

فتاویٰ منصورہ

جلد اول

فقیرہ العصر حضرت علامہ الحاج

مفتی عبد الرسول منصور الازہری

چیئرمین شرعی کونسل برطانیہ

مکتبہ مصباح القرآن

مسعود ٹاؤن مارف روڈ ساہیوال

فتاویٰ منصورِیہ

تصنیف

فقہ العصر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والنفیر، حضرت علامہ

مولانا الحاج مفتی **عبدالرسول منصور** الازہری برکاتہم العالیہ

چیرمین شرعی کونسل برطانیہ

مؤسس ادارہ مصباح القرآن ساہیوال پاکستان

ناشر مکتبہ مصباح القرآن عارف روڈ مسعود ٹاؤن ساہیوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولای صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم

کتاب فتاویٰ منصوریه (جلد اول)

مصنف مبلغ اسلام علامہ مفتی عبدالرسول منصورى الازهرى

مرتب محمد منور نورانی ناظم تعلیمات ادارہ مصباح القرآن ساہیوال

پروف ریڈنگ قاری عبدالمجید مدرس ادارہ مصباح القرآن ساہیوال

سید محسن رضا شاہ، مطلوب حسین شاہ معلمان ادارہ مصباح القرآن

کمپوزنگ محمد رضوان محمود مصباح القرآن کمپوزنگ سنٹر ساہیوال

باہتمام قاری الطاف حسین ناظم ادارہ مصباح القرآن ساہیوال

تاریخ اشاعت ستمبر 2004ء بمطابق رجب المرجب 1425ھ

تعداد ایک ہزار

ہدیہ

ناشر مکتبہ مصباح القرآن ساہیوال فون 0441-228412

مقامات تحصیل

ادارہ مصباح القرآن

مسعود ٹاؤن عارف روڈ ساہیوال فون، فیکس 0441-228412, 221460

☆ 65-GROVE-ST-REDDITCH WORC-S

B98-8DL UK.

TEL.: 01527595007

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

از

علامہ قاری محمد انور قمر نقشبندی

بانی ادارہ انوار القرآن لائی کراس برمنگھم برطانیہ

مفتی ء اسلام حضرت مفتی عبدالرسول منصور الازہری زید مجدہ کا شمار اہل سنت و جماعت کی ان علمی و فکری شخصیات میں ہوتا ہے جن کے علم و عمل اور تقویٰ و اخلاص سے اسلامیان یورپ کو اسلامی عقائد کی درستی اور دینی طرز حیات کی پختگی کے سلسلے میں بھرپور فائدہ پہنچ رہا ہے۔

حضرت قبلہ مفتی اسلام عرصہ بیس سال سے دیارِ غرب میں اپنے علم اور قلم سے دین اسلام کی روشنی اور اخلاق رسول ﷺ کے فیضان کو عام کرنے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں اور پھر برطانوی مسلمانوں کیلئے یہ امر انتہائی مسرت اور قلبی راحت کا باعث ہے کہ آپ اسلامیات کے پانچ سالہ مرتب نصاب کے تحت جامعہ محی الاسلام صدیقیہ برمنگھم میں ۱۲ برطانوی مسلم نوجوانوں کو بلند پایہ اسلامک سکالرز تیار کرنے کیلئے اپنی علمی و فکری توانائی کو صرف کرنے میں انتہائی محنت اور مستعدی سے کام لے رہے ہیں تدریسی ذوق اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تالیف و تصنیف کی دولت سے بھی وافر حصہ عطا کر رکھا ہے۔

زیر نظر فتاویٰ منصورہ بھی اسی سلسلہ کی ایک تسین کڑی ہے اس فتاویٰ میں

آپ نے نظری و فقہی مسائل کو جس احسن انداز اور طرز استدلال سے مزین فرما کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے آپ کے علمی و تحقیقی آفاق کی بلندیوں کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

بہر حال مغربی دنیا میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور دینِ مصطفیٰ ﷺ کی بالادستی اور اسکے اصل چہرے کو اجاگر کرنے کے لئے ایسے باعمل اور انقلابی فکر کے حامل علماء اور دانشور حضرات کا وجود از حد ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔

راقم الحروف جسے حضرت مفتی اسلام کی طویل رفاقت کا شرف حاصل ہے آپ کی دینی خدمات کی قبولیت اور درازی عمر کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔

والسلام

نیاز کیش

محمد انور نقشبندی

بانی و ناظم ادارہ انوار القرآن

لائی کراس ٹیلینڈز برمنگھم برطانیہ

۲۹ اگست 2004ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اهداء و انتساب

غوث دوراں، امیر العارفین، شہباز ولایت، مرشدِ راہِ حق، حضرت خواجہ

پیر غلام محی الدین غزنوی نیروکی قدس سرہ العزیز

کے حضور ہدیہ عقیدت

جن کی نگاہ فیض رسا سے طالبان شریعت اور متلاشیان حقیقت کو علم و عمل

کی خیرات میسر آئی۔

دعا جو و نیاز کیش

عبدالرسول منصور الازہری

امیر شرعی کونسل برطانیہ

یکم ستمبر 2004ء

قبر میں آپ کے والدین کریمین کو زندہ کرنے کی روایت

عن عائشة رضی اللہ عنہا أخبرت ان رسول اللہ ﷺ سأل

ربہ ان يحيى أبويه فأحياهما له وآمنا به ثم أماتهما (۱) واللہ قادر علی

کل شیء ءولیس تعجز رحمة وقدرته عن شیء ءونبيه عليه السلام

أهل ان يخصه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته

صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ

نے انہیں زندہ فرمادیا وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد پھر وصال فرما گئے“

اس کے بعد امام ابوالقاسم سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر

ہے کسی شے سے اسکی رحمت اور قدرت عاجز نہیں اسکے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے ان سے خاص کر دے اور جو

کرامت و شرف چاہے اس سے آپ کو ہمکنار کر دے

صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمہ اللہ اپنے تذکرہ میں امام ابو بکر الخطیب کی کتاب

السابق واللاحق اور امام ابو حفص ابن شاہین کی کتاب التاسخ والمسنوخ سے یہ

روایت نقل کرتے ہیں۔

فتاویٰ منصور یہ

ایک ایمان افروز تصنیف

(از: صاحبزادہ پروفیسر سید ریاض حسین زیدی)

الحمد للہ کہ اس نے حضرت انسان کو شعور و ادراک کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ تحقیق و تدقیق اور تفتیش و اجتہاد وہ اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں جو امور زندگی کو سلجھانے اور تمیز حق و باطل کی تفہیم میں اپنا گراں قدر حصہ ڈالتے ہیں۔ دینی و مذہبی معاملات ہوں یا دنیوی امور، علمی موشگافیاں ہوں یا معاشرتی گھتیاں، ان کے مراتب کا تعین اور ان کی کارکردگی کا بے لاگ جائزہ، یہ آسان کام نہیں۔

انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد

علماء حق کا مرتبہ ہر اعتبار سے فائق ہے کہ وہ علوم متداولہ و دیدیہ کی تفہیم کی بہترین راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس پر مستزاد وہ علماء ذی وقار ہیں جو حالات حاضرہ کے تناظر میں انسان کو درپیش معاملات کی اونچ نیچ اور اس کے پیچ و خم سے آگاہ کرتے ہیں اور استفسارات کا قرار واقعی اور شافی جواب دے کر قلوب کو مطمئن، عقائد کو مستحکم اور اشکال و معجمات کو آسان کرنے میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں۔

محترم مفتی عبدالرسول منصور کا شمار مؤخر الذکر علماء میں ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے سلف صالحین اور علماء حق کا جیتا جاگتا نمونہ ہیں۔ فتاویٰ منصور یہ ان کی تحقیقی تصنیف ہے جس میں آپ نے استفساری موضوعات پر کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت حکیمانہ لیکن عام فہم پیرائے میں اظہار خیال کیا ہے۔

ابواب نبویات اور فقہیات کے مرکزی عنوانات کے تحت آپ نے لاتعداد عنوانات پر قلم اٹھایا ہے اور ان کی تفسیرات و تشریحات نہایت عرق ریزی اور ژرف نگاہی سے کی ہے۔ کم

وہ پیش مقالات میں سینکڑوں استفسارات کو آسان پیرائے میں تفہیمی لبادہ پہنا دیا گیا ہے۔ قاری موضوع کے آخر پر پہنچتا ہے تو اسے قلبی بشاشت (انشراح صدر) نصیب ہوتی ہے۔ اور اسے راستے کی حقانیت مل جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقتِ حقہ، وحی کا بند ہو جانا، علم اسلام اور صوفیاء کرام کی نظر میں، قرآن اور سنت کا ربط و ضبط، رائج ذکر کی شرعی حیثیت، عصری تقاضوں کے تحت فقہ اسلامی میں تغیر، من رأی فی المنام فقہد رأی الحق، رویت ہلال، مساجد میں خواتین کی محفل آرائی، صدقات رسول، قرآن کا عثمانی رسم الخط، گیارہویں شریف اور اسکی حقیقت، اجتہادِ رسول، اسلامی جہاد، اقرأ اور ما انا بقاریء، مقامِ مصطفیٰ، خواب میں زیارتِ رسول، حضرت ابراہیم کے حقیقی والد گرامی، قبر کی حیثیت، ایک قرآنی سوال، جمعہ سے پہلے چار سنتوں کا ثبوت، وغیرہم جیسے استفساری عنوانات پر نہایت اعتماد، فکری راست بازی اور ایمانی اطمینان سے مالا مال ہو کر حضرت مفتی عبدالرسول منصور صاحب کی توجیہات، تفسیرات، تشریحات اور درامکانات کی بست و کشاد فکر انگیز اور ایمان افروز ہیں۔

تو نے بخشی آگہی، امکان کے در کھل گئے۔

نارسائی کو بھی اک امید کا رستہ دیا۔

بلاشبہ فتاویٰ منصورویہ سے امکان کے در کھلتے ہیں اور نارسائی کو امید اور حوصلے کی روشنیاں نصیب ہوتی ہیں اس عہد میں جہاں ایمانیات کا قلعہ معرض خطر میں ہے فتاویٰ منصورویہ کا بالاستیعاب مطالعہ سلامتیء ایمان، تحفظ حقائقِ حقہ اور عقائدِ مسلمہ کی تفہیم کیلئے بصیرت افروز ہے۔

(پروفیسر) سید ریاض حسین زیدی

(وفاتی سیرت ایوارڈ یافتہ)

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
	باب اول _____ نبویات	
1	السلام علیک لیھا النبی ورحمۃ اللہ نماز میں صیغہ خطاب کی حکمت	15
2	عالم برزخ میں رسول اللہ ﷺ سے باران رحمت کی درخواست	27
3	معنی حدیث من رآنی فی المنام	35
4	مقام مصطفیٰ ﷺ اور معنی حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد	49
5	اقرا اور ما انا بقاریٰ نیز اسلام میں تعلیم نسواں	59
6	نبی کریم ﷺ اور زیارت قبر والدہ ماجدہ سلام اللہ علیھا	75
7	وحی کے بند ہونے کے دوران رسول اللہ ﷺ کی خودکشی کی روایت	89
8	قرآن میں وبنات عمک وبنات عماتک میں عم کے مفرد اور عمات کے جمع لانے کی وجہ	97
9	تعداد ازواج رسول ﷺ کی حکمت	105
10	صدقات رسول ﷺ	121
11	اجتہاد رسول ﷺ اور عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ	129
	باب دوم _____ فقہیات	
12	صوفیاء کے حلقہ میں راج ذکر کی شرعی حیثیت	161

173	کیا قرآن سنت رسول سے بے نیاز کر رہا ہے؟	13
187	قرآن مجید اور عثمانی رسم الخط	14
201	گیارہویں شریف اور اسکی حقیقت	15
209	پرانی قبروں میں مردوں کی تدفین نیز ان کا مصالح عامہ کیلئے استعمال	16
215	زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورتیں اور فطرانہ کی ادائیگی کا وقت	17
225	جمعہ سے پہلے چار سنتوں کا ثبوت	18
231	حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا ولی؟	19
237	آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا یا حقیقی والد	20
245	قبض علماء کے ذریعے سے قبض علم	21
255	علم اسلام اور صوفیاء کی نظر میں	22
273	دور حاضر میں عورتوں کا مساجد اور دینی محافل میں شرکت کرنا	23
279	شریعت میں قبر کی حیثیت، اس میں پختہ اینٹ کا استعمال، قبر پر متوفی کا نام لکھنا	24
287	عصر حاضر میں فقہ اسلامی اور رویت ہلال	25
305	رویت ہلال اور اختلاف مطالع	26
323	اسلامی جہاد کی حقیقت اور اعلان جہاد کا ذمہ دار کون؟	27
369	ایمان میں کمی و بیشی پر تحقیقی موقف	28
377	نماز کو قصداً اور تکسلاً ترک کرنے سے اس کی قضاء کا مسئلہ	29

بَابِ اَوَّل

بِوَيَات

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

نَمَازِ مِیں صِیغَہِ خُطَابِ کَا حِکْمَت

نماز میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ یہ صیغہ غیب سے کیوں وارد نہ ہوا؟ خطاب میں کیا حکمت تھی؟

حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی

معلم جامعہ محی الاسلام صدیقہ برمنگھم

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ

ان کلمات طیبات پر غور و خوض کے بعد چند فوائد کو ذیل میں بیان کیا

جا رہا ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العظیم

(۱) جب نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور یہ فیض آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچا تو ہمیں حکم ملا کہ ہم بھی مستقل طور پر آپ کی عظمت و جلالت اور مرتبہ و شرف کے پیش نظر آپ کا ذکر خیر کریں تاکہ ہمیں بھی آپ کا قرب اور آپ کی محبت نصیب ہو۔

(۲) یا ایہا النبی اس جملے میں آپ کی نبوت کا ذکر ہوا اور اس کے بعد آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ترتیب و جود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ابتداً جو آیہ کریمہ نازل ہوئی وہ اقرأ سے شروع ہو رہی ہے جس سے آپ کا نبی ہونا

ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد قَم فَاَنْذِرْ نَازِلٌ هُوَئِيْ جَسْ مِنْ اَسْمَاءِ حَسَنَاتٍ كِي رَسَالَتِ
ثابت ہو رہی ہے۔

