابتذال نہیں۔ (حیات شانی صفحہ ۱۲۰، ”ولادت اور تعلیم و تربیت“، ناشر: دار الحصنین، شبیل اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی) دوسری بات یہ ہے کہ مولانا شبیل نعمانی صاحب نے ایک عرصے تک، سرسید احمد صاحب کے کانج میں کام کیا ہے، اور سرسید احمد صاحب اس کانج کے سر برآ رہتے۔ سر برآ ہونے کی حیثیت سے کسی کی شان میں اس طرح کی مدح کرنا، اس کے افکار سے متفق

ہونے کی دلیل نہیں۔

تیسرا سید صاحب میں بعض اوصاف قابل مرح بھی تھے، جن کی حضرت تھانوی وغیرہ نے بھی تحسین کی ہے۔

چوتھے اس وقت تک سر سید کے متعدد افکار کے غلط ہونے پر بعض حضرات کو آگاہی بھی نہیں ہوئی تھی، یا ان کے افکار کا اس درجہ خطرناک اور زانگناہ ہونا، بعض حضرات پر ظاہرنہ ہوا تھا، جس کا علم بعد میں ہوا۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ حیاتِ شلی میں ہی فرماتے ہیں:

سر سید پر تنقید کے لیے مولانا شلی نعمانی صاحب کی زبان کا لج میں آنے کے چند سال بعد کھل چکی تھی۔

اس کے بعد وسر اسبب مذہبی اختلاف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سر سید کی صحبت میں مولانا میں جو پہلے ہی سے علوم عقلیہ سے دل چھپی رکھتے تھے، مذہبی عقل پسندی آگئی تھی، اور عقل و نقل کی تطبیق کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، اور اشاعرہ کے بہت سے مسائل کی خامیاں یا غلطیاں اُن کو نظر آنے لگی تھیں، مگر یہ قطعاً غلط ہے کہ وہ معترضی بن گئے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ شدید حنفی تھے، اور اسی اصول پر وہ علم کلام کی طرف بھکر، تو ماڑ پیدیت پر آ کر رکے، بہر حال یہ بحث اپنے موقع پر آئے گی۔

لیکن اس عقلیت پسندی کے باوجود وہ ماشاء اللہ دینیات پر عبور رکھتے تھے، اور کلام و محاورات عرب کے پوری طرح ماہر تھے، اس لیے سید صاحب اپنی تفسیر اور اپنے مضامیں میں جو تاویلات کیا کرتے تھے، ان کے لیے وہ مولانا سے جس قسم کی معلومات چاہتے تھے، وہ گوان کے لیے مہیا کر دیتے تھے، مگر وہ خود ان کی اس قسم کی تاویلات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ (حیاتِ شلی، ص ۲۸۵، ۲۸۳، مطبوعہ: دار المصنفین شلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، اٹھیا، ایڈیشن: 1993ء)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

تصادم سے بچنے کے لیے سر سید کی زندگی بھر، مولانا نے عقائد پر کوئی کتاب کیا، کوئی رسالہ یا مضمون تک نہیں لکھا، سر سید اپنے ”تہذیب الاخلاق“ کے لیے تقاضا کرتے تو، تو نال جاتے۔ (حیات شبی صفحہ ۲۸۶، ”سفرنامہ کلیات اور رسائل 1892 عیسوی“، ناشر: دار المصنفین، شبی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

سر سید اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی میں کرانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کی نظر بار بار مولانا شبی پر پڑتی تھی، مولانا سے جب اس کا ذکر آیا، تو انہوں نے اپنی مصروفیتوں کا غدر کیا، اس کے بعد مولانا کے ماموں زاد بھائی اور شاگرد مولانا حمید الدین فراہی پر گاہ پڑی، جو اس زمانے میں عربی کی تبلیغ کے بعد کالج میں پڑھتے تھے، اور جنہوں نے سر سید کے حکم سے ”طبقات ابن سعد“ کے ایک حصہ کا فارسی ترجمہ کیا تھا، مگر مولانا حمید الدین صاحب نے انکار کیا، اور جب سر سید نے اس کی وجہ پوچھی، تو صاف کہہ دیا کہ وہ اس باطل کی اشاعت میں ”تعاون علی الاثم“ کے گناہ میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے، مولانا حمید الدین صاحب کی اس صاف گوئی سے گومولانا شبی کا کوئی تعلق نہ تھا، مگر سر سید کی بدگمانی میں اس سے اضافہ ہوا۔ (حیات شبی صفحہ ۲۸۸، ”سفرنامہ کلیات اور رسائل 1892 عیسوی“، ناشر: دار المصنفین، شبی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

مسلمانوں کی موجودہ بیماریوں کا علاج ایک (سر سید) کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمان مذہب کے سوا ہر چیز میں انگریز ہو جائیں (یہ تصریح سر سید کی تحریروں میں ہے۔ سلیمان ندوی) اور دوسرے (مولانا شبی) کے نزدیک یہ تھا کہ صحیح اسلامی عقائد و اخلاق کی حفاظت اور بقا کے ساتھ ساتھ نئے زمانے کی صرف مفید باتوں کو قبول کیا جائے۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ مولانا (شبی) نے ندوہ کے کسی جلسے میں یا کہیں اور ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ ”دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، آگے

بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات سے جا کر مل جائیں” سرسید کو ان کی اس تقریر پر بڑا غصہ آیا، کیوں کہ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اس قسم کی نصیحتیں اس راستے سے پیچھے ہٹادیں گی، جس پر وہ لے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کے خلاف، انہوں نے سخت مضمون لکھا۔ (حیات شبی صفحہ ۲۹۰، ”سفر نامہ کلیات اور رسائل 1892 عیسوی“، ناشر: دار المصنفین، شبی اکیڈمی، عظیم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شبی نعمانی صاحب کو سرسید احمد کے جملہ افکار سے اتفاق نہ تھا، بلکہ اختلاف تھا اور مولانا حمید الدین فراہمی صاحب کو بھی اختلاف تھا۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

مولانا (شبی نعمانی صاحب) کی مذہبی زندگی میں مختلف تغیرات پیدا ہوتے رہے، ابتداء میں وہ ایک متعصب حنفی اور متشدد مولوی تھے، غیر مقلدوں سے مناظرے کرتے تھے، ان کی تردید میں رسالے لکھتے تھے، خود فرائض و سنن کے سخت پابند تھے، اور دوسروں سے نہایت سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرتے تھے، فریضہ حج سے تو زمانہ طالب علمی ہی میں مشرف ہو چکے تھے، اور دوسرے فرائض کا بھی نہایت شدت سے اہتمام کرتے تھے۔ (حیات شبی صفحہ ۸۱۲، ”اخلاق و عادات“، ناشر: دار المصنفین، شبی اکیڈمی، عظیم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ازیز فرماتے ہیں:

علی گڑھ جا کر ان کی مذہبی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا، اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب بدگمانیاں ہیں، اور عوام بلکہ علماء تک کا خیال ہے کہ وہ علی گڑھ میں جا کر وضع، قطع، عقد و اعمال کے لحاظ سے معاذ اللہ! بالکل آزاد خیال بیچری ہو گئے تھے، لیکن یہ تمام تر خلاف واقع ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ علی گڑھ جا کر ان کے مذہبی خیالات میں بہت کچھ وسعت اور آزادی پیدا ہو گئی تھی، یہ بھی سچ ہے کہ جس شدت کے ساتھ وہ

پہلے پابند تھے، علی گڑھ میں وہ اہتمام و تشدد باقی نہیں رہا، بلکہ حیدر آباد تک یہی حال رہا، اور یہ مشکل مین کی ہر قسم کی کتابوں کے مطالعے کا نتیجہ تھا، اور کچھ ماحول کا اثر بھی، لیکن اس پر بھی ان کی حفیت کا غلو اپنی جگہ قائم رہا۔ (حیات شبلی صفحہ ۸۱۲، "اخلاق و عادات" ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ مرید فرماتے ہیں:

