

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

دسمبر 2021ء - ربیع الآخر 1443ھ (جلد 19 شماره 04)

www.idaraghufran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- آئینہ احوال.....جفاکشی اور محنت کا زوال..... مفتی محمد رضوان 3
- درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 21).....اہل کتاب کے ایک فریق کا اللہ پر 16
- جھوٹ باندھنا..... // // 5
- درس حدیث برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 2).... // // 16
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ 29
- افادات و ملفوظات..... // // 29
- ایک آسان عبادت.....مولانا شعیب احمد 36
- ماہ رمضان: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات.....مولانا طارق محمود 39
- علم کے مینار:.....امت کے علماء و فقہاء (قسط 10)..... مفتی غلام بلال 41
- تذکرہ اولیاء:.....عہد فاروقی میں مذہبی آزادی کی مثالیں.....مولانا محمد ریحان 46
- پیارے بچو!.....دادا کی گھڑی..... // // 49
- بزم خواتین....وراثت میں خواتین کے حقوق و اختیارات (پہلا حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر 51
- آپ کے دینی مسائل کا حل..."عمل بالحدیث" کا حکم (قسط 10)....ادارہ 58
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... صفات باری تعالیٰ کے متعلق 73
- جمہور اہل السنۃ کا موقف (قسط 2)..... مفتی محمد رضوان 73
- عبرت کدہ... ارض مقدسہ کا وعدہ اور بنی اسرائیل (حصہ اول).....مولانا طارق محمود 84
- طب و صحت.....انڈا.....حکیم مفتی محمد ناصر 88
- اخبار ادارہ.....ادارہ کے شب و روز..... // // 90
- اخبار عالم.....قومی و بین الاقوامی چیدہ چیدہ خبریں.....مولانا غلام بلال 91

کھجور جفاکشی اور محنت کا زوال

جب سے سائنس نے ترقی کی ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری ہونے میں سہولت حاصل ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ اس کی وجہ سے دنیا میں بسنے والی مخلوق نے بہت سے نقصانات بھی اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جن کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

مثلاً جب سے طلب و رسد کے تیز ترین وسائل اور ذرائع پیدا ہو گئے، اس وقت سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونے لگا، پہلے زمانے میں انسان کو جہاں پہنچنے میں لمبا وقت درکار ہوتا تھا، وہاں انسان چند منٹوں میں پہنچ جاتا ہے، بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر بات چیت اور رابطہ کر لیتا ہے۔

جو کام پہلے انسان کے اعضاء و جوارح سے نہایت محنت و مشقت برداشت کر کے انجام دیے جاتے تھے، اب ان میں سے بہت سے کام مشینوں سے انجام دیے جانے لگے، پہلے پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں، یا نل سے پانی کھینچنا پڑتا تھا، اب موٹر سے پانی کھینچا جاتا ہے، پہلے ہاتھ سے چکی چلا کر آٹا پیسا جاتا تھا، سل بٹے کے ذریعہ مصالحہ پیسا جاتا تھا، ہاتھ سے کپڑے دھوئے جاتے تھے، اب یہ کام بجلی والی موٹر، جو سر مشین اور واشنگ مشین وغیرہ سے کیے جاتے ہیں، پہلے گرمی سے حفاظت کے لیے ہاتھ سے پٹکھا کیا جاتا تھا، اب ہر جگہ برقی پٹکھے موجود ہیں۔

اور مثلاً پہلے ہر شخص کو بروقت اپنے یہاں کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن اب بازار سے تیار شدہ ہر چیز دستیاب ہے، اور فریج و ڈیپ فریجز وغیرہ میں محفوظ رکھنے، اور ”مائیکرو ویو اوون“ (Microwave oven) وغیرہ سے فی الفور کھانے پینے کی چیز گرم کرنے کا انتظام موجود ہے۔

مگر ان سائنسوں کی وجہ سے انسانوں کی نقل و حرکت، جفاکشی اور محنت بہت کم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور دوسرے یہ چیزیں بڑے بڑے حادثات کا بھی ذریعہ بن گئیں، بجلی کے کرنٹ اور آگ لگنے سے بے شمار جانیں چلی جاتی ہیں، بڑے بڑے مالی

وجانی حادثات ہو جاتے ہیں، مشینوں اور گاڑیوں کے استعمال کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، اور موسم میں غیر معمولی تغیر و تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، اور چیزوں کو کھنڈار کھنے اور گرم کرنے کے غیر فطری طریقے، صحت کے لیے بے حد مضر ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی بازاری اشیاء بھی بہت غیر معیاری اور صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔

یہ چند مثالیں سائنسی ترقی کی انسانوں کی سہولیات و آسائش سے متعلق پیش کی گئیں، ورنہ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد بہت سی مثالیں سمجھ آ سکتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے، تو بے جا نہ ہوگا کہ انسان اپنے اکثر کام کاج مشینوں کے ذریعہ انجام دینے لگا ہے، اور یہ سلسلہ روز بروز ترقی کرتا اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ کہاں جا کر رکے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ سائنس اور مشینری تو آگے بڑھتی جا رہی اور ترقی پکڑتی جا رہی ہے، مگر انسانیت درحقیقت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ان سائنسی ایجادات کے نتیجہ میں فطرت انسانی سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نہایت سنگین اثرات نہ صرف انسان کی ذات پر پڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقات، بلکہ دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور پوری زمین، اور یہ کہنا چاہیے کہ پورے نظام شمسی پر پڑ رہے ہیں۔ اب سائنس دان بھی وقتاً فوقتاً نہایت سنگین اور اجتماعی نوعیت کے خطرات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی سائنسی ایجادات و ترکیبات میں روز بروز اضافہ کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے اختیار میں یہ تو نہیں کہ پوری انسانیت کو پیچھے موڑ کر فطرت پر لا کھڑا کریں، لیکن ہر شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور دوسرے کام کاج میں اپنے آپ کو جہاں تک قدرت و اختیار میں ہو، فطرت کے قریب لانے، اور حتی الامکان محنت و جفاکشی اختیار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ اپنے اور اپنے متعلقین کو کئی قسم کے سنگین خطرات و حادثات اور بیماریوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور رہنے سہنے، کھانے پینے وغیرہ کے معمولات پر نظر ڈالیں گے، تو ذرا سی توجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو اب بھی فطرت کے قریب لا کر استعمال کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اہل کتاب کے ایک فریق کا اللہ پر جھوٹ باندھنا

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيكَ وَالنَّبِيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) (سورہ آل عمران، رقم الآيات 78 الى 80)

ترجمہ: اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ (ایسا ہے کہ) مروڑتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ذریعہ، تاکہ گمان کرو تم اس کو کتاب سے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب سے اور کہتے ہیں وہ کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ اللہ کے پاس سے، اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں (78) نہیں ہے (جائز) کسی بشر کے لیے کہ عطاء کرے اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر کہے وہ لوگوں کو کہ ہو جاؤ تم بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر اور لیکن ہو جاؤ تم رب کا علم حاصل کرنے والے، اس وجہ سے کہ تعلیم دیتے ہو تم کتاب کی، اور اس وجہ سے کہ تم خود پڑھتے ہو (اس کا تقاضا یہی ہے) (79) اور نہ وہ نبی حکم دے گا تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا حکم دے گا وہ تم کو کفر کا، اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو (80) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مذکورہ آیات میں اہل کتاب کے ایک فریق کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے کہ

وہ اپنی زبانوں کی ہیر پھیر کر کے، اللہ کی کتاب، یعنی تورات وانجیل کے الفاظ، یا معنی و مطلب کو بدل دیا کرتے تھے، اور یہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور اہل کتاب کا یہ فریق اس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کرتا تھا، جس کا اُس کو علم بھی تھا۔

چنانچہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ، نبیوں کے ساتھ معبودوں والا سلوک و برتاؤ کیا کرتے تھے، اُن کو سجدے بھی کرتے تھے، اور اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی ایسے بندہ بشر کے لیے، جسے اللہ نے کتاب اور اپنا حکم اور نبوت کا منصب عطا فرمایا ہو، یہ بات جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ اُس کی طرف سے تو اللہ کے عبادت گزار بندے، بننے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کا حکم نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر نبی کو اسی مقصد کا پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اسی چیز کی تم اللہ کی کتاب سے جا بجا تعلیم دیتے ہو، اور اسی کو اللہ کی کتاب میں پڑھتے ہو، پس تم اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔

جب اللہ کی کتاب میں جا بجا اس چیز کا ذکر ہے، تو پھر کوئی نبی اس کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی ایسے بشر کے لیے، جسے اللہ نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی ہو، یہ بات جائز ہے کہ وہ یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ”معبود“ بنا لو، کیا تمہیں اللہ کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دینے اور تمہارے مسلمان ہونے کے بعد نبی کا اس طرح کی کفریہ بات کا حکم دینا، زیب دے سکتا ہے۔

یہ اللہ کی طرف سخت جھوٹا بہتان ہے، اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا، سخت گناہ ہے، جس کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جھوٹ باندھنے کی اہل کتاب اور مشرکین سے شکایت فرمائی ہے، اور اس پر سخت وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَمَنْ أَقْسَرُ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(سورہ آل عمران، رقم الآیہ 9۴)

ترجمہ: پس جو شخص گھڑے اللہ پر جھوٹ، اس کے بعد، تو یہی لوگ ظالم ہیں،
مذکورہ آیت میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔

اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَكَفٰى بِهِ اِثْمًا مُّبِيْنًا (سورة النساء)

ترجمہ: دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں وہ (لوگ) اللہ پر جھوٹ کو، اور کافی ہے یہی صریح گناہ
ہونے کے لیے (سورہ نساء)

مذکورہ آیت میں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے صریح گناہ کے وبال کو، کافی قرار دیا گیا ہے۔
اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
(سورة المائدة، رقم الآية ۱۰۳)

ترجمہ: اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، گھڑتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ کو، اور ان میں
اکثر (لوگ) عقل نہیں رکھتے (سورہ مائدہ)

مذکورہ آیت میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں اکثر کو بے عقل قرار دیا گیا ہے۔
اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُوْنَ. مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ
اِیْنَآ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ (سورة یونس، رقم الآيات ۷۶ و ۷۷)

ترجمہ: کہہ دیجیے کہ بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کو، فلاح نہیں پائیں
گے وہ، کچھ فائدہ ہے، دنیا میں، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر چکھائیں گے ہم ان
کو شدید عذاب، بوجہ اس کے کہ کفر کرتے تھے وہ (سورہ یونس)

مذکور آیات میں پہلے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو اس چیز سے خبردار کیا گیا کہ وہ فلاح و کامیابی
نہیں پاسکتے۔

اور پھر بتلایا گیا کہ وہ لوگ اس طرح کی حرکت دنیا کی مال و جاہ کی خاطر کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کا

فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر جو گناہ کیا، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، جو کچھ بھی کر لیا جائے، بالآخر اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، جہاں اس طرح کے کرتوتوں کے سخت ترین عذاب اور وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ

(سورۃ النحل، رقم الآیۃ ۱۰۵)

ترجمہ: بس گھڑتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ، جو نہیں ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں (سورہ نحل)

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، بے شک وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہیں، وہ جھوٹے ہیں۔

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

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ (سورۃ النحل، رقم الآیات ۱۱۶ و ۱۱۷)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، فلاح نہیں پائیں گے وہ۔ فائدہ ہے تھوڑا، اور ان کے لیے عذاب الیم ہے (سورہ نحل)

اس طرح کی آیت اور اس کی وضاحت پیچھے سورہ یونس کے حوالہ سے بھی گزر چکی ہے۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (سورۃ الصف، رقم الآیات ۸۷)

ترجمہ: اور کون ہوگا زیادہ برا ظالم، اس شخص سے، جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو۔ چاہتے ہیں وہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے، اور اللہ پورا کرنے

والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں کا فر (سورہ صف)

مذکورہ آیات میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو بہت بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا صحیح پیغام، اور اسلام کی شکل میں دین کی تبلیغ کا کام رُک جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ کام تو ہو کر رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَثَ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ، تَقْرَءُ وَنَهَ لَمْ يُشَبَّ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، فَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. أَفَلَا يَنْهَاهُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَ لَتِهِمْ، وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ (صحيح البخاري، رقم الحديث ۲۶۸۵)

ترجمہ: اے مسلمانوں کی جماعت! کیوں سوال کرتے ہو، تم اہل کتاب سے، حالانکہ تمہاری کتاب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس میں اللہ کی بتائی ہوئی سب سے نئی خبر موجود ہے (جس میں آخری نبی اور اس کے بعد قیامت، قائم ہونے وغیرہ سب ہی کا ذکر ہے) جسے تم پڑھتے ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور تم سے اللہ نے بیان کر دیا کہ اہل کتاب نے ان چیزوں کو بدل دیا ہے، جو اللہ نے لکھا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ تھوڑی قیمت (یعنی دنیا کا مال) وصول کر لیں۔

کیا پس تمہیں اللہ نے منع نہیں فرمادیا، جو علم تمہارے پاس آیا ہے کہ ان اہل کتاب سے سوال نہ کرو، اور اللہ کی قسم! ہم نے ان اہل کتاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی تم سے اس چیز (یعنی قرآن) کے بارے میں سوال کرتا ہو، جو تم پر نازل کیا گیا ہے (بخاری)

مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے بعد کسی مسئلہ کے متعلق اہل کتاب سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید اللہ کی سب سے آخری اور لیٹسٹ (Latest) کتاب ہے، جس میں ہر نیا حکم

موجود ہے، جبکہ دوسری کتابیں عملی طور پر منسوخ ہو چکی ہیں، اور اُن کتابوں میں تحریف کردی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناقابل اعتبار ہو چکی ہیں۔

یہود و نصاریٰ نے جو نبیوں وغیرہ کو معبود کا درجہ دے دیا تھا، اس کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَنۡقَلَبَ اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحُ مَنۡهُ، فَاَمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ، وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةً، اِنۡتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلَهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ، لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا. لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَیْهِ جَمِیْعًا (سورة النساء، رقم الآيات 171، 172)

ترجمہ: اے اہل کتاب! نہ غلو کرو تم اپنے دین میں اور نہ کہو تم اللہ کے متعلق، سوائے سچ کے، بس مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے بھیجا مریم کی طرف اور روح ہے اس (اللہ) کی طرف سے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور مت کہو کہ (معبود) تین ہیں، رک جاؤ اس سے (یہی) بہتر ہے تمہارے لئے۔ بس اللہ ہی تنہا معبود ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لئے اولاد ہو، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کا ساز ہونے کے اعتبار سے۔ ہرگز عار نہیں رکھتا مسیح اس سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو (اس سے کوئی عار ہے) اور جو کوئی عار کرے اس (اللہ) کی عبادت سے اور تکبر اختیار کرے، تو عنقریب وہ (یعنی اللہ) جمع کرے گا ان کو اپنے پاس، سب کے سب کو (سورہ نساء)

اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ بَنِيّ

اِسْرٰٓئِيْلَ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ (سورة المائدة، رقم الآية 72)

ترجمہ: بلاشبہ تحقیق کفر کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ کہا مسیح نے کہ اے بنی اسرائیل! عبادت کرو تم اللہ کی، جو میرا رب ہے، اور تمہارا رب ہے (سورہ مائدہ)

اور سورہ مائدہ میں ہی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (سورة المائدة، رقم الآيات 116، 117)

ترجمہ: اور جب فرمائے گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود، اللہ کے سوا، وہ (یعنی عیسیٰ) کہیں گے پاک ہے تیری ذات، نہیں جائز تھا، میرے لئے یہ کہ میں کہوں، وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہو یہ بات تو یقیناً تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے ہر اس بات کو جو میرے دل میں ہے اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا، جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نہیں کہا میں نے ان کو مگر وہی کہ حکم دیا تو نے مجھے اس کا، یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی، جو میرا رب ہے، اور تمہارا رب ہے، اور تھا میں ان پر گواہ، جب تک رہا میں ان میں، پھر جب وفات دے دی تو نے مجھے، تو تو ہی تھا ان کا نگہبان، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے (سورہ مائدہ)

اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أُنَّى

يُؤْفِكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة التوبة، رقم الآيات 30 و 31)

ترجمہ: اور کہا یہود نے کہ ”عزیز“ اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصاریٰ نے کہ ”مسیح“ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی بات ہے ان کے مونہوں سے، وہ مشابہت کرتے ہیں (ان لوگوں کی) بات کی جنہوں نے کفر کیا (ان) سے پہلے، قتل کرے ان کو، اللہ، کہاں، بہکائے جارہے ہیں وہ۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب، اللہ کے سوا، اور مسیح بن مریم کو بھی، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، مگر اس بات کا کہ عبادت کریں وہ ایک معبود کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ ان چیزوں سے، جو شرک کرتے ہیں وہ (سورہ توبہ)

قاسم بن عوف شیبانی سے روایت ہے کہ:

ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَافَتِهِمْ وَقِسِيِّهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَرُهَبَانِهِمْ وَرُبَانِيهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، فَقَالَ: لَا أَى شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قُلْتُ: فَتَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بَنِيَّانًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (مسند ترك حاكم)

ترجمہ: ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ ملک شام میں آئے، جہاں انہوں نے نصاریٰ (یعنی عیسائیوں) کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے علماء اور درویشوں، بزرگوں اور علماء اور فقہاء کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت معاذ نے معلوم کیا کہ تم یہ کس وجہ سے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ”تحیۃ“

(یعنی ان کے لیے سلام و استقبال) ہے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اپنے نبی کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ انہوں نے اپنے نبیوں پر جھوٹ باندھا، جس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا عورت کے ذمہ حق بہت عظیم ہے (حاکم)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر اللہ کے لیے تعظیم و تہیہ کے طور پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، جو لوگ آج کل مختلف مزاروں وغیرہ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی مذکورہ حدیث پر غور فرمائیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، تو وہ بھی اللہ کے مکمل فرمانبردار بندے ہیں، جو اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کرتے، لہذا ان کو اللہ کا شریک بنانا بھی درست نہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم، رقم الآية ٦)

ترجمہ: اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (جہنم کی) اس آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر سخت اور مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں، نہیں نافرمانی کرتے وہ اللہ کی، اس چیز میں، جس کا حکم دیتا ہے وہ ان کو، اور کرتے ہیں وہ، ان کاموں کو، جن کا حکم دیا جاتا ہے ان کو (سورہ تحریم)

اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّنْشَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة فاطر، رقم الآية ١)

ترجمہ: (ہر قسم کی) تعریف اللہ کے لیے ہے (جو) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، قاصد بنانے والا ہے وہ فرشتوں کو (جو) دو دو اور تین تین اور چار چار پیروں والے ہیں، اضافہ کرتا ہے وہ، مخلوق میں جس چیز کا چاہتا ہے وہ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے (سورہ فاطر)

سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اٰنٍ
يَّأْذَنُ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى (سورة النجم، رقم الآية ٢٦)

ترجمہ: اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں فائدہ دیتی، ان کی شفاعت کسی چیز کا، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے دے اللہ، جس کے لیے چاہے وہ، اور راضی ہو وہ (سورہ نجم)

اس لیے نہ تو کسی نبی اور ولی کے ساتھ عبادت والا برتاؤ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی فرشتہ کے ساتھ، بلکہ کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ عبادت والا سلوک اختیار کرنا، جائز نہیں۔

جلد 1 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ معین المصنف
 - (2)۔ زلف الشیخینک عن جیلۃ العلینک
 - (3)۔ غیر حقی کی اللہ میں ازاد ہے کا حکم
 - (4)۔ التلمیح فی حرمۃ النساء
 - (5)۔ تحقیق طلالی بالکتابہ والا کراہ
 - (6)۔ عجم غفران اور سرکان کی طلاق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 2 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ من مانی وکاب اور بیت منار کی تحقیق
 - (2)۔ کشش الغناء عن وقت الفجر والعشاء
 - (3)۔ الشکایات للکلیہ ولفقیہ حول تحدید موالیت الصلاة
 - (4)۔ کلیۃ التحق من صحة موالیت الصلاة فی المقامیم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 3 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ النظر والفکر فی مبدء السفر والقصر
 - (2)۔ بیدایۃ السفر والقصر فی خالۃ الحضرة والبصر
 - (3)۔ منع مبدء السفر قبل مبدء القصر
 - (4)۔ جڑواں شہر (Twin cities) میں سفر و قہر کا حکم
 - (5)۔ جڑ م کے بغیر سڑ کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 4 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جہاد سے متعلق احادیث کی تحقیق
 - (2)۔ کفار کے مقابلہ میں بارگاہ ہونے کا حکم
 - (3)۔ غیر اللہ کی ترویج و ترویج کا حکم
 - (4)۔ رد تصدیق باری تعالیٰ
 - (5)۔ جہاد پر باطنی افکار و دعا کرنے کا حکم
 - (6)۔ خواب میں زیارت نبوی ﷺ کا حکم
 - (7)۔ محفل تحسین قرآن کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 5 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ پاکستان کی موجودہ دینی اہل کی شرعی حیثیت
 - (2)۔ مقدس اوقاف کا حکم
 - (3)۔ قرآن مجید کو بغیر وضو پڑھنے کا حکم
 - (4)۔ غیر بطاع الارض کی تہذیب (تہذیب باطنی) کا حکم
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 6 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ بیاس ڈکرا اور باطنی ذکر
 - (2)۔ جہاد کے دن اور دہرے میں تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 7 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جنک مقامات کا ذکر ان کے احکام سے متعلق
 - (2)۔ 13 علمی و تحقیقی رسائل کا مجموعہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 8 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ اجتہاد کی اختلاف اور باطنی تعصب
 - (2)۔ تفرقہ کی حقیقت
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 9 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ تہذیب کوئی کلام
 - (2)۔ ضرورت دعا و دعا اور استغاثہ بالروح کی تحقیق
 - (3)۔ جہاد و تہذیب اور اس کی شرائط
 - (4)۔ نام نہاد کے علمی و فنی قواعد
 - (5)۔ اگور، جہاد و تہذیب کے تہذیب اور جہاد کی تحقیق
 - (6)۔ یالوں میں وصل کی تحقیق
 - (7)۔ ذہنی تحقیق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 10 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ باطنی دینی سے باطنی دینی
 - (2)۔ جہاد و تہذیب کی تحقیق
 - (3)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق اصول
 - (4)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (5)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (6)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (7)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (8)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (9)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (10)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 15 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ حقوق النبی علی اللہ علیہ وسلم
 - (2)۔ صاحب رسول کی سزا و توبہ
- مصنف
مفتی محمد رمضان

جلد 16 علمی و تحقیقی رسائل

- (1)۔ جہاد کے لیے جہاد کی اہلیت کا وقت
 - (2)۔ باطنی دینی سے باطنی دینی
 - (3)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (4)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
 - (5)۔ جہاد و تہذیب سے متعلق
- مصنف
مفتی محمد رمضان

ملنے کا پتہ

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

مفتی محمد رضوان

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

درس حدیث

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 2)

امام قرطبی کا حوالہ

امام ابو عبد اللہ قرطبی (المتوفی: 671ھ) اپنی تالیف ”التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة“ میں فرماتے ہیں کہ:

الفصل الثانی: الإیمان بعذاب القبر وفتنتہ : واجب۔ والتصدیق بہ :

لازم۔ حسب ما أخبر بہ الصادق۔

وأن الله تعالى يحيى العبد المكلف فى قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل فى مثل الوصف الذى عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجب به ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له فى قبره من كرامة أو هوان۔

وبهذا نطق الأخبار عن النبى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار، وهذا مذهب أهل السنة والذى عليه الجماعة من أهل الملة۔

ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبیهم عليه السلام غیر ما ذکرنا۔ وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا۔.....