(۳) السَّلَامُ عَلَيكَ سَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى كِي اَسْمَاءِ حَسَنَاتٍ سِي اِيْكَ اَسْمِ مَبَارَكٍ هِي تُو مَعْنٰى يِهِي هُوَا
كِي اللّٰهُ تَعَالٰى كَا اَسْمِ سَلَامٍ هُوَا اَبْ پَر لِيْعْنٰى اَبْ خِيْرَاتٍ وَبَرَكَاتٍ سِي مَعْمُوْرَرِ هِيْنِ اُوْرَا اَفَاتِ
وَبَلِيَّاتٍ سِي مَحْفُوْظٍ يَا سَلَامٍ بِمَعْنٰى سَلَامَتِ كِي اللّٰهُ تَعَالٰى اَبْ كُو عِيُوْبٍ وَنَقَا لُصِّ سِي
سَلَامَتِ فَرَمَا ئِيْ اَنْدَرِيْ سُوْرَتِ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَا مَعْنٰى يِهِي هُوَا كِي اِي اللّٰهُ
تُو اَبْ كِي اَمْتِ اَبْ كِي دَعُوْتِ اَبْ كِي ذِكْرِ مِيْنِ هِر عِيُوْبٍ اُوْرِ هِر نَقْصِ سِي سَلَامَتِيْ لَكْه
دِي كِي هِر اَنِيْ وَاَلِيْ زَمَانِيْ مِيْنِ اَبْ كِي اَمْتِ بَرُ هَتِي رِيْ هِيْ اُوْرِ لِحْمِيْ بِيْ لِحْمِيْ اَبْ كَا ذِكْرِ خِيْر
تَرَقِيْ پَزِيْرِيْ هِيْ اِمَامِ تُو رِ پِشْتِي رَحْمَةِ اللّٰهِ فَرَمَاتِيْ هِيْنِ السَّلَامُ عَلَيكَ كَا مَعْنٰى هِي
سَلَمَتِ مِّنِ الْمَكَارِهِ كِي اَبْ هِر مَشَقَّتِ اُوْرِ نَا پَسَنْدِ چِيْزِيْ سِي مَحْفُوْظِ رِيْ هِيْنِ يَا السَّلَامُ
عَلَيكَ كَا مَعْنٰى هِيْ اَنْقِيَادِ وَفَرْمَا نِ بَرْدَارِيْ هُوَا اَبْ كِي لِيْئِيْ جِيْسا كِي اَرْشَادِ بَارِيْ تَعَالٰى هِي

ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (۱)

پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان

سے مان لیں

امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کے قول پر یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب

صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام فرما رہا ہے۔

السلام پر الف و لام

سلام پر الف و لام لا کر معرفہ کر دیا گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کوئی تعریف مراد ہے۔

(۱) یہ تعریف عہد تقدیری ہے یعنی وہ سلام جو سابقہ انبیاء و ائم پر پیش کیا گیا تھا وہ آپ پر بھی متوجہ ہو رہا ہے۔

(۲) عہد جنسی یعنی سلام کی وہ جنس اور حقیقت جسے ہر کوئی جانتا ہے وہ جس سے صادر ہوتا ہے اور جس پر نازل ہوتا ہے وہ آپ پر بھی نازل ہو۔

(۳) عہد خارجی السلام یہ الف و لام اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ دے رہا ہے

و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ
اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔

علیک اور بک

السلام علیک سلام اور سلامتی ہو آپ پر اور السلام بک پر معنی یہ ہوگا کہ سلام و سلامتی ہو آپ کے ساتھ علیک اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا قضاء (فیصلہ) کر دیا ہے۔

اور بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی قضاء اسکے حکم اور ملک کی نشاندہی کرتی ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلامتی کا فیصلہ فرمادیا ہے۔ جب کہ یہ بات بک کہنے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعا کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔

سلام علی النبیؐ

صیغہ غیب سے کیوں نہ وارد ہوا خطاب میں کیا حکمت تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ خود شارع علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس صیغہ کے ساتھ تعلیم دی ہے اور دوسری بات جو شارح مشکوٰۃ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے

کان وجه مخاطبته بذالك الاشارة الى ان الله يكشف له
عن المصلين من امته حتى يكون كالحاضر معهم يشهد لهم
بأفضل الأعمال وليكون تذکر حضور لا سبباً لمزيد الخشوع
والخشوع ثم رأيت الائمة عدوا من خصائصه صلی اللہ علیہ وسلم ان أعمال امته
تعرض عليه ويستغفر لهم واستدلوا بما رواه ابن المبارک عن ابن
المسيب ليس من يوم ألا ويعرض على النبي صلی اللہ علیہ وسلم أعمال امته غدوة
وعشيّاً ويعرفهم بسيماهم وأعمالهم.

صیغہ خطاب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے نمازیوں پر آپ کی ذات بابرکات کو حجابات اٹھا کر ظاہر فرمادیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ ان کے ساتھ حاضر ہو کر افضل الاعمال (نماز) کی ان کیلئے گوہی دیتے ہیں نیز آپ کی حاضری اور تشریف فرما ہونے کے احساس سے ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے آئمہ کرام نے یہ آپ کا خاصہ شمار کیا ہے کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اس پر یہ روایت بھی ایک بین دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حضرت ابن المسیب سے

راوی ہیں کہ ہر روز آپ پر صبح و شام آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اپنے امتیوں اور ان کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ کا نظریہ

امام غزالی شافعی رحمہ اللہ اپنی معروف ترین کتاب احیاء العلوم میں السلام علیک ایہا النبی سے پہلے فرماتے ہیں احضر شہد الکریم فی قلبک لیصدق أملك فی أنه یبلغه ویرد علیک ما هو أوفی منه آپ کی ذات کریم کو اپنے دل میں حاضر جان تا کہ تجھے یقین ہو جائے کہ میرا درود و سلام آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ اپنی شان رحمت کے مطابق مجھے جواب سے نوازا رہے ہیں۔

اہل عرفان کا نظریہ

آن المصلین لما استفتحوا باب الملک بالتحیات أذن لهم فی حریم الحی الذی لا یموت فقرت أعینهم بالمناجاة فنبهوا علی أن ذالک بسبب المصطفیٰ وبرکة متابعتہ فالتفتوا فاذا الحبيب فی حریم الحبيب حاضر فاقبلوا علیہ قائلین السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ

جب نمازیوں نے بادشاہ حقیقی جل مجدہ کے دروازے پر التحیات للہ والصلوات کہتے ہوئے دستک دی تو انہیں حی و قیوم کی بارگاہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تو اس مناجات و مکالمے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو ساتھ ہی انہیں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ یہ اعزاز انعام مصطفیٰ کریم اور انکی متابعت و

پیروی کے طفیل ہے۔ معاً انہوں نے دیکھا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر اور جلوہ فرماتھے۔ تو انہوں نے جمال جہاں آرا پر نظر مرکوز کرتے ہوئے کہا

السّلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ

عظیم عارف شیخ ابوبکر وراق رحمہ اللہ کا موقف۔

قال الولی بالاتّفاق ذات یوم لاہل مجلسہ الرماق
یا ایہا الناس ابشروا بالبشارة العظمیٰ والکرامة الکبریٰ ہی انہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ینساکم فی حال من الاحوال ولا فی مقام من مقامات الاکرام
والاجلال اذ لو کان ینساکم ساعة او لحظة نسیتم فی مقام الہیبة
حین قام بین یدی ربّ العزّة فقال التّحیات لله....

قال الرّب سبحانہ، السّلام علیک ایہا النبی الثلات بالثلاث

طابقاً جزاءً وفاقاً فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتناءً بکم السّلام علینا (۱)

مسلم ولی حضرت ابوبکر وراق رحمہ اللہ نے ایک روز اپنی مجلس میں حاضر مریدین سے کہا اے لوگوں تمہیں بڑی بشارت اور عمدہ کرامت مبارک ہو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں اور کسی بھی عزت و جلال والے مقام پر تم کو بھولے نہیں اگر آپ نے ایک لمحہ کیلئے بھی تمہیں بھولنا ہوتا تو جب آپ مقام ہیبت و جلال میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر تھے تو اس وقت بھول جاتے آپ نے عرض کیا تمام قوی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو تجھ پر اے نبی تین کے

(۱) الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوادیہ : محمد بن علان الصدیقی ج ۲ ص ۲۲۱

بدلے اللہ تعالیٰ نے بھی تین کامل جزا کے طور پر انعامات سے مالا مال کیا تو آپ نے اس وقت تم پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا السلام علینا ہم سب پر سلام ہو۔

وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم

عظیم فلسفی اور مفکر علامہ ایوب دہلوی مرحوم کا نظریہ

جب بندہ سجدے میں گر گیا تو ہوا کی گھائی جو سب سے زیادہ مہلک ہے سے نکل گیا ہوا کسے کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (۱)

”بھلا تو نے دیکھا جس شخص نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے“

یعنی قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مقابل اپنی رائے کو ظاہر کرنا ہی دراصل ہوا ہے نماز میں قیام رکوع اور سجود یہ تین ارکان تین مہلک ترین گھاٹیاں شہوت، غضب، اور ہوا سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد بندہ پریشانی اور گھبراہٹ سے نکل کر امن و سکون میں آ گیا اب اسے حکم ہوا کہ تو دربار الہی میں بیٹھنے کے قابل ہے۔ آؤ اور ہماری محفل میں بیٹھ جاؤ جب اسے دربار ایزدی میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی تو یہی بندہ مومن کی معراج ہے کہ وہ اپنے مولیٰ اور خالق کے حضور حاضر ہے اس نے دربار خداوندی میں بیٹھنے کے بعد اس وحدہ لا شریک خدا کی تعریف شروع کر دی، التحیات لله والصلوات والطیبات تو ادھر سے روح محمد ﷺ کا نزول ہوا اور اس کا عروج نقطہ کمال کو پہنچ گیا جب دونوں ایک ہی مقام پر مل گئے نمازی

اور نبی ﷺ تو نمازی نے شرف زیارت پاتے ہی کہا السّلام علیک ایہا النبی
 ورحمة اللہ وبرکاتہ اگر آپ قاعدے اور ضابطے سے نماز پڑھیں تو یہ منظر آپ کو
 آنکھوں سے نظر آئے گا بہر حال جب امتی نے نبی ﷺ سے ملاقات ہونے پر سلام
 عرض کیا تو آپ نے جواب میں وعلیک السّلام نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا
 السّلام علینا وعلی عباد اللہ الصّالحین ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح
 بندوں پر سلام ہو کیونکہ آپ تو رحمة اللعالمین ہیں کہ معراج میں آنے والے
 سلامتی صرف تجھ پر ہی نہیں بلکہ ہم سب پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح بندوں پر تو
 تقرب کی اس انتہائی بلندی کو دیکھ کر ملائکہ کو حیرت ہوئی تو انہوں نے اس بندے سے
 پوچھا آخر یہ عروج تجھے کس طرح نصیب ہوا تو اس نے کہا

”أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“

میرا یہ عروج وارتقاء نبی کریم ﷺ کی خیرات و برکات ہے تو فرشتوں
 نے کہا جب اتنی بڑی معراج تجھے نبی کریم ﷺ کے طفیل ملی ہے تو تو نے ان کی خدمت
 میں کیا تحفہ اور نذرانہ پیش کیا تو اس نے کہا

اللہم صلّ علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی

ابراہیم وعلی آل ابراہیم.

میں نے آپ کے حضور درود شریف کا حد یہ پیش کیا ہے یہ حال دیکھ کر
 ملائکہ میں شور مچا اور وہ جوق در جوق اسکے ظاہری جسم کی زیارت کیلئے نازل ہوئے
 جو نبی ملائکہ کا نزول ہوا اور وہ اسکی زیارت کرنے لگے تو اس نے دائیں طرف دیکھ کر کہا
 السّلام علیکم ورحمة اللہ اور بائیں طرف دیکھ کر کہا السّلام علیکم

ورحمة اللہ (۱)

یہ ہے وہ نماز جس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (۲)

عبدالرسول منصور الازہری

ریڈنج برطانیہ

13 اپریل 2004ء

(۱) تفسیر ایوبی ص ۲۱۹ ج ۳ طبع مکتبہ رازی کراچی (۲) المؤمنون : ۱

عالم برزخ میں

رسول اللہ ﷺ سے

بارانِ رحمت کی درخواست

کیا یہ درست ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال شریف کے بعد ایک صحابی نے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر آپ ﷺ سے بارانِ رحمت کی درخواست کی جبکہ بعض لوگ اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے۔

سید محسن رضا شاہ

متعلم ادارہ مصباح القرآن ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ بات حدیث مالک الدار سے ثابت ہے کہ جس میں حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ نے عہدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں نبی کریم ﷺ سے استسقاء (بارش طلب کرنا) کیا تھا حضرت مالک الدار جن کا اصل نام مالک بن عیاض تھا آپ حضرت عمر کے غلام اور ان کے خازن تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو مال و اسباب تقسیم کرنے پر مقرر فرمایا تھا جس کی وجہ سے آپ کا نام مالک الدار ہی معروف ہو گیا طبقات ابن سعد الاصابہ اور معارف ابن قتیبہ میں مرقوم ہے کہ **ومن موالی عمر بن الخطاب مالک الدار وکان عمر و لاه داراً وکان یقسم بین الناس فیما شیئاً** (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلاموں سے مالک الدار بھی شامل ہیں جنہیں حضرت عمر نے ایک گھر کا مختار بنایا تھا جس میں آپ لوگوں میں مال تقسیم کیا کرتے تھے) آپ کی

روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فجاء رجل الى قبر النبي ﷺ فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك
فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله ﷺ في المنام فقال انت عمر فأقرأه
السلام فأخبره أنهم يسقون (۱)

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پیدا ہوئی تو
ایک شخص نبی کریم ﷺ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ
سے اپنی امت کے لئے بارانِ رحمت طلب کریں کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں تو نبی
کریم ﷺ اسکے خواب میں تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اسے
سلام کہو اور اس کو بتادو کہ لوگوں کو بارانِ رحمت عطا کر دی جائے گی“

اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ سے حالت برزخ میں استسقاء
کرنا اور آپ کا رب تعالیٰ سے دعا کرنا اور آپ کا ہر سوال کرنے والے کے سوال کا علم
رکھنا ایک بین حقیقت ہے۔ نیز یہ ایک ایسا فعل تھا کہ کسی صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں
کیا اس حدیث کو امام بخاری شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تاریخ میں ابو صالح ذکوان
سے نقل کیا ہے۔ (۲)

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں یہ منظر اور جواب پانے والے
صحابی حضرت بلال بن الحارث تھے رضی اللہ عنہ وهذا نص على عمل الصحابه

(۱) بیہقی، مقالات کوثری ص ۳۸۹ مطبعہ الانوار قاہرہ

(۲) تاریخ بخاری، اسابہ، ابن ابوشیبہ، ابن ابوشیبہ، فتح الباری ابن حجر ج ۲/۳۳۸

فی الاستسقاء به ﷺ بعد وفاته حيث لم ينكر عليه احد منهم مع

بلوغ الخبر اليهم وما يرفع الى امير المؤمنين يذيع ويشيع (۱)

آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ آپ کے وصال شریف کے بعد استسقاء کرنے کے سلسلے میں عمل صحابہ پر یہ ایک قطعی دلیل ہے بایں طور کہ یہ خبر صحابہ بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور کسی صحابی نے بھی اس کا انکار نہ کیا۔

شیخ ابن تیمیہ کا حکایت ابو جعفر منصور سے انکار

اس خبر کی صحت کے ثبوت کیلئے پہلے حدیث عمر رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا جا رہا ہے
عن النبی ﷺ لما اترف آدم الخطیئة قال یارب أسئلك بحق
محمد لما غفرت لی (۲)

”جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں تجھ سے محمد ﷺ کے طفیل سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔“

اس حدیث کو امام جاکم نیشاپوری نے المستدرک میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہذا حدیث صحیح الاسناد وهو أول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید ”یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور یہ وہ پہلی حدیث ہے جسے میں نے عبدالرحمان بن زید کے حوالے سے نقل کیا ہے۔“

امام طبرانی نے اسے الاوسط اور الصغیر میں بھی اسے نقل کیا ہے اس کی سند

(۲) المستدرک حاکم نیشاپوری

(۱) مقالات کوثری ص ۳۸۹

میں کچھ ایسے راوی ہیں جنہیں امام ہشتمی مکی نہیں پہچانتے اور عبدالرحمان بن زید کو امام مالک نے ضعیف کہا ہے۔

کچھ دیگر محدثین نے بھی آپ کے ساتھ موافقت و متابعت کی ہے تاہم اس پر کذب کی تہمت عائد نہیں کی بلکہ صرف وہم کا قول کیا ہے اندریں حالت ایسے راوی کی بعض احادیث کو قبول کیا جاتا ہے۔

اسی بنا پر امام حاکم نے اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ نیز امام حاکم سے پہلے امام مالک رضی اللہ عنہ بھی اسے قبول فرما چکے ہیں۔ کیونکہ امام مالک سے محمد بن حمید نے روایت کی ہے کہ آپ نے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سے فرمایا تھا۔

هو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم عليه السلام

”یہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرا اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں“

جب امام مالک رضی اللہ نے اس حدیث کو تسلیم کرنے اور اس سے استدلال کر کے یہ قول کیا تو عبدالرحمان بن زید سے وہم اور قلت ضبط کی تہمت بھی زائل ہو گئی بہر حال عبدالرحمان بن زید ان راویوں سے نہیں جن کی روایت کو مطلقاً رد کر دیا جاتا ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موقف

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ جو دینی و فکری میدان میں ایک عظیم مجتہد کے طور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اپنی معروف کتاب الامم اور المسند میں بھی اس حدیث

کے صحیح ہونے پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ علامہ کوثری فرماتے ہیں

فللوم علی الحاکم فی عدۃ هذا الحدیث صحیحاً بل هو

الصحیح الا عند من یضیق صدره عند سماع فضائل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں امام حاکم پر کوئی طعن و ملامت نہیں بلکہ یہ ہے ہی صحیح

البتہ اس شخص کے نزدیک غیر صحیح ہے جس کا سینہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے تنگ

ہو رہا ہے پھر امام مالک کی ابو جعفر منصور سے اس بات کو قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے

اپنی معروف کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بھی جید اور مضبوط سند

کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اس قول کے راوی ابن حمید سے مراد محمد بن حمید الرازی ہیں ابن حمید الرازی

کے متعلق امام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن عبد اللہ ہادی نے جو تبصرہ و تنقید کی ہے وہ اس کی

شان و حال کے مطابق دکھائی نہیں دیتی اس نے رازی کے متعلق تنقیدی اقوال تو جمع

کر دیئے مگر اہل علم اور رجال فن نے اس کے بارے جو کلمات خیر کہے ہیں وہ تمام تر

متروک کر دیئے یہ کہاں کی علمی دیانت ہے ایک نقاد کیلئے ضروری ہے کہ وہ جرح کے

ساتھ تعدیل کا بھی ذکر کرنے۔ محمد بن حمید وہ راوی ہے جس سے امام ابو داؤد امام

ترمذی امام ابن ماجہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین نے بھی روایت کی ہے امام

ابن ابی خیشمہ کا قول ہے کہ جب ابن معین سے ان کے بارے سوال کیا گیا تو آپ

نے فرمایا ثقۃ لا بأس بہ رازی کیس ”رازی ثقہ اور دانا ہے اس سے روایت

کرنے میں کوئی ڈر نہیں۔“

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے لایزال بالری علم مادام

محمد بن حمید جب تک رای میں محمد بن حمید موجود ہے وہاں علم رہے گا۔

امام صاعانی اور ذہلی نے بھی ان کی ثناء جمیل کی ہے امام الخلیل نے الارشاد میں کہا ہے کہ ان کے عالم و فاضل ہونے میں شک نہیں کہ امام احمد اور سبکی نے انہیں پسند کیا ہے۔ بہر حال ایسے راوی پر اس خبر میں کوئی اتہام و الزام نہیں لگایا جاسکتا ابن حمید رازی نے ۲۳۸ھ میں انتقال فرمایا امام مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کی عمر ۱۵ برس تھی۔ حنبلی حضرات اپنے امام کی المسمد میں ۱۵ برس کے راوی کی روایت کو قبول بھی کرتے ہیں۔

اس خبر کے دوسرے راوی یعقوب بن اسحاق ہیں ان کے متعلق بھی خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ لا باس بہ اس کی روایت میں کوئی حرج اور خوف نہیں۔ تیسرے راوی ابوالحسن عبداللہ بن محمد بن المختاب ہیں قاضی اسماعیل رحمہ اللہ کے اجل اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ۳۰۰ھ کے قریب خلیفہ المقتدر نے ان کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ اس عہد میں مدینہ منورہ کے عہدہ قضاء پر ثقہ اہل علم کو ہی فائز کیا جاتا تھا۔ چوتھے راوی محمد بن احمد بن الفرغ ہیں انہیں امام السمعانی نے الانساب اور امام ابن اثیر نے اللباب میں ثقہ قرار دیا ہے۔ اور ابوالحسن الفہدی نے بھی انہیں ثقہ میں شمار کیا ہے۔ (۱)

عبدالرسول منصور الازہری

15 مئی 2004ء

(۱) مقالات کوثری رحمہ اللہ متوفی ۱۳۷۱ھ

من رأني في المنام
فقد رأي الحق

خواب میں زیارت رسول ﷺ کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے

”من رأی فی المنام فقد رأی فان الشیطان لا یتمثل بی“

کی وضاحت فرمائیں نیز کیا آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی آپ کی حیات و ممات میں عام ہے یا آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی خاص ہے۔؟

والسلام

صوفی غلام دستگیر شاہ

آستانہ عالیہ چک 110/7.R چیچہ وطنی

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

من رأی فی المنام فقد رأی فان الشیطان لا یتمثل بی
خواب میں زیارت رسول ﷺ سے متعلق چار طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں من
رأی فقد رأی الحق جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا
فسیرانی فی الیقظة وہ عنقریب مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا فکانما
رأی فی الیقظة تو گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا فانہ لا ینبغی للشیطان
أن یتشبہ بی کیونکہ شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ میری شکل و صورت میں آسکے

محدّثین کرام اور معنیء حدیث

علامہ قاضی ابوبکر بن الطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقد رَأَى كَمَا مَعْنَى يَهِيءُ كَمَا اس شخص نے حقیقتاً مجھے دیکھا یعنی اس کا یہ خواب بے معنی نہیں ہے فان الشيطان لا يتمثل بي كاشارة بھی اسی طرف ہے کہ یہ خواب صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے اور اس میں شیطانی عمل کا شائبہ تک نہیں بعض اہل علم نے اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھتے ہوئے یہ معنی کیا ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اسے آپ کا ادراک نصیب ہوا وہ فرماتے ہیں کہ ادراک کے لئے قرب مسافت آنکھوں سے احاطہ یا مرئی (دیکھے ہوئے) انسان کا زمین میں دفن یا اس پر ظاہر ہونا شرط نہیں بلکہ اس کا صرف موجود ہونا ہی کافی ہے جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ ﷺ کا جسم مبارک باقی اور دائم ہے کہ زمین انبیاء کرام کے اجساد طیبہ کو تبدیل و تغیر نہیں کر سکتی۔

قاضی عیاض مالکی اور امام ابوبکر بن العربی کا قول یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ ﷺ کو آپ کی صفت معلومہ معروفہ سے دیکھا تو یہ ادراک حقیقت ہے اور اگر صفت معلومہ سے ہٹ کر دیکھا تو یہ ادراکِ مثال ہوگا۔

امام غزالی اور معنیء حدیث

فقد رَأَى كَمَا مَعْنَى يَهِيءُ كَمَا اس نے حقیقتاً میری مثال کو دیکھا کیونکہ خواب میں جسے دیکھا گیا ہے وہ آپ کی مثال ہے یہی بات امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے میرے جسم اور بدن کو دیکھا بلکہ اس نے میری مثال کو دیکھا وہ مثال ایک ایسا آلہ یا واسطہ ہوگی جس کے ساتھ وہ معنی ادا ہو جائے گا جو

میری ذات کو اس کی طرف تعبیر کرے گا بلکہ بدن بھی بیداری کے عالم میں نفس و ذات تک لے جانے کا ایک آلہ ہی تو ہے تو حق بات یہ ہے کہ خواب میں رائی (دیکھنے والا) آپ کے روئے مقدس جو محل نبوت ہے کی مثال دیکھتا ہے خواب میں اسے جو شکل دکھائی دیتی ہے وہ روح نبی ﷺ ہے اور نہ ہی آپ کا سراپا مبارک بلکہ وہ آپ کی مثال ہوا کرتی ہے۔

امام محدث بدرالدین عینی اور معنی حدیث

علامہ بدرالدین محمود عینی مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں

رؤیا من اللہ رؤیا عن الشیطان اور رؤیا مما حدت بہ المرء نفسہ
خدا کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور انسان کے اپنے نفس کی طرف سے
حدیث مبارکہ نے دوسری قسم کی نفی تو کر دی تو کیا نبی کریم ﷺ کی خواب میں زیارت
تیسری قسم یعنی انسان کا نفس اس کا سبب بننے سے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے
جواب سے پہلے ایک مقدمہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دو اشخاص کے
درمیان بیداری میں اجتماع اور خواب کی دنیا میں حصول اتحاد کے لئے پانچ اصول وضع
ہوئے ہیں اشتراک فی الذات اشتراک فی صفة فصاعداً أو فی حال
فصاعداً أو فی الافعال أو فی المراتب ان دونوں کی ذات میں اشتراک ہو یا
ان کی ایک یا زائد صفات میں یا ایک حال یا زائد احوال یا ان کے افعال یا مراتب میں
اشتراک پایا جاتا ہو چنانچہ جب بھی دو یا دو سے زائد اشیاء کے درمیان مناسبت اور
مشابہت تصور ہوگی وہ ان پانچ اصولوں سے ہٹ کر نہیں پائی جائے گی پھر یہ مناسبت

جتنی قوی یا ضعیف ہوگی دو اشیاء کے درمیان اجتماع کی قلت و کثرت اسی کیفیت سے ہوگی جس شخص کو یہ پانچوں اصول حاصل ہو جائیں گے اسے گذرے ہوئے اسلاف و اشخاص کی ارواح کے ساتھ انتہائی گہری اور قوی مناسب پیدا ہو جائے گی وہ جب چاہے گا ان کے ساتھ اجتماع کرے گا اس مقدمہ کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ خواب انسان کو اس کے نفس کی طرف سے ہونا ممکن ہے کیونکہ اس کے اور نبی کریم ﷺ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی جو ان کے اجتماع کا سبب بنے۔ (۱)

سید انور شاہ کشمیری اور معنی حدیث

فیض الباری شرح بخاری میں علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ اس حدیث مبارک کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مگر مرنے جسے عالم رؤیا میں دیکھا گیا ہے وہ کبھی تو اس صورت مبارک کی مثال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ایک صورت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کی صورت اور روحانیت پر حقیقتاً پیدا فرما کر ہمیں دکھا دیتا ہے اور ہمارے نفس میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ آپ کی ہی صورت ہم سے مخاطب ہو رہی ہے اور کبھی آپ کی روح مبارک از خود مثالی وجود کے ساتھ دکھائی دیتی ہے بیداری کی حالت میں اور کبھی نیند کی حالت میں جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے متعلق بھی منقول ہے (۲) کہ انہوں نے آپ ﷺ کو ۲۲ مرتبہ دیکھا بہر حال روایت و زیارت کبھی تو خود نبی کریم ﷺ کی

(۱) عمدۃ القاری علامہ عینی مصری (۲) فیض الباری سید کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ

طرف سے عنایت و عطیہ کے طور پر ہوتی ہے اور یہ رؤیت و زیارت کا بلند ترین درجہ ہے اور کبھی آپ کے جسد اطہر کی مثال کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ دونوں صورتیں اس حدیث مبارک کے معنی و مفہوم میں داخل ہیں (۱)

امام شاطبی کے نزدیک معنی حدیث

من رأی فی النوم فقد رأی حدیث مبارک کے معنی و مفہوم پر بحث کرتے ہوئے امام ابواسحاق شاطبی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ایک حاکم کی عدالت میں کسی مقدمہ کے سلسلہ میں دو عادل اور معتبر گواہوں نے گواہی پیش کی مگر جب وہ سویا تو اس نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اس گواہی پر فیصلہ نہ دینا کیونکہ یہ گواہی جھوٹی اور باطل ہے امام ابن رشد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حاکم کے لئے حلال نہیں کہ وہ اس گواہی پر فیصلہ نہ دے کیونکہ ایسے خواب سے احکام شریعت کا بطلان نظر آتا ہے یہ قطعاً باطل ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا بھی صحیح نہیں کیونکہ ایسے معاملے پر غیب کا علم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی رکھتے ہیں جن کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے ان کے علاوہ باقی لوگوں کا خواب نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے علامہ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من رأی فقد رأی حقاً کا معنی یہ نہیں کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے آپ ہی کو حقیقتاً دیکھا کیونکہ دیکھنے والا آپ کو کئی بار مختلف صورتوں میں دیکھتا ہے یونہی ایک شخص آپ کو