وضع قطع کے لحاظ سے مولانا (شبلی) اگرچہ کوئی متفقہ مولوی نہیں معلوم ہوتے تھے، تاہم اگر یہی لباس انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ (حیات شبلی صفحہ ۸۱۷، "اخلاق و عادات" ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

تاہم عقائد و خیالات کے لحاظ سے وہ عقلیت پسند تھے، لیکن ان کی عقلیت پسندی کے معنی یہ ہیں کہ وہ احکام نہ ہی کو مصالح و حکم پر منسوب سمجھتے تھے، اسی لیے وہ احکام الہی کی مصلحتوں اور حکمتوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور اشاعرہ کے اس خیال کے کہ احکام الہی کا منشاء حکمت مشیخت الہی ہے، اور وہ کسی مصلحت و حکمت پر منسوب نہیں، سخت مخالف تھے، اسی بنابر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مجرمات کے بھی قاتل نہ ہوں گے، کیوں کہ وہ خرق عادت پر منسوب اور خلاف عقل ہوتے ہیں، لیکن یہ سوئے ظن قطعاً غلط ہے، وہ مجرمات کے قاتل تھے اور سر سید وغیرہ کی تاویلات کو دور از کار اور ملمع سمجھتے تھے۔ (حیات شبلی صفحہ ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، "اخلاق و عادات" ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ مرید فرماتے ہیں:

لیکن باس ہم وہ بات بات کو مجرہ نہیں مانتے تھے، ان کے نزدیک مجرمات کے ثبوت کے لیے قطعی شہادت کی ضرورت تھی، اور قرآن مجید چونکہ قطعی الثبوت ہے، اس لیے اس میں جہاں خرق عادت کا ذکر ہوگا، واجب لتسدیم ہوگا۔

لیکن مولانا کے نزدیک یہ امر نہایت غور اور وقت نظر سے طے کرنا پڑے گا کہ فی الواقع

قرآن مجید کے الفاظ اس کے ثبوت میں قطعی الدلالۃ ہیں یا نہیں، مفسرین میں بقول مولانا، جو حقیق گزرے، مثلاً قال، ابو مسلم اصفہانی، ابو بکر اصم وغیرہ، ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم خرق عادت مذکور ہیں، اور جو واقعی مذکور ہیں، ان کی صحت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

ان کا یہ خیال ”الکلام“ کے لکھتے وقت یعنی 1904 عیسوی سے 1902 عیسوی تک تھا، لیکن سیرت کی تصنیف کے وقت وہ اپنے پچھلے خیال سے پھر چکے تھے، چنانچہ احادیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجرمات مذکور ہیں، ان کا ذکر خود سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جلدوں میں کیا ہے، اور مقدمے میں لکھ بھی دیا ہے ”البتہ جن مجرمات کی تاریخ اور سنہ متعین ہے، مثلاً معراج اور تکثیر طعام وغیرہ، ان کو اس سنہ کے واقعات میں لکھ دیا۔“ (خاتمه دیباچہ سیرت، جلد اول)

وہ ”جن“ اور ”شیطان“ کے وجود کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کے متعلق عوام جو واقعات بیان کرتے ہیں، ان کو وہم پرستی سمجھتے تھے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کے حال میں ان کا جو مضمون ہے، اس میں لکھتے ہیں ”جن“ کے وجود سے انکار نہیں، لیکن ”جن“ پوں صورت بدل کر لوگوں کے پاس آیا جایا نہیں کرتے۔ (مقالات شلبی، ج ۵ ص ۷۳)

اس سے شاید مولانا کا یہ مطلب ہو گا کہ وہ دوسروں کی صورت بن کر نمایاں نہیں ہوا کرتے، ورنہ شخصیتوں سے امان اٹھ جائے، ہاں احادیث میں شیاطین کا بہ تبدیل صورت نظر آنا صاف و صریح مذکور ہے۔

وہ گوفرشتوں کے وجود کے پہلے بھی قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ملائکہ کا اطلاق حسب تصریح مولانا روم و مولانا بحر العلوم شارح مثنوی بعض ملکاتِ نبوی اور ملکاتِ بشری پر بھی ہوا ہے، جیسا کہ سوانح مولانا روم میں انھوں نے لکھا ہے، لیکن سیرت کی تالیف کے زمانہ میں اس حقیقت کے چہرہ سے بھی پرده اٹھ چکا تھا، اور جبریل امین اور دوسرے فرشتوں کے مستقل شخصی وجود کے نام ان کی اس کتاب میں

اسی طرح آئے ہیں، جس طرح عام مسلمان مانتے ہیں۔

حشر و نشر، جنت اور دوزخ اور واقعات مابعد الموت کے متعلق جہاں تک ان کی قدیم کلامی تصنیفات کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنی کلامی مشغولیتوں کے زمانے میں ان چیزوں کو فقط روحانی سمجھتے تھے، مگر جب سے انہوں نے ادھر چند اخیر برسوں میں سیرۃ النبی کے تعلق سے احادیث کا مطالعہ شروع کیا تھا، ان کے خیالات میں بڑا انقلاب پیدا ہو گیا تھا، ان کے ذہن و عقل کی دنیا ہی بدلتی تھی، ان کے اس انقلاب میں علامہ ابن تیمیہ کی تصنیفات کو برا داخل ہے۔

بدعات سے ان کو ہمیشہ سخت نفرت تھی، بدعاۃ شعبان و محرم کا ان کے ہاں پتہ بھی نہ تھا۔ (حیات بنی صفحہ ۸۲۳ تا ۸۲۱؛ "اخلاق و عادات" ناشر: دار المصنفین، بنی اکیزی، عظیم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مولا ناشبلی نعمانی صاحب کے عقائد و افکار، یعنیم سر سید احمد خان صاحب والے نہیں تھے، اور ان کو مذہبی و فکری اعتبار سے سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ جوڑنا مبنی بر انصاف نہیں، تاہم فرد بشر ہونے کی حیثیت سے بعض کم زور یا مولا ناشبلی میں ضرور پائی جاتی تھیں۔

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ اکیل جگہ فرماتے ہیں:

"الکلام" میں مولا ناٹے ملک دین کے بہت سے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیے ہیں، بعض لوگوں نے دیدہ و دانستہ، یا نادانستہ ان اعتراضات کو مولا ناٹے کے عقائد میں داخل کر دیا۔

1914 عیسوی میں معاملات ندوہ کی تحقیقات کے لیے دہلی میں جلسہ ہوا، اس میں بعض مخالف علماء نے ان ہی عقائد کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور ظاہر کیا کہ وہ مادے کو تدبیم اور غیر مخلوق اور نبوت کو اکتسابی سمجھتے ہیں۔

اس پر سید عبد السلام صاحب مرحوم، مالک مطع فاروقی، دہلی نے مولا ناٹے سے اس کے

متعلق سوال کیا، مولا نے اس کا یہ جواب لکھا: ”جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مادہ قدیم ہے اور خدا کا مخلوق نہیں ہے، وہ ملحد اور زندگی ہے۔ میں مادے کو نہ قدیم بالذات تسلیم کرتا ہوں نہ قدیم بالزمان۔ البتہ یہ ماننا ہوں کہ خدا کے تمام اوصاف قدیم ہیں۔“
الکلام میں اگر اس قسم کے اقوال مذکور ہیں تو وہ غیر مذہب والوں کے عقائد ہیں اور اس غرض سے لکھے گئے ہیں کہ ان کا رد کیا جائے۔

نبوت کے متعلق میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں ہے کہ وہ اکتسابی ہے، اور ہر شخص نبی ہو سکتا ہے، میں نبوت کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتا ہوں، اور جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ آنحضرت کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس کو مسلمان نہیں جانتا۔

باقی میرے عقائد وہی ہیں، جو قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہیں، میں عقیدتاً اور فقہاء دونوں لحاظ سے اہل سنت و جماعت سے ہوں۔

اس اعلان میں آخری سطریں یوں ہی چھپی ہوئی ہیں، مگر چونکہ میں اس واقعے کے وقت حاضر تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے، اس لیے مجھے علم ہے کہ اصل میں پہلے جو کچھ مولا نے لکھا تھا، اس کی آخری سطریں انھوں نے یہ لکھی تھیں، جوان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اب تک میرے پاس ہیں:

”باقی میرے عقائد وہی ہیں، جو حضرات حنفیہ کے عقائد ہیں، میں عقایدِ اسلام اور مسائل فقہیہ دونوں میں حنفی ہوں،“ شملی 9 مئی 1914 عیسوی۔

مگر چونکہ سید عبدالسلام صاحب اہل حدیث تھے، اس لیے ان کی درخواست پر مولا نا نے وہ الفاظ رکھے، جو اعلان میں ہیں، یہ ان کی وفات سے صرف چھ مہینے پہلے کی تحریر ہے۔

جن صاحبوں نے عقلیت پسندی کی بنا پر ان کو معتزلی سمجھا، یا سمجھانا چاہا ہے، وہ غلطی پر ہیں، چنانچہ مولا نے اس اعلان میں تمام صفات الہی کے قدیم ہونے کا جو عقیدہ ظاہر

کیا ہے، وہ مفترضہ کا نہیں کہ وہ سرے سے صفات کو نہیں مانتے، اور نہ ذاتِ الہی کے سوا کسی چیز کو وہ قدیم مانتے ہیں، نہ اشاعرہ کا ہے کہ وہ صفات فعلی کو حادث کہتے ہیں، بلکہ یہ خالص ماتریدیہ کا عقیدہ ہے، جیسا کہ کتب ماتریدیہ میں مذکور ہے۔

”وہ عقیدتاً بھی حقیٰ تھے، یہ فقرہ ذر اتریح طلب ہے، آج عام طور سے حقیٰ اور غیر حقیٰ مسلمان سب گویا اشعری ہیں، یا اشعری سمجھتے جاتے ہیں، مگر شروع میں یہ کیفیت نہیں تھی، خبیٰ جس طرح عقائد میں امام احمد بن حنبل کے اور مالکی امام مالک کے پیروتھے، اسی طرح شافعی عموماً امام شافعی کے بعد پیدا ہونے والے ایک شافعی المذہب امام ابو الحسن اشعری (المتوفی: 324 ہجری) کے پیرو بنے، اور حقیٰ امام عظیم کے ایک شاگرد درشاگرد، امام ابو منصور ماتریدی حقیٰ (المتوفی: 333 ہجری) کے مقلد ہوئے۔ (جیات شبی صغیر ۸۲۲ تا ۸۲۵، ”اخلاق و عادات“ ناشر: دار المصنفین شبیٰ اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

مولانا ناصر حوم اپنی کتابوں میں سے علم الکلام کو بہت ناقص سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ ”محض افسوس رہ گیا کہ جس تفصیل سے اشاعرہ کے علم کلام کا ذکر میں نے کیا، ماتریدیہ کا کیوں نہیں کیا“، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے اس کتاب کو علالت کے زمانے میں لکھا، جس کے سبب سے پوری تفصیل نہ کی جاسکی، اور شاید یہ بھی وجہ ہو کہ علمائے احناف نے علم کلام پر بہت کم کتابیں تصنیف کیں۔ (جیات شبیٰ صغیر ۸۲۸، ”اخلاق و عادات“ ناشر: دار المصنفین شبیٰ اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

”غرض الکلام“ لکھتے وقت اُن پر سب سے زیادہ غزالی کا اور پھر رازی کا اثر تھا، لیکن اس کے بعد جب علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں چھپ چھپ کر آنے لگیں، تو علامہ مదوہ کا اثر اُن پر غالب آنے لگا، اس اثر کا آغاز علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ”الرد علی

المنطقیین“ سے شروع ہوا، اور آخربہاں تک بڑھا کہ وہ جولائی 1914 عیسوی میں یعنی وفات سے چار ماہ پہلے مجھے لکھتے ہیں کہ ”تم نے شروع کر دیا، تو خیر، ورنہ ان تیمیہ کی لائف فرض اولین ہے، مجھے اس شخص کے سامنے رازی و غزالی سب یقین نظر آتے ہیں، ان کی تصنیفات میں ہر روز نئی باتیں ملتی ہیں۔“

آخر میں مجھ سے فرماتے تھے کہ ”میں اب ہر چیز میں ان تیمیہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کو تیار ہوں۔“

آخر زمانے میں ان میں روحانی جتو کی خلش پیدا ہوئی تھی، اسی زمانے میں بعض صوفیوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ (حیات شلی صفحہ ۸۳۲ و ۸۳۴، ”اخلاق و عادات“، ناشر: دار المصنفین شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ مولانا، وجودباری کی ان فلسفیانہ دلیلوں کو جن کو ^{مشکل} کیا ہے، اعتراضات و شہادت سے برئی نہیں سمجھتے تھے، وجودباری کے اقرار کو فطری کہتے تھے، اور اس کو دلیل منطقی کا محتاج نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے لیے قرآن پاک نے جو تنبیہی شہادتیں پیش کی ہیں، ان ہی کو مفید یقین، یقین کرتے تھے۔ (حیات شلی صفحہ ۸۳۲ و ۸۳۴، ”اخلاق و عادات“، ناشر: دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، عظم گڑھ، تاریخ طبع: 1993 عیسوی)

مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے مولانا شبلی اکیڈمی صاحب اور ان کے افکار پر جس طرح سے روشنی ڈالی ہے، نہایت معتدل معلوم ہوئی، جس سے کئی اشکالات رفع ہو جاتے ہیں۔

اور مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ حیات شلی کے آخر میں فرماتے ہیں:

ناظرین! آپ نے نوسخوں تک میری رفاقت کی، اس اثناء میں آپ کے اس شریک سفر اور رفیق نظر نے ایک جسمہ علم و فن اور پیکرِ خدمتِ دین و ملت کی زندگی کا مرقع، جیسا کہ اس نے دیکھا، یاد کیجئے والوں نے بتایا، کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس مرقع میں کہیں بھری کم زور یوں کی جھائیاں بھی موجود ہوں گی، لیکن مجموعی طور

سے حسن و جمال کا ایک غیر معمولی منظر بھی تصور کی آنکھوں کے سامنے ہو گا، آئیے ہم اور آپ اس کی دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور زبان سے کہیں ”اللهم اخفر لہ وارحمنہ“ ۷۲

خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

30 اپریل 1941 عیسوی۔

شبلی منزل، عظیم گڑھ

(حیات شبلی صفحہ ۸۱۸، ”اخلاق و عادات“ ناشر: دار المصنفین شبلی اکیڈمی، عظیم گڑھ، تاریخ طبع:

1993 عیسوی)

مولانا شبلی نعمانی صاحب کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے جو تفصیل بیان فرمائی، وہ ہمارے نزدیک کافی وافی، اور انہائی معتدل، بلکہ بظاہر افراط و تفریط سے پاک ہے۔

(جاری ہے.....)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دچکپ معلومات، مفید تحریيات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

ڈیجیٹل تصویر کے متعلق رائے

ایک خط

محترم جناب مولا نا مفتی محمد رضوان صاحب! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، مولا نا مفتی احمد متاز صاحب کی ایک کتاب جس کا نام ”ڈیجیٹل تصویر اور ویڈیو کی حرمت پر“ تین سو سے زائد فتاویٰ جات و تحریرات اور جمہور علمائے کرام کا موقف، نظر سے گزری، جس کے صفحہ 165 پر درج ذیل عبارت تحریری کی گئی ہے:

”شیخ الحدیث حضرت مولا نا مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ راوی پینڈی“

”موباہل فون کے متعلق احکام و آداب“ کے تحت فرماتے ہیں:

”آج کل بعض موبائل ایسے چل گئے ہیں، جن میں تصویریں اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور انہیں کیسرے والا موبائل کہا جاتا ہے، اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق ان کیسروں کی تصاویر شرعاً تصاویر کا حکم رکھتی ہیں، اس لیے موبائل فون کے ذریعے سے جاندار چیز کی تصویر کھینچنا اور کھنچانا گناہ ہے..... بعض علماء کی تحقیق کو بنیاد بنا کر بلا قید موبائل کیسرے کی تصویر کے مروجہ استعمال کو ہرگز بھی جائز نہیں کہا جا سکتا،“ (ڈیجیٹل تصویر اور ویڈیو کی حرمت، الحج، ص ۱۶۵، مطبوعہ: مکتبہ حیدر کرار، نزد تبلیغی مرکز، تلة گنگ، چکوال، طبع اول)

اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

خط کا جواب

مکرمی! علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

مولانا مفتی صاحب موصوف کی مذکورہ کتاب میں بندے کی کتاب کی جو عبارت ذکر کی گئی ہے، وہ

www.idaraghufraan.org

نہایت مختصر و مخصوص ہے، جس کی وجہ سے بعض قارئین کو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا وہ پوری عبارت ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

ماہنامہ ”التبیغ“ میں جو ضمون اس سلسلے میں شائع ہوا تھا، اس کی مکمل عبارت درج ذیل ہے:

”آج کل بعض موبائل ایسے چل گئے ہیں، جن میں تصویریں اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور انہیں کیمرے والے موبائل کہا جاتا ہے، اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق ان کیمروں کی تصاویر، شرعاً تصاویر کا حکم رکھتی ہیں، اس لئے موبائل فون کے ذریعے سے جاندار چیز کی تصویر کھینچنا اور کھچوانا گناہ ہے، البتہ غیر جاندار چیزوں کی تصویر، مثلاً کسی خاص جگہ کی تصویر، اتارنا شرعاً گناہ نہیں، اور اگرچہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق موبائل فون کی سکرین پر آنے والی تصویر شرعی تصویر کا حکم نہیں رکھتی، اور انہوں نے مخصوص شرائط کے ساتھ موبائل فون میں جاندار چیز کی شکل محفوظ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن عوامُ الناس میں جس انداز کے ساتھ کیمرے والے موبائلوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہ اس میں کسی شرط کی پابندی ہے اور نہ ضرورت وغیرہ کا لحاظ ہے، اور نہ ہی دوسرے کی تصویر لیتے وقت، اس کی اجازت و اطلاع ہے، چپ چاپ دوسرے کی ایسے انداز میں تصویر کھینچ لی جاتی ہے، جس کا دوسرے کو علم بھی نہیں ہوتا، اور بعد میں دوسرے کی محفوظ شدہ تصویر کا تسسخر بنایا جاتا ہے اور مرد و عورت اجنبی اور ناجرم عورت و مرد سب ہی بعد میں اس کو دیکھتے ہیں، گویا کہ اس چیز کو ایک مشغلہ بنالیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس آزادی کے ساتھ تو ان علماء کے نزدیک بھی جائز نہیں، کیونکہ اس طرز عمل میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں، مثلاً دوسرے کا تسسخراستہزادہ، اجنبی مرد یا عورت کی شکل کا ایک دوسرے کو دیکھنا، بلا ضرورت اس مہمل اور فضول کام میں پڑتا اور اس سے بڑھ کر اس کو ایک مشغلہ بنالیتا اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا، البتہ کسی خاص مجبوری اور ضرورت کی غرض سے اگر اتفاقاً کسی جاندار کی تصویر کا محفوظ رکھنا ضروری ہو جائے،

مثلاً کسی کے نقصان سے بچنے کے لئے، یاد ہشت گردی وغیرہ سے بچنے کی خاطر، کسی کی تصویر لینے کی ضرورت پیش آجائے تو اس کی گنجائش ہے، بشرطیکہ دیگر گناہوں اور خرابیوں سے بچا جائے اور ”بوقتِ ضرورت“ کے اصول پر عمل کیا جائے، لہذا بعض علماء کی تحقیق کو بنیاد بنا کر بلا قید موبائل کیمرے کی تصویر کے مروجہ استعمال کو ہرگز بھی جائز نہیں کہا جاسکتا، اور اس چیز کو ہر وقت کا جو عوام نے ایک مشغلہ بنالیا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں، اور کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، (ماہنامہ التبلیغ، می 2006ء، ریڈنگ اثنی 1427ھ، صفحہ ۳۹، جلد 3، شمارہ 4)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بندہ کے نزدیک ڈیجیٹل طریقہ پر جاندار کی منظر کشی کرنے کا مسئلہ اختلافی و اجتہادی ہے، اور اس کے مروجہ استعمال میں عامۃ الناس کی طرف سے جو خرابیاں اور مکرات لازم آتے ہیں، وہ کسی کے نزدیک جائز نہیں۔

اور آخر میں جو بعض علماء کی تحقیق کو بنیاد بنا کر ہرگز جائز نہ ہونے کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ مروجہ استعمال کی صورت میں ہے، جس کے مکرات کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

جبکہ مفتی صاحب موصوف کی کتاب میں اس عبارت کی جو تلخیص نقل کی گئی ہے، اس سے مطلقاً عدم جواز سمجھا جاتا ہے۔

حالانکہ بندہ ڈیجیٹل طریقہ پر جاندار چیز کی منظر کشی کا مسئلہ فی نفسہ مجہد فیہ سمجھتا ہے۔ اور یہ مضمون آج سے تقریباً چودہ سال پہلے کا ہے، جب اس موضوع پر زیادہ تحقیقی مواد سامنے بھی نہیں آیا تھا، اور اب اس موضوع پر کافی تحقیق ہو چکی ہے، اور مجوزین اہل علم حضرات کی بھی بڑی تعداد سامنے آچکی ہے۔

بندے کا یہ موقف مزید وضاحت کے ساتھ، بعد میں متعدد مرتبہ شائع ہوا ہے، چنانچہ ماہنامہ ”التبلیغ“ کی چھٹی جلد کے پہلے شمارہ میں جو بندہ کا مضمون شائع ہوا، اس میں درج ذیل وضاحت صاف طور پر موجود ہے کہ:

دلائل دونوں طرف موجود ہیں، کیونکہ یہ مجہد فیہ مسئلہ ہے، جس میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اجتہاد کا شمرہ، اختلاف کی شکل میں بھی ظاہر ہو جایا کرتا ہے، اور اس

میں بھی شبہ نہیں کہ جس چیز کے جائز و ناجائز ہونے میں اختلاف پیدا ہو جائے، احتیاطی پہلو اس سے گریز و اجتناب کرنے میں ہی ہوا کرتا ہے (ماہنامہ "التبیغ" صفحہ ۵۰، ۰۹ جنوری ۲۰۰۹ء۔ محرم ۱۴۳۰ھ، جلد 6 شمارہ 01)

مذکورہ مضمون میں احتیاطی پہلو کی وجہ سے اجتناب کا حکم لگایا گیا ہے، وہ بھی تصویر ہونے کی حیثیت سے۔

اس کے علاوہ بندہ کے موخر خ 15 جمادی الآخری 1439ھجری کے افادات و ملفوظات میں اس کے متعلق ایک مضمون بھی ماہنامہ "التبیغ" میں شائع ہوا تھا۔

جس کا ایک اقتباس دریج ذیل ہے:

موجودہ دور کے بہت سے فقیہی مسائل ایسے ہیں کہ وہ اجتہادی نوعیت کے ہیں، اور ان میں علمائے عصر اور مشائخ فقهاء کا اختلاف حق و باطل کے بجائے فقیہی و اجتہادی نوعیت کا ہے، جس میں موجودہ دور کا غیر سودی بینکاری نظام بھی داخل ہے، اور موجودہ دور کی ڈیمیٹل تصوراً یہ وغیرہ بھی داخل ہیں۔

اس طرح کے فقیہی و اجتہادی مسائل میں دلائل شرعیہ و فقہیہ کی بیانیاں پر اختلاف کی وجہ سے کوئی محقق عالم، گناہ گار، گمراہ، یا اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج نہیں ہو جاتا، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ کے مابین سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسائل میں ہر دور کے مسائل حاضرہ و عصریہ کے اندر اختلاف رہا ہے، اور بعض اختلافات شدید نوعیت کے بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے جو بنیادی اصول ہیں، ان میں سب ایک دوسرے سے متفق ہیں، اس لیے وہ سب فرقۃ ناجیہ اور اہل السنۃ والجماعۃ میں داخل ہیں۔