وفى حديث البراء : (فتعاد روحه فى جسده) وحسبك۔

وقد قيل : إن السؤال والعذاب إنما يكون على الروح دون الجسد۔

وما ذكرناه لك أو لا أصح۔ والله أعلم۔

الفصل الثالث: أنكرت الملحدة من تمذهب من الإسلاميين بمذهب

الفلاسفة: عذاب القبر وأنه ليس له حقيقة، واحتجوا بأن قالوا: إنا نكشف القبر فلم نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الناس بفظاطيس من حديد ولا نجد فيه حيات ولا ثعابين ولا نيرانا ولا تنانين. وكذلك لو كشفنا عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهب ولم يتغير، وكيف يصح إقعاذه ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه لوجدناه بحاله، فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك؟ وكيف يصح إقعاذه وما ذكرتموه من الفسحة؟ ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقا ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يتغير علينا، فكيف يسعه ويسع الملائكة السائلين له؟ وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحاني، وإنها لا حقائق لها على موضوع اللغة.

والجواب: أنا نؤمن بما ذكرناه. والله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم. ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك بل يغيبه عنا.

فلا يبعد في قدرة الله تعالى فعل ذلك كله بعد في قدرة الله تعالى فعل ذلك كله إذا هو القادر على كل ممكن جائز فإننا لو شئنا لأزلناه الزئبق عن عينيه، ثم نضعه ونرد الزئبق وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتى يقوم فيه قياما فضلا عن العقود.

وكذلك يمكننا أن نوسع القبر ذراع فضلا عن سبعين ذراعا، والرب سبحانه أبسط منا قدرة، وأقوى منا قوة، وأسرع فعلا، وأحصى منا حسابا (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون) ولا رب لمن يدعى الإسلام إلا من هذه صفته، فإذا كشفنا نحن عن ذلك رد الله سبحانه الأمر على ما كان.

نعم لو كان الميت بيننا موضوعا فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألاه

من غير أن يشعر الحاضرون بهما، ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون جوابهما.

ومثال ذلك: نائمان بيننا أحدهما ينعم والآخر يعذب، ولا يشعر بذلك أحد ممن حولهما من المنتبهين، ثم إذا استيقظا أخبر كل واحد منهما عما كان فيه.

وقد قال بعض علمائنا: إن دخول الملك القبور جائز أن يكون تأويله: إطلاعه عليها وعلى أهلها. وأهلها مدركون له عن بعد من غير دخول ولا قرب.

ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولج في خلال المقابر فيتوصل إليهم من غير نبش.

ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها الله إلى مثل حالها على وجه لا يدرها أهل الدنيا.

ويجوز أن يكون الملك يدخل من تحت قبورهم من مداخل لا يهتدى الإنسان إليها.

وبالجملة: فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم فليس تقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. وهذا مما لا خلاف فيه.

ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئا مما هنالك.

فإن قالوا: كل حديث يخالف مقتضى المعقول يقطع بتخطئة ناقله، ونحن نرى المصلوب على صلبه مدة طويلة وهو لا يسأل ولا يحيى وكذلك يشاهد الميت على سريرته وهو لا يجيب سائلا ولا يتحرك ومن افترسه السباع، ونهشه الطيور، وتفرقت أجزاؤه في أجواف

الطير، ويطون الحيتان وحواصل الطيور، وأقاصى النخوم، ومدارج الرياح، فكيف تجتمع أجزاؤه؟ أم كيف تتألف أعضاؤه؟ وكيف تتصور مساء لة الملكين لمن هذا وصفه؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ والجواب عن هذا من وجوه أربعة:

أحدها: أن الذى جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا من ذلك.

الثانى: ما ذكره القاضى لسان الأمة وهو: أن المدفونين فى القبور يسألون. والذين بقوا على وجه الأرض فإن الله تعالى يحجب المكلفين عما يجرى عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء عليهم السلام لهم. ومن أنكر ذلك فلينكر نزول جبرائيل عليه السلام على الأنبياء عليهم السلام. وقد قال الله تعالى: فى وصف الشياطين (إنه يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم).

الثالث: قال بعض العلماء: لا يبعد أن ترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به كما أنا نحسب المغمى عليه ميتا. وكذلك صاحب السكينة وندفنه على حساب الموت.

ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله الحياة فى أجزائه. قلت: ويعيده كما كان. كما فعل بالرجل الذى أمر إذا مات أن يحرق ثم يسحق ثم يذرى حتى تنسف الرياح (الحديث) وفيه: (فأمر الله البر فجمع ما فيه. وأمر البحر فجمع ما فيه. ثم قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. أو قال مخافتك) خرجه البخارى ومسلم وفى التنزيل (فخذ أربعة من الطير) الآية.

الرابع: قال أبو المعالى: المرضى عندنا: أن السؤال يقع على أجزاء

یعملہا اللہ تعالیٰ من القلب أو غیرہ فیحبہا ویوجہ السؤال علیہا. وذلك غیر مستحیل عقلا.

قال بعض علمائنا :ولیس هذا بأبعد من الذر الذی أخرجه اللہ تعالیٰ من صلب آدم علیہ السلام وأشهدہم علی أنفسهم ألسنت بریکم قالوا :بلی (التذکرۃ بأحوال الموتی وأمور الآخرة، ص ۳۶۹، المی ص ۷۷۳، باب ذکر

حدیث البراء المشہور الجامع لأحوال الموتی عند قبض أرواحہم وفی قبورہم) ترجمہ: دوسری فصل: عذاب قبر اور اس کے فتنہ (یعنی آزمائش و امتحان ہونے) پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی تصدیق کرنا لازم ہے، اسی کے مطابق، جس طرح سچے نبی نے خبر دی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ مکلف بندے کو، اس کی قبر میں اس کی طرف حیات لوٹا کر زندہ کرتا ہے، اور اس کو اتنی عقل اور سمجھ بوجھ عطا فرمادیتا ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری، تاکہ وہ اس سوال کو سمجھ سکے، جو اس سے کیا جائے، اور اس سوال کو سمجھ کر اس کا جواب دے سکے، اور اس کے رب نے جو اس کو عطا کیا، اور اس کی قبر میں جو اعزاز و اکرام، یا اہانت و عذاب تیار کیا، اس کو سمجھ سکے۔

نہی مختار، جن پر اور ان کی آل پر رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں درود و سلام ہو، سے مروی احادیث، اس کی گواہی دیتی ہیں، اور یہی اہل السنۃ کا مذہب ہے، اور اہل مذہب کی جماعت اسی پر قائم ہے۔

اور وہ صحابہ کرام جن کی زبان اور لغت میں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے بھی وہی کچھ سمجھا، جو ہم نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ان کے بعد تابعین نے بھی، اور بعد کے حضرات نے بھی۔ ۱۔

۱۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں میت کو عذاب، یا راحت حاصل ہونے سے متعلق احادیث بیان فرمائیں، اور صحابہ کرام نے ان پر شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا، یا جو شبہات پیدا ہو سکتے تھے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا، تو ہر مومن کو اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ محمد رضوان۔

اور حضرت براءؓ کی حدیث میں ہے کہ ”اس مُردہ کی روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے“ آپ کے لیے یہی حدیث کافی ہے (جس میں روح کو جسم کی طرف لوٹانے کا صاف ذکر ہے، پھر اس میں حیل و حجت اور لیت و عل کے کیا معنی؟) اور ایک قول یہ ہے کہ سوال اور عذاب صرف روح پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو پہلا قول ذکر کیا (یعنی سوال و عذاب کا روح اور جسم پر ہونا) وہ زیادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔ اے

تیسری فصل: اسلامی مذہب کو اختیار کرنے والے، اُن ملاحدہ نے جو فلاسفہ کے مذہب پر چلتے ہیں، عذاب قبر کا انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور انہوں نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ ہم قبر کو کھول کر دیکھتے ہیں، تو اس میں نہ تو گونگے، بہرے فرشتوں کو پاتے، جو لوگوں کو لوہے کے گرزوں سے مارتے ہوں، اور نہ ہی ہم قبر میں سانپوں کو پاتے، اور نہ اژدہوں کو پاتے، اور نہ آگ اور شعلوں کو پاتے، اور نہ بچھو وغیرہ کو پاتے، اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی بھی حالت میں قبر کو کھول کر دیکھیں، تو ہم اس میں سے میت کو غائب اور متغیر نہیں پاتے، اور میت کو بٹھانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ”پارہ“ (یعنی مخصوص مانع) کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیں، تو ہم اس کو (بعد میں) اسی حالت پر پاتے ہیں، پس میت کو کیسے بٹھایا جاتا ہے، اور اسے کیسے

۱۔ جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک برزخ و قبر میں روح کا بدن سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے ابدان سلامت رہتے ہیں، اس لیے ان کے ان ابدان کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے، جو ابدان، ان کو دنیا میں حاصل ہوئے، اس لیے بعض حضرات اس برزخی حیات کو روح اور جسم کے ساتھ، کہہ دیتے ہیں، اور بعض حضرات اس حیات کو مذکورہ جہت سے دنیا کے مشابہ قرار دے دیتے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ دراصل انبیاء کرام کی برزخی اعلیٰ درجہ کی حیات ہی کی مختلف جہات سے تعبیرات ہیں، اور ان میں درحقیقت کوئی فکر و خیال نہیں ”برزخی حیات“ کو اس ”دنیوی حیات“ پر قیاس کرنا، جس میں ابدان ”ظاہر“ اور ارواح ”مخفی“ ہوتی ہیں، یہ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

البتہ اگر کسی کو ”عالم غیب“ کے اس مسئلہ کو ”عالم شہادت“ کی نظیر سے سمجھنے کی ضرورت ہو، تو اس کی سب سے عمدہ نظیر ”نیند اور خواب“ ہے، جس میں مادی و معنوی جسم کی ظاہری حس و حرکت کے بغیر، تمام احوال پیش آتے ہیں، اس سے زیادہ کم و کاوش اس مسئلہ کی افہام و تفہیم میں غلطی کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے بالخصوص عوام کو اس طرح کی بحثوں سے اجتناب کرنا، کرنا چاہیے۔ محمد رضوان۔

مارا جاتا ہے، اور یہ چیز (یعنی جو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھی گئی ہے) اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی؟ اور اس کو بٹھایا جانا، اور جو تم نے قبر کی کشادگی کا ذکر کیا، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم قبر کو کھول کر دیکھتے ہیں، تو اس کی قبر کو تنگ ہی پاتے ہیں، اور ہم اس کی پیمائش اسی کے مطابق پاتے ہیں، جتنا ہم نے گڑھا کھودا تھا، وہ پیمائش بدلتی نہیں ہے، لہذا اس کی قبر کو کیسے کشادہ کیا جاتا ہے؟ اور سوال کرنے والے فرشتے کیسے قبر میں سما جاتے ہیں؟ لہذا یہ تمام باتیں، مخصوص حالات کی طرف اشارہ ہیں، جو میت کی روح پر روحانی عذاب کے طور پر پیش آتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے ان باتوں (یعنی بٹھانے، وسیع اور تنگ ہونے وغیرہ) کی کوئی حقیقت نہیں۔

مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے عذاب، یا نعمت، میت کو دیتا ہے، اور اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہماری نظروں کو پھیر دیا ہے، بلکہ اُن کو ہم سے غائب کر دیا ہے۔ ۱۔

پس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ تمام کام بعید نہیں، بلکہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، کیونکہ اللہ ہر ممکن، جائز چیز پر قادر ہے، پس اگر ہمارے لیے یہ بات ممکن ہے کہ اُس میت کی آنکھوں کے درمیان سے پارہ کو ہٹا دیں، پھر ہم اس میت کو لٹا دیں، اور ہم پارہ کو دوبارہ میت پر اسی جگہ رکھ دیں، اور اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بات

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور نے برزخ و قبر کے راحت و عذاب کے قضیہ کو حقیقت پر محمول کیا ہے، اور فلاسفہ نے نصوص میں عالم برزخ و قبر سے متعلق مختلف واقعات و حالات کو مجاز پر محمول کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک قبر میں ”حقیقی حیات“ کا وجود نہیں۔ جمہور اہل السنۃ نے ان فلاسفہ کی تردید کرتے ہوئے ”برزخی حیات“ کو ”حقیقی حیات“ قرار دیا ہے، تاکہ مذکورہ فلاسفہ کی طرف سے ”مجازی حیات“ کی تردید ہو جائے۔

لیکن افسوس کہ بعد کے بعض نا سمجھ اور کم علم حضرات نے اس حقیقت کو سمجھ بغیر جمہور کے اس قول کی تعلیل اور تردید شروع کر دی، اور جمہور کے قول کے ترجمان حضرات کو اس طرح کے الزامات سے متہم کرنا شروع کر دیا کہ وہ ”برزخی حیات“ کے منکر ہیں۔

اور جب جمہور کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض حضرات نے انبیاء کے ابدان و اجسام کے متغیر نہ ہونے کی نصوص کے پیش نظر ان کی حیات کے روحانی و جسمانی ہونے سے تعبیر کیا، اور اجسام و ابدان کے سلامت ہونے کی افہام و تفہیم کے لیے اس ”برزخی حیات“ کو ”دنیاوی حیات“ کے مشابہ کہا، تو اس پر بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات وارد کیے جانے لگے، اور پھر ”حیات و ممات“ وغیرہ کے عنوان سے کئی مجاذل کئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ محمد رضوان۔

ممکن ہے کہ ہم قبر کو گہرا کر دیں، اور اس کو وسیع کر دیں، یہاں تک کہ اس میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہو، چہ جائیکہ اس میں بیٹھنے کی گنجائش ہو۔

اور اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بات ممکن ہے کہ ہم قبر کو ایک ہاتھ کے برابر کھلا کر دیں، ستر (70) ہاتھوں تک، تو رب سبحانہ، تعالیٰ ہمارے مقابلے میں زیادہ قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے مقابلے میں زیادہ قوت رکھتا ہے، اور جلدی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے مقابلے میں جلدی حساب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ ”إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون“ (یعنی ”وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو ہونے کا فرماتا ہے، وہ کام فوراً اس کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے“) اور جو شخص بھی اسلام کا دعویدار ہے، وہ اسی صفت والے رب کو مانتا ہے، پس جب ہم قبر کو کھولتے ہیں، تو اللہ سبحانہ معاملہ کو اسی حالت پر لوٹا دیتا ہے، جس پر پہلے تھا (اور اس طرح وہ ہماری نظروں سے اس معاملے کو مخفی فرما دیتا ہے)

اور اگر مردہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو، تب بھی اس بات کے لیے کوئی مانع نہیں کہ اس کے پاس فرشتے آئیں، اور اس سے سوال اور جواب کریں، اور حاضرین کو فرشتوں کی حاضری کا شعور نہ ہو، اور وہ سوال اور جواب کو نہ سن سکیں۔

جس کی مثال ہمارے درمیان ان دو سونے والے افراد کی ہے، جن میں سے ایک نعمت و راحت میں ہوتا ہے، اور دوسرا تکلیف و عذاب میں ہوتا ہے، لیکن ان کے قرب و جوار میں بیدار لوگوں میں سے کسی کو شعور نہیں ہوتا، پھر ان میں سے ہر ایک شخص بیدار ہو کر اپنی حالت کی خبر دیتا ہے۔

اور ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ فرشتے کا قبر میں داخل ہونا، اس طور پر ممکن ہے کہ اس میں یہ تاویل کی جائے کہ فرشتہ، قبر اور قبر میں موجود شخص کی حالت پر مطلع ہو جاتا ہو، اور قبر والے دور سے اس فرشتے کا ادراک کر لیتے ہوں، اس فرشتہ کو نہ تو قبر میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہو، اور نہ قریب آنے کی ضرورت ہوتی ہو (جیسا کہ آج کل

آڈیو، ویڈیو نظام کے ذریعے، دور والے سے بات چیت کر لی جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے حسب منشاء رابطہ کر لیا جاتا ہے)

اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ فرشتہ اپنے اجزاء کی لطافت کی وجہ سے قبروں کے اندر داخل ہو جاتا ہو، اور ان تک پہنچ جاتا ہو، قبر کو اکھاڑے بغیر (جیسا کہ آج کل فضائی طریقہ پر، سافٹ ویئر اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ ہو جاتا ہے)

اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ قبر کو اکھاڑ دیتا ہو، پھر اللہ اسی طرح کی حالت پر لوٹا دیتا ہو، اور یہ سب کچھ ایسے طریقے پر ہوتا ہو، جس کو دنیا والے دیکھ نہیں پاتے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتہ قبروں کے نیچے، ایسی جگہوں سے داخل ہوتا ہو کہ انسان کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ ۱۔

بہر حال (جو بھی تاویل و توجیہ کی جائے، واقعہ یہ ہے کہ) قبروں اور قبر والوں کے احوال، دنیا والوں کی زندگی کی عادات کے خلاف ہیں، لہذا آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، جس کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔

اور اگر مخیر صادق (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اس کی خبر نہ دی جاتی، تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے، ان میں سے کسی بات کو پہچان نہیں سکتے تھے۔

۱۔ امام قرطبی نے افہام و تفہیم کی غرض سے تمام ممکنہ اختلافات بیان کر دیے، جو اپنی اپنی فہم کے اعتبار سے لوگوں کے لیے کافی وافی ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جن نصوص سے برزخ کا عذاب، یا ثواب ثابت ہے، یہ نصوص سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے آئیں، ان کو ان نصوص پر ایمان لانے، اور یقین کرنے کے لیے اس طرح کی توجیہات و تاویلات کی ضرورت پیش نہ آئیں۔

پھر سلف صالحین تک یہی پاکیزہ، مبارک اور صاف ستھرا طریقہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بعض فلاسفہ نے آکر اور عالم برزخ وغیبی امور کے متعلق اس دنیا کے مادی اسباب اور نظائر کو درمیان میں گھسیڑ کر طرح طرح کے شکوک و شبہات اور وسوسوں و خیالات کی، اسلام کی تعلیمات میں آمیزش کر دی، جس سے بعد کے بعض حضرات کے حصہ میں یہ بحث آئی، اور پھر ایک طویل سلسلہ چل پڑا، جس کی بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کے مستحکم نظام کو سمجھنے کے لیے ہرگز ضرورت نہ تھی، اور اب سائنسی ایجادات و تحقیقات سے خود ہی یہ مسئلہ اتنا صاف اور منجھ ہو گیا کہ اس طرح کی بحثیں لایعنی بن کر رہ گئیں، چنانچہ ”ہارڈ ویئر“ اور ”ہارڈ ڈسک“ اور ”سافٹ ویئر“ وغیرہ کے پروگراموں سے روح اور بدن کے تعلق کو سمجھنا مشکل نہ رہا۔

لیکن افسوس کہ بہت سے مسلمان، ندین کے رہے، اور نہ دنیا کے، اور ”خسرو الدنيا والآخرة“ کا مصداق ٹھہرائے ”العیاذ باللہ“ محمد رضوان۔