(۱) تنویر الحکک علامہ سیوطی مصری

کسی ایک صورت و صفت پر دیکھتا ہے اور دوسرا آپ کو کسی دوسری شکل و صورت پر دیکھتا ہے جبکہ آپ کی صورت مبارکہ اور صفات میں اختلاف ہے ہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے میری اس صورت پر دیکھا جس پر مجھے پیدا کیا گیا ہے تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا اب یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ دیکھنے والے نے آپ کو جس صورت پر دیکھا وہ بعینہ آپ ہی کی صورت تھی علامہ ابن رشد کی اس تاویل کا خلاصہ یہ ہے کہ مرئی جس ذات کو دیکھا گیا ہے کبھی غیر نبی ہوتا ہے اگرچہ دیکھنے والے کا اعتقاد ہو کہ اس نے آپ ﷺ کو ہی دیکھا ہے (۱)

علامہ صنعانی اور معنی حدیث

علامہ محدث صنعانی رحمہ اللہ من رأسی فی المنام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے آپ ﷺ کے دور کے لوگ مراد ہیں آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور اس نے ہجرت نہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے ہجرت بھی نصیب کرے گا اور بیداری کے عالم میں میری زیارت سے بھی مشرف ہوگا ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ لیسقظة بیداری سے مراد دار آخرت کی بیداری ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا قول مبارک ہے الناس نيام فاذا ماتوا انبھوا لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے تو دار آخرت آپ کی رویت سے آپ کے قرب

(۱) الاعتصام ۱ / ۳۵۱ تیسیر الفقہ علامہ قرضاوی ص ۱۹۵

خاص کے ساتھ زیارت بھی مراد لی جاسکتی ہے (۱)

خلاصہ کلام

حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو یہ خاصہ اور شرف عطا کیا ہے کہ امت کا آپ کو خواب میں دیکھنا حقیقت و صداقت پر مبنی ہے اور شیطان کو یہ طاقت و ہمت نہیں دی گئی کہ وہ آپ کی خلقت و صورت میں آکر خواب کی حالت میں اپنی زبان سے کذب بیانی کرے تو جیسے معجزہ انبیا کرام کے لئے خرق عادت ہے ایسے ہی شیطان کا عالم بیداری میں آپ کی صورت میں متمثل ہو کر آنا بھی محال و ناممکن ہے پھر حدیث بخاری ۲۷۸ میں وارد ہونے والا یہ ارشاد رسول اللہ ﷺ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکے گا یہ آپ کی حیات و ممات میں عام ہے یا آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی خاص ہے ظاہر ہے کہ حدیث کے الفاظ اس حکم کی عمومیت پر دلالت کرتے ہیں آپ ﷺ کی طرف سے اس پر کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی جو حضرات اس کی عمومیت کے قائل نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکم اور بشارت آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ ہی خاص تھی آپ کے وصال شریف کے بعد اب آپ کی رویت اور زیارت نہیں ہو سکتی ایسے حضرات اس قادر مطلق خدا کی قدرت سے جہالت اور اس کی تعجیز (عاجز سمجھنا) کے مرتکب ہوئے ہیں کیا انہوں نے سورہ بقرہ میں اس

(۱) مبارق الانوار شرح مشارق الانوار ج ۱ ص ۷۰ اعلامہ صنعانی

بقرہ کا قصہ نہیں پڑھا ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ
يَحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى ثُمَّ اسْمَقْتَوْل كُو اس گائے کا کچھ حصہ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا
اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرے گا جب اس میت کی قبر یا خود اس میت پر گائے
کا کچھ حصہ مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کے متعلق
سب کچھ بتا دیا اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس شخص کے قتل کے چالیس سال بعد یہ
واقعہ رونما ہوا کیونکہ بنی اسرائیل کو ایسی گائے کی تلاش میں چالیس سال صرف ہوئے
تھے اسی سورہ بقرہ میں حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا قصہ بھی مذکور ہے تو
وہ قادر مطلق جل شانہ جس نے گائے کے حصے کو میت پر مارنے کے بعد مقتول کی
زندگی کا سبب بنا دیا حضرت عزیر کے تعجب کو ۱۰۰ سال بعد ان کی اور ان کے گدھے کی
زندگی کا باعث کر دیا تو وہ اس امر پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ ﷺ کی خواب میں رویت
کو آپ کی بیداری میں رویت اور زیارت کے لئے سبب قرار دے دے

وما ذالك على الله بعزیز

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے خواب میں
رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو انہیں آپ کا یہ فرمان کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا
وہ عنقریب مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا یاد آ گیا تو اس سلسلے میں متفکر ہوئے
اسی اثنا میں آپ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آپ سے اس فرمان کے متعلق عرض کیا تو آپ نے نبی کریم ﷺ کا جبہ مبارک اور
آئینہ نکال کر فرمایا یہ ہے آپ کا جبہ اور یہ ہے آپ کا آئینہ جب میں نے آئینہ میں
دیکھا تو مجھے اپنی صورت کی بجائے رسول اللہ ﷺ کی صورت مبارک نظر آئی اس لئے

یہ عنایت و بشارت آپ کے وصال کے بعد بھی جاری ہے (۱)

خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت سے کوئی شرعی حکم

ثابت نہیں ہوتا

نبی کریم ﷺ کا کسی امتی کے خواب میں آکر کسی شی کے بارے میں حکم دینا یا منع کرنا کسی فرد یا جماعت سے محبت یا اس سے نفرت و عداوت کا اظہار کرنا اس سے کسی شرعی حکم کے وجوب یا استحباب تحریم یا کراہت و جواز ثابت نہیں ہوتا البتہ خواب میں آنے والے ایسے امور کو شریعت مطہرہ معصومہ پر پیش کیا جائے گا اگر وہ امور شریعت کے موافق ہوں گے تو فیہا اندریں صورت شریعت نبویہ ہی حجت و سند قرار پائے گی اور خواب محض تائیس و تبشیر کے لئے ہوگا بصورت دیگر ایسے حکم کو مسترد کر دیا جائے گا کیونکہ جس چیز پر اعتقاد اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ شریعت ہی ہے جسے آپ ﷺ کی طرف سے آپ کی ظاہری حیات میں وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا آپ ﷺ کے وصال کے بعد اب خواب میں آپ ﷺ کی زیارت کے دوران آنے والا کوئی شرعی حکم ہمارے لئے حجت اور سند نہیں رہا کیونکہ دین کی تکمیل اور اتمام نعمت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حضور واپس بلایا ہے (۲)

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض اہل علم نے

(۱) تنویر الحکک علامہ جلال الدین سیوطی (۲) تیسیر الفقہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی ص ۱۸۸

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ دن کے وقت روزہ دار کو بوسہ لینا منع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھ پر نظر کرم نہ کی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے کیا قصور ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تو روزہ کی حالت میں بوسہ نہیں لیتا میں نے عرض کیا مجھے قسم ہے اس ذات والا صفات کی جس نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے اب میں روزہ کی حالت میں بوسہ نہ لوں گا۔ اس خبر پر ابن حزم تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الشرائع لا توخذ بالمنامات (۱)

شرعی احکام خوابوں سے ثابت نہیں ہوتے خصوصاً اس مسئلہ پر تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیداری اور ظاہری حیات مبارکہ میں روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دی تھی تو اب اپنے وصال شریف کے بعد اسے منسوخ کر دیں عقل و نقل کے خلاف ہے۔ (۲)

پھر اس مسئلہ پر وارد ہونے والے آپ کے اقوال مبارک من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا يتمثل بی : من رانی فقد رأى الحق فان الشیطان لا يتلوّننى : ان الشیطان لا يترأى بی لا يتمثل فی صورتی : انه لا ينبغى للشیطان ان يتمثل بی (۳)

(۱) المحلی ۵۰۷۱۶: ابن حزم (۲) ابوداؤد رقم حدیث ۲۳۸۵ صحیح ابن خزیمہ ۱۹۹۹: ابن حبان ۹۰۵: مستدرک حاکم ۲۳۱/۱ (۳) صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ

کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت پر یہ انعام و اکرام فرمایا ہے کہ شیطان کو یہ ہمت و طاقت نہیں کہ وہ خواب کی حالت میں آپ کی صورت مبارکہ میں ظاہر ہو کر کذب بیانی کر کے آپ کی امت کو گمراہ کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہر شکل میں متشکل ہونے کی قدرت و طاقت دے رکھی ہے۔ مگر اسے اپنے نبی ﷺ کی صورت میں متمثل ہونے کی قطعاً طاقت نہیں بخشی تو جو شخص آپ ﷺ کو خواب میں دیکھے گا وہ یقیناً آپ کو ہی دیکھے گا اس کا وہ خواب معنی و حقیقت پر مبنی ہوگا اور شیطانی وسوسے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تعبیر روایا کے امام محمد بن سیرین مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے۔ (۱)

عبدالرسول منصور الازہری

ریڈنج برطانیہ

22 جنوری 2004ء

فرمان رسول ﷺ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کا حقیقی

مفہوم کیا ہے ؟

والسلام

حافظ طارق احمد

کلر سنٹر ہائی سٹریٹ ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس عنوان پر شیخ الاسلام قاضی شام مجدد و مفسر امام تقی الدین سبکی مصری

شافعی رحمہ اللہ کے فتاویٰ السبکی سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آئندہ سطور میں اظہار

خیال کیا جا رہا ہے۔ وباللہ التوفیق

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

وَحِكْمَةٍ تُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّصْدَقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (۱)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر

تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور

(۱) آل عمران : ۸۱

ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اسکی مدد کرنا۔۔۔۔۔

مفسرین قرآن کے قول کے مطابق اس آیہ کریمہ میں رسول سے مراد ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد ﷺ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے آپ کے متعلق عہد و میثاق لیا کہ اگر اسکے زمانہ نبوت اور دور رسالت میں آپ تشریف لائیں تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ تمہیں ضرور ضرور آپ پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا ہوگی اور اس سلسلے میں اپنی امت کو وصیت اور تاکید بھی کرنی ہوگی اس فرمان الہی سے نبی کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر اور آپ کی شان جلالت کا واضح ثبوت ملتا ہے نیز کلام الہی اس بات پر بھی قطعی مفہوم پیدا کر رہی ہے کہ آپ ان انبیاء کرام کے دور میں تشریف لانے کی تقدیر پر ان کے بھی مرسل قرار پاتے ہیں تو آپ کی نبوت و رسالت میں تمام مخلوق زمانہ آدم سے لے کر قیامت کے روز تک شامل دکھائی دیتی ہے بایں وجہ تمام انبیاء اور ان کی امم آپ ﷺ کی امت میں داخل ہیں آپ ﷺ کے قول مبارک

بعثت الی الناس كافة

”مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے“

میں آپ کے زمانے سے لیکر قیامت تک کے لوگ مراد نہیں بلکہ آپ کے دور اقدس سے پہلے کے تمام لوگ بھی شامل ہیں آپ کے اس فرمان سے آپ ﷺ کے اس قول مبارک

كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد

”میں نبی تھا جب کہ حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے“

کا معنی بھی ظاہر ہو رہا ہے آپ کے اس فرمان کا معنی جو اہل علم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے علم میں تھا کہ وہ عنقریب آپ کو نبی کرنے والا ہے۔ وہ اس معنی کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو تمام اشیاء کائنات کو محیط ہے تو نبی کریم ﷺ کا اس وقت خود کو نبوت سے موصوف کرنا یہی معنی دے رہا ہے۔ کہ آپ اس وقت صفت نبوت سے موصوف تھے اور یہ وصف آپ کیلئے ثابت اور مستحق تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا اسم مبارک محمد رسول اللہ عرش عظیم پر لکھا ہوا دیکھا تھا تو یقیناً یہ معنی اس وقت آپ کیلئے ثابت ہو چکا تھا کیونکہ اگر محض علم کی حد تک یہ بات ہوتی کہ آپ مستقبل قریب میں نبی ہونے والے ہیں تو پھر یہ آپ کی خصوصیت نہ تھی کہ آپ نبی ہیں اور آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کو ان کی نبوت کے ساتھ اس وقت اور اس سے پہلے سے جانتا تھا یہ مرتبہ اور خصوصیت صرف نبی کریم ﷺ کیلئے ہے اسی لئے آپ نے اس خبر سے اپنی امت کو مطلع کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں اور انہیں اس سے خیر و برکت نصیب ہو۔

اس پر سوال اور اس کا جواب

نبوت تو ایک وصف اور عرض ہے جس کیلئے ضروری ہے کہ اس کا موصوف اور محل موجود ہو جب کہ آپ ﷺ تو چالیس سال کے بعد اس صفت کے ساتھ موصوف ہوئے تھے آپ اپنے وجود سے پہلے اس صفت سے کیسے موصوف ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اجسام سے پہلے ارواح کو پیدا فرمایا ہے تو کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد سے آپ کی روح اقدس اور حقیقت عظمیٰ

کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور حقائق کی معرفت اور ان کے ادراک سے ہماری عقول قاصر اور عاجز ہیں ان کو ان کا خالق ہی بہتر طور پر جانتا ہے یا وہ شخص ان تک رسائی رکھتا ہے جس کا باطن نور الہی سے مستفید ہے پھر ان حقائق سے اللہ تعالیٰ جس حقیقت کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے منصف شہود پر لے آتا ہے۔ اور اسے کسی بھی وصف سے ہمکنار کر دیتا ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ کی حقیقت کو تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت عطا فرمادی بایں طور کہ اسے تخلیق فرما کر اس وصف کیلئے تیار کر دیا اور اس وقت اس وصف کا اس پر فیضان کر دیا تو آپ نبی قرار پائے اور آپ کا اسم مبارک محمد رسول اللہ عرش پر لکھ کر آپ کی رسالت کی خبر شائع کر دی تاکہ ملائکہ وغیرہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے شرف و کرامت سے باخبر ہو جائیں تو اس وقت آپ ﷺ کی حقیقت موجود تھی اگرچہ آپ کا جسد مبارک جو اس صفت سے موصوف ہوا وہ متاخر ہے مگر آپ کی حقیقت طیبہ جو ان اوصاف عالیہ جو اس پر حضرت الہیہ سے افاضہ ہوئی تھیں سے اس وقت بھی موصوف تھی البتہ بعثت اور تبلیغ کا تاخر آپ کے جسد اطہر کی تکمیل سے منسلک رہا بہر حال آپ کی حقیقت معجل تھی جس میں کوئی تاخر نہ تھا۔

یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جوشی بھی وقوع پذیر ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے ازل سے ہی جانتا ہے لیکن ہمیں اس کا علم عقلی اور شرعی دلائل سے ہوتا ہے اور کچھ اشیاء کو لوگ ان کے ظہور کے وقت اپنے فہم و ادراک تک پہنچنے کے بعد ہی جانتے ہیں جیسا کہ لوگوں کو نبی کریم ﷺ کی نبوت کا علم اس وقت ہوا جب جبریل علیہ السلام پہلی بار آپ پر قرآن مجید لیکر نازل ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال سے