بہت سے مسائل دینیہ اور فقہیہ میں اختلاف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بھی تھا، لیکن وہ حضرات فقیہی و اجتہادی اختلاف کے باوجود نہ دوسروں کی تحقیر کو جائز سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ اختلاف کی وجہ سے دوسروں پر اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج، یا

گمراہ اور گناہ گار و عاصی وغیرہ ہونے کا حکم لگاتے تھے، اور نہیٰ دوسرے کی تحریر کو گوارا کرتے تھے۔

اسی طرح موجودہ دور میں غیر سودی بینکاری نظام کا بھی معاملہ ہے کہ یہ بھی اس دور کے فقہی ارجمندی مسائلی حاضرہ و عصریہ میں سے ہے، اور موجودہ دور کے مستند متدین اور فقیہہ متعدد علماء و فقهاء کی بڑی جماعت اس کے جواز کی قائل ہے، اور دوسرے حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، خواہ کسی کوان حضرات میں سے کسی ایک جماعت کے دلائل زیادہ قوی اور وزنی محسوس ہوتے ہوں، لیکن اس کے باوجود دوسری جماعت کے قول کو قطعی باطل نہیں کہا جاسکتا، بلکہ ان سب کے باوجود وہ ظنی ارجمندی نوعیت کے دلائل پر مبنی ہی قول کہلانے گا۔

اسی طرح موجودہ دور کی مخصوص مسئلہ ڈیجیٹل تصاویر کا بھی معاملہ ہے، جن کو علماء و فقهاء کی ایک جماعت حرام تصویر قرار دیتی ہے، اور دوسری جماعت حلال یا کروہ تنزیہی قرار دیتی ہے، اور دونوں طرف کے اہل علم حضرات کے پاس اپنے اپنے موقف کے ارجمندی و فقہی و ظنی دلائل ہیں، ان میں بھی کسی ایک جماعت کے قول کو قطعی وحتمی باطل نہیں کہا جاسکتا۔

رہا دلائل کے ذریعہ کسی ایک موقف کے قوی اور مضبوط یا راجح ہونے کا معاملہ، تو اس میں جس طرح کسی کے نزدیک ایک موقف کے دلائل قوی اور مضبوط یا راجح ہو سکتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے نزدیک دوسرے موقف کے دلائل بھی قوی اور مضبوط یا راجح ہو سکتے ہیں۔

بلکہ اس طرح کے بہت سے مسائل میں جمہور کا موقف کسی ایک طرف رہا ہے، لیکن غیر جمہور کے قول کو صرف جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل نہیں کہا گیا، اور بڑے بڑے اہم مسائل میں طرفین سے مستقل رسائل اور کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، جس میں قرائت خلف الامام اور رفع یدیں اور آمین بالخبر وبالسر جیسے مسائل بھی ہیں، لیکن تمام

تر دلائل کے بعد یہ مسائل اسی طرح مجہد فیہ سمجھتے جاتے رہے، جس طرح دلائل بیان کرنے سے پہلے تھے۔

ان مسائل میں دیگر اقوال کے حاملین کی نہ تو تحقیر کی گئی، نہ تذلیل کی گئی، بلکہ اہل حق کی طرف سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا رہا، اور ذکر کیا جاتا ہے، اور ان شاء اللہ ذکر کیا جاتا رہے گا۔

بزرگان سلف سے اجتہادی امور میں جو خطائیں ہوئیں، اہل حق نے تو ان کی وجہ سے بھی ان حضرات کو مطعون نہیں کیا، اور بدگمانی کا ارتکاب نہیں کیا۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ: امور اجتہادیہ میں بزرگان سلف سے بھی بعض فروگزاشیت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل مسلک اور قصد اتباع سنت ہی تھا، جہلاء معتبر ضمیں خاموہ ان کو متهم کرتے ہیں (ملفوظات حکیم الامت، الافتضات الیومیہ من الاقادات القومیہ، ج ۳ ص ۲۷۳، مطبوع: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان،

تاریخ اشاعت: 1423 ہجری)

ایک مقام پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: پہلے لوگوں کا یہ طرز تھا کہ اختلاف اپنی حد پر ہے، اور دوسرے کے کمالات بھی پیش نظر ہیں۔

اب تو ذرا را بات میں اپنے مخالف کو کھلم کھلا بر ابھلا کہتے ہیں، نہ کوئی علمی تحقیق ہے، نہ اصول پر مناظرہ ہے، گالیوں سے اور کفر کے فتوؤں سے رسالے بھرے ہوتے ہیں، کیا اس کو دین کی خدمت کہیں گے (ملفوظات حکیم الامت، الافتضات الیومیہ من الاقادات القومیہ، ج ۸ ص ۱۸۶، مطبوع: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، تاریخ اشاعت: 1425 ہجری)

(ماہنامہ "الیتیغ"، صفحہ ۳۷، جون 2018ء، رمضان المبارک 1439ھ، جلد 15 شمارہ 9)

مکمل مضمون، مذکورہ ماہنامہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ مجھیل طریقہ پر جاندار چیز کی منظر کشی کے تصویر ہونے نہ

ہونے کا مسئلہ فی نفسِ مجتہد فیہ ہے۔

عوامُ الناس میں جس طرح سے اس کا بے نگم استعمال ہے، اس سے بچتے کی ترغیب دینی چاہیے، اور اگر کوئی مذکرات سے بچتے ہوئے، منظر کشی کرے، اور کوئی ضرورت بھی نہ ہو، تو اس سے اجتناب کرنے میں احتیاط کا حکم لگانا مناسب ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ مجتہد فیہ ہونے کی وجہ سے اس کے تصویرِ محرم ہونے کا حکم اور اس پر نکیر کرنے سے اجتناب کرنے میں احتیاط ہے۔ اور ہم اس قسم کے اجتہادی و اختلافی مسائل میں تشدید و تعصّب کے روادار نہیں ہیں۔

فاظ

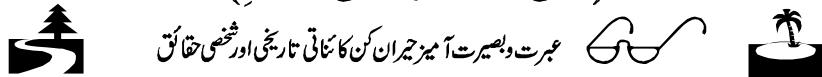
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

محمد رضوان خان

30 / شوال المکرّم / 1441ھ 22 / جون / 2020 بروز پیر

ادارہ غفران، راولپنڈی، پاکستان

عبرت کده حضرت موسیٰ وہارون علیہ السلام: قسط 54 مولا ناطارق محمود ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْرَةً لَا يُوْلَى الْأَبْصَارُ﴾

فرعون کی دھمکیاں اور ”رجلِ مومن“ کی دعوت (حصہ پنجم)

”رجلِ مومن“ کی دعوت (شک کے قدیمی مرض کی نشاندہی)

”رجلِ مومن“ نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کے شک کے قدیمی مرض کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کی گمراہی کی تاریخ اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وقت ہے کہ سچائی کا راستہ اختیار کر لیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر کی جائے، کیونکہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر بعد میں سوائے شرمندگی اور پچھتائے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، جس طرح تم سے پہلے لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو بڑے اعتراض کرتے رہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم کو احساس ہوا کہ حضرت یوسف کا وجود کس قدر رحمت اور برکت کا سبب تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم، حضرت یوسف کے وصال کے بعد اس قدر مایوس ہو گئی، اور کہنے لگی کہ اب ان کے بعد بھی کیا کوئی رسول آئے گا؟ یعنی ان جیسا رسول تواب آہی نہیں سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہیں، ان کے غرور و خوت نے ان کو اللہ کے احکام میں گستاخ بنادیا ہے، اور ہر ایسے حد سے بڑھ جانے والے شک و تردید میں پڑھانے والے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح غلطی میں ڈالے رکھتا ہے۔

فی الحال تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں، لیکن یاد رکھو! تم ان کے بعد، اسی طرح پچھتاوے گے، جیسے کہ اہل مصر، یوسف علیہ السلام کے بعد پچھتائے۔

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

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْيَيْنِتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ
بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلُومٌ لَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ
اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (سورة خافر، رقم الآية ۳۲)