اگر کہنے والے یہ اعتراض کریں کہ جو حدیث بھی عقل کے تقاضے کے خلاف ہوگی، تو یقینی طور پر اس کے نقل کرنے والے کو خطا وار قرار دیا جائے گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو سولی دیا جاتا ہے، وہ طویل مدت تک سولی پر ہی ہوتا ہے، اس سے نہ تو سوال کیا جاتا، اور نہ اس کو زندہ کیا جاتا، اور اسی طریقے سے مُردہ اپنے جنازہ کی چارپائی، تخت وغیرہ پر ہوتا ہے، اور وہ کسی سوال کرنے والے کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی حرکت کرتا، اور جس شخص کو درندے پھاڑ کھا جائیں، اور اس کو پرندے نوچ لیں، اور اس کے ٹکڑے، پرندوں اور مچھلیوں کے پیٹ، اور پرندوں کے پوٹوں میں، یا زمین کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، یا ہواؤں کی نذر ہو جائیں، تو ان ٹکڑوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ یا اس کے اعضاء کو کیسے جوڑا جائے گا، اور ایسے افراد سے فرشتوں کا سوال کرنا، کیسے متصور ہوگا؟ یا جس کی مذکورہ حالت ہو، اس کی قبر، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیسے ہوگی؟

تو اس اعتراض کے چار جواب ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، جو پانچ وقت کی نمازوں کو مانتے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری طرف (قرآن و سنت کے ذریعہ) نماز کا حکم نقل ہو کر آیا ہے، اسی طرح سے قبر کا یہ معاملہ بھی نقل ہو کر آیا ہے (پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کی طرف سے نقل شدہ ایک بات کو مانا جائے، اور دوسری بات کو نہ مانا جائے) ۱۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے (یعنی اللہ اور اس کے رسول) نے جو بات ذکر کی، وہ امت کی زبان ہے، اور امت کی زبان پر یہ بات عام ہے کہ قبر میں دفن شدہ

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت کے ذریعے سے نماز اور دیگر احکام ہم تک پہنچے ہیں، اسی ذریعے سے عذاب قبر کا حکم بھی پہنچا ہے، پھر بعض چیزوں کو ماننا اور بعض چیزوں کا انکار کرنا، کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر کسی کو عذاب قبر، عقل کے خلاف محسوس ہوتا ہو، تو کسی دوسرے کو نماز، یا کوئی دوسرا حکم بھی عقل کے خلاف معلوم ہو سکتا ہے، تو جو جواب دوسرے احکام کے بارے میں ہوگا، وہی جواب عذاب قبر کے بارے میں بھی ہوگا؟ محمد رضوان۔

لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے (اور امت کا اس بات پر اجماع، اس کے بدیہیات میں سے ہونے کی دلیل ہے)

اور جو لوگ زمین پر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اُن پر جاری ہونے والے مختلف حالات کا بھی مکلف لوگوں سے پردہ فرمادیتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کو دیکھنے سے پردہ فرمادیتا ہے، باوجودیکہ انبیاء علیہم السلام ان کو دیکھتے ہیں۔

اور جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام پر، جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کا بھی انکار کرے (کیونکہ جبریل امین بھی عام طور پر دوسرے انسانوں کو نظر نہ آتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس کا انکار ہرگز نہ کیا، اور آج بھی وہ نصوص موجود ہیں، جن میں ”نزل به الروح الامین“ وغیرہ کا ذکر ہے) اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ ”وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے طریقے سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے“ (یعنی انسانوں کو شیطان اور اس کا قبیلہ بھی عادتاً دکھائی نہیں دیتا، پھر قبر کا عذاب و راحت دکھائی نہ دینے میں کون سی شبہ والی بات ہے)

تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بعید نہیں کہ سولی شدہ شخص کی طرف بھی حیات کو لوٹایا جاتا ہو، اور ہم اس کا شعور نہ رکھتے ہوں، جیسا کہ بے ہوش شخص کو، ہم مُردہ خیال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جس انسان پر سکتہ طاری ہو جائے، اس کو بھی ہم مُردہ خیال کرتے ہیں، اور موت کا گمان کرتے ہوئے اس کو دفن بھی کر دیتے ہیں (ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، نیز نیند اور خواب والے شخص کا بھی اسی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے) !

اور جس میت کے ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن ٹکڑوں میں حیات کو پیدا فرمادے (اور وہ حیات بندوں کی نظر سے مخفی ہو، جیسا کہ آج کے دور میں جدید سائنس کی رُو سے بہت سے چھوٹے چھوٹے ذرات میں حیات، اور جراثیم اور

۱۔ پس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں سے مُردہ انسانوں کے حالات کا پردہ فرمادیتا ہے، اوپر سے وہ ساکت و صامت اور بے جان دکھائی دیتے ہیں، اور اندران کے ساتھ اچھا، یا برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے۔ محمد رضوان۔

وائرس اور وٹامن وغیرہ دریافت ہو چکے ہیں، خود انسان کے نطفہ میں بھی Y/X کی شکل میں نرمادہ جنین دریافت ہو چکے ہیں)

میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کو اسی حالت پر لوٹا دیتا ہے، جس حالت پر وہ پہلے تھا، جیسا کہ اس شخص کے ساتھ کیا گیا، جس نے یہ کہا تھا کہ جب وہ مر جائے، تو اسے جلا دیا جائے، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان ٹکڑوں کو ہوا اڑا کر لے جائے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ نے خشکی کو حکم دیا، اس نے اپنے اندر موجود، اس میت کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا، اور سمندر کو بھی حکم دیا، اس نے بھی اپنے اندر موجود، اس میت کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس طرز عمل پر کس چیز نے ابھارا تھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ کے خوف نے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے (پس جس طرح اللہ نے اس میت کے بروہ میں مختلف مقامات پر منتشر شدہ اجزاء کو جمع فرمادیا، اسی طرح تمام مردوں کے اجزاء کو جمع فرمانے میں اس کے لیے کون سی مشکل ہے، لیکن یہ سب ماجرا برزخ میں ہوتا ہے، جس کا اللہ نے انسانوں سے عادتاً حجاب اور پردہ فرمادیا ہے)

اور قرآن مجید میں (حضرات ابراہیم کو حکم) ہے کہ ”تم چار پرندوں کو پکڑ لو“ آخر واقعہ تک (ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی، پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد، اللہ کے حکم سے جمع ہو کر روح ڈالنے کا ذکر ہے)

چوتھا جواب وہ ہے، جو ابوالمعالی نے دیا ہے کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ جواب یہ ہے کہ میت سے سوال اس کے چند اجزاء پر واقع ہوتا ہے، جن کے ساتھ اللہ چاہے، خواہ وہ دل ہو، یا دوسرا حصہ ہو (مثلاً ریزہ کی ہڈی کی دُم) جس کو اللہ زندہ فرما دیتا ہے، اور اسی سے سوال ہوتا ہے، اور یہ بات عقلی طور پر ناممکن نہیں (جیسا کہ آج کل کمپیوٹر سافٹ ویئر بھی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے)

ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بات اس ذریت سے زیادہ مشکل نہیں، جس کو اللہ

تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنا کر یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے جواب میں کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں (جب اللہ، ہر انسان سے ان کے مخصوص اجزاء کو پیدا فرما کر عہد و پیمان لے چکا ہے، تو اس سے زیادہ آسان کام، انسان کے فوت ہونے کے بعد، اس کے ساتھ حسبِ عمل اچھا، یا برا برتاؤ کرنے کا ہے) (التذکرۃ)

جلد 17

علمی و تحقیقی رسائل

- (1) ... گاؤں میں جمعہ
(2) ... عید کے دن مصافحہ و معانقہ کا حکم
(3) ... عید کے اہم مسائل
(4) ... نماز عید، باجماعت اور تنہا پڑھنے کا حکم
مصنف: مفتی محمد رضوان خان

افادات و ملفوظات

غیر اختیاری عمل پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں

(28- ربیع الاول - 1443ھ)

آج کل سوشل میڈیا پر بیڑہ کر بہت سے لوگ، جو منہ میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں، اس بات کی گہرائی میں بھی جانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگوں کا تو علم ہی ناقص و کمزور ہوتا ہے، لیکن چونکہ بہت سے عوام کا لالہ عام، ان کو پیشوا اور رہبر سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے ان کی مثال ”اندھوں میں کانا راجا“ والی بن جاتی ہے۔

چنانچہ آج کل اسی قسم کے بعض لوگوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک عقیدت مند کا ایک واقعہ مشہور کر رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدت مند سے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا۔ ایسے لوگوں کو بڑے بڑے علماء کی شان میں اس طرح کی الزام و بہتان تراشی کرتے ہوئے، ذرا بھی آخرت کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔

کسی عام انسان اور مسلمان کی طرف بھی اس طرح کی کفریہ بات کو منسوب کرنا سخت گناہ ہے، چہ جائیکہ کہ کسی عالم دین اور اللہ والے کی طرف ایسی کفریہ بات منسوب کی جائے، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کرانے کی کوششوں میں گزری ہو، اس کی طرف ایسی کفریہ باتوں کی نسبت کیسے درست ہو سکی ہے؟

اس واقعہ کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک عقیدت مند نے مولانا اشرف علی تھانوی کو اپنی حالت سے آگاہ کرنے کے لئے لکھا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن زبان سے غیر اختیاری طور پر ”محمد رسول اللہ“ کی جگہ اشرف علی کا نام نکل جاتا ہے، اور خواب ہی میں احساس ہوتا ہے کہ تجھ سے

کلمہ پڑھنے میں غلطی ہوئی، دل میں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے کا ہی ارادہ ہوتا ہے، اور وہ اس دل کے ارادہ کے ساتھ خواب ہی میں کلمہ کو صحیح پڑھنا چاہتا ہے، لیکن زبان سے بے ساختہ اور غیر ارادی طور پر پھر اشرف علی نکل جاتا ہے، اور اس شخص نے یہ بھی لکھا کہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح کلمہ درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے، پھر وہ گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے، لیکن بدن میں بدستور نیند والی بے حسی اور نا طاقی کا اثر برقرار ہے، پھر وہ شخص اس احساس کو دل سے نکالنے، اور غلطی سے بچنے کی غرض سے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ کی غلطی کے تذکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار، مجبور اور زبان پر اپنا قابو نہیں، پھر یہ الفاظ زبان سے بے اختیار نکلتے ہیں کہ ”اللہم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی“ پھر یہ شخص اگلے دن بیداری میں اپنی اس غلطی پر خوب روتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب میں اس عقیدت مند کو تسلی دی، اور خواب کی تعبیر میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس بزرگ سے تعلق رکھتے ہو، وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہے۔

جس کا مطلب یہ تھا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب نبی کے وارث آتے رہیں گے، اور متبع سنت شخص نبی کا وارث ہوتا ہے، لہذا تم کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

اب وہ عقیدت مند بھی اپنا عقیدہ صحیح بتلا رہا ہے، اور جواب میں بھی اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کلمہ، یا درود شریف اسی طرح ہے جس طرح تم نے پڑھا تھا، بلکہ اس کی صحیح تعبیر بتلائی گئی ہے۔ اور خواب کی تعبیر جاگتی ہوئی حالت سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔

رہا معاملہ اس شخص کی بیداری کا، تو وہ حالت بھی دراصل نیند ہی تھی، جس میں گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی تھی، لیکن درحقیقت وہ نیند ہی تھی، جس میں اسے اپنے اوپر اختیار نہیں تھا۔

نیند میں انسان کا اعصابی نظام جامد ہو جاتا ہے، اور حواس و حرکت اور بعض دماغی افعال ساکن ہو جاتے ہیں، اور جب نیند فطری اور معتدل حالت سے گہری ہو جائے، تو اس کو ”کوما“ (COMA) کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو ”غیو بت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یونانی

زبان میں اس کو ”گہری نیند“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہت سے لوگ نیند ہی میں چلنے پھرنے بھی لگتے ہیں، اور گھبرا کر آنکھ کھلنے پر اختیار نہیں ہوتا۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

أَنَّكَ تَرَى النَّائِمَ يَقُومُ فِي نَوْمِهِ وَيَضْرِبُ وَيَبْطِشُ وَيُدَافِعُ كَأَنَّهُ يَقْظَانُ وَهُوَ نَائِمٌ لَا شعور له بشيء من ذلك وذاك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس (الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، ص ٢٣، المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعود إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا، فصل الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول مراد من غير غلو ولا نقصير)

ترجمہ: آپ دیکھتے ہیں کہ سونے والا، اپنی نیند کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پکڑ دھکڑ کرتا ہے، اور دفاع کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ جاگا ہوا ہو، حالانکہ وہ سویا ہوا ہوتا ہے، جس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہی ہے کہ جب حکم روح پر جاری ہوتا ہے، تو روح، دراصل بدن کے ذریعہ خارج سے مدد حاصل کرتی ہے، اور اگر روح، بدن میں داخل ہو جائے، تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور محسوس کرتا ہے (الروح)

اور اگر کفریہ بات زبان سے جاگتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر نکل جائے، اس سے بھی کفر لازم نہیں آیا کرتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ قَلَاةٍ، فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيَسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَأَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ

بِخَطَمِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ (صحیح مسلم، رقم الحديث ۲۷۴۷ "۷")

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو بیابان زمین میں اپنی سواری پر ہو، اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اور اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو، پھر وہ اس سواری سے ناامید ہو کر ایک درخت کے سایہ میں آ کر لیٹ جائے، اور وہ اسی حالت پر ہو کہ اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ موجود ہو، پھر وہ شخص اس سواری کی لگام پکڑ لے، اور پھر خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ کہے کہ اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الفاظ اداء کرنے میں خطا کر جائے (مسلم)

اپنے آپ کو رب اور اللہ کو اپنا بندہ کہنا، کفر ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ غیر ارادی طور پر زبان سے نکلے، اس لیے اس کو کفر قرار نہ دیا گیا، جس طرح نیند کی حالت میں اگر کفریہ الفاظ سرزد ہو جائیں، تو اس سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ ا

قاضی عیاض مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح مسلم کی شرح ”إكمال المعلم“ میں فرماتے ہیں:

فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا -من دهش، وذهول -غير مؤخذ به إن شاء الله، وكذلك حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية، لا على الهزل والمحاكاة والعبث لحكاية النبي (صلى الله عليه وسلم) إياه، ولو كان منكرا لما حكاها (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للفاضل عیاض، ج ۸، ص ۱۲۰، کتاب التوبة، باب فی الحض علی التوبة)

ترجمہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان دہشت و گھبراہٹ اور ذہول کی

۱۔ فالنوم ینافی أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين فافهم (عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۴، کتاب الإیمان)

وجہ سے، ان جیسے الفاظ کہہ دے، تو اس کا ان شاء اللہ مؤاخذہ نہیں ہوگا، اور اسی طریقہ سے اس طرح کی بات کو علمی غرض اور کسی شرعی فائدہ کی وجہ سے نقل کرنے پر بھی مؤاخذہ نہیں ہوگا، جب کہ اس کو مذاق اور صرف قصے کے طریقہ پر، اور فضول و بے کار میں نقل نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے، اور اگر اس واقعہ کو نقل کرنے میں برائی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل نہ فرماتے (اکمال المعلم)

اور علامہ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ میں فرماتے ہیں:

قال عياض فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشة وذو له لا يؤاخذ به وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث وبدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو كان منكرا ما حكاه (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۰۸، باب التوبة)

ترجمہ: قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان دہشت و گھبراہٹ اور ذہول کی وجہ سے، ان جیسے الفاظ کہہ دے، تو اس کا ان شاء اللہ مؤاخذہ نہیں ہوگا، اور اسی طریقہ سے اس طرح کی بات کو علمی غرض اور کسی شرعی فائدہ کی وجہ سے نقل کرنے پر بھی مؤاخذہ نہیں ہوگا، جب کہ اس کو مذاق اور صرف قصے کے طریقہ پر، اور فضول و بے کار میں نقل نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے، اور اگر اس قصہ کو نقل کرنے میں برائی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل نہ فرماتے (فتح الباری)

اور ملا علی قاری مشکاة کی شرح میں فرماتے ہیں:

ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك، أخطأ) : أى: بسبق اللسان عن نهج الصواب وهو: أنا عبدك وأنت ربى (من شدة

الفرح) کر رہے لیکن عذرہ وسبب صدورہ، فإن شدة الفرح والحزن
ربما يقتل صاحبه ويدهش عقله، حتى منع صاحبه من إدراك
البدیهیات (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۴، ص ۱۶۱، باب الاستغفار
والتوبة)

ترجمہ: پھر وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ کہے کہ اے اللہ! تو میرا بندہ ہے، اور میں تیرا
رب ہوں، وہ خطا کے طور پر یہ الفاظ کہہ دے، یعنی اس کی زبان درست الفاظ کہنے
سے پھر جائے، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ ”میں تیرا بندہ ہوں، اور تو میرا رب ہے“ اور وہ یہ
الفاظ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہے، اس سے اس کے عذر کو، اور اُس سے غلط الفاظ
صادر ہونے کے سبب کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ خوشی اور غم کی شدت سے بعض
اوقات انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یا اس کی عقل مدہوش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ
بدیہی چیزوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے (مرقاۃ)
اور علامہ مبارک پوری مشکاة کی شرح میں فرماتے ہیں:

وفی الحديث من قواعد العلم إن اللفظ الذى يحرى على لسان العبد
خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد، ونحوه لا يؤخذ به ولهذا لم يكن
هذا كافرا بقوله أنت عبدى وأنا ربك (مرعلة المفاتيح شرح مشکاة
المصابیح، ج ۸، ص ۲، باب الاستغفار والتوبة)

ترجمہ: اور اس حدیث سے علمی یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ بندہ کی زبان سے جو لفظ خوشی کی
شدت، یا شدید غصہ و غم وغیرہ کی وجہ سے غلط نکل جائیں، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا
جاتا، اور اسی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہوا، جس نے یہ کہا کہ ”تو میرا بندہ ہے، اور میں تیرا
رب ہوں“ (مرقاۃ)

افسوس کہ جن لوگوں کو نہ تو نیند اور خواب کی حقیقت اور اختیاری و غیر اختیاری حالت سے آگاہی
ہوتی، اور نہ ہی بزرگوں کے علم اور عمل اور خدمات کی قدر ہوتی، اور وہ دین میں جمعہ جمعہ آٹھ دن

کے نو وارد ہوتے ہیں، وہ عوام میں بدظنی و بے چینی پیدا کرنے، دوسروں کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جن کی طرف کفریہ باتوں کی نسبت کر رہے ہیں، اس کا وبال کتنا سخت ہے۔
ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔

ایک آسان عبادت

اپنے پچھلے مضمون میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ اتنی اہم کہ قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر اس عبادت کو کثرت کے ساتھ سرانجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کثرت کے ساتھ اس کی ادائیگی کا حکم دینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر الہی آسان عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں نہ تو بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس عبادت کی وجہ سے انسان کے دوسرے کاموں اور دیگر معمولات میں بھی کوئی رکاوٹ اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔

کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص قسم کی قیود اور پابندیاں نہیں لگائیں۔ مثلاً وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا، کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا یا قبلہ کی طرف رخ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی بھی شرط اس عبادت کے لیے نہیں لگائی گئی۔

جبکہ باقی عبادات میں انسان کو بہت سی شرائط اور پابندیوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً نماز کی عبادت کو آپ دیکھیے! اس کی ادائیگی میں مشقت اور مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وقت نکالنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باقی تمام کاموں سے فارغ کرنا پڑتا ہے، پھر وضو کر کے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی مختلف آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس عبادت کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی عبادات میں بھی مختلف قسم کی شرائط اور پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔

لیکن ذکر کا معاملہ باقی عبادات سے قدرے مختلف اور جدا ہے۔ ذکر کی عبادت کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں بڑی آسانی سے سرانجام دی جاسکتی ہے۔ با وضو، بے وضو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے یا راہ چلتے ہوئے ہر حال میں اس عبادت کو انسان سرانجام دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جگہ کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ کسی بھی جگہ ادا کی جاسکتی ہے۔ مسجد، گھر، آفس، بازار یا ہسپتال میں کسی بھی جگہ اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہیں آتی۔

خلاصہ یہ کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی میں کوئی خاص محنت اور مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کوئی مخصوص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کے دوسرے کام بھی متاثر نہیں ہوتے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے بہت سے کاموں کے دوران بھی اللہ کا ذکر بآسانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جانے کے لیے نکلے۔ فرض کیا صبح صبح اپنی ملازمت یا تجارت پر جاتا ہے۔ آپ پیدل یا سواری پر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ پندرہ، بیس منٹ یا پچیس منٹ کی مسافت ہے۔ سفر کے اُن لحاظ میں آپ ڈرائیونگ یا ٹریولنگ کے سوا کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ذکر کی عبادت اس وقت بھی ادا کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح نیند سے پہلے کا وقت عموماً ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی سونے کے لیے بستر پر گئے، اب جب تک نیند نہیں آتی تو یا بے کار ادھر ادھر کروٹیں لیتے رہیں گے یا موبائل فون کی سکرین پر مشغول رہیں گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ نیند کی وادیوں میں کھونے سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں کہ جس سے قلب کو راحت اور سکون ملتا ہے۔

پھر روزمرہ کی زندگی میں ہمارا بہت سا وقت انتظار کی نذر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، تو جب تک ہماری باری نہیں آتی اس وقت تک کلینک یا ہسپتال میں پابند رہ کر انتظار کرنے کی وجہ سے ہم اپنے دیگر کام نہیں نمٹا سکتے۔ ہاں مگر اللہ کا ذکر بآسانی کر سکتے ہیں۔

اسی انتظار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور دیکھا کہ جماعت میں ابھی کچھ منٹ باقی ہیں۔ اس دوران اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا تو ذکر کرنے میں تو کوئی مشقت اور زور نہیں لگتا، لہذا اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔

نیز بیرون شہر جانے کے لیے پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں یا ایئر پورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بھی اللہ کا ذکر بآسانی کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح صبح چہل قدمی اور واک کے لیے جاتے ہیں۔ اُس دوران واک کرتے ہوئے بھی بآسانی اللہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

الغرض ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جن میں ذکر کی عبادت کرنے سے

ہمارا کوئی دوسرا کام اور معمول بھی متاثر نہیں ہوتا اور ذکر کی عبادت بھی باسانی ادا کی سکتی ہے۔ اور یہ چند مواقع تو میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کیے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر غور کرے تو بہت سے کام ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا کوئی حرج نہیں ہوتا اور ان مواقع میں بڑی آسانی کے ساتھ ذکر کرنا ممکن ہے۔

لہذا اپنی مختصر زندگی کے ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں ذکر جیسی اہم عبادت کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے انوار و برکات سے ہم مستفید ہو سکیں اور اس کے انعامات کے مستحق بن سکیں۔

تاہم آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ذکر الہی کی عبادت سرانجام دینے کے لیے اصل طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ انسان اس کے لیے الگ سے وقت نکالے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا کچھ وقت ذکر خدا اور یاد الہی کے لیے مخصوص کرے۔ لیکن جب تک کسی مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرنا دشوار ہو تب تک اس عبادت کو بالکل چھوڑے رکھنے کی بجائے معمول کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ بھی اس عبادت کو سرانجام دینا ممکن ہے۔ جس سے نفع نہ اٹھانا بڑی محرومی کی بات ہوگی۔

ماہ رمضان: دسویں نصف صدی کے اجمالی حالات و واقعات

□..... ماہ رمضان ۹۵۲ھ: میں حضرت شمس الدین محمد بن علی بن قلوچی دمشقی شافعی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابی الفلاح عبدالحی عکری حنبلی، ج ۱۰ ص ۴۲۲)

□..... ماہ رمضان ۹۵۳ھ: میں حضرت عبد الوہاب بن ابوبکر لیونی غزی حلبی رحمہ اللہ کا انتقال

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

□..... ماہ رمضان ۹۵۴ھ: میں حضرت شیخ امام محمد بن علی بن عطیہ بن علوان حموی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۲ ص ۵۱)

□..... ماہ رمضان ۹۶۷ھ: میں حضرت تاج الدین عبد الوہاب حلبی بن ابراہیم بن محمود بن علی

شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۵۷)

□..... ماہ رمضان ۹۷۰ھ: میں حضرت شیخ محمد بن خطیر الدین بن عبد اللطیف بن معین الدین

عطار شطاری کوالیری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔

(نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنی، ج ۴ ص ۴۰۸)

□..... ماہ رمضان ۹۷۱ھ: میں حضرت سید شریف نور الدین محمود بن عبد الوہاب صلتی رحمہ اللہ کی

وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۸۳)

□..... ماہ رمضان ۹۷۵ھ: میں حضرت قاضی محمد بن عبد الکریم رومی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔

(الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۵۸)

□..... ماہ رمضان ۹۷۶ھ: میں حضرت ابو محمد جمال الدین مصری عبد اللہ مصطا کی شافعی رحمہ اللہ

کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة لنجم الدین الغزی، ج ۳ ص ۱۴۴)

□..... ماہ رمضان ۹۷۹ھ: میں حضرت شیخ سلیم بن محمد بن سلیمان بن آدم بن موسیٰ سیکروی فتح

پوری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنی، ج ۴ ص ۳۴۴)

- ماہ رمضان ۹۸۲ھ: میں حضرت شیخ راجی محمد بن شیخ خان حنفی اجپینی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۳۹)
- ماہ رمضان ۹۸۳ھ: میں حضرت خواجہ عبدالشہید احراری سمرقندی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔
(نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۶۳)
- ماہ رمضان ۹۸۴ھ: میں حضرت شیخ شہاب الدین احمد معمار شاغوری شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزى، ج ۳ ص ۱۱۴)
- ماہ رمضان ۹۸۵ھ: میں حضرت شیخ اسماعیل بن محمد بن ابراہیم بن فتح اللہ ربیعى اسماعیلی ملتانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۱۱)
- ماہ رمضان ۹۸۷ھ: میں حضرت شیخ جمال بن احمد بن نعمۃ اللہ ملتانی جندیروی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۴۲۵)
- ماہ رمضان ۹۹۰ھ: میں حضرت شیخ قاضی صدر الدین قرشی عباسی لاہوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۵۶)
- ماہ رمضان ۹۹۲ھ: میں حضرت شہاب الدین شیخ احمد بن بدر الدین عباسی شافعی مصری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا (نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۰۴)
- ماہ رمضان ۹۹۳ھ: میں حضرت شیخ بیارہ بن کبیر بن محمود چشتی مندوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر لعبدالحی الحسنى، ج ۲ ص ۳۲۲)
- ماہ رمضان ۹۹۴ھ: میں حضرت قاضی زین الدین عمر بن ابی بکر موقع شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزى، ج ۳ ص ۱۷۶)
- ماہ رمضان ۹۹۵ھ: میں دمشق کے قاضی القضاۃ حضرت احمد بن حسن بن عبدالحسن رحمہ اللہ کی وفات ہوئی (الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزى، ج ۳ ص ۱۰۶)
- ماہ رمضان ۹۹۸ھ: میں حضرت ابراہیم بن جعفر رومی کی وفات ہوئی۔
(الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزى، ج ۳ ص ۸۰)
- ماہ رمضان ۹۹۸ھ: میں حضرت شیخ زین الدین عمر رسام کلی دمشقی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔
(الکواکب السائرة بأعیان المئۃ العاشرة لنجم الدین الغزى، ج ۳ ص ۱۷۷)

مفتی غلام بلال

علم کے مینار

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 10)

گزشتہ اقساط میں فقہ حنفی کی امہات الکتاب اور اس سلسلہ میں متقدمین اور متاخرین کے متون کا مختصر تعارف اور ذکر کیا گیا۔
ذیل میں ان ہی متون کی چند مزید اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(3).....جامع متون

اس سے مراد وہ کتب متون ہیں کہ جن میں فقہی جزئیات کو مختصر انداز میں یکجا کر دیا گیا ہے، یا پھر ان کتابوں میں فقہ حنفی کی امہات الکتاب، متون معتمدہ وغیرہا ذالک کے مسائل کو متون کی طرز پر جمع کر دیا گیا ہے، جن کی ایک اپنی تفصیل ہے، مگر ذیل میں صرف چند ایک مشہور و معروف مگر متداول کتب کو ہی شامل کیا گیا ہے۔

ملاحظہ رہے کہ کتب فقہ میں فقہ حنفی کے مشہور و معروف متون کے علاوہ چند اور متون کا ذکر بھی ملتا ہے، جو کہ ماقبل میں ذکر کردہ متقدمین اور متاخرین کے تالیف کردہ متون کے علاوہ ہیں، تاہم ان متون کو بھی متاخرین علماء ہی نے تالیف فرمایا، اور یہ متون بھی باقی متون کی طرح مشہور و معروف اور علماء و فقہاء میں متداول ہیں، جن کے کتب میں حوالے باکثرت ملتے ہیں، اگرچہ ان کو اُس شمار میں نہیں لایا گیا کہ جن میں متون معتمدہ کو شمار کیا گیا، لیکن چونکہ یہ بھی ان متون کی طرح ایک ”جامع متون“ ہیں، اور متاخرین علماء کے ہی تالیف کردہ ہیں، اور فقہاء و علماء ان سے علمی اعتناء بھی کرتے ہیں، اس لیے ان متون کو بھی فقہ حنفی میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور یہ متون درج ذیل ہیں:

(1).....بدایۃ المبتدی

یہ کتاب ”ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی“ (متوفی: 593ھ) کی تالیف ہے، جو

کہ ”الہدایۃ“ کے بھی مصنف ہیں، کتاب کا پور نام ”بداية المبتدى فى الفقه الحنفى“ ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں امام محمد رحمہ اللہ کی ”الجامع الصغير“ اور امام قدوری رحمہ اللہ کی مختصر قدوری کے مسائل کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جمع فرمایا ہے، کتاب کے ابواب کی ترتیب ”الجامع الصغير“ کی ترتیب پر رکھی ہے، اور بیان مسائل میں قدوری کو مقدم رکھا، پہلے قدوری کے مسائل ذکر کرتے ہیں، اور پھر جامع صغیر کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، قدوری کے لیے ”المختصر“ اور جامع صغیر کے لیے ”الکتاب“ کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔

یہ کتاب فقہ حنفی کے معتبر متون میں سے شمار ہوتی ہے، خود مصنف رحمہ اللہ ہی نے اس کی شرح بھی لکھی، جو کہ ”الہدایۃ“ کے نام سے موسوم ہے، اس کی مماثل کتاب فقہ حنفی میں موجود نہیں، ایجاز کے ساتھ ایضاح کا ایسا نمونہ ہے کہ جو شاید ہی کہیں مل سکے۔

مصنف رحمہ اللہ کی کچھ خاص اپنی تعمیرات ہیں، جیسے دلیل قرآنی کے لیے ”مما ترون“، حدیث سے استدلال کے لیے ”لما روينا“، قول صحابی کے لیے ”للائثر“، عقلی دلیل کے لیے ”لما بینا“، اور اپنی رائے یا قول ذکر کرنے کے لیے ”قال العبد الضعیف عفی عنہ“ استعمال فرماتے ہیں، یہ مصنف کے انتہائی تواضع کی علامت ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے ”بداية المبتدى“ کی ایک مطول شرح ”کفایۃ المنتہی“ کے نام سے بھی لکھی، لیکن جب آپ شرح سے فراغت کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ کتاب اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی نہیں پڑھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طویل شرح کی وجہ سے لوگ اصل کتاب کو ہی نہ چھوڑ دیں، اس لیے ”بداية المبتدى“ کی ایک مختصر شرح لکھی، جس کا نام ”الہدایۃ“ رکھا۔ ۱

۱۔ بداية المبتدى فى الفروع: للشيخ، الإمام، أبى الحسن، على بن أبى بكر المرغينانى، الحنفى، المتوفى: سنة ثلاث وتسعين وخمسائة. وهو مختصر ذكر فيه: أنه جمع بين: (مختصر القدورى) ، و (الجامع الصغير) واختار: ترتيب (الجامع) ، تبركا بما اختاره: محمد بن الحسن، قال: ولو وفقت لشرحه أرسمه: (كفایۃ المنتہی) وهذا الشرح ليس بموجود، (كشف الظنون، ج ۱ ص ۲۲۷، حرف الباء) وعادته أن يحرق كلام الإمامين، من المدعى والدليل، ثم يحرق مدعى الإمام الأعظم، ويسقط دليله، بحيث يخرج الجواب من أدلتهم، فإذا كان تحريره مخالفا لهذه العادة، يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان، ووظيفة أن يشرح مسائل (الجامع الصغير) ، و (القدورى)، وإذا قال: فى الكتاب، أراد القدورى (كشف الظنون، ج ۲، ص ۲۰۲۲) ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پرلاحظہ فرمائیں﴾

(2)..... تحفۃ الفقہاء

یہ تالیف ”ابو بکر محمد بن احمد علاء الدین السمرقندی“ کی تالیف ہے، امام قدوری رحمہ اللہ سے جو مسائل رہ گئے تھے، مصنف رحمہ اللہ نے ان مسائل کا بھی اضافہ کیا ہے، حسب ضرورت دلائل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فقہاء کے نقطہ نظر پر مقارنہ کلام کیا ہے، زبان عام فہم، مسائل مربوط و مسلسل اور واضح تعبیرات کا استعمال کیا گیا ہے۔

مصنف رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد ”علاء الدین ابوبکر بن مسعود بن احمد“ (متوفی: 587ھ) المعروف ”علامہ کاسانی“ کی تالیف ”بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع“ مذکورہ کتاب کی شرح میں ہی لکھی، جس کو انہوں نے اپنے استاد کی زندگی میں ہی تالیف فرما کر ان کے سامنے پیش کیا، جس پر علامہ سمرقندی رحمہ اللہ نے ان کو خوب داد دی، اور مذکورہ شرح کی تحسین فرمائی، اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔

اگرچہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے ”بدائع الصنائع“ کو تالیف کرتے وقت ”تحفۃ الفقہاء“ کو اپنے لیے اصل بنایا ہے، لیکن علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر ”تحفۃ الفقہاء“ کی ترتیب، ابواب اور فصول کو ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اس کتاب کی ترتیب جدید فقہی طرز پر دی، تابعین اور دیگر ائمہ مذاہب کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب نہ صرف فقہ حنفی، بلکہ مطلق فقہ اسلامی میں بھی منفرد لب و لہجہ کی تالیف ہے، حسن ترتیب، واضح عبارت، زبان نہایت رواں اور سلیس، ہر مسئلہ پر دلیل اور نصوص کی کثرت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کی نصوص پر گہری نظر ہے۔ ا

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وقد جرى على الوعد في مبدأ بداية المهتدى أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحاً أرسمه به كفاية الممنهني فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكء عنه أتكاء الفراغ تبينت فيه نبذاً من الإطناب وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم به الهداية (الهداية، ج ١، ص ١٢، تحت المقدمة)

١۔ تحفة الفقہاء فی الفروع: للشيخ، الإمام، الزاهد، علاء الدين: محمد بن أحمد السمرقندی، الحنفی، زاد فیها: علی (مختصر القدوری)، ورتب أحسن ترتیب، أولها: (الحمد لله حق حمده... الخ) وصنف: تلميذه، الإمام: أبو بكر بن مسعود الكاشاني، الحنفی. المتوفى: سنة سبع وثمانين وخمسائة. شرحاً عظيماً. في: ثلاث مجلدات. وسماه: (بدائع الصنائع، في ترتيب الشرائع). ولما أتمه: عرض على المصنف، فاستحسنه، وزوجه ابنته: فاطمة الفقيهة. فقبل: شرح (تحفته)، وتزوج ابنته. وهذا الشرح: تأليف يطابق اسمه معناه (كشف الظنون، ج ١، ص ٣٤١، حرف التاء)

(3).....ملتقى الابحر

یہ کتاب ”ابراہیم بن محمد الحلبي“ (متوفی: 956ھ) کی تالیف ہے، فقہی جزئیات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں متون اربعہ ”قدوری، المختار، کنز الدقائق، وقایہ“ کے علاوہ ”ہدایہ“ اور ”مجمع البحرين“ کی جزئیات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور رائج اقوال کو پہلے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، اپنے تفقہ و اجتہاد سے بھی بہت سے مقامات کو حل کیا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب جامع متون میں سے ہے۔ ۱

(4).....الفقه النافع

اسی سلسلہ کی ایک کتاب ”الفقه النافع“ جو مشہور حنفی فقیہ (عالم بالتفسیر و الحدیث) امام ”ناصر الدین أبی القاسم محمد بن یوسف السمرقندی“ (متوفی: 556ھ) کی تالیف ہے، فقہی ابواب کی ترتیب پر ایک مختصر مگر جامع متون ہے، نہایت آسان عبارت سے بھرپور، اور فقہی ترکیبات و غوضات سے مبرا کتاب ہے، مختصر دلائل کے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ بھی کثرت سے نقل کی گئی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کی آراء کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح مصنف حنفی آراء اور دوسرے فقہائے کرام کی آراء کو ذکر کرنے کے ان کے مابین مناقشہ، اور ترجیح و تطبیق سے بھی کام لیتے ہیں، کتاب کا قاری بآسانی مطلوبہ حکم تک پہنچ جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب ایک خاص اہمیت کی حامل اور جامع متون میں سے ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ”الفقه النافع“ اور ”الاختیار لتعلیل المختار“ (جو کہ ”الامام عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی متوفی: 683ھ کی تالیف ہے) کا اسلوب ایک جیسا

۱۔ ملتقى الأبحر، فی فروع الحنفية: للشيخ، الإمام: إبراهيم بن محمد الحلبي، المتوفى: سنة 956. ست وخمسين وتسعمائة، جعله مشتملا على مسائل: (القدوري) و (المختار) (الكنز) و (الوقاية) بعبارة سهلة. وأضاف إليه: بعض ما يحتاج إليه من مسائل: (المجمع) ونبذة من: (الهداية) و قدم من أقوالهم ما هو الأرجح، وأخر غيره، واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى، وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة. ولهذا بلغ صيته في الآفاق، ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق وشرحه: تلميذه، الحاج: علي الحلبي (كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۸۱۵، حرف الميم)

ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ ۱

مشہور حنفی فقیہ ”امام ابو البركات النسفی“ (متوفی: 710ھ) نے مذکورہ کتاب کی ایک شرح ”المستصفیٰ“ کے نام سے تحریر فرمائی، جو کہ تاحال شائع نہ ہو سکی۔ ۲

دیگر کتب

اور اسی سلسلہ کی ایک دوسری کتاب ”عیون المذاهب الاربعہ، الکاملی“ ہے، جو کہ علامہ ”محمد بن محمد بن احمد الکاکی الحنفی“ (متوفی: 749ھ) ”المعروف: بقوام الدین الکاکی“ رحمہ اللہ کی تالیف ہے، مختصر کتاب مگر چاروں فقہی مذاہب کے اقوال اور ان کی جزئیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ۳

۱۔ مصنف رحمہ اللہ کی ”الفقہ النافع“ کے علاوہ چند مزید فقہی کتب بھی ہیں، جو کہ ”جامع الفتاویٰ، مصابیح السبل، المسئلہ فی الفتاویٰ الحنفیہ“ کے نام سے موسوم ہیں، اور اس کے علاوہ ”بلوغ الأرب من تحقیق استعارات العرب“ اور ”رباضۃ الأخلاق“ کے نام سے بھی مزید کتب ہیں (الاعلام، ج ۷، ص ۱۴۹، تحت الترجمة: السمرقندی)

۲۔ النافع، فی الفروع: للشیخ، الإمام، ناصر الدین، أبی القاسم: محمد بن یوسف الحسینی، السمرقندی، الحنفی..... وهو مختصر، یتبرکون بہ، أولہ: (الحمد لله رب العالمین حمداً أمده الأبد..... سألتمونی أن أصوغ لكم فی الفقہ کتابا نافعا، فاستخرت الله فی کتاب نظری الدرایہ، صحیح الروایہ، وسمیته (الفقہ النافع) شرحہ: الشیخ، الإمام، أبو البركات: عبد الله بن أحمد حافظ الدین، النسفی، المتوفی: سنة 710، عشر وسبع مائة، وسمّاه: (المستصفی) (كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۹۲، باب النون)

المستصفی: وهو فی فروع الفقہ الحنفی لم یطبع بعد، له مخطوط فی المتحف العراقی، وهو لأبى البركات النسفی (حاشیة إحکام القنطرة فی أحكام البسملة (للعلامة عبد الحی الکنوی) للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، ص ۷۳)

۳۔ الکاکی: محمد بن محمد بن أحمد الخجندی السنجاری، قوام الدین الکاکی: فقیہ حنفی سکن القاهرة وتوفی فیہا. من کتبه (معراج الدرایہ - خ) فی شرح الہدایہ، فقہ، و (جامع الأسرار - خ) فی شرح المنار، و (عیون المذاهب الکاملی - خ) مختصر جمع فیہ اقوال الأئمة الأربعة، وأهداه إلى السلطان شعبان بن محمد (الملک الکامل) (الاعلام للزکلی، ج ۷، ص ۳۶، تحت الترجمة: الکاکی)

عیون المذاهب الأربعة، الکاملی. محتویا علی: أربعة مذاهب، فی الفروع..... لقوام الدین الکافی: محمد بن محمد بن أحمد الکاکی، الحنفی. المتوفی: سنة 749، تسع وأربعین وسبع مائة (كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۸۷، حرف العین)

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 61)

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

عہد فاروقی میں مذہبی آزادی کی مثالیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عوام کو مذہبی آزادی اس طرح حاصل تھی، کہ غیر مسلموں اور ذمیوں کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کیا جاتا تھا۔ جس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ یہاں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی عورت آئی، جو کہ بہت بوڑھی تھی۔ کسی ضرورت کے تحت وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایمان لے آؤ، سلامت رہو گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، موت کے دہانے پر ہوں، اور میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جو چیز چاہیے تھی، وہ دے دی۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات محسوس ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس طرح کہنا اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور یہی بات سوچتے ہوئے کہیں آئندہ وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی آپ کے پاس نہ آئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے استغفار کیا، اور کہا کہ اے اللہ! میں نے تو انہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور مجبور نہیں کیا۔ ۱

ایک دوسری مثال بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، جس کا نام اشق تھا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عیسائی غلام تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ اسلام لے آؤ تا کہ مسلمانوں کے کچھ کاموں میں آپ کی خدمات حاصل

۱۔ حتیٰ ان الفاروق نفسه جائته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لها حاجة عنده فقال لها: أسلمي تسلمي؛ إن الله بعث محمداً بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة، والموت إلى أقرب، ففضي حاجتها، ولكنه خشى أن يكون في مسلكه هذا ما يبطو على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام، فاستغفر الله مما فعل وقال: اللهم إني أُرشدت ولم أكرهه (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۱۵۷ الفصل الثالث، المبحث الأول)

کر سکیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے بعض کام ایسے ہیں، جو صرف مسلمانوں کو ہی کرنے چاہئیں۔ تو میں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا، اور کہا کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔^۱

بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”اہل ایلیا“ کو خط لکھا کہ اہل ایلیا کو آپ ان کی جان، مال عبادت خانے اور گرجا گھروں کی امان فراہم کریں گے۔^۲ ایک اور مثال اسی طرح کی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر والوں سے عہد و پیمان کا ایک خط روانہ کیا جس میں یہ مضمون تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مصر کو ان کی جانوں، مالوں، کنائس و عبادت خانوں، اور برہمچریوں میں ان کو امان عطا کی جاتی ہے۔“^۳

اہل ذمہ کو کس قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی؟ اس بارے میں فقہائے کرام کے نزدیک ان کو اپنے مذہبی شعائر کی آزادی کا حق حاصل ہے، جب تک کہ وہ مسلمانوں کے علاقہ میں اعلانیہ اس کو نہ کریں۔ اگر مسلمانوں کے علاقے میں اعلانیہ اپنے شعائر کا اظہار کریں، تو اس سے انہیں روکا جائے گا، اور انہیں ان کے علاقوں تک محدود کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے دین اسلام، اللہ کی کتاب و رسول وغیرہ کی تنقیص وغیرہ لازم آئے، اس سے بھی

۱۔ وكان لعمر رضي الله عنه عيد نصراني اسمه (أشق) حدث فقال: كنت عبداً نصرانياً لعمر، فقال أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم، فأبیت فقال: (لا إكراه في الدين). فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال: اذهب حيث شئت (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۷ | الفصل الثالث، المبحث الاول)

۲۔ وقد أورد الطبري في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيليا (القدس) ونص فيه على إعطاء الأمان لأهل إيلياء على أنفسهم وأموالهم وصلبانهم وكنائسهم (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۸ | الفصل الثالث، المبحث الاول)

۳۔ وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص لأهل مصر عهداً جاء فيه؛ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم وأكد ذلك العهد بقوله: على ما مضى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمة المؤمنين (فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۸ | الفصل الثالث، المبحث الاول)

انہیں منع کیا جائے گا۔ ۱

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمیوں سے بھی درگزر فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ذمی جزیہ دینے سے عاجز آجائے، تو اس کے جزیہ کو بھی معاف فرما کر اس سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قوم کے دروازہ سے گزرے، جہاں ایک سائل مانگ رہا تھا۔ وہ شخص بوڑھا اور ضعف البصارت تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے پیچھے سے اپنے بازو سے اس کو تھپتپایا اور کہا کہ آپ کون سے اہل کتاب ہو؟ اس نے کہا کہ یہودی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں کیوں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ جزیہ اور حاجت کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ اسے گھر سے کوئی چیز لا کر دی، پھر بیت المال کے نگران کے پاس پیغام بھیجا کہ اس شخص کو اور ان جیسوں کو دیکھ کر رکھو۔ اللہ کی قسم یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم اس کی جوانی کو کھالیں اور بڑھاپے میں اسے رسوا کریں۔ اس کے بعد آپ نے اس سے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے جزیہ معاف کر دیا۔ اور پھر اپنے تمام گورنروں کے نام اس معاملے میں یہی فرمان جاری کیا۔ ۲

۱۔ يجب على أهل الذمة الامتناع عما فيه غضاضة على المسلمين، وانتفاص دين الإسلام، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء لأن إظهار هذه الأفعال استخفاف بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم. وعدم التزام الذمى بما ذكر يؤدى إلى انتفاص ذمته عند جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية، كما سيأتى فى بحث ما ينتقض به عهد الذمة. كذلك يمنع أهل الذمة من إظهار بيع الخمر والخنازير فى أمصار المسلمين، أو إدخالها فيها على وجه الشهرة والظهور. ويمنعون كذلك من إظهار فسق يعتقدهون حرمتهم كالقواحش ونحوها. ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين فى زيهم ومراكبهم وملابسهم، ولا يصدرن فى مجالس، وذلك إظهاراً للصغار عليهم، وصيانة لضعفة المسلمين عن الاعتزاز بهم أو موالاتهم. وتفصيل ما يميز به أهل الذمة عن المسلمين فى الزى والملبس والمركب وغيرها من المسائل تنظر فى كتب الفقه، عند الكلام عن الجزية وعقد الذمة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۵ ص ۱۳۵ مادة: أهل الذمة)

۲۔ وقد ثبت عن عمر أنه كان شديد التسامح مع أهل الذمة، حيث كان يعفيهم من الجزية عندما يعجزون عن تسديدها، فقد ذكر أبو عبيد فى كتاب الأموال: أن عمر - رضى الله عنه - مر بباب قوم وعليه سائل يسأل - شيخ كبير ضريب البصر - فضرب عضده من خلفه وقال من أى أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودى، قال فما الجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرفض له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا ضربائه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، وقد كتب إلى عماله معماً عليهم هذا الأمر وهذه الأفعال تدل على عدالة الإسلام وحرص الفاروق أن تقوم دولته على العدالة والرفق برعاياها ولو كانوا من غير المسلمين، وقد بقيت الحرية الدينية معلماً بارزاً فى عصر الخلافة الراشدة، مكفولة من قبل الدولة، ومصانة بأحكام التشريع الربانى (فصل الخطاب فى سيرة عمر بن الخطاب ص ۱۵۸ الفصل الثالث، المبحث الاول)

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

دادا کی گھڑی

پیارے بچو! ایک بچہ تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ اس کی طبیعت میں انتہائی شرارت تھی اور وہ غیر متعلق چیزوں میں گھسا کرتا تھا۔ طارق جانناز اور مہم جو قسم کے قصے اور کہانیاں پڑھنے کا بہت شوقین تھا۔ طارق اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔

ایک رات وہ چھپ کے سے اپنے کمرہ سے نکلا اور خفیہ طریقے سے سٹور روم میں چلا گیا جہاں اس کے دادا نے بہت سارے ایسے تحفے جمع کر رکھے تھے جو پیسوں سے خریدے نہ جاسکتے تھے۔ طارق کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے دادا کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کے دادا کی نایاب جمع کردہ چیزوں کو ہاتھ لگائے۔

طارق سٹور روم میں داخل ہوا، ایک سٹول رکھا اور اس پر چڑھ گیا، اور وہ صندوق اٹھا لیا جس میں اس کے دادا نے مختلف ہاتھ میں پہننے والی ایسی گھڑیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے سفر کے دوران لائے تھے۔ طارق ابھی نیچے اتر ہی رہا تھا، اس کی کہنی بیچ کے ساتھ ٹکرائی اور صندوق اس کے ہاتھ سے پھسلا اور زمین پر جا گرا۔ صندوق کے گرتے ہی ساری گھڑیاں زمین پر بکھر گئیں۔ طارق ڈر گیا اور اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑی جب اس نے دیکھا کہ اس کے دادا کی بیش بہا قیمتی گھڑی ٹوٹ گئی ہے۔

طارق کو اس بات سے سخت خوف ہوا کہیں اس کے دادا کو گھڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کا پتا نہ لگ جائے۔ اس لیے وہ فوراً گھڑی کے کاغذ کی کرچیاں زمین سے اٹھانے لگا۔ طارق نے یہ کہتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا:

”کیسے میں اپنے دادا کو بتاؤں گا کہ ان کی بیش بہا قیمتی گھڑی ٹوٹ گئی ہے؟ دادا مجھ پر

غصہ کریں گے، اور اگر میں نے دادا کو نہ بتایا تو انہیں اس معاملے کا کبھی پتہ نہیں چلے گا۔“

طارق بہت پریشان ہوا اور اس کا دل تیزی سے ”دھڑ دھڑ“ دھڑکنے لگا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا

کہ دل ابھی سینے سے باہر آجائے گا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی گھڑی صندوق میں رکھی اور صندوق دوبارہ کانٹس پریسٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ سونے چلا گیا۔ بستر پر لیٹا وہ ادھر سے ادھر کر دیکھتا رہا اور پوری رات آنکھیں جھپکاتا رہا۔

اگلی صبح طارق جلدی اٹھا اور اپنے آپ کو تیار کیا تاکہ وہ اپنے دادا کے پاس جائے اور اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ جب وہ اپنے دادا کے کمرے میں پہنچا تو اپنے دادا کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے دادا کچھ سوچ و بچار کرنے لگے اور طارق سے کچھ نہ کہا بلکہ سٹور روم کی طرف چل پڑے۔ طارق اپنی ہی جگہ سر جھکائے کھڑا رہا۔

جب طارق کے دادا سٹور سے واپس آئے تو طارق سے کہا:

”جب آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے میری گھڑی توڑ دی ہے تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں پریشان بھی ہوا؛ جب میری اور آپ کی دادی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو آپ کی دادی نے یہ گھڑی مجھے تحفہ دی تھی، لیکن خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؛ گھڑی کا صرف شیشہ ہی ٹوٹا ہے، اور جلد ہی میں اس کا شیشہ بدل دوں گا۔“

طارق کو کچھ سکون ملا، کچھ وقت کے بعد اس کے دادا باورچی خانہ میں گئے اور دودھ کا ایک کپ لائے اور طارق کو دے دیا اور کہا: ”یہ تو آپ کی بہادری تھی کہ آپ نے گھڑی کے ٹوٹنے کا سارا معاملہ مجھے بتا دیا۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، کیوں ایسا ہی تھا نا؟“ طارق نے کہا: ”شروع میں میں ڈر رہا تھا، لیکن آپ سے جھوٹ بولنے کی میری ہمت نہ ہوئی، صحیح تو یہ تھا کہ میں آپ کی چیزوں کو آپ کی اجازت کے بغیر نہ چھوٹا۔“ اس کے دادا نے کہا: ”جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں نے اپنی امی کا ایک قیمتی برتن توڑ دیا تھا، یہ غلطی کرنے کے بعد مجھے بھی بہت ڈر لگا، لیکن میں اپنی امی کے پاس گیا اور غلطی مان لی، میری امی نے کہا کہ انہیں اس سارے معاملے کا پہلے سے ہی پتا تھا۔“

پیارے بچو! یہ بھی بہادری ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں اور اس کا اعتراف کریں، اکثر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کا ڈر ہوگا لیکن غلطی کا ماننا آپ کو اور زیادہ طاقت اور قوت دے گا۔

وراثت میں خواتین کے حقوق و اختیارات (پہلا حصہ)

معزز خواتین! اسلام ہی ایسا کیلتا، واحد اور بے نظیر دین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول اور مردود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ (آل عمران، ۱۹)

یقیناً دین تو بس اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے (آل عمران)

یعنی معتبر اور کامل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسی جامعیت کا نتیجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے معاملے میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ تفصیل کے ساتھ خود اللہ جل شانہ نے فرداً فرداً ہر شخص کا حصہ مقرر فرمایا اور پھر ان تفصیلی احکامات کو قرآن پاک میں نازل فرمایا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، وراثت میں خواتین کے حقوق ملاحظہ کرنے سے پہلے وراثت کے معاملے میں اہل جاہلیت کے طرزِ عمل پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔

جاہلیت میں وراثت کا اصول

اسلام کی آمد سے قبل زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت گمراہیوں کی انتہائی حدود کو چھو رہی تھی، وراثت کے حالات بھی دیگر شعبوں سے کچھ مختلف نہیں تھے، وراثت کا کوئی لگا بندھا اصول تو تھا ہی نہیں، بس جس کا جتنا زور چلتا تھا، اس کے بقدر، وہ اس گمراہی کے بہتے دریا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا تھا، ہر فرد کی کوشش ہوتی تھی، کہ اس کے رشتہ دار نے جو مال چھوڑا ہے، اپنے قبائلی رسم و رواج کے مطابق کوئی حیلہ، حربہ استعمال کر کے اسے اپنے زیرِ تسلط ہی رکھوں، کسی طرح بھی وہ مال میری دسترس سے باہر نہ نکلے اسی لالچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَتَاكُلُونِ الْثَرَاثَ أَكْثَلًا لَّمَّا (سورة الفجر ۱۹)

ترجمہ: اور تم میراث کا مال سمیٹ، سمیٹ کر کھا جاتے ہو (نجر)

مال کی اس لالچ میں وہ مختلف طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے، وراثت کے بارے میں اہل جاہلیت کی سوچ یہ تھی، کہ وراثت دفاع اور معاشی زندگی میں دوڑ دھوپ کا معاوضہ ہے، چھوٹے بچوں اور خواتین کو عموماً وہ میراث سے محروم رکھتے تھے، اس طرز عمل کی اپنی خود ساختہ سوچ کی بنا پر دلیل یہ دیتے تھے، کہ جوان مرد لڑائیوں میں شریک ہوتے ہیں، غنیمت وصول کرتے ہیں، اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے، تو اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں، پھر روزگار کے لیے سفر و اسفار اور طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، جبکہ خواتین ان سب کاموں میں شریک نہیں ہوتیں، جس کی وجہ سے وہ وراثت کی حقدار نہیں ہیں، یہی عمل چھوٹے بچوں کے مال کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا، کہ اکثر و بیشتر یتیم بچہ کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا اور پھر اس میں خرد برد کرنا شروع کر دی، ان کا عمدہ مال اپنے گھٹیا مال میں شامل کر دیا اور مخلوط مال سے عیاشی شروع کر دی، چنانچہ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنصِرُوا إِلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُبْرًا كَبِيرًا (سورة نساء، ۲۰)

ترجمہ: اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور (اپنے) برے مال کو (ان کے) اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے نہ کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے (نساء)

یہ طرز ظلم تو یتیموں کے ساتھ تھا، جس میں بچے اور بچیاں برابر کی شریک تھیں، اس کے علاوہ یہ بھی کیا جاتا تھا، کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا، اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر، باپ کی دیگر منکوحہ خواتین کو بھی مال کی طرح تقسیم کر دیا، یا ان سے خود شادی کر لی، اب نہ تو وہ کسی دوسری جگہ شادی کرنے کے قابل رہی اور نہ اس کو بیوی والے حقوق مل سکے، بس اسی طرح بے بسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی، یہ عمل اسلام کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانییت کے بھی خلاف ہے، کہ جو خواتین عزت کے ساتھ باپ کے عقد نکاح میں آئی ہو، باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی، اس کی آج پوں رسوائی کے ساتھ مال مولیٰشی اور درہم، دینار کی طرح تقسیم شروع کر دی جائے، اس رسم

کی بھی شدید الفاظ میں قرآن مجید میں مذمت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا (سورة النساء، ۱۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو (نساء)

اور ارشاد فرمایا:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة نساء، ۲۲)

ترجمہ: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، تم انہیں نکاح میں نہ

لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے، اور بے راہ

روی کی بات ہے۔ (نساء)

مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شدید الفاظ میں اس رسم کی قباحت بیان فرمائی ہے،

پھر اس کے علاوہ میراث کھانے کا ایک طریقہ یہ نکالا ہوا تھا، کہ اگر کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم بچی

ہوتی، تو وہ اس کا مال ہڑپنے کے لیے اس سے نکاح کر لیتا تھا، اس طرح سے اس یتیم بچی کا مال

اڑانے کی کھلی آزادی مل جاتی تھی، پھر اس کے حق مہر اور دیگر ضروریات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا

جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رسم سے بھی منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى

وَأُولَٰئِكَ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة نساء، ۳)

ترجمہ: اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے

سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے، تین

تین سے، اور چار چار سے، ہاں! اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ

کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔

اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہو گے

(جاری ہے.....)

(نساء)

اچھی اور بُری صحبت کا اثر

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمُسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَغْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمُسْكِ إِلَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُخْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً“.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے، جیسے مشک والا اور لوہاروں کی بھٹی، پس مشک والے کے پاس سے تم بغیر فائدے کے واپس نہ ہو گے، یا تو اسے خریدو گے، یا اس کی خوشبو کو پاؤ گے اور لوہار کی بھٹی آپ کے بدن کو یا آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، یا تم اس کی بدبو سونگھو گے۔

(صحیح البخاری، حدیث نمبر 2101)

فائدہ: مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح اچھی صحبت، اچھی مجالس اور مواقع میں حاضر ہونے سے کچھ نہ کچھ اچھے اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح بُری صحبت، گناہ کی مجالس اور مواقع میں حاضر ہونے سے اس کے کچھ نہ کچھ بُرے اثرات انسان پر ضرور پڑتے ہیں۔

اس لیے بُری صحبت اور گناہوں کی مجالس و مواقع سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے بجائے نیکو کاروں کی صحبت خیر کی مجالس کا انتخاب کرنا چاہیے۔

کسی گناہ کو پسند کرنا اُس گناہ کے ارتکاب کی طرح ہے

حضرت ابن عمیرہ کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا غَمَلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرَها. وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَزَيَّيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا“.

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے، تو جو شخص (کسی مجبوری سے) وہاں موجود ہو، مگر وہ اس کو نا پسند سمجھے، یا اس کو منکر (یعنی بُرا) سمجھے، تو وہ ایسا ہے، جیسا کہ وہاں موجود نہ ہو، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو، لیکن اس گناہ کو پسند کرے، تو وہ ایسا ہے، جیسا کہ وہاں موجود ہو۔

(سنن أبی داؤد، حدیث نمبر 4345)

معلوم ہوا کہ گناہ کی مجالس اور مواقع میں بلا عذر شریک ہونا، اسے پسند کرنے کی علامت ہے، جو کہ گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے کسی گناہ کے مقام پر موجود ہو، مثلاً وہ کسی کام سے وہاں گیا ہو، یا کوئی وہاں سرکاری سطح پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہو، لیکن وہ گناہ کو دل سے بُرا سمجھے، تو وہ گناہ سے بری ہے۔

اور اسی طرح جو شخص گناہ کی مجلس اور مواقع میں موجود تو نہ ہو، لیکن اس کو گناہ کو پسند کرتا ہو، تو یہ شخص ایسا ہی ہے، جیسا کہ اس گناہ کی مجلس میں شریک تھا، اور گناہ کو کر رہا تھا۔

فتنوں سے کیسے بچا جائے!

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

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنے کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ عہد (و معاہدوں) کی خلاف ورزی ہوگی، اور لوگوں کی امانتوں کو ہلکا سمجھا جائے گا (یعنی اُن کی ادائیگی کی اہمیت دلوں میں نہ رہے گی) اور لوگ اس طرح (ایک دوسرے میں غلط ملط) ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ ایسے وقت میں میں کیا طرز عمل اختیار کروں، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو (یعنی اپنے گھر میں رہو) اور اپنی زبان کو اپنی ذات تک قابو میں رکھو، اور جو معروف (نیکی) دیکھو، اُسے اختیار کرو، اور جو منکر (بُر اکام) دیکھو، اُسے چھوڑ دو، اور اپنے اوپر اپنی ذات کے معاملات لازم رکھو، اور عام لوگوں کے معاملات کو اپنے سے چھوڑ دو (یعنی دوسروں کے معاملات میں نہ پڑو)۔

(سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4343)

فتنوں کے دور میں عافیت کا راستہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتْنٌ كَرِيحِ الصَّيْفِ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، مَنْ اسْتَشْرَفَ لَهَا، اسْتَشْرَفَتْهُ“.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تیز ترین ہواؤں کی طرح فتنے رونما ہوں گے، جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو ان فتنوں میں جھانکنے کا، تو فتنہ اُس کو جھانک لے گا (یعنی اُس کو بھی کسی درجہ میں فتنہ پہنچ جائے گا)۔

(صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 5959)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں دوسروں سے اُلجھنا اور ان کے معاملات میں پڑنا مناسب طریقہ نہیں۔ بلکہ ایسے حالات میں سلامتی و عافیت والا راستہ یہ ہے کہ خود گناہوں سے بچتے ہوئے، ان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے گھروں میں رہیں، اور فتنوں کو جھانکیں بھی نہیں، یعنی ان کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔

اور یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ان کو دیکھنے والا بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

”عمل بالحدیث“ کا حکم (قسط 10)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دوسرا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ”الانصاف“ میں فرماتے ہیں:

فنشأت بعدهم قرون علی التقليد الصرف لا یميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط فالفقیہ یومئذ هو الثرثار المتشدق الذی حفظ أقوال الفقهاء قویہا وضعیفہا من غیر تمیز وسردہا بشقشقة شدقیہ والمحدث من عد الأحادیث صحیحہا وسقیمہا وهذا بقوة لحيیه .

ولا أقول ذلك کلیاً مطرداً فان لہ طائفة من عبادہ لا یضرهم من خذلهم وهم حجة الله فی أرضه وان قلوا .