ایک فعل ہے اور اسکی قدرت ارادے اور اسکے اختیار کے آثار سے ہے جن سے کوئی خاص محل موصوف ہوتا ہے بہر حال یہ دو مرتبے ہیں پہلا مرتبہ دلیل و برہان سے معلوم ہوتا ہے دوسرا مرتبہ دیکھنے اور عیان سے تعلق رکھتا ہے پھر ان دو مرتبوں کے اللہ تعالیٰ کے افعال کے ظہور کیلئے کچھ درمیانی واسطے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے مطابق ہی پیدا ہوتے ہیں بعض تو وہ ہیں جو کچھ لوگوں پر اس کام کے حدوث اور پیدا ہونے کے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اس کے حدوث کے بعد ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ اس محل کیلئے کمال حاصل ہوتا ہے اگرچہ وہ کسی ایک فرد پر بھی ظاہر نہ ہو پھر اسکی دو قسمیں ہیں کبھی وہ محل اس کمال سے اپنی تخلیق و حدوث کے وقت مقارن و متصل ہوتا ہے اور کبھی تخلیق و حدوث کے بعد مگر اس کا علم ہم تک خبر صادق سے ہی پہنچتا ہے نبی کریم ﷺ جو خیر المخلوق ہیں کسی بھی مخلوق کا کوئی کمال آپ کے کمال سے ارفع و اعظم نہیں ہے۔ اور کوئی محل آپ کے محل سے اشرف نہیں آپ خبر صادق اور صحیح کے ساتھ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس کمال کے حصول کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبوت عطا فرما کر آپ کے متعلق انبیاء کرام اوزان کی امتوں سے عہد و میثاق لیا تھا تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ تمام انبیاء کرام پر مقدم ہیں اور امام الانبیاء اور سید الرسل ﷺ ہیں۔

پھر اخذ میثاق میں استخلاف (اپنا جانشین اور قائم مقام بنانا) کا معنی نظر آرہا ہے اسی لئے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ پرداغل ہونے والا لام قسم کے لئے ہے خلفاء کیلئے جو بیعت پر قسمیں لی جاتی ہیں وہ اس مقام سے ہی ماخوذ ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی عظیم الشان تعظیم کے سلسلے میں یہ آئیہ کریمہ کتنا روشن مینار نظر آرہی ہے بہر حال نبی

کریم ﷺ ہی نبی الانبیاء ہیں اور یہ مرتبہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے اور دنیا میں بایں طور رونما ہوا کہ شب معراج تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اگر آپ ﷺ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے زمانہ اقدس میں تشریف لاتے تو ان حضرات اور ان کی اُمم پر واجب ہو جاتا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت و حمایت کریں اور یہی وہ میثاق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام سے لیا تھا اسی سے آپ کا نبی الانبیاء اور انکی طرف مرسل ہونا ظاہر ہوتا ہے مگر اس کا اثر ان کا آپ کے ساتھ اجتماع پر موقوف رہا لیکن یہ تاثر ان کے وجود کی طرف راجع ہو رہا ہے نہ یہ کہ آپ اس مرتبہ و شان سے موصوف نہ تھے کسی فعل کے قبول محل اور اس کے اہلیت فاعل پر موقوف ہونے میں فرق واضح ہے جبکہ یہاں فاعل کی جہت سے توقف ہے اور نہ ہی ذات نبی ﷺ کی جہت سے بلکہ یہ تو اس زمانے کے وجود کی جہت سے ہے جو ان حضرات پر مشتمل تھا اگر یہ معاملہ ان کے زمانے میں پایا جاتا تو ان پر آپ کی اتباع واجب ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے جب کہ وہ اپنی شان نبوت پر ہی ہوں ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ آپ اس امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر آئیں گے ہاں آپ اس امت کے ایک فرد بایں طور ہوں گے کہ ہمارے نبی ﷺ کی اتباع کریں گے۔ اور شریعت محمدیہ ﷺ کے مطابق ہی حکم دیں گے تاہم آپ اپنی حالت نبوت پر ہی قائم ہوں اور ان کی شان نبوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی یونہی اگر نبی کریم ﷺ آپ کے یا حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم و حضرت نوح

علیہم السلام کے زمانے میں تشریف لاتے تو وہ حضرات بدستور اپنی امتوں کی طرف نبی اور رسول رہتے مگر آپ ان پر نبی اور رسول کی حیثیت سے قائم ہوتے تو آپ کی نبوت اور رسالت اعم اشمیل اور سب سے اعظم ہے جو اصول میں ان کی شرائع کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق رکھتی ہے۔

خلاصہء کلام

مندرجہ بالا کلام سے ان دو حدیثوں کا معنی اچھی طرح واضح ہو گیا پہلی حدیث بعثت الی الناس كافة مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے آپ کے زمانے سے لیکر قیامت تک کے لوگ مراد ہیں مگر اب واضح ہوا کہ ابتدا سے لیکر آخر تک کے اولین و آخرین لوگ اس میں داخل ہیں دوسری حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد ” میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے“

ہم نے یہ سمجھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی تھے مگر حقیقت حال اسکے برعکس نکلی بہر حال احکام کو شرائط سے معلق کرنا دو طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اس اعتبار سے کہ وہ محل قابل ہوتا ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ وہ فاعل متصرف ہوتا ہے لیکن یہاں پر تعلق محل قابل کے طور پر ہو رہی ہے۔ اور وہ ہے آپ ﷺ کا ان حضرات کی طرف مبعوث ہونا اور ان کا خطاب کے سماع کو قبول کرنا اور آپ کا جسد مبارک جو ان سے مخاطب ہو رہا ہے وہ آپ کی ظاہری زبان سے کار فرما ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باپ کسی شخص کو اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کفو (ہم پلہ) کے ملنے پر وکیل

مقرر کر دیتا ہے تو وہ شخص وکالت کا اہل قرار پاتا ہے۔ اور اسکی وکالت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر کبھی کفو کے پائے جانے تک اس کا تصرف توقف اور تاخیر میں چلا جاتا ہے بلکہ کبھی ایک لمبی مدت کے بعد وکیل کا تصرف عمل میں آتا ہے۔ مگر اس سے اس کی وکالت کے صحیح ہونے اور اسکی اہلیت توکیل میں فرق نہیں پڑتا۔ (۱)

عبدالرسول منصور الازہری

8 مارچ 2004ء

(۱) از فیوضات: امام تقی الدین سبکی مصری متوفی ۷۵۶ھ فتاویٰ السبکی ج ۱ ص ۴۰ طبع بیروت

اقراء اور ما انا بقاریء

نیز

اسلام میں تعلیم نسواں

وضاحت فرمائیں کہ

- 1- جب آپ ﷺ اُمی تھے تو حضرت جبرئیل نے آپ کو کیوں کہا کہ ”اقرا“ اور رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ یہ جبرئیل ہیں مگر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کی اور فرمایا انا بقاریء؟
- 2- اسلام کی نظر میں خواتین کا لکھنا، پڑھنا کیسا ہے؟

والسلام

پیرزادہ محمد ظہیر الدین نقشبندی مجددی

بر منگھم

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

روح الامین حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اقرأ پڑھو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انا بقاریء میں پڑھنے والا نہیں ہوں یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا روح الامین کو بھی یقین تھا کہ آپ اُمی ہیں اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو پھر آپ سے کیوں کہا اقرأ پڑھو اور رسول اللہ ﷺ کو بھی معلوم تھا کہ جبرائیل ہیں مگر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کی جیسا کہ شب اسراء جب جبرائیل نے عرض کیا انزل فصل براق اسے اترو اور نماز پڑھو تو آپ نے فوری طور پر

تعمیل کی مگر یہاں تین بار اقرأ کے جواب میں کہا ما انا بقاریء نیز روح الامین نے جب آپ سے کہا اقرأ تو کیا آپ کو کوئی مکتوب دیا تھا جسے پڑھنے کیلئے آپ کو اقرأ کہا بعض محدثین نے روایت کیا ہے کہ اَنْ جبرئیل جاہ بنمط من دیاج مکتوب فقال اقرأ تو اس وقت آپ کے سامنے ایک مکتوب اور تحریر تھی جب جبرئیل کو معلوم تھا کہ آپ اسی ہیں تو پھر اقرأ کہنے میں کیا راز تھا۔

پہلی توجیہ

رسول اللہ ﷺ کا امی ہونا بھی ایک آزمائش اور امتحان تھا بہت سے لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ جو کتابت و قرأت نہیں جانتا وہ پڑھے گا کیسے مگر اس فکر میں سرگرداں لوگ یہ نہ جان سکے کہ جو ذات کبریاً وحدہ لا شریک انسان کو خون کی بوٹی سے پیدا کر کے اسے قلم کے ذریعے علم دینے پر قادر ہے وہ قلم کے بغیر بھی کسی کو علم دینے پر قادر ہے گویا اس خالق و قادر مطلق نے بتا دیا کہ میں کسی کو قلم کے ذریعے علم دیتا ہوں اور کسی کو قلم کے بغیر اپنے کرم کے ذریعے بھی علم عطا کرتا ہوں۔ قلم کے ذریعے انسان کو جو علم ملتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور اس کے کرم کے ذریعے جو علم ملتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے نہ اس کے کرم کی کوئی حد ہے اور نہ اسکے ذریعے ملنے والے علم کی کوئی حد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

دوسری توجیہ

رسول اللہ ﷺ کا امی ہونا مشرکوں اور کافروں کے منہ کو بند کرنے کا ذریعہ تھا کیونکہ اگر آپ قرأت و کتابت کرتے ہوئے جیسا کہ مشرکین مکہ سے کچھ لوگ اس فن سے اچھی طرح آشنا تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ محمد ﷺ مکہ مکرمہ سے باہر تجارت کیلئے سفر پر جاتے رہتے ہیں تو اس دوران وہ راہبوں اور کاهنوں سے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ تو وہ کہہ دیتے وَقَالُوا السَّاطِرُ الْأُولَیْنِ اَكْتَسَبَهَا فَهِيَ تَمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۱)

وہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں جو اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ مگر جب اس نبی کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ وہ تو امی ہے لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا اس کے باوجود وہ ایسی کتاب لایا ہے جس کی فصاحت اور معیار کے ساتھ اس نے عرب کے فصحاء اور ادباء اور خطباء کو چیلنج کر دیا ہے کہ ہمت ہو تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ یہ تحدی اور اذعا اس نبی کی طرف سے ہو رہا ہے جو امی ہے لایقراء ولا یکتب تو مشرکین کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم

مزید تبصرہ

قرأت و کتابت کا سیکھنا یہ قرأت کا سبب ہے اور اس دنیا میں اسباب بھی بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہیں اسی لئے صوفیا کرام نے کہا ہے کہ الاسباب ہی الباب وہی الحجاب اسباب دروازہ بھی ہیں اور حجاب و پردہ بھی اسکی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسباب دینی ہوں یا دنیاوی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارشاد کے مطابق اپناتا ہے اور ان پر بایں طور عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنانے کا حکم دیا ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ ہر شے میں تاثیر اور حتمی نتیجہ پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے تو یہ اسباب ایسا دروازہ قرار پاتے ہیں کہ جن سے داخل ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص صرف اسباب پر ہی ٹھہر جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر وہ کھائے نہ تو سیر نہ ہوگا اور پئے نہ تو سیر اب نہ ہوگا اور یہی سمجھ لے کہ کھانے اور پانی نے ہی اسکی بھوک اور پیاس کو دور کیا اور کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے ہی نے اسکے اندر علم و حکمت کو پیدا کیا تو یہی اسباب اس شخص کیلئے حق تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے حجاب اور پردہ بن جاتے ہیں وہ عمر بھر اسباب کے ساتھ ہی جیتا مرتا رہتا ہے اور عرفان الہی تک رسائی نہیں پاسکتا اس بنیاد پر ہی یہ مقولہ درست نظر آتا ہے العلم حجاب اکبر بلکہ یہ عقیدہ کہ اسباب ہی تاثیر پیدا کرتے ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اسباب ہی ایجاد اور تاثیر رکھتے ہیں اور مسببات کا وجود انہی سے وابستہ ہے اجماعاً وہ شخص کافر ہو جاتا ہے بہر حال جو لوگ صرف اسباب تک ہی ٹھہرے اور ان کو ہی موثر اور موجد حقیقی مان لیا وہ

کافر قرار پائے اور جنہوں نے ولایت کا دعویٰ کر کے اسباب کو چھوڑ دیا وہ زندیق اور بے دین ہوئے اسباب انسانی اعضاء کا وظیفہ ہیں اور تاثیر و ایجاد اور نتیجہ خیزی قلوب سے متعلق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۱)

امام شعر اوی مصری مفسر قرآن مرحوم کا موقف

دور حاضر میں عظیم مفسر قرآن امام متولی شعر اوی رحمہ اللہ اس مسئلہ پر یوں رقمطراز ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آپ لایقرأ ولا یکتب اور رسول اللہ ﷺ جواب دیتے ہیں ماأنا بقاریء میں قاری نہیں ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں اقوال کے درمیان کوئی تعارض نہیں کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے کہا ماأنا بقاری آپ نے اسباب بشری کو سامنے رکھا کہ آپ نے تو قرأت و کتابت سیکھی ہی نہیں اس لئے وہ اپنے طور پر صادق اور اپنے رب تعالیٰ کے سامنے بھی صادق قرار پائے مگر جب حق تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا اقرأ تو اللہ جل و علا نے فرشتی نہیں بلکہ اسباب عرشی کو پیش نظر رکھا کہ اے محمد ﷺ انت ستقرأ ولکنی لن أرسلک الی معلّم أو الی مدرسة تتعلم فیها ولکنک ستقرأ باسم ربک ای العلم الذی سیاتیک هو من اللہ تعالیٰ وهو علم یحیط بعلم البشریة کلّھا ولکنه لا یحتاج منک لأن تتعلم القراءة والکتابه لان اللہ تعالیٰ هو الذی سیعلمک وسیعلمک ما لم تکن تعلم (۲)

(۱) آل عمران : ۱۵۸ (۲) السیرة النبویة محمد شعر اوی مصری رحمہ اللہ

ابھی تم پڑھو گے جبکہ میں تجھے کسی معلم کے پاس بھیجوں گا اور نہ ہی کسی مدرسہ میں آپ قرأت سیکھیں گے اور ابھی تم اپنے رب کے نام کی استعانت اور برکت سے پڑھو گے کہ یہ علم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے گا اور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ سکھائے گا جو تم نہ جانتے تھے۔