یعنی ”اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف (علیہ السلام) تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے، پھر جب وہ وفات پا گئے، تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ، اب کوئی پیغام بھی نہیں بھیج گا، اسی طرح اللہ، ان تمام لوگوں کو گرامی میں ڈالے رکھتا ہے، جو حد سے گزرے ہوئے، شکی ہوتے ہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام اسی ملک ”مصر“ میں مبجوض ہوئے تھے، جن کی حسین تدبیر سے یہ ملک سات سالہ قحط کے دور میں امن کے ساتھ گزر برقرار رہا، اور آس پاس کے ملکوں کو بھی غلہ مہیا کرتا رہا، جن کے پاکیزہ سیرت و اخلاق سے بادشاہ مصر اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے حکومت ہی حضرت یوسف کے حوالہ کر دی تھی، اور جن کے دور حکومت کو تم، عدل و انصاف کے لحاظ سے بہترین دور تسلیم کرتے ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے جیتنے جی تم شک و شبہ میں ہی پڑے رہے، اور ان پر ایمان نہ لائے، یہ تمہاری ایک انتہا تھی۔

پھر جب وہ فوت ہو گئے، تو تم لوگوں نے حضرت یوسف کی شان یوں بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کی کہ یوں کہنے لگے کہ اب حضرت یوسف جیسا رسول کہاں آئے گا؟ اور یہ خیال کر کے باقی جو انبیاء آئے، انہیں جھٹانا شروع کر دیا، یہ تمہاری دوسری انتہا تھی۔

اور آج تم حضرت موسیٰ کی بیوت و رسالت کا بھی انکار کر رہے ہو، وہ بھی تمہاری غلط روشن تھی، اور یہ موجودہ روشن بھی غلط ہے، وہ بھی حق کا انکار تھا، یہ بھی حق کا انکار ہے، اس وقت بھی تم شک میں پڑے رہے، اور اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہو، ایسے ہی لوگوں کے حق میں گمراہی لکھی ہوتی ہے۔

”رجلِ مomin“ نے حضرت یوسف کا حوالہ اس لیے دیا کہ مصر کے خاص و عام، یوسف علیہ السلام

کے جمال اور کمال سے پوری طرح آگاہ تھے، مصر میں حضرت یوسف کے حسن کے چرچے اور ان کی پاک درانی کے قصے لوگوں کی زبان پر عام تھے، ان کے نظام حکومت کی خوبیاں اور عدل و انصاف کے واقعات نسل درسل تاریخ کا حصہ بن چکے تھے۔ ۱

یوسف علیہ السلام کے بعد اس طرح نہ مصر کی خوشحالی باقی رہی، اور نہ ہی ان جیسا کوئی عدل و انصاف قائم کر سکا، تاریخ میں یوسف علیہ السلام کا دور مصر کا سنبھری دور شمار ہوتا ہے، اس بنا پر ہر سمجھدار شخص کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہو چکا ہے، الہذا اب کوئی رسول نہیں بھیج گا، کیونکہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کی تھی، جس وجہ سے اب رسول نہیں آئے گا۔ ۲

۱۔ قوله تبارک وتعالى: ولقد جائزكم يوسف من قبل بالبييات يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر و كان رسولا يدعوا إلى الله تعالى أمته القبط فما أطاعوه ذلك الطاعة إلا لمجرد الوظارة والجاه الدنيوي ولهذا قال تعالى: فما زلتمن في شك مما جائزكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أى يشتم فقلتم طامعين: لن يبعث الله من بعده رسولا و ذلك لكرفهم وتکذيبهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب أى كحالكم هذا يكون حال من يضلله الله لإسرافه في أفعاله وارتياه قلبه (تفسير ابن كثير، ج ۷ ص ۱۳۰، سورة غافر)

۲۔ لقد جائزكم يوسف يعني يوسف بن يعقوب من قبل يعني من قبل موسى بالبييات يعني قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار قبل مكث فيهم يوسف عشرين سنة نبيا وقيل إن فرعون يوسف هو فرعون موسى وقيل هو فرعون آخر فما زلتمن في شك مما جائزكم به قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له والممعنى أنهم بقوا شاكين في نبوته لم ينتفعوا بذلك البييات التي جائزهم بها حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يعني أقسمتم على كفركم وظنتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة وإنما قالوا ذلك على سبيل التشهي والمعنى من غير حجة ولا برهان عليه بل قالوا ذلك ليكون لهم أساسا في تکذيب الأنبياء الذين يأتون بهم وليست قولهم لن يبعث الله من بعده رسولا تصديقا لرسالة يوسف كيف وقد شکوا فيها وإنما هو تکذيب لرسالة من بعده مضمون إلى التکذيب لرسالته كذلك يضل الله من هو مسرف يعني في شرکه وعصيائه مرتاب يعني في دینه (تفسير الخازن، ج ۲ ص ۲۷، سورة غافر)

اسلامی ناموں کی فہرست

اسلامی ناموں اور کنیت، لقب اور نسبت و نسب سے متعلق شرعی و فقیہی احکام

اور بچوں و بچیوں کے معترض اسلامی ناموں کی فہرست

ناموں کا اصل تلفظ اور ان ناموں کے معانی اور نسبت

مصطفیٰ محمد رضوان

حکیم مفتی محمد ناصر

طب و صحت

”شریا“ ستارہ سے رفع آفات کی احادیث

کئی احادیث میں تبدیلی اور تغیرات مثلاً بارش وغیرہ ہونے کی وجہ، ستاروں کو قرار دینے اور سمجھنے کو کہکشاں کیا گیا ہے۔

جبکہ ان احادیث کے علاوہ، دوسری بعض احادیث میں مخصوص ستارے، یا شریا ستارے کے طلوع سے انسانوں، علاقوں اور کھیتوں و فصلوں سے آفات ڈور ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

محمد بن اور اہل علم حضرات نے مذکورہ دونوں طرح کی احادیث کے مضمون کو اس طرح جمع کیا ہے کہ جن احادیث میں تغیرات مثلاً بارش وغیرہ ہونے کی وجہ، ستاروں کو قرار دینے اور سمجھنے کو فر بتایا گیا ہے، تو ان احادیث سے مقصود ستاروں کو بارش وغیرہ کا اصل سبب اور اصل وجہ سمجھنے کی نظر ہے، اور اس کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی تعلیم ہے۔

جبکہ جن احادیث میں مخصوص ستارے، یا شریا ستارے کے طلوع سے آفات ڈور ہونے کی خبر دی گئی ہے، ان احادیث میں ان ستاروں کو آفات کے ڈور ہونے کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کہ ان ستاروں کا طلوع آفات ڈور ہونے کا وقت ہے، نہ کہ ان ستاروں کے اندر ایسی کوئی طاقت ہے، کہ یہ ستارے ان آفات کو ڈور و ختم کر سکتے ہوں۔ ذیل میں وہ احادیث نقل کی جاتی ہیں۔

بارش کی وجہ ستاروں کو قرار دینے کی مُدائی

حضرت زید بن خالد چنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي
إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ الظَّلَّيْلِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ
تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ

عِبَادِی مُؤْمِنٌ بِی وَ کَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِی کَافِرٍ بِالْكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ کَافِرٌ بِی مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ (مسلم، رقم الحدیث ۱۲۵ ”اے“، باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء)

ترجمہ: حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح کی نماز پڑھائی، اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا، نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے ایمان پر اور بعض کفر پر صحیح کرتے ہیں، جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے، تو یہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی ہے تو وہ میرا انکار کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں (مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَمْ تَرَوَا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَضْبَحَ فَرِيقَ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ . يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ (مسلم، رقم الحدیث ۱۲۶ ”۷۲“، باب بیان

کفر من قال: مطرنا بالنوء، مسنند احمد، رقم الحدیث ۸۷۳۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے رب کے اس فرمان پر غور نہیں کرتے کہ میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کرتا ہوں مگر ان میں سے ایک گروہ اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ستاروں نے ایسا کیا، اور ستاروں کی وجہ سے ایسا ہوا (مسلم)