ولم یأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنه وأوفر تقليداً وأشد انتزاعاً للأمانة من صدور الرجال حتی اطمأنوا بترك الخوض فی أمر الدین وبأن یقولوا (إنا وجدنا آباءنا علی أمة وإننا علی آثارهم مقتدون) وإلى الله المشتکی وهو المستعان وبه الثقة وعلیه التکلان (الانصاف فی بیان أسباب الاختلاف، ص ۹۵، و ۹۶، باب حکایة حال الناس قبل المائۃ الرابعة و بیان سبب الاختلاف بین الأوائل والأواخر الخ)

ترجمہ: پس ان کے بعد ایسے زمانے آئے کہ جن میں تقلید محض کی جانے لگی، جن کو حق کی، باطل سے تمیز نہیں تھی، اور نہ جدل کی استنباط سے تمیز تھی، پس آج کے دور میں فقیہ وہ ہے، جو چرب زبان اور خوب بولنے والا منہ پھٹ ہو، جس نے فقہاء کے اقوال کو

از بر محفوظ کر لیا ہو، قوی اقوال کو بھی اور ضعیف اقوال کو بھی، مگر اس کو ضعیف و قوی اور صحیح و غلط اور رائج اور مرجوح میں تمیز نہیں ہوتی۔

اور آج کے دور میں محدث وہ ہے، جو احادیث کو جمع کر لے، صحیح کو بھی اور کمزور کو بھی اور ان کو اپنے جڑوں سے مضبوط پکڑ لے۔

اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کے سب مردود ہیں، کیونکہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے، جن کو کسی کارسوا کرنا ضرر نہیں پہنچاتا، اور وہ اللہ کی زمین میں چبے اللہ ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔

اور اس کے بعد جو زمانہ میں بھی آیا، اس میں فتنے زیادہ ہی بڑھے، اور تقلید میں اضافہ ہوا، اور لوگوں کے سینوں سے امانت کے نکلنے میں شدت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے دین کے معاملہ میں غور و فکر کے ترک کرنے پر اطمینان حاصل کر لیا، اور اس بات پر کہ وہ یہ کہیں کہ ”إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ“ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقہ پر پایا ہے، اور ہم انہی کی اقتداء کر کے ہدایت پائیں گے، اور اللہ ہی کی طرف اپنے مسائل کا رجوع ہے اور وہی مددگار ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے (الانصاف)

ہم نے حضرت شاہ صاحب کی طرف سے بیان کردہ مذکورہ حالت کا موجودہ دور کے بے شمار علماء میں مشاہدہ کیا، جو اپنے آپ کو اہل السنۃ والجماعۃ، اور علمائے حق کا ترجمان خیال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مذکورہ بالانفاض میں بھی مبتلا ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تیسرا حوالہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی تالیف ”عقد الجید“ میں اپنے امام کے مذہب کے خلاف عمل کرنے کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و منهم من قال لا يلفق بحیث یترک حقیقة ممتنعة عند الإمامین قیل

الممنوع أن يتركب حقيقة ممتنعة في مسألة واحدة مثل الوضوء بلا ترتيب ثم خرج منه الدم السائل لا في مسألتين كما إذا طهر الثوب بمذهب الشافعي وصلى بمذهب أبي حنيفة ويتجه أن يقال فيه بحث لأنه إن كان المقصود من هذا القيد أن لا يخرج مجموع ما انتحله من الاتفاق فهو حاصل في مسألتين أيضا.

وإن كان المقصود أن لا يخرج هذه المسألة وحدها من الإجماع فيكفى عنه اشتراط كونه مذهباً للإجتihad فيه مساع كما يأتي (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ۲۵، فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه)

ترجمہ: اور بعض نے کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کے جائز ہونے کی یہ شرط بیان کی کہ وہ اس طرح تلفیق نہ کرے کہ یہ مسئلہ مرکب ہو کر ایسی حقیقت اختیار کر لے کہ جو دونوں اماموں کے نزدیک ممنوع ہو۔

لیکن اس کی تردید میں کہا گیا ہے کہ ممنوع صورت یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں ہی ایسی حقیقت مرکب ہو جائے، مثلاً بغیر ترتیب کے وضو کیا، پھر اس سے بہتا خون بھی نکلا (یہاں دونوں مسئلوں کا تعلق، خاص ایک وضو سے ہے)

دو مسئلوں میں تلفیق ممنوع نہیں، جیسا کہ جب امام شافعی کے مذہب کے مطابق کپڑا پاک ہو گیا، اور اس کپڑے میں امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق نماز پڑھی (یہاں کپڑا پاک ہونے کا مسئلہ الگ ہے، اور نماز پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے)

تاہم اس میں بحث کی گنجائش ہے، کیونکہ اس (مذکورہ طریقے پر ترکیب و تلفیق نہ ہونے کی) قید سے اگر مقصود یہ ہے کہ عمل کرنے والے نے اس طرح جو کیا، وہ اگر صرف اتفاق ہے، تو وہ دونوں مسئلوں میں موجود ہے (لہذا دونوں صورتوں کا حکم جواز کا ہونا چاہیے)

اور اگر اس قید سے یہ مقصود ہے کہ صرف یہ مسئلہ اجماع سے خارج نہ ہو، تو اس سے بہتر شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہو، جیسا کہ آگے آتا ہے (عقد الجید)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے امام، یا مذہب کے قول پر عمل کی ممانعت ایک مسئلہ میں تلفیق کی صورت میں اس وجہ سے ہو کہ دونوں فقہاء کے نزدیک ممنوع صورت لازم آتی ہے، تو ممانعت اس صورت میں بھی ہونی چاہیے، جب مسئلہ دو ہوں، مگر عمل ایک ہی ہو، جس کو درست قرار دیا جا رہا ہو کہ ایک امام کے مطابق کپڑا پاک کیا، دوسرے کے مطابق نماز پڑھی، کیونکہ یہاں بھی دونوں اماموں میں سے، کسی کے نزدیک نماز درست نہیں، ایک کے نزدیک نماز درست نہ ہونے اور دوسرے کے نزدیک کپڑے کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا مختلف ائمہ و مجتہدین کے اقوال پر عمل کے جائز ہونے کے متعلق، مذکورہ طریقے پر تلفیق لازم نہ آنے کی شرط رائج نہیں، اس کے بجائے یہ شرط لگانا بہتر ہے کہ وہ مسئلہ مجتہد فیہ ہو۔

اگر اس طرح کی تلفیق کی جائے کہ جس کے نتیجے میں اجماع کی مخالفت لازم آئے، تو وہ جائز نہیں۔ اور جس طرح خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، مجتہد فیہ ہے، اسی طرح فرج، یا عورت کو چھونے سے، وضو ٹوٹنے کا مسئلہ بھی مجتہد فیہ ہے، اور اس کے نتیجے میں نماز درست نہ ہونے کا مسئلہ بھی مجتہد فیہ ہے، یعنی تمام مجتہدین کا کسی ایک جہت سے نماز درست ہونے پر اجماع نہیں، اور جس جہت سے، کسی مجتہد کے نزدیک نماز درست نہیں ہوتی، اس جہت سے نماز درست نہ ہونے پر دوسرے مجتہد کا اتفاق نہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ مجتہد فیہ مسئلے میں تلفیق کے جواز کا قول بعض دوسرے فقہاء نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اسی قول کو رائج سمجھا ہے، جس کا ذکر دیگر عبارات کے ذیل میں ہو چکا ہے، اور مزید تفصیل آگے ”شرح مسلم الثبوت“ کے حوالے سے آتی ہے۔

اور ہم نے جہاں تک غور کیا تو ہمیں بھی دلائل کی رو سے یہی موقف رائج معلوم ہوا، اور اس کے برعکس محض تلفیق کو حرام و ناجائز کہنا رائج معلوم نہ ہوا۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اوپر ”عقد الجید“ کی عبارت میں ”کما یأتی“ فرما کر جس عبارت کا ذکر فرمایا ہے، وہ عبارت مندرجہ ذیل ہے:

وفی الظہیریۃ ومن فعل فعلا مجتہدا فیہ أو قلد مجتہدا فی فعل
مجتہد فیہ فلا عار ولا شناعۃ ولا إنکار علیہ وفی المنہاج للبیضاوی
لو رأى الزوج لفظا کنایۃ ورأته المرأة صریحا فله الطلب ولها الإمتناع
فیرجعان إلى غیرهما .

فائدہ: استشكل رجل شافعی الاختلاف بین عبارتی الأنوار فأجبتہ بما
یحل الاختلاف فی کتاب القضاء من کتاب الأنوار ما حاصلہ .

إذا دونت هذه المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب مجتهد إلى
مذهب آخر وكذا لو قلد مجتهدا في بعض المسائل وآخر في البعض
الآخر حتى لو اختار من كل مذهب الأهلون كالحنفی إذا إفتصد وأراد
أن يأخذ بالشافعی رحمہ اللہ لثلا يتوضأ أو الشافعی مس فرجہ أو امرأة
وأراد أن يأخذ بالحنفی لثلا يتوضأ وغير ذلك من المسائل جاز هذا
حاصل كلام صاحب الأنوار في كتاب القضاء، وقال في باب
الإحتساب لو رأى الشافعی شافعیاً يشرب النبيذ أو ينكح بلا ولی
ويطؤها فله أن ينكر لأن على كل مقلد اتباع مقلده ويعصى بالمخالفة
ولو رأى الشافعی الحنفی يأكل الضب أو متروك التسمية عمدا فله
أن يقول إما أن تعتقد أن الشافعی أولى بالإتباع وإما أن تترك .
هذا كلامه في الإحتساب .

وبین القولین اختلاف .

أقول وحل الاختلاف عندی واللہ أعلم أن معنى قوله يعصى بالمخالفة
أنه يعصى بالمخالفة إذا عزم على تقليده في جميع المسائل أو في هذه

المسألة ثم أقدم على المخالفة فهذه معصية بلا شك وأما إذا قلد في هذه المسألة غيره فذلك الغير هو مقلده ولم يخالف مقلده.
ونقول المسألة الثانية مبنية على قول الغزالي وشرذمة والأولى على قول الجمهور فافهم فإن حل هذا الاختلاف قد صعب على بعض المصنفين.....

الجاهل بالكتاب والسنة لا يستطيع بنفسه التبع ولا الاستنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا وكذا فإذا أخبر تبعه سواء كان مأخوذاً من صريح نص أو مستنبطاً منه أو مقيساً على المنصوص فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ولو دلالة وهذا قد اتفقت الأمة على صحته قرناً بعد قرن بل الأمم كلها أنفقت على مثله في شرائعهم وأماره هذا التقليد أن يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقاً للسنة فلا يزال متفحصاً عن السنة بقدر الإمكان فمتى ظهر حديث يخالف قوله هذا أخذ بالحديث وإليه أشار الأئمة قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال مالك رحمه الله ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لمن لم يعرف دليلى أن يفتي بكلامي وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا غيره وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ٢٦، ٢٧، فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهب)

ترجمہ: اور ظہیر یہ میں ہے کہ جس نے مجتہد فیہ فعل کو اختیار کیا، یا مجتہد فیہ فعل میں کسی

مجتہد کی تقلید کی، تو اس کو نہ تو عار دلائی جائے گی، اور نہ اس میں کوئی برائی ہوگی، اور نہ اس پر نکیر کی جائے گی، اور بیضاوی کی منہاج میں ہے کہ اگر شوہر کسی لفظ کو کنائی خیال کرتا ہے، اور اس کی بیوی اس کو صریح خیال کرتی ہے (اور شوہر نے وہ کنائی الفاظ طلاق کی نیت کے بغیر، بیوی کو کہے) تو مرد کا عورت کو طلب کرنا جائز ہے، اور عورت کو منع کرنا جائز ہے، لہذا وہ اپنے علاوہ کسی اور (مفتی یا، حاکم) کی طرف رجوع کریں گے۔

فائدہ: ایک شخص کو انوار کی دو عبارتوں کے درمیان اختلاف میں اشکال پیدا ہو گیا، تو میں نے اس کو اس اختلاف کے حل کا جواب دیا۔

”کتاب الانوار“ کی ”بحث قضاء“ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ:

”جب یہ مذاہب مدون ہو گئے، تو مقلد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک مجتہد کے مذہب سے دوسرے مجتہد کے مذہب کی طرف منتقل ہو، اور اسی طریقہ سے اگر وہ بعض مسائل میں کسی مجتہد کی اور بعض مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرے، تو بھی جائز ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ہر مذہب سے اھون (اور آسان) پہلو کو اختیار کرے، جیسا کہ حنفی ”فصد“ کرانے (اور خون نکلنے کے بعد) امام شافعی (یا امام مالک) رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے وضو نہ کرے، یا کوئی شافعی اپنی فرج، یا عورت کو چھوئے، اور امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے وضو نہ کرے، یا اسی طرح کے دوسرے مسائل پر عمل کرے، تو جائز ہے۔“

یہ صاحب انوار کی ”کتاب القضاء“ کی عبارت کا حاصل ہے۔

اور صاحب انوار نے ”باب الاحتساب“ میں فرمایا کہ:

”اگر کوئی شافعی دوسرے شافعی کو نبیذ پیتے ہوئے، یا بغیر ولی کے نکاح کرنے کے بعد عورت سے وطی کرتے ہوئے دیکھے، تو اس پر نکیر کرنا جائز ہے، کیونکہ مقلد پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، اور وہ مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی شافعی کسی حنفی کو ”گوہ“ کوکھاتے ہوئے، یا متروک التسمیۃ عمداً کے گوشت کوکھاتے

ہوئے دیکھے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا تو آپ یہ اعتقاد کریں کہ امام شافعی اتباع کے اعتبار سے زیادہ اولیٰ ہیں، یا پھر اس فعل کو چھوڑ دیں۔“
یہ صاحب انوار کے ”باب الاحتساب“ کا کلام تھا۔

اور دونوں قولوں میں اختلاف پایا جاتا ہے (کہ ایک جگہ دو اماموں کے اقوال پر عمل کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور دوسری جگہ، ایک امام کے مقلد کو، اسی امام کی تقلید کرنے والے کی مخالفت کرنے پر تکلیف کو جائز قرار دیا گیا ہے)

میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک واللہ اعلم اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ ان کے قول ”یعصی بالمخالفة“ (یعنی وہ مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالفت کرنے کی وجہ سے اس صورت میں گناہ گار ہوگا، جب کہ وہ تمام مسائل میں، یا خاص اس مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کا عزم کرے، اور پھر اس کی مخالفت پر اقدام کرے، تو یہ بلا شک و شبہ معصیت ہے، لیکن جب وہ اس مسئلہ میں کسی اور کی تقلید کرے، تو وہ غیر ہی اس کا امام ہوگا، جس کی اس نے مخالفت نہیں کی۔

اور ہم اس موقع پر کہتے ہیں کہ دوسرا (یعنی ”کتاب الاحتساب“ کا) مسئلہ، امام غزالی اور ایک مختصر جماعت کے قول پر مبنی ہے (جن کے نزدیک مذہب کا التزام کرنے والے پر، اس سے خروج جائز نہیں ہوتا) اور پہلا (یعنی ”کتاب القضاء“ کا) مسئلہ، جمہور کے قول پر مبنی ہے (جن کے نزدیک مذہب معین کا التزام کرنے والے پر بھی یہ التزام واجب نہیں ہوتا) اس بات کو سمجھ لیجیے، کیونکہ اس اختلاف کا حل بعض مصنفین پر دشوار ہو جاتا ہے۔..... ۱

کتاب وسنت سے ناواقف شخص، جو خود سے تتبع اور استنباط کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے پیش آمدہ مسائل میں فقیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرے، اور جب وہ اسے اس کی خبر دے دے، تو اس کی اتباع کرے،

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور کے نزدیک کسی مذہب مخصوص کا التزام واجب نہیں، اور جمہور کا قول ہی دلائل کے لحاظ سے رائج ہے۔
محمد رضوان

خواہ وہ نص صریح سے ماخوذ ہو، یا اس سے مستنبط ہو، یا منصوص پر قیاس سے ماخوذ ہو، تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرف لوٹتا ہے، اگرچہ دلائل ہی سہی، اور اسی وجہ سے امت کا قرناً بعد قرن اس کی صحت پر اتفاق ہے، بلکہ تمام امتیں اپنی شریعتوں میں اس جیسے اصول پر متفق ہیں، اور اس تقلید کی نشانی یہ ہے کہ اس کا عمل مجتہد کے قول کے ساتھ سنت کے موافق ہونے کے ساتھ مشروط ہونے کی طرح ہے، اور اس وجہ سے حتی الامکان سنت کی جستجو برابر جاری رہے گی، پھر جب کسی حدیث کا مجتہد کے قول کے مخالف ہونا ظاہر ہو جائے گا، تو یہ حدیث کو لے گا، جس کی طرف ائمہ نے اشارہ کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب حدیث صحیح ہو، تو وہی میرا مذہب ہے، اور جب تم میرے کلام کو حدیث کے مخالف پاؤ، تو تم حدیث پر عمل کرو، اور میرے کلام کو دیوار پر دے مارو، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کا کلام ماخوذ بھی ہوتا ہے، اور مردود بھی ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو میری دلیل کی معرفت حاصل نہ ہو، اس کے لیے میرے کلام پر فتویٰ دینا جائز نہیں، اور امام احمد نے فرمایا کہ تم میری تقلید نہ کرو، اور نہ امام مالک وغیرہ کی تقلید کرو، بلکہ تم اسی طرح سے شرعی احکام کو لو، جس طرح سے ان حضرات نے کتاب و سنت سے لیا ہے (عقد الجید)

مذکورہ عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک مذہب معین کا التزام، واجب نہیں، اور ان کے نزدیک کسی مذہب کے سہل پہلو پر عمل کرنا جائز ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی تالیف ”عقد الجید“ میں ہی فرماتے ہیں:

اعلم أن العامی الصرف لیس له مذهب وإنما مذهبہ فتوی المفتی..... وقد علم من هذا أن مذهب العامی فتوی مفتیہ وفيہ أيضا فی باب قضاء الفوائت عند قوله ویسقط لضیق الوقت والنسیان إن کان عامیا لیس له مذهب معین فمذهبہ فتوی مفتیہ کما صرحوا به فإن أفتی

حنفی أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه، وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى .

وفى شرح منهاج البیضاوی لابن إمام الکاملية فإذا وقعت لعامی حادثة فاستفتی فیها مجتهدا وعمل فیها بفتوی ذلك المجتهد فلیس له الرجوع عنه إلى فتوی غیره فی تلك الحادثة بعینها بالإجماع کما نقله ابن الحاجب و غیره وفى جمع الجوامع الخلاف فيه وإن كان قبل العمل فقال النورى المختار ما نقله الخطیب و غیره أنه إن لم یکن هنالك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسکن نفسه وإن كان هناك آخر لم یلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن یسأل غیره وحينئذ فقد یخالفه فیجىء فيه الخلاف فى اختلاف المفتین أما إذا وقعت له حادثة غیر ذلك فالأصح أنه یجوز له أن یستفتی فیها غیر من استفتاه فى الحادثة السابقة وقطع الکیا الهراسی بأنه یجب على العامی أن یلزم مذهباً معیناً واختار فى جمع الجوامع أنه یجب ذلك ولا یفعله لمجرد التشهى بل یختار مذهباً یقلده فى کل شیء یعتقده أرجح أو مساویاً لغيره لا مرجوحاً وقال النورى الذى یقتضیه الدلیل أنه لا یلزمه التمسك بمذهب بل یستفتی من شاء لکن من غیر تلقط للرخص ولعل من منعه لم یثق بعدم تلقطه وإذا التزم مذهباً معیناً فیجوز له الخروج عنه على الأصح. وفى کتاب الزبد لابن رسلان:

والشافعی ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان

وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والإختلاف رحمه

وفى شرحه غاية البیان لو اختلف جواب مجتهدین متساویین فالأصح

أن للمقلد أن يتخير بقول من شاء منهما وقد مر ما في التحفة في هذه المسألة، وهذا الذي ذكرناه من الأمرين هو الذي مشى عليه جماهير العلماء من الآخذين بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة المذاهب أصحابهم (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ۳۰، ۳۱، فصل في العامی) ترجمہ: یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو محض عامی ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بس اس کا مذہب تو مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے.....