اقرا اور قرأت

قرأت کا لفظ لغت عرب میں ابراز اور اظہار کا معنی رکھتا ہے پھر قرأت مکتوب سے بھی ہوتی ہے اور متلو (تلاوت کردہ کلام) سے بھی یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس کوئی تحریر اور مکتوب تھا جسے وہ پڑھنے کے بارے میں اقرأ کہہ رہے تھے۔ یا وہ متلو کی تلاوت کے متعلق اقرأ کا کلمہ بول رہے تھے اور اس متلو سے روح الامین آپ پر تلاوت کا اظہار کر رہے تھے یہ آپ کیلئے ایک معجزے کا اعلان تھا کہ جو کل تک امی تھا وہ آج معلم کائنات بن کر سامنے آ رہا ہے پھر اقرأ سے آپ کی نبوت کا ظہور مقصود تھا اور باسم ربک کا معنی یہ ہے کہ یہ نہ تمہاری طرف سے ہے اور نہ ہی آپ کو پڑھانے والے جبریل کی طرف سے بلکہ یہ سارا فیض و کمال تمہارے رب کے نام کی استعانت اور برکت سے ہے نیز یہاں پر جو پڑھانا مقصود ہے وہ مذکور نہیں اہل تفسیر فرماتے ہیں وہ سورة القدر ہے جو اس کا بیان ہے۔

اقرا وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا رب ہی اکرم ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی اس کے پیغام رساں اور اس کے نام کی برکت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہئے کہ یہ قرأت اور یہ وحی آپ کے رب اکرم کی طرف سے ہے اکرم

کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں۔

هو الذی يعطی بدون مقابل ولا انتظار مقابل اکرم وہ ہے جو کسی عوض اور اس کی انتظار کے بغیر عطا اور کرم کرے اور یہی وصف ہی اس مقام پر لانا زیادہ مناسب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا اس فرمان الہی سے قلم کی عظمت شان کی خبر ملتی ہے دوسرے مقام پر قلم کی تکریم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ (۱) قلم اور اس کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مقسم علیہ یعنی رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا انعام مقسم بہ یعنی قلم کی عظمت پر دلیل و برہان دکھائی دے رہا ہے جب کہ مایسترون سے وحی کی کتابت مراد ہے۔

قلم اور سنت رسول ﷺ

قلم کی اعلیٰ ترین قسم وہ قلم ہے جس نے ماکان وما یكون الی یوم القیامة قیامت کے روز تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا تھا لکھ دیا جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آیا ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ اَكْتُبْ (۲) سب سے اول اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔۔۔۔۔

۲۔ وہ قلم جو لیلۃ القدر میں سال بھر کی تقدیر لکھتا ہے جس کا اشارہ سورہ دخان میں پایا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اس میں بانٹ دیا جاتا

(۱) القلم: ۱/۲ (۲) جامع البیان: ابن جریر طبری ۲۹/۹۷۱۰۱۱ طبرانی، معجم کبیر حدیث ۱۲۲۲۸

ہے ہر حکمت والا کام۔

۳۔ وہ قلم جس کے ساتھ فرشتہ ماں کے رحم میں بندے کی عمر، رزق اور اس کا عمل اور سعادت و شقاوت لکھتا ہے

۴۔ وہ قلم جو کراما کا تبین ملائکہ کے ہاتھ میں ہے جس سے وہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱) کراماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ (۲) کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ ایک محافظ اسکے پاس تیار نہ بیٹھا ہو۔ معزز کا تب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

۵۔ وہ قلم جس کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم تحریر کرتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے اہم اور اعلیٰ وہ اقلام ہیں جن سے صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے حضور وحی قرآنی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ بہر حال الذی علم بالقلم کا جملہ قلم کی ان تمام اقسام کو شامل ہے۔

سوال اور اس کا جواب

جب نبوت اور رسالت کا آغاز ہی قرأت و کتابت سے ہو رہا ہے اور رسول اللہ ﷺ اسکے شرف و کرامت کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ خود قلم کے ساتھ لکھنا کیوں نہ جانتے تھے بلکہ آپ امی ہو کر مبعوث ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو آپ کا اکل معجزہ تھا کہ وہ نبی جو امی ہے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ یکا یک معلم کائنات دکھائی دے رہا ہے۔

امی و دقیقہ دان عالم بے سایہ و سائبان عالم

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱)

وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں ستھرا کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانائی کی بات سکھاتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے باوجود نبی کریم ﷺ قلم کی شان ضرورت اور اسکی افادیت سے باخبر نہ تھے بلکہ آپ نے اسکی اہمیت و جلالت شان پر پوری توجہ دی اور اس کے مقام کو انسانیت پر اجاگر کیا بایں طور کہ آپ نے وحی قرآنی کی کتابت کیلئے متعدد کاتب مقرر فرمائے جو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہ کر وحی کتابت کا فریضہ انجام دیتے باوجود یکہ آپ قرآن مجید کا حفظ و ضبط بھی فرماتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن کریم کے حفظ و ضبط کا وعدہ بھی فرمایا تھا ارشاد باری تعالیٰ سَنَقُورِكَ فَاَلَا تَنْسِيْ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (۲) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (۳)

اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

امام ابن قیم جوزی کا تبصرہ

شیخ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم کے علاوہ ۷ ایسے اصحاب تھے ہیں جو کتابت وحی پر مامور تھے نیز آپ ﷺ نے قلم کے ساتھ تعلیم اور

(۱) آل عمران: ۱۶۳ (۲) الاعلیٰ: ۷، ۶ (۳) النحل: ۹

کتابت وحی پر ہی اکتفاء نہ کیا بلکہ کتابت کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جیسا کہ حضرت
عبداللہ بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ امره ان

يعلم الناس الكتابة بالمدينة كان كتابا محسنا (۱)

رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینہ منورہ میں لوگوں کو کتابت سکھانے کا حکم دیا۔ آپ
بہترین خوش نویس کاتب تھے۔ سنن ابوداؤد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے علمت ناسا من اهل الصفة الكتابة والقرآن میں نے
اصحاب صفہ سے کچھ لوگوں کو کتابت اور قرآن سکھایا اسی طرح اس وقت کے ملوک اور
حکمرانوں کو دعوت اسلام بھی کتابت کے ساتھ جاری ہوئی تھی آپ نے ان کی طرف
مکتوبات روانہ فرمائے تھے۔

نیز یہ بات بھی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ غزوہ بدر میں قید ہو کر
آنے والے قیدیوں سے جو مال بطور فدیہ ادا نہ کر سکا آپ ﷺ نے فرمایا جو ان میں
لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مدینہ منورہ کے دس دس بچوں کو کتابت سکھا دے تو وہ آزاد کر دیا
جائے گا۔ جبکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی وہ مال اور اسلحہ کے
شدید محتاج تھے مگر آپ نے اس پر بچوں کی تعلیم اور قرأت و کتابت کو ترجیح دی آپ
کے اس فیصلے سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو تعلیم کی اہمیت اور اس پر توجہ کی
ضرورت اور دوسری یہ بات کہ کفار اور غیر مسلموں سے مسلمانان کا تعلیم حاصل کرنا
بشرطیکہ اس کا تعلق دین اور عقائد سے نہ ہو جیسا کہ دور حاضر میں بھی مسلمان بچے غیر

(۱) الاستیعاب : ابن عبدالبر رحمہ اللہ

مسلم اساتذہ سے ہر قسم کی جدید صنعت حساب ڈاکٹری زراعت اور حربی وغیرہ کی تعلیم لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد بہت سے مدنی مسلمان قرأت و کتابت کا فن سیکھ گئے حتیٰ کہ کاتبان وحی کی تعداد ۴۲ تک چلی گئی پھر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کتابت کا رواج بھی عام ہوتا گیا چنانچہ قرض کی توثیق کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نص بھی نازل فرمادی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ (۱)

اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔

اسلام میں خواتین کا لکھنا پڑھنا۔
اس مسئلہ پر دو احادیث رقم کی جاتی ہیں۔

پہلی حدیث

حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے دخل علی رسول اللہ ﷺ وأنا عند حفصة فقال لي الاتعلمين هذه رقية النملة كما علمتها

الكتابة (۲)

شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی کہ رسول اللہ ﷺ حجرہ مقدسہ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تو اسے چیونٹی کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیسا کہ تو نے اسے کتابت سکھادی ہے

صاحب المنتقی فرماتے ہیں کہ اس سے عورتوں کا کتابت سیکھنا ثابت ہوتا ہے۔

دوسری حدیث:

یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اسے امام ابو عبد اللہ حاکم اور امام بیہقی نے مرفوعاً روایت کیا ہے ارشاد رسول ہے لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة علموهن الغزل وسورة النور۔ خواتین کو بالا خانوں میں نہ ٹھہراؤ اور انہیں کتابت بھی نہ سکھاؤ بلکہ انہیں کاتنے اور سورہ نور کی تعلیم دو امام شوکانی نیل الأوطار میں لکھتے ہیں کہ حدیث شفا بنت عبد اللہ عورتوں کا فن قرأت و کتابت سیکھنے کے جواز پر دلیل ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فتنہ و فساد کی شرط پر محمول ہے مگر جہاں تک خواتین کے حق میں علم کا تعلق ہے اس پر کسی کا بھی خلاف نہیں کیونکہ علم من حیث العلم یہ جھل اور بے علمی سے کہیں افضل و ارفع ہے پھر علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم سماع اور تلقی یہ تو رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کی سیرت و عادت ہے فقہ کتاب و سنت میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت اور طرز عمل ایک خوبصورت نمونہ دکھائی دیتی ہے۔

علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی تحصیل بذریعہ کتابت و قرأت ہو اسکے جواز اور عدم جواز کا مدار مصلحت اور مفاسد پر ہے فساد اور فتنہ کا اندیشہ ہو تو اسکی تحصیل سے منع کرنا جائز ہے اور مصلحت و منفعت کے پائے جانے کا امکان ہو تو اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے علامہ قلنثری رحمہ اللہ کا قول ہے۔

ان جماعۃ من النساء کن ینتھن ولم یر ان احد امن السلف

أنكر عليهن (۱)

عورتوں کی ایک جماعت لکھتی پڑھتی تھی اور کسی بھی پرانے عالم نے اس پر انکار اور مواخذہ نہیں فرمایا جب کہ دور حاضر میں خواتین کی تعلیم ایک اہم تقاضہ اختیار کر چکی ہے پس ان کی تعلیم و تربیت کیلئے مناسب طریقہ کار اور ان کی شان و حالت کے مطابق ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔

عبدالرسول منصور الازہری

8 اپریل 2004ء

(۱) أضواء البیان امین بن محمد مرحوم ۱۳۹۳ھ ج ۹ طبعہ بیروت لبنان

نبی کریم ﷺ اور زیارتِ قبر

والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا

کیا نبی کریم ﷺ کے والدین کریمین اہل ایمان میں سے تھے ؟

(حضرت علامہ مولانا)

امجد رضا چشتی مصباحی

بر منگھم

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ استأذنت ربی أن أستغفر لأمی فلم یأذن لی واستأذنته أن ازور قبرها فأذن لی (۱)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی پھر اپنی ماں کی قبر کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی۔

رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت دی اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ مؤمنہ تھیں کیونکہ کفار کی قبر پر کھڑے ہونے سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمادیا تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ (۲)

(۱) صحیح مسلم کتاب الجنائز (۲) التوبہ : ۸۴

آپ کفار میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔

اگر آپ کی والدہ مؤمن نہ ہوتیں تو آپ کو ان کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ دی جاتی کیونکہ کفار کی قبروں پر کھڑے ہونے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا۔
 رہا یہ سوال کہ آپ کو اپنی والدہ کیلئے استغفار کی اجازت کیوں نہ دی گئی اس کے جواب میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مسالک الحنفاء میں رقم طراز ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین کریمین کے بارے میں اہل علم نے تین نظریات پیش کئے ہیں۔

پہلا یہ کہ آپ کے والدین اہل فترت میں سے تھے۔ اور تمام اہل فترت نجات یافتہ ہیں اس مسلک پر استغفار کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آپ کی والدہ مکلف نہ تھیں اور غیر مکلف کیلئے استغفار نہیں کیا جاتا۔

دوسرا یہ کہ آپ کے سلسلہ نسب کے تمام آباء اور تمام امہات مؤمن ہیں اس مسلک پر استغفار کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ تھی تا کہ معصیت کا وہم پیدا نہ ہو تیسرا نظریہ یہ ہے کہ قبر میں رسول اللہ ﷺ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ قبر میں آپ پر ایمان لا کر دولت ایمان سے مشرف ہوئے اس مسلک پر استغفار کی اجازت نہ دینے کی وجہ واضح ہے۔ (۱)

(۱) شرح مسلم علامہ سعیدی زید مجدہ کتاب الجنائز۔ مسالک الحنفاء علامہ سیوطی مصری رحمہ اللہ

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت حج بنا رسول اللہ ﷺ
 حجة الوداع فمرّ علی قبر أمّه وهو باک حزین مغتم فبکیت لبکائه
 ﷺ ثمّ انه نزل فقال یا حمیراء استمسکی فاستندت الی جنب البعیر
 فمکث عنی طویلاً ملیاً ثمّ انه عاد الیّ وهو فرح فتبسّم فقالت له بأبی
 انت و أمیّ یا رسول اللہ نزلت من عندی وانت باک حزین مغتم
 فبکیت لبکائك ثمّ عدت الیّ وانت فرح تبسّم فهمّ ذاً یا رسول اللہ
 فقال ذهبت لقبر آمنة أمیّ فسألت أن یحییها فأحیها فأمنت بی او قال
 فأمنت وردّها اللہ عزوجل (۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ
 الوداع میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف
 لائے اور حزن و ملال کی حالت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے آپ کی اس
 حالت پر میں بھی رونے لگی پھر آپ سواری سے اترے اور مجھے فرمایا اے حمیراء کچھ دیر
 ٹھہرو میں نے اونٹ کے ساتھ ہی ٹیک لگالی جب آپ کافی دیر بعد واپس آئے تو آپ
 خوش اور متبسم دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
 میرے والدین آپ پر قربان جب آپ میرے پاس سے گئے تھے تو آپ غمگین اور
 رورہے تھے حتیٰ کہ میں بھی آپ کے رونے پر رورہی تھی مگر اب آپ خوش و خرم اور
 مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تو اللہ تعالیٰ

(۱) الروض الانف امام تھیلی ج ۱ ص ۲۹۹

سے عرض کیا کہ وہ اسے زندہ فرمادے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرمادیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں اور پھر واپس اسی حالت پر چلی گئیں۔

مذکورہ بالا حدیث پر بحث اور تمحیص

امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام سہیلی رحمہ اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات ممکن ہے مگر امام بدرالدین شارح بخاری محمود عینی مصری رحمہ اللہ شرح سنن ابوداؤد میں اس پر یوں رقمطراز ہیں