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

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةً إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزَلُ اللَّهُ الْغَيْثُ فَيَقُولُونَ: الْكَوْكُبُ كَذَا وَكَذَا وَفِي حَدِيثِ الْمَرَادِيِّ: بِكَوْكُبٍ كَذَا وَكَذَا (مسلم)

باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان سے جو برکت بھی نازل کرتا ہے تو لوگوں میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے نے ایسا کیا (یعنی بارش برسائی) اور فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا (مسلم)

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

لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنِ النَّاسِ سَيْئَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَاَصْبَحَتْ طَائِفَةً بِهِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرُّنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ (مسند احمد، رقم الحدیث

۱۱۰۴۲)

ترجمہ: اگر اللہ سات سال تک لوگوں سے بارش روک لے، اور پھر بارش برسائے تو لوگوں کی ایک جماعت اس پر یہ کہہ کر کافربن جائے گی کہ ”مِجْدَح“ (یعنی چاند کی منزل) کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے (مسند احمد)

”مِجْدَح“ میم کے زیریم کے جزم اور دال کے زبر کے ساتھ اہل عرب کے نزدیک چاند کی منزل میں سے ایک منزل کا نام ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس منزل کو بارش برنسے کا سبب قرار دیتے تھے۔

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

مُطِرُّ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حدیث حسن، ولهذا سند رجاله ثقات.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نُوءُكَدَا وَكَدَا" "قَالَ: فَنَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ"، حَتَّىٰ بَلَغَ "وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ الَّذِكْرَ تُكَدِّبُونَ" (مسلم، رقم الحدیث ۲۷۳، باب بیان کفر من قال: مطربنا بالنوع)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ شکر کرتے ہوئے صحیح کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناشکری کرتے ہوئے صحیح کرتے ہیں، شکر گزاروں نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ناشکروں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ نے ایسا کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں:

"فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ"، حَتَّىٰ بَلَغَ "وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ الَّذِكْرَ تُكَدِّبُونَ"

"میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں" یہاں تک پہنچنے اور تم نے اپنارزق بنالیا ہے کہ تم اسے جھلاتے ہو" (مسلم)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ ستاروں کے طلوع و غروب اور چاند کی منازل کو بارش برنسے کا حقیقی اور اصلی سبب سمجھنا درست نہیں، بلکہ کفر یہ عمل ہے۔

ستارے کے طلوع سے آفات کا دور ہونا

کئی احادیث میں مخصوص ستارے یا ثریا ستارے کے طلوع کے وقت آفات دُور ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رَفَعْتَ

العاقة (مسند أحمد، رقم الحدیث ۸۲۹۵)

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حدیث حسن.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحیح والا ستارہ طلوع ہو جائے تو آفت اٹھائی جاتی ہے (منداہم)

ذکورہ حدیث میں صحیح کے ستارہ کے طلوع ہونے پر آفت اٹھائی لیے جانے کا ذکر ہے۔

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

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَبِقَوْمٍ عَاقِةً إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ (المعجم الاوسط، رقم الحديث ۱۳۰۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی صحیح ستارہ طلوع نہیں ہوا، اور کسی قوم کے ساتھ آفت ہوتی ہے، مگر ان سے وہ (آفت) اٹھائی جاتی ہے (طبرانی اوسط)

ذکورہ حدیث میں کسی بھی صحیح کے ستارہ کے طلوع ہونے پر جو بھی آفت میں بنتا قوم ہو، ان سے آفت کے اٹھائی لیے جانے کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ارْتَفَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ (المعجم الصغير للطبرانی، رقم الحديث ۱۰۲) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ بلند ہو جائے تو ہر شہر سے آفت اٹھائی جاتی ہے (طبرانی صغير)

ذکورہ حدیث میں ستارہ بلند ہونے پر ہر شہر سے آفت اٹھائی لیے جانے کا ذکر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ (شرح مشکل الآثار، رقم الحديث ۲۲۸۲، باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی طلوع النجم الذى ترتفع بطلوعه العاهة أو تحف أى النجوم هو) ۳

۱۔ قال الطبراني: لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مِّمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِسْلِ بْنَ عِسْلٍ، وَعَطَاءِ السَّلِيلِ إِلَّا وَهِبَتْ، وَلَا عَنْ وَهِبَ وَلَا حَرَمِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْجَرَاجُ.

۲۔ قال الطبراني: لَمْ يَرُوهُ وَعَنْ دَاؤِدَ الطَّائِي إِلَّا مُضَعَّبٌ وَالنَّجْمُ هُوَ الثُّرَيْأُ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ طلوع ہو جائے، تو ہر شہر والوں سے آفت اٹھائی جاتی ہے (شرح مشکل الٹھار) مذکورہ حدیث میں ستارہ طلوع ہونے پر ہر شہر والوں سے آفت اٹھائیے جانے کا ذکر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا، لَا تَكُونُ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتْ إِلَّا حُذِفَ عَنْهُمْ (مسند الإمام أبي حنيفة روایۃ أبي نعیم الاصبهانی، صفحہ ۱۳۸)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی صبح ستارہ طلوع ہو جائے، تو کوئی آفت بھی (ایسی) نہیں ہوتی، مگر وہ اٹھائی جاتی ہے، ان سے ختم کردی جاتی ہے (مسند ابی حنیفہ، اصبهانی)

مذکورہ حدیث میں صبح کے ستارہ کے طلوع ہونے پر آفت اٹھائیے جانے اور آفت کے ختم کرنے دیے جانے کا ذکر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ارْتَفَعَتِ النَّجُومُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ، عَنْ كُلِّ بَلْدٍ (الطب النبوی لابی نعیم الاصبهانی، رقم الحدیث ۱۷۰، باب توفی السحر کہ فی فصول السنۃ المعروہہ و معرفتہا، العظمة لابی الشیخ الاصبهانی، ج ۲، ص ۱۲۲۰)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارے بلند ہو جائیں، تو ہر شہر سے آفت اٹھائی جاتی ہے (طب نبوی، اصبهانی)

مذکورہ حدیث میں ایک ستارہ کے بجائے، کئی ستاروں کے بلند ہونے پر ہر شہر سے آفت اٹھائیے جانے کا ذکر ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

إذا طلع النجم رفعت العاشرة عن أهل كل بلد (الآثار لابي يوسف، رقم

الحادي ۷۶، باب الغزو والجيش)

ترجمہ: جب ستارہ طلوع ہو جائے تو تمام شہروں والوں سے آفت اٹھائی جاتی ہے (آثار)
مذکورہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، اور اس کا مضمون گزشتہ مرفع
روایات کے مطابق ہے۔

مذکورہ تمام احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں، جنہیں
مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتب میں صحیح کیا ہے۔

اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحیح کوئی ستارہ طلوع نہیں ہوا، مگر زمین میں
یا زمین سے ہر آفتاب اٹھائی جاتی ہے (الکامل لابن عدی، ج ۵، ص ۲۵۶)

مذکورہ حدیث میں کسی بھی صحیح کے کسی بھی ستارہ کے طلوع ہونے پر زمین کی ہر آفتاب اٹھائی جانے
کا ذکر ہے۔ مگر اس حدیث کو بعض راویوں کی وجہ سے بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۲

مذکورہ احادیث وہ ہیں، جن میں ستارے کے طلوع سے تمام شہروں اور اہل شہروں سے آفات کے
اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔

مگر مذکورہ احادیث میں اس مخصوص ستارے، یا ستاروں کا نام ذکر نہیں ہوا۔ ۳ (جاری ہے.....)