اور اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، اور اس (محیط) ہی میں ”قضاء فوائت“ کے باب میں ”اس کے قول اور وقت کی تنگی اور نسیان کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی“ کے قریب میں ہے کہ اگر عامی ہو، جس کا کوئی مذہب معین نہیں، تو اس کا مذہب اس کے مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، جیسا کہ فقہاء نے صراحت کی ہے، پھر اگر اس نے حنفی سے فتویٰ لیا، تو عصر اور مغرب کا اعادہ کرے گا، اور اگر شافعی سے فتویٰ لیا، تو اعادہ نہیں کرے گا، اور اس عامی کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اگر کسی سے فتویٰ نہیں لیا، لیکن کسی مجتہد کے مذہب کے مطابق نماز صحیح ہوگئی، تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہوگا، بحر کا لام ختم ہوا۔

اور ابن امام کلیہ کی منہاج البیضاوی کی شرح میں ہے کہ جب عامی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آیا، اور اس نے کسی مجتہد سے فتویٰ لے کر عمل کر لیا، تو اس کو بالاجماع اس واقعہ میں دوسرے فتویٰ کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں، جیسا کہ ابن الحاجب وغیرہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور جمع الجوامع میں اس بارے میں اختلاف منقول ہے (یعنی جمع الجوامع میں ایک قول رجوع کرنے کا بھی ہے) اور اگر ایک مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد عمل کرنے سے پہلے اس سے رجوع کرنا چاہے، اور کسی دوسرے مفتی کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہے، تو نووی کہتے ہیں کہ مختار وہ ہے، جس کو خطیب وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ وہاں دوسرا کوئی مفتی موجود نہ ہو، تو اس کو صرف اسی کے فتویٰ پر عمل لازم ہوگا، اگرچہ اس

کا نفس مطمئن نہ ہو، اور اگر وہاں دوسرا مفتی موجود ہو، تو اس کو پہلے مفتی سے صرف فتویٰ لینے کی وجہ سے عمل لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جائز ہوگا کہ وہ دوسرے سے سوال کرے، اور اس صورت میں کبھی وہ اس کی مخالفت بھی کرے گا، تو اس حکم میں اختلاف دو مفتیوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوگا، اور اگر اس پہلے واقعہ کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ پیش آیا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو اس مسئلہ میں اس کے علاوہ سے فتویٰ لینا جائز ہے، جس سے اس نے پہلے مسئلہ میں فتویٰ لیا تھا، اور ”الکھیا اللہو اسی“ نے اس پر یقین ظاہر کیا ہے کہ عامی پر مذہب معین کا التزام واجب ہے، جمع الجوامع میں بھی اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اس پر مذہب معین کا التزام لازم ہے، لیکن یہ التزام صرف خواہش پرستی کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ ایک مذہب کی تقلید کر کے ہر چیز میں اس کو دوسرے کے مقابلہ میں رائج، یا مساوی ہونے کا اعتقاد رکھے، مرجوح ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، مگر نووی نے فرمایا کہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کسی مذہب کا التزام لازم نہیں، بلکہ وہ جس سے چاہے فتویٰ لے، لیکن رخصتوں کو تلاش نہ کرے، اور شاید جس نے اس سے منع کیا ہے، اس نے رخصتوں کو تلاش نہ کرنے پر اکتفا نہیں کیا، اور جب اس نے کسی معین مذہب کا التزام کر لیا، تو اس کو اس کا صحیح قول کے مطابق اس سے خروج جائز ہے۔ اور ابن ارسال کی ”کتاب الزبد“ میں یہ دو شعر مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک اور نعمان (یعنی امام ابو حنیفہ) اور امام احمد بن حنبل اور سفیان اور دوسرے تمام ائمہ ہدایت پر ہیں، اور ان کا اختلاف رحمت ہے، اور اس کی شرح ”غایۃ البیان“ میں ہے کہ اگر دو مساوی مجتہدین کا جواب مختلف ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ مقلد کو ان میں سے جس کا چاہے قول اختیار کر لینا جائز ہے، اس مسئلہ میں ”تحفہ“ کی عبارت کی عبارت گزر چکی ہے، اور ہم نے جو کچھ دونوں باتیں (افراط و تفریط کے مابین) ذکر کیں، مذہب اربعہ کو اختیار کرنے والے تمام جمہور علماء اسی پر چلے ہیں، اور ائمہ مذہب نے اپنے اصحاب کو اسی کی وصیت کی ہے (عقد الجید)

اس سے معلوم ہوا کہ مذہب معین کے عدم التزام کا مسئلہ عند الجمہور متفق علیہ درجہ کی چیز ہے۔ پھر اس کے کچھ بعد آگے چل کر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضى كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة بنا بعد ما ذكره وبسطه إلى

نقل الأقاويل (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ۳۲، فصل في العامي)
ترجمہ: پھر عبدالوہاب شعرانی نے علمائے مذہب کی ایک عظیم جماعت سے نقل کیا ہے کہ لوگ اصحاب مذاہب کے زمانہ سے اُن کے زمانہ تک مذہب معین کا التزام کیے بغیر عمل بھی کیا کرتے تھے، اور فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، ان کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایسا امر ہے کہ پہلے اور بعد کے علماء اسی پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ یہ متفق علیہ چیز کے درجہ میں ہو گیا، اور مسلمانوں کا وہ راستہ ہو گیا کہ جس کے خلاف صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمیں ان کے ذکر اور تفصیل بیان کرنے کے بعد اس سلسلہ میں مختلف حضرات کے اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے (عقد الجید)

پھر اسی فصل میں آگے چل کر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ثم حقيقة الانتقال إنما تتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيه وعمل به وإلا فقولہ قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل مثلا والنزمت العمل به على الإجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فيما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزمام نفسه ذلك قولاً

أو نية شرعاً بل بالدليل واقتضاء العمل بقول المجتهد فيما احتاج إليه بقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل والعقل فكون الإنسان متتبعا ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع مذمة عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته والله سبحانه أعلم بالصواب (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص ۳۶، فصل في العامي)

ترجمہ: پھر کسی مذہب سے منتقل ہونے کی حقیقت خاص مسئلہ کے حکم میں ہی پائی جاتی ہے، جس میں اس نے تقلید کر لی ہو اور عمل کر لیا ہو، ورنہ اس کا یہ کہنا کہ میں امام ابوحنیفہ کی ان مسائل میں تقلید کرتا ہوں، جس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور میں نے اجمالاً ان کے فتوے پر عمل کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ یہ شخص مسائل کی صورتوں کو بھی نہیں جانتا، تو یہ حقیقت میں تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں تقلید کو معلق کرنا ہے، یا اس کا وعدہ کرنا ہے، گویا کہ اس نے یہ التزام کر لیا ہے کہ جو مسائل متعین واقعات میں اس کو پیش آئیں گے، وہ امام ابوحنیفہ کے قول پر عمل کرے گا۔ پس اگر علماء کی (مذہب معین کے التزام سے) مراد یہی التزام ہے، تو معین مجتہد کی اتباع پر کوئی دلیل نہیں، جس سے قولاً، یا نیۃً مقلد اس کو شرعی طریقہ پر اپنے اوپر لازم کرے، بلکہ دلیل اور جن مسائل میں ضرورت ہو، ان میں مجتہد کے قول کے اقتضائے عمل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ”تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں“ اور سوال اسی وقت ہوگا، جب کسی معین واقعہ میں حکم کی ضرورت ہو، اور اس صورت میں جب اس کے نزدیک مجتہد کا قول ثابت ہو جائے گا، تو

اس پر عمل واجب ہو جائے گا، اور غالب یہ ہے کہ فقہاء کی جانب سے یہ شرائط لوگوں کو رخصتوں کی تلاش سے روکنے کے لیے ہیں، ورنہ ہر مسئلہ میں عامی کو کسی بھی مجتہد کا وہ قول لے لینا جائز ہے، جو اس پر زیادہ اخف ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نقل اور عقل منع کرتی ہو، کیونکہ انسان اسی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے نفس پر کسی بھی ایسے مجتہد کے قول کی رو سے زیادہ اخف ہو، جس کو اجتہاد کا مقام حاصل ہو، مجھے شریعت کی طرف سے اس پر کوئی مذمت معلوم نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خفیف چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے، واللہ سبحانہ أعلم بالصواب (عقد الجید)

معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کا موقف بھی علامہ ابن ہمام، علامہ ابن نجیم، اور دیگر محققین حنفیہ اور جمہور کے مطابق ہے۔ (جاری ہے.....)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

صفات باری تعالیٰ کے متعلق جمہور اہل السنۃ کا موقف

(قسط 2)

علامہ ابن تیمیہ کا دوسرا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس پر وارد کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں:

فقلت قولی من غیر تکیف ولا تمثیل ینفی کل باطل؛ وإنما اخترت
هذین الاسمین: لأن التکیف مآثور نفیه عن السلف کما قال ربیعة
ومالک وابن عیینة وغیرهم المقالة -التی تلقاها العلماء بالقبول -
الاستواء معلوم والکیف مجهول والإیمان به واجب والسؤال عنه
بدعة فاتفق هؤلاء السلف علی أن الکیف غیر معلوم لنا فنفتی ذلك
اتباعا لسلف الأمة .وهو أيضا منفی بالنص .فإن تأویل آیات الصفات
یدخل فیها حقيقة الموصوف وحقیقة صفاته غیر معلومة وهذا من
التأویل الذی لا یعلمه إلا الله کما قررت ذلك فی قاعدة مفردة
ذکرتها فی "التأویل والمعنی" والفرق بین علمنا بمعنی الکلام و بین
علمنا بتأویله .

وکذلك التمثیل منفی بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل علی
نفیه ونفی التکیف؛ إذ کنه الباری غیر معلوم للبشر .وذكرت فی

ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف: وهو " إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: يحتذى حدوه ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ."

فقال أحد كبراء المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم؛ لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا .

وأول من قال إن الله جسم: هشام بن الحكم الرافضي .
وأما قولنا: فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج 3، ص 95 و 96، مناظرة في العقيدة الوسطية)

ترجمہ: میں نے کہا کہ (اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق) تکلیف اور تمثیل کے بغیر میرا قول ہر باطل کی نفی کرتا ہے، اور میں نے ان دونوں ناموں (یعنی تکلیف اور تمثیل کی نفی) کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ تکلیف کی نفی سلف سے منقول ہے، جیسا کہ ربیعہ اور مالک اور ابن عیینہ وغیرہ کا مقولہ مشہور ہے، جس کو علماء کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ استواء معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس استواء پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، پس یہ سلف حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو میں نے سلف امت کی اتباع کرتے ہوئے اس کیفیت کی نفی کی، اور اس کی نفی نص سے بھی ثابت ہے، کیونکہ آیات

صفات کی تاویل میں موصوف کی حقیقت بھی داخل ہے، اور اس کی صفات کی حقیقت معلوم نہیں، اور اس تاویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جس کی تقریر میں نے ایک مستقل قاعدے میں کر دی ہے، جس کو میں نے ”التساویل والمعنی“ میں ذکر کر دیا ہے، جہاں ہمارے علم کے درمیان کلام کے معنی کے اعتبار سے فرق اور اس کی ہمارے علم کے مطابق تاویل کے مابین فرق کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

اور اسی طرح سے تمثیل کی نفی بھی نص اور اجماع قدیم سے ثابت ہے، اسی کے ساتھ اس کی نفی پر اور کیفیت کی نفی پر، عقل کی دلالت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی ”سکنہ“ بشر کو معلوم نہیں، اور میں نے اس کے ضمن میں خطابی کے کلام کو ذکر کر دیا ہے، جس میں انہوں نے اس کا سلف کا مذہب ہونا نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آیات صفات اور احادیث صفات کو اپنے ظاہر پر باقی رکھا جائے، اور کیفیت اور تشبیہ کی اُن صفات سے نفی کی جائے، کیونکہ صفات میں کلام، ذات میں کلام کی فرع ہے، جو اُس کے عین مطابق ہے، اور اس کی مثال اس کے تابع ہے، تو جب ذات کا اثبات ”وجود کا اثبات“ ہے ”کیفیت کا اثبات“ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ”صفات کا اثبات“ بھی ”وجود کا اثبات“ ہوگا ”کیفیت“ کا اثبات نہیں ہوگا۔

بعض متکبر مخالفین نے (میری اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے) کہا کہ ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جسم کہنا ممکن ہوگا، جو دوسرے اجسام کی طرح نہ ہو، تو میں نے اور بعض فضلاء نے اس کے جواب میں کہا کہ ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو ان چیزوں کے ساتھ متصف کیا جائے گا، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو متصف کیا ہے، یا اس کے رسول نے متصف کیا ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اللہ کے جسم ہونے کا کوئی ذکر نہیں، پھر جسم ہونا کیسے لازم آئے گا۔

اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جسم قرار دیا، ان میں پہلا شخص ”ہشام بن حکم رافضی“ ہے۔ جہاں تک ہمارے قول کا تعلق ہے، تو وہ امت کے مختلف فرقوں کے مقابلے میں معتدل

قول ہے، جیسا کہ یہ امت بھی دوسری امتوں کے مقابلے میں معتدل امت ہے، پس ہمارے جمہور اہل السنۃ حضرات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں معتدل ہیں، اہل تطیل جہمیہ، اور اہل تمثیل مشبہہ کے مقابلے میں (مجموع الفتاویٰ)

علامہ ابن تیمیہ کا تیسرا حوالہ

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں اور مقام پر بھی، مفصل و مدلل انداز میں اسی موقف کو بیان کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

ولما سئل "مالک بن انس - "رحمہ اللہ تعالیٰ - فقیل لہ : یا أبا عبد اللہ (الرحمن علی العرش استوی) کیف استوی؟ فأطرق مالک وعلاه الرخصاء - یعنی العرق - وانتظر القوم ما یجیء منه فیہ . فرفع رأسہ إلی السائل وقال : "الاستواء غیر مجهول والکیف غیر معقول والإیمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعة وأحسبک رجل سوء . " وأمر بہ فأخرج .

ومن أول الاستواء بالاستیلاء فقد أجاب بغیر ما أجاب بہ مالک وسلك غیر سبیلہ .

وهذا الجواب من مالک - رحمہ اللہ - فی الاستواء شاف کاف فی جمیع الصفات . مثل النزول والمجیء والید والوجه وغیرہا . فیقال فی مثل النزول : النزول معلوم والکیف مجهول والإیمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعة . - وهکذا یقال فی سائر الصفات إذ هی بمثابة الاستواء الوارد بہ الكتاب والسنة .

وثبت عن محمد بن الحسن - صاحب أبی حنیفة - أنه قال " : اتفق الفقهاء کلہم من الشرق والغرب : علی الإیمان بالقرآن والأحادیث

التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة " انتهى .
فانظر -رحمك الله -إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج عن إجماعهم. ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه. وأولوا ذلك؛ فإنهم أعراف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه .

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال " :إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم -تبارك وتعالى -بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله؛ على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات .ولا يعتقدون تشبيهها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيّفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية .وقد أعاذ الله "أهل السنة" من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وبقوله تعالى : (ولم يكن له كفوا أحد) ."

وقال سعيد بن جبير " :ما لم يعرفه البديون فليس من الدين ."
وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال :سألت الشافعي -رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى؟ فقال " :حرام على العقول أن تمثل الله

تعالیٰ؛ وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع؛ وعلى النفوس أن تفكر؛ وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه "عليه الصلاة والسلام .

وثبت عن الحسن البصرى أنه قال " :لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده .قالوا :وما هو يا أبا سعيد؟ قال " :الحمد لله الذى من الإيمان به :الجهل بغير ما وصف به نفسه وقال سحنون "من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه ."

وثبت عن الحميدى أبى بكر عبد الله بن الزبير -أنه قال " :أصول السنة - "فذكر أشياء -ثم قال :وما نطق به القرآن والحديث مثل : (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) ومثل : (والسماوات مطويات بيمينه) وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول : (الرحمن على العرش استوى) ومن زعم غير هذا فهو جهمى ."

فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها .لأن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات وإثبات الذات إثبات وجود؛ لا إثبات كيفية فذلك إثبات الصفات .وعلى هذا مضى السلف كلهم، ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف فى ذلك لخرجنا عن المقصود فى هذا الجواب .فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه ومن كان قصده الجدل والقليل والقال والمكابرة لم يزد التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل والله الموفق.

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك . ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة بل لقد بلغني عن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم : الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه . ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال : " اختلف أصحابنا في أخبار الصفات فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفى التشبيه عنها . وهو مذهب السلف " فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله (مجموع الفتاوى، لا بن تيمية، ج ٣، ص ٣٠٢، الح ٧، كتاب مفصل الاعتقاد)

ترجمہ: اور جب امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ اے ابو عبد اللہ ”الرحمن على العرش استوى“ میں اللہ تعالیٰ کا استواء کیسا ہے؟ تو امام مالک نے سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ کے رخسار پر پسینہ بہہ پڑا، اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ امام مالک کیا جواب دیتے ہیں، پھر آپ نے سائل کی طرف سر اٹھایا، اور فرمایا کہ استواء غیر مجہول (یعنی معلوم) ہے، اور کیفیت سمجھ سے بالاتر ہے، جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور میں تجھے صرف برا شخص خیال کرتا ہوں، پھر آپ نے اس شخص کو وہاں سے نکالنے کا حکم فرمایا۔ اور جس نے استواء کی تاویل ”استیلاء“ کے ساتھ کی، تو اس نے، امام مالک کے علاوہ دوسرا جواب دیا ہے۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کا استواء کے متعلق یہ جواب تمام صفات میں کافی شافی ہے، جیسے صفت نزول، اور مجی، اور صفت ید، اور صفت وجہ وغیرہ کے بارے میں، پس مثلاً نزول کے بارے میں کہا جائے گا کہ نزول معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، اور اسی طرح

تمام صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے گا، کیونکہ یہ صفات بھی استواء کی طرح کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔

اور امام ابو حنیفہ کے صاحب محمد بن حسن سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید اور ان احادیث پر ایمان لانا واجب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقہ راویوں نے روایت کی ہیں، رب عزوجل کی صفت کے بارے میں، بغیر تفسیر کے، اور بغیر وصف کے، اور بغیر تشبیہ کے، پس جس نے ان کی تفسیر کی، تو وہ اس طریقے سے خارج ہو گیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جماعت حق سے بھی جدا ہو گیا، کیونکہ اہل حق نے نہ تو اس کا وصف بیان کیا، اور نہ تفسیر کی، بلکہ وہ کتاب و سنت پر ایمان لائے، پھر سکوت اختیار کیا، پس جس نے حمیہ کا قول کیا، تو وہ اہل حق کی جماعت سے جدا ہو گیا، امام محمد کا کلام ختم ہوا۔

پس آپ پر اللہ رحم کرے، اس امام کو دیکھ لیجیے، انہوں نے اس مسئلے میں کیسے اجماع کو نقل کیا ہے، اور ان کے اجماع سے جو نکل جائے، اس میں کوئی خیر نہیں، اور اگر اس کی تاویل سے سکوت اختیار کرنے میں تجسیم لازم آتی، تو یہ حضرات اس سے راہ فرار اختیار کرتے، کیونکہ یہ حضرات امت میں اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کی شان میں کیا بات جائز ہے، اور کیا بات ممنوع ہے۔

اور اسماعیل بن عبد الرحمن صابونی کا یہ قول منقول ہے کہ اصحاب الحدیث، کتاب و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو ان صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، جو اس کی کتاب میں وارد ہوئی ہیں، اور اس نے نازل کی ہیں، اور جن کی اس کے رسول نے شہادت دی ہے، صحیح احادیث کے مطابق، جن کو عادل، ثقہ حضرات نے نقل کیا ہے، اور یہ حضرات اللہ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور نہ مشبہ فرقے کی طرح کسی کیفیت کے ساتھ مقید کرتے،

اور نہ معتزلہ اور جہمیہ کی تحریف کی طرح کلمات کو اپنے مقامات سے ہٹاتے ہیں، اللہ نے اہل السنۃ کو تحریف اور تکلیف سے محفوظ رکھا ہے، اور ان پر (بلا کیف و تمثیل اور تحریف کے) تفہیم اور تعریف کا احسان فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ توحید و تنزیہ کے راستے پر چلے ہیں، اور تعطیل اور تشبیہ کے قول کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے نقائص کی نفی کرنے پر اکتفاء کیا ہے، اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ”لیس کمثلہ شیء، و هو السميع البصیر“ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ”ولم یکن لہ کفواً احد“

اور سعید بن جبیر کا ارشاد ہے کہ جن چیزوں کو بدری صحابہ کرام نہیں پہچانتے، وہ چیز دین سے تعلق نہیں رکھتی۔

اور ربیع بن سلیمان سے روایت ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ عقلوں پر یہ بات حرام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمثیل بیان کریں، اور اوہام پر یہ چیز حرام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حد بندی کریں، اور گمانوں پر یہ چیز حرام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقطیع کریں، اور نفوس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ تفکر کریں، اور ضمیروں پر یہ چیز حرام ہے کہ وہ تعقل کریں، اور خواطر پر یہ چیز حرام ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کریں، اور عقلوں پر یہ چیز حرام ہے کہ وہ عقل کو استعمال کریں، سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنی ذات کی جو صفت بیان کی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بیان کرائی ہے (اسی پر کسی کھود کرید کے بغیر ایمان لائیں)

اور حسن بصری سے روایت ہے کہ مطرف نے اس منبر پر ایسا کلام کیا، جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کے بعد کیا جانا چاہیے، لوگوں نے کہا کہ اے ابوسعید! وہ کون سا کلام ہے؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس چیز سے جاہل رہنا ضروری ہے، جس چیز سے اللہ نے

اپنے آپ کو متصف نہیں کیا۔

اور سحون نے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ نے اپنے آپ کو متصف نہیں کیا، اس سے سکوت رکھنا ہی، اللہ تعالیٰ کا علم ہونے کی نشانی ہے۔

اور ابو بکر عبد اللہ بن زبیر حمیدی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سنت کے اصول یہ ہیں، پھر انہوں نے چند چیزوں کو ذکر کیا، اور فرمایا کہ جس چیز کا قرآن اور حدیث نے کلام کیا ہے، مثلاً ”وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم“ اور مثلاً ”والسماوات مطويات بيمينه“ اور اس کے مثل جو باتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ہم ان میں زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ان کی تفسیر کرتے، اور ہم اسی چیز پر توقف اختیار کرتے ہیں، جس چیز پر قرآن و سنت نے توقف اختیار کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ”الرحمن على العرش استوى“ اور جو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا عقیدہ رکھے، تو وہ جہمی ہے۔

پس سلف رحمہم اللہ کا مذہب، صفات باری تعالیٰ کے اثبات اور ان کو اپنے ظاہر پر باقی رکھنے کا ہے، جس میں کیفیات کی نفی ہوگی، کیونکہ صفات کے متعلق کلام، دراصل ذات کے متعلق کلام کی فرع ہے، اور ذات کا اثبات، درحقیقت وجود کا اثبات ہے، نہ کہ کیفیت کا اثبات، پس یہی صورت حال، صفات کے اثبات میں بھی ہوگی، اور اسی موقف پر تمام سلف قائم رہے ہیں، اور اگر ہم اس سلسلے میں سلف کے مطلع شدہ کلام کو ذکر کرنے لگ جائیں، تو ہم اس جواب میں مقصود سے باہر نکل جائیں گے، پس جس کا ارادہ حق اور صواب کے اظہار کا ہو، تو ہم نے جو چیز ذکر کی، وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کا ارادہ، جدال اور قیقل و قال اور مکابرہ کا ہو، تو اس کے لیے تطویل، سیدھے راستے سے نکلنے کو ہی زیادہ کرے گی، واللہ الموفق۔

اور ہم نے جو سلف رحمہم اللہ کی نقل کے متعلق دعویٰ کیا، خواہ اجمالی طور پر، یا تفصیلی طور پر، تو وہ ثابت ہے، اور تمام اہل نقل سے علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور میرے علم میں

سلف میں سے کسی سے بھی اس مسئلے میں اختلاف ثابت نہیں، بلکہ مجھ تک ان اکابر کے بارے میں جو ان آیات اور احادیث کی تاویل کی طرف گئے ہیں، یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سلسلے میں سلف کا مذہب وہی ہے، جو ہم نے نقل کیا، اور میں نے ان کے بعض شیوخ کی کتاب میں یہ قول دیکھا کہ ہمارے اصحاب کا احادیثِ صفات کے متعلق اختلاف ہے، بعض حضرات نے تو ان کو جس طرح سے وہ آئی ہیں، اسی طرح اختیار کیا ہے، نہ تو کوئی تفسیر کی، اور نہ کوئی تاویل کی، البتہ ان صفات کی تشبیہ کی نفی کی ہے، اور سلف کا یہی مذہب ہے، پس ہم نے جو نزاع کرنے والے کے قول کا ذکر کیا، اس کی طرف سے بھی مذکورہ موقف کی صحت پر اجماع ثابت ہو گیا، والحمد للہ (مجموع الفتاویٰ)

(جاری ہے.....)