قلت الذى ذكره السهيلي هو لائق بحضرة الرسالة وتدفع المعارضة بأن يكون وقوع حديث الاحياء بعد وقوع الذى ثبت فى الصحيح (۱)

میرا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ پر امام سہیلی نے جو ذکر کیا ہے وہی حضور رسالت مآب ﷺ کی شان و مقام کے لائق ہے اور جہاں تک اس روایت اور حدیث مسلم کے درمیان تعارض کا تعلق ہے تو وہ معارضہ یوں دور کیا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کریمین کے زندہ کرنے والی حدیث کا وقوع صحیح مسلم والی حدیث کے وقوع کے بعد ہوا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امام سہیلی نے روض الألف میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا

واللہ قادر علی کل شیء ولیس تعجز رحمته وقدرته عن
شیء ونبیہ علیہ السلام اهل أن یخصہ بما شاء من فضلہ وینعم علیہ
بما شاء من کرامتہ صلوات اللہ علیہ و آلہ وسلم (۱)

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہما السلام کیلئے
اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور نبی کریم ﷺ کو رب العالمین نے جن بے اندازہ
اور کثیر خصوصیات سے نوازا ہے ان کے پیش نظر کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم
ﷺ کی دلجوئی کیلئے آپ کے والدین کو زندہ کر کے شرف اسلام سے مشرف فرمایا ہو۔

آپ کے والدین اہل فترت سے تھے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ عزالدین بن عبدالسلام
رقم طراز ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سواہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اس بنا پر
اس نبی کی ذریت اور اس قوم کے سوا سب لوگ اہل فترت سے ہوں گے اور آپ
ﷺ کے والدین کریمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور نہ ہی ان کی قوم
سے اس لئے یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نبی کریم ﷺ کے والدین
کریمین اہل فترت سے تھے اور اہل فترت کے نجات یافتہ ہونے پر اشاعرہ مالکیہ اور
محققین احناف کا اجماع ہے اور اس اجماع کی بنیاد قرآن مجید کی درج ذیل آیات
ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (۲)

ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔

(۱) الروض الانف امام السہیلی ج ۱ ص ۲۹۹، الحاوی للفتاویٰ سیوطی ج ۲ ص ۲۳۰ (۲) اسراء : ۱۵

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتُبَع آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ (۱)

اور ہم ان کو اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے اے
ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہ ہم ذلیل و رشتوا ہونے سے
پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (۲)
ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس بستی میں اپنے عذاب سے
ڈرانے والوں کو بھیجا اور ہم ظالم نہیں۔

قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جا رہی ہے کہ
جب تک وہ کسی قوم میں نبی نہ بھیجے اس وقت تک ان کو مکلف قرار دیتا ہے نہ ان کو مستحق
عذاب قرار دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اہل فترت ہیں۔ اور ازرؤے قرآن نجات یافتہ اس
اصول کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ کے والدین کریمین نجات یافتہ قرار پائے (۳)

فقہ امام عبدالرحمان الجزیری کا موقف

فقہ علی مذاہب اربعہ کے مؤلف علامہ الجزیری نے اس مسئلہ پر کھل کر اپنی
رائے کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں

بعد أن قرر الله ذلك اراد أن يظهر منته على عباده فقال
عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ۝ فلا يؤاخذ الله الناس

(۱) طہ: ۱۳۳ (۲) شعراء: ۲۰۸، ۲۰۹ (۳) الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۲۱۰

بضلالہم ولا یعذبہم فی الآخرة علی عقائدہم وأقوالہم وأعمالہم
 التی لا یرضاہا الا بعد ان یرسل رسلا لئلا یكون للناس حجة بعد
 الرّسل فان لهم أن یقولوا اننا لانعلم ان هذه العقائد أو هذه الأقوال و
 الأعمال لا ترضیک فتكون لهم المَعذرة ولا یكون لله علیہم الحجة
 البالغة . وبعد فلم یثبت أن آباء النبی ﷺ كانوا مشرکین بل ثبت
 أنهم كانوا موحدین فہم أطہار مقربون ولا یجوز ان یقال أن ابوی
 النبی ﷺ کافر ان علی ای حال بل ہما فی أعلى فراولین
 الجنات (۱)

اس بات کے ثابت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے
 احسان و کرم کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب
 تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی پر مواخذہ نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں
 ان کے ان اعمال و اقوال اور عقائد پر عذاب دے گا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔ لایہ کہ
 ان کی طرف کوئی رسول بھیج دے تا کہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے لئے کوئی
 عذر اور حجت نہ رہے کیونکہ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو ان عقائد اور اعمال و اقوال کو
 جنہیں تو ناپسند کرتا تھا جانتے ہی نہ تھے ان کے پاس یہ معقول عذر ہوگا اور یوں اللہ
 تعالیٰ کیلئے ان کے خلاف کوئی مضبوط حجت نہ ہوگی۔ نیز ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ
 رسول اللہ ﷺ کے ابا و اجداد مشرک تھے بلکہ یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ موحد (اللہ تعالیٰ کو
 وحدہ لا شریک ماننے والے) تھے اور مطہر و مقرب تھے لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ کسی حال

میں بھی رسول اللہ ﷺ کے والدین کافر تھے بلکہ وہ تو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے میں تشریف فرما ہیں۔

حدیث علم سے ایک اشکال اور اس کا جواب

صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ این ابی میرا باپ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا فی النار دوزخ میں۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا ان ابی و اباک فی النار تیرا اور میرا باپ جہنم میں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا ابو لہب ہے امام عبدالرحمان الجزیری اس حدیث کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ یہاں نبی کے اب سے مراد ابو لہب ہے کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قطعاً آپ کو فی النار ہونے کی خبر دی ہے اور لغت عرب میں چچا پر اب کا اطلاق معروف ہے پھر حدیث کی نص بھی اس تاویل کی تائید کر رہی ہے۔ کہ جب ایک مسلمان نے اپنے باپ کے ٹھکانے کے بارے آپ سے پوچھا جو شرک کی حالت میں مرا تھا اور اس نے آپ کی دعوت اسلام کو رد کر دیا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا انہ فی النار وہ جہنم میں ہے اس بات کے بعد اس شخص کے چہرے پر حزن و ملال اور تأسف کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ واپس ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی دلجوئی اور اس سے اس تأسف کو دور کرنے کے لئے دوبارہ بلایا اور اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار۔ کہ میرا اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔

یعنی جس طرح تیرا باپ مجھ پر ایمان نہ لا کر جہنم میں ہے تو تو اس پر متأسف

نہ ہو کہ میں رسول اللہ ہوں اور میرا باپ یعنی ابولہب بھی مجھ پر ایمان نہ لا کر جہنم میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو یہ خبر قطعاً دے دی تھی کہ وہ ایمان نہ لا کر جہنم میں داخل ہوا ہے۔

میرے علم و فکر کے مطابق اس معنی میں کوئی تعسف اور تکلف نہیں اور یہی ظاہری طور پر مفہوم و معقول ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے باپ جہنم میں ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت اسلام میں آپ کے ساتھ مقابلہ و معارضہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑا تو ایسی بات میں لوگوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیونکہ اندر سے صورت تو کسی کو کوئی زجر و عید نہ ہوئی۔ اسی صورت میں صحیح اور مفید ہوگی کہ لوگوں کو زجر و توبیخ کی جائے کہ ابولہب آپ کی دعوت اسلام کا معارضہ اور مقابلہ کر کے جہنم میں چلا گیا۔ (۱)

امام جلال الدین سیوطی کا ضابطہ

امام جلال الدین سیوطی مصری رحمہ اللہ نے ایک جامع اور کلی جواب یہ دیا ہے کہ جو احادیث بظاہر والدین کریمین کے ایمان اور ان کی مغفرت کے خلاف ہیں ان سب کا حکم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے منسوخ ہے۔ ارشاد باری ہے

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۲)

اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔

(۱) فقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۴ ص ۲۱۲ طبعہ ریاض (۲) الاسراء ۱۵

امام ابوالقاسم سہیلی کا موقف

لیس لنا ان نقول نحن هذا في ابويه صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام

لا تؤذوا الأماء بسب الأموات (۱)

والله تعالى عز وجل يقول إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲)

ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان میں کہیں معاذ اللہ وہ جہنم میں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مردوں کو گالی دیکر زندوں کو تکلیف نہ دو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نیز اس حدیث کو معمر بن راشد رحمہ اللہ نے بالفاظ دیگر روایت کیا ہے جس میں انّ ابي وأباك في النار کے الفاظ نہیں بلکہ یہ الفاظ مذکور ہیں اذا مردت بقبر كافر فبشره بالنار (۳)

جب تو کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے جہنم کی بشارت دے۔

شرح صحیح مسلم علامہ سعیدی کا ایمان افروز تبصرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین شریفین کے ایمان کا مسئلہ ہر چند کہ اصولی اور

اعتقادی نہیں ہے تاہم حسن عقیدت اور آپ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے ایمان

(۱) کنز العمال ۳۷۴۱۷ حدیث حسن (۲) الاحزاب ۵۷، الروض الانف امام سہیلی ج ۱ ص ۲۹۷

(۳) روض الانف ج ۱ ص ۲۹۹

کا قول کیا جائے کیونکہ ہمارے آباء و اہمہات مومن ہوں اور سرکار کے ابوین مومن نہ ہوں ہمیں اپنے آباء کے ایمان اور اسلام کا شرف حاصل ہو اور آپ کو یہ شرف حاصل نہ ہو اس بات کو ایک مومن کی محبت اور غیرت ایمان گوارا نہیں کرتی اس باب میں کم سے کم بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور ابوین کریمین کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہا جائے جو ابوین کریمین کے استخفاف اور رسول اللہ ﷺ کی دل آزاری کا موجب ہو۔ (۱)

از عبد الرسول منصور ازہری

ریڈیج

7 ربیع الاول 1425ھ

وحی کے بند ہونے کے

دوران رسول اللہ ﷺ

کی خود کشی کی روایت؟

وحی الہی کے بند ہونے کے دوران رسول اللہ ﷺ کی خودکشی کی روایت

کہاں تک درست ہے؟

استفتاء

قاری غلام نبی

خطیب جامع مسجد محمدیہ پل عارف روڈ ساہیوال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ پہلی وحی کے اترنے کے بعد جب رسول اللہ ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے حضرت خدیجہ نے آپ کو بھرپور تسلی دی اور آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں جو رشتے میں حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے بھی آپ کو تسلی دی اور اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا اسکے کچھ عرصہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا بھی بند ہو گیا بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترا الوحى فترة حتى حزن النبي

ﷺ . فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا لي يتوذى من رؤس شواهدق

الجبال فكلما أوفى بزروة جبل كى يلقى منه نفسه تبدى له جبرئيل

فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذالك جأشه وتقرّ
نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذالك فاذا اوفى
بزروة جبل تبدي له جبريل فقال له مثل ذالك (۱)

پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت ورقہ فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا
یہاں تک نبی کریم ﷺ رنج و ملال میں پڑ گئے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کے حزن و ملال کا یہ عالم تھا کہ کئی بار آپ نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے خود کو
گرانے کی کوشش کی جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی سے خود کو گرانے کی تیاری کرتے
تو آپ کے سامنے حضرت جبریل آجاتے اور آپ سے کہتے یا محمد ﷺ آپ اللہ تعالیٰ
کے سچے رسول ہیں تو اس سے آپ کا اضطراب کم ہو جاتا اور آپ کے دل کو قرار مل جاتا
اور آپ واپس لوٹ آتے سلسلہء وحی کے انقطاع کے دراز ہو جانے پر جب بھی آپ
ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو ہر بار جبریل ظاہر ہو کر آپ کو تسلی دیتے۔

بخاری شریف کی اس عبارت میں و فتر الوحي اور وحی کا آنا بند ہو گیا۔

کے بعد حتی حزن النبي ﷺ فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا

یہ امام زہری کا اضافہ ہے جس کا صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں پھر اسی
زیادتی اور اضافے کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے المسند میں، ابو نعیم اصبہانی نے
دلائل النبوه اور امام ابو بکر بیہقی نے دلائل النبوه میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ (۲)
پھر اس اضافے کی دو علتیں ہو سکتی ہیں پہلی علت اس حدیث کے راوی

(۱) بخاری ۹۶۸۲ سیرت نبویہ امام متولی شعر اوی ص ۱۲۸ (۲) مسند احمد ج ۶ ص ۲۳۲،

دلائل النبوه ابو نعیم ص ۶۸، دلائل النبوه بیہقی ج ۱ ص ۳۹۳، سیرت نبویہ امام شعر اوی ص ۱۲۹

یونس اور عقیل کے علاوہ صرف معمر نے اس اضافے سے اسے روایت کیا ہے تو یہ معمر کے تفرّد ہونے کی بنا پر روایت شاذہ ہے جو مردود قرار دی گئی ہے۔

اور دوسری علت یہ ہے کہ یہ روایت مرسلہ معصلہ ہے کیونکہ سیاق کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فیما بلغنا ہم تک یہ بات پہنچی ہے یہ زہری کا قول ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو یقینی کہا ہے وہ فرماتے ہیں

وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا (۱)

”یہ امام زہری کے اضافات میں سے ہے متصل نہیں ہے“

دور حاضر کے شیخ البانی بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اضافہ

متصل سند سے واقع نہیں ہوا اس لئے ناقبل حجت ہے۔ (۲)

تو اس اضافے کے عدم ثبوت پر قطعی بات یہی کی جاسکتی ہے کہ یہ اضافہ من

حیث المعنی منکر اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ یہ معصوم نبی کی شان و مقام کے لائق نہیں کہ

وہ خود کو قتل کرنے کیلئے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دے خواہ اس کا کوئی بھی سبب مانا جا۔ یہ

شان نبوت کے منافی ہے جب کہ اس کا خود یہ قول ہے

من ترّدى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها

خالدًا مخلدًا فيها أبدًا (۳)

”جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نارِ جہنم میں اترتا رہے گا“

(۱) فتح الباری ج ۱۲/۳۰۲ (۲) احادیث ضعیفہ رقم ۳۸۵۸ (۳) بخاری، مسلم، الحلال والحرام امام شعراوی ص ۲۲۷

شیخ محمد السہادق عرجون کا موقف

أقصوه التردى من شواهد الجبال أبطولة زائفة مضلة
هزيلة منكرة يجب رفضها وانكارها وانها تتعارض مع أصول الايمان
بالنبوة (۱)

پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرنے کا قصہ انتہائی گمراہ کن باطل اور بے
بنیاد ہے اس کو رد کرنا اور اس کا انکار کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ایمان بالنبوت کے
اصولوں سے ٹکراتا ہے اور ان کے منافی قرار پاتا ہے۔