۱. قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ما طلوع النجم ذا صباح إلا رفعت كل آفة وعاشرة في

الأرض أو من الأرض (الكامل لابن عدی، ج ۵، ص ۲۵۶)

۲. عن أبي سعيد رفعه "ما طلوع نجم ذا صباح إلا رفعت كل آفة وعاشرة في الأرض أو من الأرض" آخر جه
ابن عدی والشهمی فی "تاریخ جرجان من طریق ابن أبي لیلی عن عطیة عن أبي سعید به . واستاده ضعیف
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی وعطیة بن سعد العوفی (أئمّة السّاری فی تحرییج وتحقیق
الأحادیث الّتی ذکرها الحافظ ابن حجر العسقلانی فی فتح البّاری، لأبی حذیفة، نبیل بن منصور بن بعثوب
بن سلطان البصارة الکربلی، ج ۱، ص ۳۰۸)

۳. قال أبو جعفر: فسألنا هذا الحديث فلم نجد فيه ذكر ذلك النجم أى النجم هو؟ فطلبناه في غيره
من الأحاديث (شرح مشكل الآثار، رقم الحديث ۲۲۸۲، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلی الله
علیہ وسلم فی طلوع النجم الّذی ترفع بطلوعه العاشرة أو تخف أى النجم هو)

ادارہ کے شب و روز

- 13/20/27 /شوال اور 5 /ذی قعده 1441ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز جحدا دیکی گیا۔
- 22/29 شوال، 1441ھ، بروز اتوار تک مدیر صاحب کی مدد و اصلاحی مجالس میں تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔
- ملک میں کرونا وائرس کی وبا اور اس کے نتیجے میں تعلیمی سرگرمیاں متوقف ہونے کی وجہ سے، ادارہ غفران کے تعلیمی شعبوں اور تعمیر پاکستان سکول میں تعطیلات کا سلسلہ جاری ہے۔
- ادارہ غفران کے اساتذہ کرام اور عملہ کے جملہ افراد، بحمد اللہ تعالیٰ احتیاطی تدابیر کے ساتھ، دینی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔

چنانچہ مفتی محمد رضوان صاحب اور آپ کے معاونین، تصنیف و تالیف اور تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں، دارالافتاء سے فسلک حضرات کی طرف سے بذریعہ ٹیلی فون، بذریعہ ڈاک اور دستی و زبانی طریقہ پر فتاویٰ و مسائل کا کام جاری ہے۔

- ادارہ غفران کے بعض تعلیمی شعبوں میں آن لائن طریقے پر تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
اللہ تعالیٰ موجودہ وبا سے جلد از جلد حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 11)

(1) ... شفاعة فی الآخرة (اقسام و احكام)

(2) ... اهل فترة و جاهلية کا حکم

علمی و تحقیقی رسائل (جلد 12)

(1) ... احادیث ختم نبوت

(2) ... شفاعة النبي لا بوي النبي

مصنف: مفتی محمد رضوان خان

مولانا غلام بلال

خبر عالم

- دنیا میں وجود پذیر ہونے والے اہم و مفید حالات و واقعات، حادثات و تغیرات
- کھجور 4 / جون / 2020ء / 12 / شوال المکرم / 1441ھ: پاکستان: سٹیل ملز کے 9 ہزار 350 ملاز میں فارغ، ایسی سی نے منظوری دے دی کھجور 5 / جون: پاکستان: کورونا، ایم پی ایز سیت 76 جاں بحق، مزید احتیاط کی ضرورت، وزیر اعظم آفس کا چاروں صوبوں، ملگت کو پیغام کھجور 6 / جون: پاکستان: پنجاب اسمبلی، 3 گستاخانہ کتب کی فوری بحلبی اور فروخت پر پابندی کا حکم کھجور 7 / جون: امریکہ سیست کئی ملکوں میں نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے کھجور 8 / جون: پاکستان: کورونا، دنیا میں 3 لاکھ 87 ہزار 1898 اموات، جنمی میں 5 لاکھ ملاز میں ختم کھجور 9 / جون: پاکستان: کورونا، 30 لاکھ افراد بیروزگار، شرح غربت 33.5 فیصد ہونے کا امکان کھجور 10 / جون: پاکستان: جی 20 کا بھرتی میഷتوں کو 21 ارب ڈالر دینے کا وعدہ، رقم کورونا وائرس کی تشخیص، ویکٹریشن اور تحقیق و ترقی پر خرچ کی جائے گی کھجور 11 / جون: پاکستان: ملک میں پڑوں نایاب، بیشتر پیس بند، کہیں پڑوں مہنگا بیجا جانے لگا، ایسی پی نے تحقیقات شروع کر دیں کھجور 13 / جون: پاکستان: قومی اسمبلی، مالی بجٹ 2020-2021 پیش، سیشنری، ازیجی ڈرکس مہنگے، سیمنٹ، موڑ سائکل ستے، مہنگے تعلیمی اداروں پر 100 فیصد تک عائد، تاجریوں کے شناختی کارڈ کے بغیر خریداری کی حد 50 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی، تجوہ، پیش میں کوئی اضافہ نہیں، وصولیوں کا ہدف 3900 ارب مقرر کھجور 14 / جون: پاکستان: ملک بھر کے 1292 مقامات پر سارٹ لاک ڈاؤن کھجور 15 / جون: پاکستان: پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں قرآن ترجیح کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار، قرآن مجید کو ترجیح کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی، نوٹیفیکیشن جاری کھجور 16 / جون: پاکستان: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار، سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کھجور 17 / جون: پاکستان: وفاتی کا بینہ، ویٹی لیٹرز، آسکیجن، بسترے بڑھانے، انجکشن ستے کرنے، طبی عملے کے لیے الاؤنس کی منظوری، کورونا متاثرہ مقامات سیل ہونا شروع، عالمی پروازوں کی مرحلہ وار بحالی کا فیصلہ کھجور 18 / جون: پاکستان: سندھ کا 12 کھرب 40 ارب کا بجٹ پیش، سرکاری ملاز میں کی تشویہوں میں 10 فیصد تک اضافے کا اعلان گھجور 19 / جون: پاکستان: پیٹرول بحران، 9 تیل کسپیوں کے لائنس مسنونی کا حکم، ذمہ دار افراد گرفتار، اور ذخیرہ شدہ پیٹرول مارکیٹ میں سپلائی کیا جائے، وزیر اعظم گھجور 20 / جون: پاکستان: سپریم کورٹ، جسٹس فائز کے 22 علاقے سیل، کورونا مزید 118 جانیں لے گیا

عیسیٰ کے خلاف ریفرنس، شوکا ز کا الحدم، 10 رکنی بیچ کا متفقہ مختصر فیصلہ، پریم کورٹ کا معاملہ ایف بی آر ہیجنے، کارروائی 60 روز میں مکمل کرنے کا حکم ۲۱ سعودی عرب، مسلسل 90 روز کی بندش کے بعد احتیاطی تدابیر کے ساتھ 1560 مساجد کل سے کھولنے کا فیصلہ ۲۲ / جون: پاکستان: جامعہ بنوریہ کراچی کے مہتمم مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے، طویل عرصے سے دل کے عارضے میں بنتا تھے، وزیر اعظم، آرمی چیف، مولا نافضل الرحمن، وفاق المدارس و دیگر کاظھار رخ ۲۳ / جون: پاکستان: مختلف ممالک میں سورج گرہن، مساجد میں نماز کسوف ادا کرے ۲۴ / جون: پاکستان: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ "خاتم النبیین" لکھنا لازمی قرار، قوی اسمبلی میں بھی قرارداد متفقہ منظور، تمام جماعتوں کی حمایت، خاتم النبیین پڑھنا اور یوں بھی لازمی، نصابی، درسی سمیت تمام کتابوں پر احلاقوں ہو گا۔ متن ۲۵ سعودی عرب: بین الاقوامی حج آپریشن معطل، روایں سال صرف سعودی یہ میں مقیم مدد و افراد فریضہ حج ادا کریں گے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان روایں سال حج کا سفر نہیں کر سکیں گے ۲۶ / جون: پاکستان: کراچی طیارہ حادثہ، پائلٹ، ایئر ٹریک کنٹرولر اور CAA ذمہ دار قرار، عورتی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ۲۷ سعودی عرب: ریاض، صرف 10 ہزار لوگ حج کریں گے، عاز میں کو قرطیسی میں رہنا ہو گا، تمام افراد کا معاشرہ ہوتا رہے گا، سعودی حکومت ۲۸ / جون: پاکستان: سیٹ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قرارداد متفقہ منظور۔