عبرت کدہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 71 مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

ارض مقدسہ کا وعدہ اور بنی اسرائیل (حصہ اول)

بنی اسرائیل کا اصلی وطن تو ملک شام تھا، یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے، اور یہاں آ کر رہنے لگے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جب سمندر پار کیا، تو سمندر کو پار کر کے بنی اسرائیل نے جس سرزمین پر قدم رکھا، یہ عرب کی سرزمین تھی، اور شام کا علاقہ تھا، جو قلمزم کے مشرق میں واقع ہے، یہ لیت و دق بے آب و گیاہ میدان سے شروع ہوتا ہے، جو بیابان شورسین وادی سینا ”تیہ“ کے نام سے مشہور ہے، اور ”طور“ تک اس کا دامن وسیع ہے (قصص الانبیاء)

یہ میدان سرزمین فلسطین کے قریب تھا، اور ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے، اور وہ یہاں پھلے پھولے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ”ارض مقدس“ میں داخل ہوں، اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر، عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ۱

یہ لوگ کئی سو سال کے بعد مصر سے واپس لوٹے تھے، ان کے پیچھے عمالiquہ نے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا تھا، یہ لوگ قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے قد و قامت اور بڑے ذیل ڈول والے اور قوت و طاقت والے تھے۔

بنی اسرائیل بڑی ذہین قوم تھی، ان میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، اس قوم میں پیغمبر ہوئے ہیں،

۱۔ والمقصود أن موسى عليه السلام، لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت المقدس وجد فيها قوما من الجبارين، من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم.

فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم، وإجلاتهم إياهم عن بيت المقدس، فإن الله كتبهم، ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل، وموسى الكليم الجليل (قصص الانبياء لابن كثير، ج ۲، ص ۹۶)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، یہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، اور حضرت ہارون ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ”عمالقہ“ سے جہاد کا حکم دینا تھا، اس لیے انہوں نے پیغمبرانہ اسلوب کے تحت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عطاء کی ہوئی نعمتیں یاد دلانی شروع کی، پہلی نعمت یہ کہ تم ایسی قوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء کو مبعوث فرمایا، بعض روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جو کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ۱

اور دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا بادشاہ بنایا، بعض لوگوں کو نبی بھی بنایا، اور بادشاہ بھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اور پیغمبر بھی۔

اور تیسرے یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطاء فرمائی، جو اس زمانے میں کسی اور کو عطاء نہیں کی گئیں۔ ۲

۱۔ یقول تعالیٰ مخبرا عن عبده ورسوله وکلیمہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فیما ذکر بہ قومہ من نعم اللہ علیہم وآلائہ لیدیہم فی جمیعہم خیر الدنیا والآخرة: لو استقاموا علی طریقتہم المستقیمہ، فقال تعالیٰ: وإذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم إذ جعل فیکم أنبیاء آی کلما ہلک نبی قام فیکم نبی من لدن أبیکم إبراهیم إلی من بعده، وكذلك کانوا لا یزال فیکم الأنبیاء یدعون إلی اللہ ویحذرون نعمتہ حتی ختموا بعیسی ابن مریم علیہ السلام، ثم أوحی اللہ إلی خاتم الأنبیاء والرسل علی الإطلاق محمد بن عبد اللہ المنسوب إلی إسماعیل بن إبراهیم علیہ السلام، وهو أشرف من کل من تقدمہ منہم صلی اللہ علیہ وسلم (تفسیر ابن کثیر، ج ۳ ص ۶۵، سورة المائدہ)

۲۔ وقوله وآلائہ ما لم یؤت أحدًا من العالمین یعنی عالمی زمانکم، فإنہم کانوا أشرف الناس فی زمانہم من اليونان والقیط وسائر أصناف بنی آدم، كما قال ”ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین“ وقال تعالیٰ إخبارا عن موسیٰ لما قالوا ”اجعل لنا إلیہا کما لہم آلہة قال إنکم قوم تجهلون إن ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون قال أغیر اللہ أبغیکم إلیہا وهو فضلکم علی العالمین“ والمقصود أنہم کانوا أفضل زمانہم، وإلا فہذہ الأمة أشرف منہم، وأفضل عند اللہ، وأكمل شریعة، وأقوم منہاجا، وأکرم نبیا، وأعظم ملکا، وأغزر أرزاقا، وأکثر أموالا وأولادا، وأوسع مملکة، ﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

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

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (سورة

المائدة، رقم الآية ٢٠)

یعنی ”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل کے لیے مقدر فرما دیا تھا کہ یہ سرزمین بنی اسرائیل کو ملے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول تو ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر بڑی بڑی مہربانیاں ہیں، اور آئندہ زمانہ میں بھی تم میں کثرت کے ساتھ نبی ہوں گے، اور تم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے، اس نعمت کے رکھ رکھاؤ کے لیے اپنی جگہ ہونی چاہیے، جس میں انبیائے کرام علیہم السلام آزادی کے ساتھ تبلیغ کر سکیں، اور احکام الہیہ پہنچا سکیں، اور جس میں تمہارے بادشاہ اپنے اقتدار کو کام میں لاسکیں اور معاملات کو نمٹا سکیں، اب تک تم قبطی (مصری قوم) کے ماتحت تھے، جنہوں نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا اب تم اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ، یہ مقدس سرزمین تمہارے لیے اللہ نے مقدر فرمادی ہے، تم پشت پھر کر واپس نہ ہو آگے بڑھو، اور جنگ کرو، جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ وہاں سے نکل جائیں گے، ہمت کرو، اور حوصلہ سے کام لو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وَاذْكُرُوا عِزَّ اللَّهِ تَعَالَى ”و کذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس“ وقد ذکرنا الأحادیث المتواترة فی فضل هذه الأمة وشرفها و کرمها عند الله عند قوله تعالی: ”کنتم خیر أمة

أخرجت للناس“ من سورة آل عمران (تفسیر ابن کثیر، ج ۳ ص ۶۶، سورة المائدة)

۱۔ ثم قال تعالیٰ مخبراً عن تحریض موسیٰ علیہ السلام لبني اسرائيل علی الجهاد والدخول إلى بیت المقدس الذی کان بأیدیہم فی زمان أبیہم یعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام یوسف علیہ السلام، ثم لم یزالوا بها حتی خرجوا مع موسیٰ، فوجدوا فیها قوما من العمالة الجبارین قد استحوذوا علیها وتمسکوها، فأمرهم رسول الله موسیٰ علیہ السلام بالدخول إليها وبقاتل أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر علیہم، فنکلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب فی التیہ والتماذی فی سیرهم حائرین لا یدرین کیف یتوجهون فیہ إلى مقصد، مدة أربعین سنة عقوبة لهم علی تفریطهم فی أمر الله تعالیٰ. فقال تعالیٰ مخبراً عن موسیٰ أنه قال: یا قومی ادخلوا الأرض المقدسة أی المطهرة (تفسیر ابن کثیر، ج ۳ ص ۶۷، سورة المائدة)

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم ”ارض مقدسہ“ میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہے، اور پیٹھ پھیر کر نہ پھرنا، ورنہ تم نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَقُومُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ (سورة المائدة، رقم الآية ۲۱)

یعنی ”اے میری قوم! اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، ورنہ پلٹ کر ناامداد جاؤ گے۔“

”مقدس سرزمین“ سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام مبعوث کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے اس کو ”مقدس“ فرمایا گیا ہے، اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا، جو ”عمالقة“ کہلاتے تھے، لہذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین جا کر ”عمالقة“ سے جہاد کریں۔

مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کر لیا گیا تھا کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح ہوگی، کیونکہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے (آسان ترجمہ قرآن)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جب فلسطین کے قریب پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں بارہ نقیب (وگراں) مقرر فرمائے تھے، تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی نگرانی کر سکیں، جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بارہ نقیبوں کو مقدس سرزمین کے حالات معلوم کرنے پر مامور کیا، تاکہ وہاں کے حالات اور عمالقة کی قوت کے مطابق جہاد کی تیاری کی جاسکے۔

آپ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ بد دل ہو کر جہاد سے گریز کریں گے، حالانکہ اللہ نے اس زمین کو فتح کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ ضرور ہمیں فتح نصیب کرے گا۔

(جاری ہے.....)

انڈا

انڈا پرندوں اور جانوروں کے جسم سے حاصل ہونے والی ایک غذا ہے۔

انڈے کو عربی میں ”بیضة“ اور انگریزی میں EGG کہا جاتا ہے۔

انڈے کے بارے میں بعض غیر مستند روایات مشہور ہیں، جن کی محدثین نے تحقیق کر کے نشاندہی فرمائی ہے، ذیل میں پہلے ان روایات کو تردید کی غرض سے نقل کیا جاتا ہے:

انڈے کے بارے میں ایک غیر مستند روایت یہ مشہور ہے کہ ”انبیاء میں سے کسی نبی نے اللہ عزوجل سے کمزوری کی شکایت کی“، تو انہیں انڈا کھانا کا حکم فرمایا“

مگر محدثین نے اس روایت کو ضعیف و موضوع روایات کے باب میں ذکر کیا ہے (الآثار المرویۃ فی

الأطعمة السریة، لابن بشکوال المتوفی: 578 هـ، رقم الروایة ۲۶، ما جاء فی البیض) ۱

ایک دوسری غیر مستند روایت میں ہے کہ ”ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کی کمی کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انڈا کھانا کا حکم فرمایا، تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کون سا انڈا؟ تو فرمایا کہ کوئی بھی انڈا، چاہے، چیونٹی کا ہی ہو“۔

مگر بعض محدثین نے اس روایت کے راوی کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہے (الآلی المصنوعة، ج ۲،

ص ۱۹۸) ۲

۱۔ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَوِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلْوَيْهِ الدَّقَاقِ، نَحْنَا أَبُو الْأَزْهَرِ السَّلْبِطِيُّ، نَحْنَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَحْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي ثَوْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الضَّعْفَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ" "تَقَرَّدَ بِهِ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ (شعب الإيمان، رقم الرواية ۵۵۵۰)

۲۔ حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الخشاب، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَعَاذٍ الْأَخْفَشِ، حَدَّثَنَا فَيْضُ بْنُ الْوَثِيقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ الْبَيْضِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبَيْضِ؟ فَقَالَ: كُلْ بَيْضَ وَلَوْ بَيْضَ النَّمْلِ (الطب النبوي لأبي نعيم الإصفهاني، رقم الرواية ۴۳۸، باب فيما يقوى الإيعاظ ويزيد في الباه)

اور ایک روایت میں اس طرح کا واقعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور محدثین نے اسے موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے (اللائی المصنوعة، ج ۲، ص ۱۹۸) ۱۔

مذکورہ تفصیل میں انڈے سے متعلق بعض غیر مستند روایات کی نشاندہی ہے، جن کی محدثین اور اہل علم حضرات نے وضاحت کی ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب غیر معتبر اور ضعیف و من گھڑت روایات کا علم ہو سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر مستند روایات کی نسبت کرنے کے گناہ سے بچا جاسکے، البتہ انڈے کی افادیت اور خواص اپنی جگہ مسلم ہیں، اسی وجہ سے انڈے کے فوائد اور خواص قدیم اطباء نے بھی تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔

ذیل میں انڈے سے متعلق بعض طبی و دیگر معلومات ذکر کی جاتی ہیں۔

انڈا نہایت لطیف طاقت و اور اور جلد ہضم ہونے والی، خون پیدا کرنے اور عام جسمانی کمزوری و مخصوص کمزوری کو دور کرنے والی بہترین غذا اور بہترین دوا ہے، اس سے صالح اور صاف خون خوب بنتا ہے، جن پرندوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان ہی پرندوں کے انڈے بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر مرغی کا انڈا شمار کیا جاتا اور زیادہ کھایا جاتا ہے۔

انڈا تازہ استعمال کرنا مناسب ہے۔ دیہاتوں میں عموماً تازہ انڈے دستیاب ہو جاتے ہیں۔

تازہ انڈے کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ میں لیکر روشنی کی طرف دیکھیں تو اس میں روشنی کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے علاوہ تازہ انڈے کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس کے برخلاف جو انڈا خراب ہوتا ہے نہ تو اس میں روشنی کی طرف کر کے دیکھنے سے روشنی نظر آتی ہے اور نہ وہ پانی میں ڈوبتا ہے بلکہ پانی کے اوپر تیرا کرتا ہے۔

انڈے کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک انڈے کی زردی، دوسرا انڈے کی سفیدی، تیسرا انڈے کا چھلکا یا خول، اور ان تینوں حصوں کے مختلف فوائد و خواص ہیں۔

۱۔ أخبرنا أحمد بن محمد في كتابه أخبرني محمد بن الحسين الموصلي، حَدَّثَنَا ابن أبي طاهر، حَدَّثَنَا أبو الربيع الزهراني، حَدَّثَنَا المفضل بن فضالة، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً شكى إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلة النسل فأمره بأكل البيض (الطب النبوي لأبي نعيم الإصفهاني، رقم الرواية ۴۳۹) قال ابن حبان موضوع بلا شك (اللائی المصنوعة، ج ۲، ص ۱۹۸)

اخبار ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ 15 / 22 / 29 / ربیع الاول، اور 6 / 13 / ربیع الآخر 1443ھ، بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 17 / 24 / ربیع الاول، اور یکم / 8 / اور 15 ربیع الآخر 1443ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 22 / ربیع الاول، بروز جمعہ المبارک، بعد عشاء، مفتی صاحب، مدیر نے جناب عارف پرویز صاحب، کے بیٹے کا نکاح مسنون پڑھایا۔

□ 6 / ربیع الآخر، بروز جمعہ المبارک، بعد عشاء، مفتی صاحب مدیر مع چند اراکین ادارہ کے، جناب عارف پرویز صاحب، کے بیٹے کے ولیمہ میں شریک ہوئے۔

□ 7 / ربیع الآخر، بروز ہفتہ، مفتی صاحب مدیر کا اسلام آباد میں ایک مقام پر، جناب فیصل نور صاحب کی دعوت پر ایک تقریب میں اصلاحی بیان ہوا۔

□ 20 / ربیع الآخر بروز بدھ، تعمیر پاکستان سکول میں تربیتی سرگرمیوں کے تحت طلبہ کے لئے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں طلبہ نے تلاوت، حمد و نعت اور تقریر میں حصہ لیا، بعد میں نمایاں کارکردگی والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

مولانا غلام بلال

اخبار عالم

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

21 / اکتوبر / 2021ء / 14 / ربیع الاول / 1443ھ: پاکستان: پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک بن گیا، مہنگائی کی شرح 9 فیصد، معروف بین الاقوامی جریدے ”دی اکانومسٹ“ کی رپورٹ 22 / اکتوبر: پاکستان: FATF، پاکستان پھر گرے لسٹ میں برقرار، باقی نکات پر جلد عمل کر لیں گے، وزیر خزانہ، پاکستان نے مٹی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے نمایاں پیش رفت کی، فلیٹ، اگلا جائزہ اجلاس فروری 2022 میں ہوگا 23 / اکتوبر: سعودی عرب: مکہ مکرمہ، کورونا پابندیاں ختم، جمعہ کو خانہ کعبہ نمازیوں سے بھر گیا، ویکسین شدہ شہری جوق در جوق مطاف میں داخل، اپنے رب کے حضور نماز جمعہ ادا کی 24 / اکتوبر: پاکستان: آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، روپے کی قدر میں مزید کمی، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ 25 / اکتوبر: پاکستان: عدم اعتماد اعظم سعودی عرب پہنچ گئے، روضہ رسول ﷺ پر حاضری، عمرہ بھی ادا کیا 26 / اکتوبر: پاکستان: پروڈنگ سے ایک روز قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال مستعفی، کابینہ بھی تحلیل ہو گئی 27 / اکتوبر: پاکستان: ڈالر 175 روپے سے بڑھ گیا، تولہ سونا ایک لاکھ 32 ہزار کی بلند ترین سطح پر، شاک مارکیٹ میں مندی برقرار 28 / اکتوبر: پاکستان: وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے اثرات، سعودی عرب 3 ارب سٹیٹ بینک میں جمع، 1.2 ارب ڈالر کا مؤخر ادائیگیوں پر تیل دے گا، روپے کی قدر میں استحکام لانے میں مدد ملے گی، وزارت خزانہ 29 / اکتوبر: پاکستان: بلوچستان میں تبدیلی، عبدالقدوس بزنجو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ، جمعرات کو مقرر وقت تک کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، آج حلف اٹھائیں گے، سپیکر کے عہدے سے استعفیٰ منظور 30 / اکتوبر: پاکستان: مختلف ارکان اسمبلی کو 28 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جاری، راولپنڈی کو 2 ارب 40 کروڑ، لاہور کو ایک ارب 13 کروڑ کا فنڈ ملا 31 / اکتوبر: پاکستان: جولائی تا دسمبر وفاقی بجٹ خسارہ 745 ارب روپے رہا 2 / نومبر: پاکستان: حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان 13 نکاتی معاہدہ، نگرانی کے لیے اسٹیرنگ کمیٹی قائم 2 / نومبر: پاکستان: تیسرا ترمیمی آرڈیننس جاری، چیئر مین نیب کو ہٹانے کا اختیار صدر کے حوالے، ہٹانے کی بنیاد سپریم کورٹ کے جج

والی ہوگی، 6 اکتوبر سے اطلاق 3/ نومبر : پاکستان: پاکستان اور جرمنی کے مابین کروڑوں یورو کا معاہدہ، سماجی تحفظ، ڈیجیٹل گورنس اور صحت کے شعبے پر خرچ ہوں گے 4/ نومبر : پاکستان: اضافی بجلی استعمال پر رعایتی ٹیکس منظور، یکم نومبر سے اطلاق، ریٹ 12.96 روپے فی یونٹ ہوگا 5/ نومبر : پاکستان: رات گئے پیٹرول مہنگا، پٹرول 8.03، ڈیزل 8.14 روپے لٹر مہنگا، پٹرول کی نئی قیمت 145.82، ہائی سپیڈ ڈیزل 142.62، مٹی کے تیل کی قیمت 116.53 روپے ہوگئی 6/ نومبر : پاکستان: پٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی، 1.68 روپے یونٹ اضافہ، مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا احتجاج 7/ نومبر : پاکستان: تحریک لبیک پر پابندی ختم، وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی بھیجی سری منظور کر لی، نوٹیفکیشن جاری 8/ نومبر : پاکستان: بلوچستان کی 14 کئی نئی کابینہ نے حلف اٹھالیا، وزیر اعلیٰ نے پانچ مشیروں کی بھی منظوری دے دی ﴿ اے اللہ! پاکستان کو مستحکم اسلامی ریاست بنادے، تبلیغی اجتماع دعا کے ساتھ ختم 9/ نومبر : پاکستان: الیکشن کمیشن کا ”دسکدھاندلی“ کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ 10/ نومبر : پاکستان: پنجاب میں ڈینگی سے مزید 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، بخار کی دوا نایاب 12/ نومبر : پاکستان: اوپن مارکیٹ میں ڈالر 176.50 روپے کا ہو گیا، فی تولہ سونا 3300 روپے مہنگا 13/ نومبر : پاکستان: خام تیل کی عالمی قیمتیں کم ہو کر 82.87 ڈالر بیرل ہو گئیں 14/ نومبر : پاکستان: سموگ، لاہور میں ایئر کوالٹی 350 تک جا پہنچی، سانس لینا دشوار ﴿ بھارت: سموگ، دہلی میں سکول بند، ضرورت پڑنے پر حکومت 2 دن لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے، بھارتی سپریم کورٹ 15/ نومبر : پاکستان: 12 تا 15 سالہ بچوں کی کورونا ویکسین جزوی معطل، بہتر شرح والے شہروں میں پابندیاں نرم 16/ نومبر : پاکستان: پٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ 17/ نومبر : پاکستان: سندھ، بلوچستان میں CNG کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ 18/ نومبر : پاکستان: پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکومت نے عددی برتری ثابت کر دی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت 33 بل منظور، اپوزیشن کا ہنگامہ، واک آؤٹ 19/ نومبر : پاکستان: کابینہ کمیٹی، توانائی اجلاس، گیس لوڈ منیجمنٹ پلان کی طلب سے متعلق تجاویز منظور، سر دیوں میں کچھ پاور اور سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی بند کرنے کا فیصلہ 20/ نومبر : پاکستان: شرح سود میں ڈیڑھ فیصد اضافہ، 8.75 ہوگی، درآمدات، ترسیلات کم، اور مہنگائی بڑھ گئی۔