ڈاکٹر محمد ابوشہبہ رحمہ اللہ کا موقف

الرّواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات وهي
من قبيل المنقطع والمنقطع من أنواع الضعيف والبخارى لا يخرج الآ
الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين ولعلّ البخارى
ذكرها لينبئنا الى مخالفتها لما صحّ عنده من حديث بدأ الوحي الذى
لم تذكر فيه هذه الزيادة (۲)

یہ روایت صحیح بخاری کی شرط پر نہیں ہے کیونکہ یہ بلاغات سے متعلق ہے جو
منقطع کے طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور منقطع ضعیف کے اقسام سے شمار ہوتی ہے جبکہ
امام بخاری عدولی اور ضابطین راویوں سے احادیث مسندہ متصلہ کی تخریج کرتے ہیں
شاید امام بخاری نے اس مقام پر حدیث میں اس زیادتی اور اضافے کا ذکر کر کے

(۱) محمد رسول اللہ ص ۳۸۵ (۲) السیرة النبویة فی ضوء القرآن والسنن ص ۲۶۵

ہمیں اس کی مخالفت پر تنبیہ کر دی ہے کہ ان کے نزدیک صحیح وہی حدیث ہے۔ باب
بدالوحی میں مذکور ہے اور اس میں اس اضافے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اس کے بعد امام ابو شہبہ رحمہ اللہ نے اس بات پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ اس روایت کے ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے کے لئے یہ بھی ایک اقوی
دلیل ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آپ ﷺ کسی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر خود
کو نیچے گرانے کا ارادہ کرتے تو ہر بار آپ سے کہتے یا محمد انک رسول اللہ
حقاً چنانچہ آپ نے کئی بار یہ کلمہ دہرایا اگر یہ صحیح ہے تو رسول اللہ ﷺ کی تسلی اور تثبیت
قلب کیلئے ایک بار کہنا بھی کافی تھا۔ (۱)

ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کا بیان

بلاغ الزہری لا یصلح لاثبات الحادث لتعارضہ مع عصمہ
النبی ﷺ ثم انه مرسل ضعیف لکن ابن حجر ذهب الی انه
بلاغ مرسل ولیس موصولاً (۲)

(یہ اضافہ) زہری کا بلاغ ہے جس سے یہ حادثہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ
یہ نبی ﷺ کی عصمت سے متعارض ہے نیز یہ مرسل ضعیف ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ کا
موقف بھی یہی ہے کہ یہ بلاغ مرسل ہے موصول نہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد ﷺ و آلہ وصحبہ وسلم

عبدالرسول منصور ازہری (9 مئی 2004ء)

(۱) السیرۃ النبویہ فی ضوء القرآن والسنة ص ۲۶۵، السیرۃ النبویہ امام شعراوی متولی ص ۱۳۱ (۲) السنة النبویہ

قرآن پاک میں

وبنات عمک وبنات عماتک

میں عم کے مفرد اور عمات

کے جمع لانے کی وجہ

سورہ احزاب میں بنات عمک و بنات عماتک میں لفظ عم کے مفرد اور عمات کے جمع لانے میں کیا حکمت و وجہ ہے ؟

استفتاء از

غلامہ امجد رضا چشتی

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ احزاب کی آیت کریمہ ۵۰ میں ارشاد باری تعالیٰ و بنات عمک و بنات عماتک (اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں) لفظ عم کے مفرد اور عمات کے جمع لانے میں کیا وجہ ہے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ عم اسم جنس ہے اور عمۃ ایک پھوپھی کو کہتے ہیں اور اسکی جمع عمات لا کر یہ بتا دیا گیا کہ اس مقام پر آپکی ایک سے زائد پھوپھیاں مراد ہیں اور عم چونکہ اسم جنس تھا اسلئے اسکو جمع لانے کی ضرورت نہ تھی مگر اس جواب پر سوال وارد ہوتا ہے کہ سورہ نور میں عم کی جمع اعمام بھی وارد ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اوبیوت اعمامکم (یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے) اگر عم کی جمع نہ لانے کی وجہ اس کا اسم جنس ہونا ہے تو پھر اس آیت کریمہ میں بھی اس کو مفرد ہی رکھا جاتا کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ آیہ نور میں چچاؤں کے متعلق عمومیت کا ارادہ کیا گیا اسلئے وہاں عمہ کی جمع اعمام لائی گئی اور آیہ احزاب میں پھوپھیوں کی عمومیت کا خیال رکھا گیا اس سے وہاں پر عمہ کی جمع عمات

لائی گئی۔

دوسرا جواب

اس سوال کا دوسرا جواب امام تقی الدین سبکی مصری رحمہ اللہ کے فتاویٰ السبکی سے رقم کیا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ پر غور کیا تو مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ اس آیت میں نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس مخاطب ہے جب کہ آیہ نور میں تمام اہل ایمان سے خطاب کیا گیا بلکہ آیہ احزاب کا خطاب آپ ﷺ سے مختص ہے ارشاد باری تعالیٰ انا أحللتنا لک (بیشک ہم نے تمہارے لئے حلال کیا ہے) اور اسکے آخر میں ارشاد ہوتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین (یہ تمہارے لئے خاص ہے باقی امت کیلئے نہیں) بہر حال ان کلمات طیبات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جتنے احکام ہیں وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہی خاص ہے مثلاً یہ آپ کیلئے شرط قرار دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو ان کا مہر دیا جائے اور آپ کی کنیروں کا تعلق اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فی اور غنیمت کے طور پر عطا فرمایا ہے اور آپ کے چچا اور پھوپھیوں ماموں اور خالائوں کی بیٹیوں کے متعلق یہ شرط عائد کی گئی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو جب کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے یہ شرط عائد نہیں کی گئی رہا یہ سوال کہ آپ کے حق میں یہ شرط کیوں رکھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی قدر و شان اور ارفع اور اعلیٰ ہے اور آپ کا مرتبہ و مقام سب سے بلند و بالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نوع سے آپ کیلئے سب سے اشراف احب اور اطیب چیز کا ہی انتخاب فرمایا چنانچہ اطیب ازواج وہ

ہیں جنہیں ان کا مہر ادا کر دیا گیا ہو اُطیب المحلو کات وہ ہیں جو مال غنیمت سے ہوں اور آزاد عورتوں سے اُطیب وہ ہیں جو مومنات اور مہاجرات ہوں اور پھر ان میں قدر و منزلت میں اعلیٰ آپ کے چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں ہیں تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت آپ کے چچاؤں میں صرف حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہی موجود تھے اور نبی کریم ﷺ آپ کی بے حد تعظیم و تکریم فرماتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تین بیٹیاں تھیں جن میں ایک کا نام اُم حبیبہ تھا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستذکار میں حدیث اُم الفضل میں فرماتے ہیں

أن رسول الله ﷺ قال لو بلغت أم حبيبة بنت العباس رضي الله عنه وأنا حيّ تزوجتها (۱)

اگر اُم حبیبہ بنت عباس بالغ ہوئی اور میں زندہ رہا تو اس سے شادی کروں گا جب کہ اُم حبیبہ سے اُسود بن سیفان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے شادی کی اُم حبیبہ کی والدہ کا نام اُم الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت الحارث بن حرب الہلالیہ ہے یہ قول بھی موجود ہے کہ اُم الفضل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ پہلی خاتون ہے جو اسلام سے مشرف ہوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد ان کے بطن سے سات بچے پیدا ہوئے جن میں چھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں اور بھی تھیں صفیہ اور امیمہ ان کا ایک سگا بھائی بھی تھا جس کا نام کثیر تھا ان تینوں کی والدہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اُم

(۱) الاصابہ ابن اثیر - الاصابہ ابن الحجر رحمہ اللہ

ولد (کنیز) تھی بہر حال میرے فکر و خیال کے مطابق قرآن مجید میں لفظ عم کو مفرد اور واحد لا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ادب و مقام کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اُدبَان کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر نہیں کیا گیا و القرآن بحر لا ساحل له قرآن مجید ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں پھر اسکے لفظ و معنی کی نظم میں ایسے آداب کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ عقل انسانی اُن کے ادراک سے عاجز و قاصر نظر آتی ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ نبی کریم ﷺ کے چچاؤں میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس آیت کے نزول سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے وہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے ان کی بیٹیاں بھی آپ ﷺ کے حلال نہ تھیں بلکہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام امیمہ تھا نبی کریم ﷺ نے اسکی شادی حضرت سلمہ بن ام سلمہ سے کر دی تھی اس آیت شریفہ کے نزول کے وقت آپ کے چچا ابوطالب کی بیٹی ام ہانی بھی موجود تھیں جب آپ نے ان سے شادی کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میں مہاجرات میں شامل نہیں اس لئے آپ پر حلال نہیں اسی طرح آپ کے چچاؤں میں حضرت زبیر بن عبدالمطلب کی بیٹی حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں مگر وہ مقاد بن اسود کی بیوی تھیں اور ابولہب کی بیٹی درہ وہ بھی حرث بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب کے عقد میں تھی ویسے بھی افضل المخلوق سے ہونے والے خطاب الہی میں شادی شدہ خواتین کو داخل کرنا لائق اور مناسب نہیں چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بنات العم سے مراد صرف ام حبیبہ بنت عباس رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا لَتزوجتھا (اسکے بالغ ہونے پر اگر میں زندہ رہا تو اس

سے شادی کروں گا)

قارئین نے ملاحظہ کیا کہ قرآن مجید میں یہ کتنا بڑا اشارہ ہے اور شیخ قریش
حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ادب و احترام کا کس قدر خیال
رکھا گیا ہے نگاہ رسول ﷺ میں آپ کے مرتبہ و مقام کے پیش نظر لفظ عم کو مفرد اور واحد
استعمال کیا گیا

واللہ أعلم بالصواب.

نبی کریم ﷺ کی پھوپھیاں

سید عالم افضل الخلق ﷺ کی پھوپھیوں کی تعداد چھ ہے

(۱) بڑہ ان کی کسی بیٹی کا ذکر تاریخ و سیرت میں نہیں ملتا باقی پانچ کی بیٹیاں تھیں جن میں

جوحش کی تین بیٹیاں حضرت زینب زوجہ رسول ﷺ اور حمنہ اور حبیبہ

(۲) امیمہ بنت عبدالمطلب ان کی بھی بیٹیاں تھیں

(۳) ام حکیم البیضاء جن کی ایک بیٹی اروی بنت کریمہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

کی والدہ تھیں

(۴) عاتکہ انکی ایک بیٹی کا نام قریبہ بنت ابوامیمہ بن المغیرہ تھا

(۵) اروی بنت کلاہ بن عبدمناف ان کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا

(۶) صفیہ ان کی بیٹی ام حبیبہ تھی جو اس وقت خالد بن حرام کے عقد میں تھیں۔ اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں موجود تھیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح

حلال قرار پاتا تھا

اس لئے انکے متعلق عمت عمہ کی جمع کا صیغہ وارد کیا گیا جبکہ اعمام میں یہ صورت حال

موجود نہ تھی۔ آپ ﷺ کی پھوپھیوں سے صرف صفیہ عاتکہ اور اُروی نے ہی اسلام

قبول کیا تھا۔ (۱) رضی اللہ عنہن وأرضاهنّ عنا

و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

28 جون 2004ء

(۱) فتاویٰ السبکی ج ۱ ص ۹۰، سیرت نبویہ امام شعرادی مصری رحمہ اللہ، طبقات ابن سعد

تعدد

صلى الله عليه وسلم

ازواج رسول

کی حکمت

تعدد ازواج رسول ﷺ میں کیا حکمت ہے ؟
تفصیل سے بیان فرمائیں۔ شکریہ۔

چوہدری مشتاق احمد
پرنسپل کمپری ہنسوسکول ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نکتہ اولیٰ

سید عالم پیغمبر انسانیت نے متعدد ازواج مطہرات سے اس وقت عقد کیا جب آپ کی عمر شریف پچاس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ یعنی آپ ”سن شیخوخت“ کو پہنچ چکے تھے۔

نکتہ ثانیہ

سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاه عننا کے علاوہ آپ نے جتنی عورتوں سے نکاح فرمایا وہ تمام کی تمام ”ارامل ثیبات“ یعنی شادی شدہ اور بیوہ تھیں۔

تعدد ازواج رسول میں چند حکمتیں تھیں۔

تعلیمی حکمت

تشریحی حکمت

اجتماعی حکمت

سیاسی حکمت

تعلیمی حکمت:

رسول کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے تعدد میں غایت اساسی یہ تھی کہ خواتین کیلئے ایک ایسی معلمہ جماعت تیار کی جائے جو انہیں احکام شرعیہ کی صحیح تعلیم دے سکے اور اسلامی طرز زندگی اپنانے میں ان کی تربیت کر سکے کیونکہ عورتیں معاشرے کا نصف حصہ ہیں ان پر بھی وہ تکالیف فرض ہیں جو مردوں پر فرض ہیں۔ چنانچہ بہت سی عورتیں فطری شرم و حیاء کے پیش نظر حضور ﷺ سے کھل کر اپنے مسائل اور بالخصوص اس صنف سے متعلقہ خصوصی مسائل مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور دیگر امور زوجیت وغیرہ دریافت نہ کر سکتی تھیں۔

دوسری طرف رسول خدا ﷺ جو پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے آپ کبھی عورتوں کے خصوصی مسائل بیان کرنے میں بعض اوقات اشاروں اور کنایوں سے گفتگو فرماتے تھے جو وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہ پاتی تھیں اس کی مثال حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی بیوی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئیں اور کہا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ اظہار حق سے شرماتا نہیں کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو آپ نے فرمایا ہاں جب وہ پانی

(مخصوص رطوبت) دیکھے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا عورتیں رسوا ہو گئیں کیا عورتیں بھی محتلم ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اگر عورت محتلم نہیں ہوتی تو بچہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جنین مرد اور عورت دونوں کے مخلوط پانی سے پیدا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے ”انما خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا“ (دھر) ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا“

چنانچہ اس قسم کے سوالات کا جواب ازواج مطہرات رسول اکرم ﷺ سے پا کر عورتوں کو احکام شرعیہ میں راہنمائی فرماتیں۔

اسی لئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”رحم اللہ نساء الانصار مامنہن الحیاء ان یتفقھن فی الدین“

ترجمہ: اللہ عزوجل انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے انہیں دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لئے شرم و حیا حائل نہ ہوتا تھا۔

بہت سی عورتیں رات کی تاریکی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عورتوں سے متعلق احکام شریعت کی راہنمائی حاصل کرتی تھیں پھر یہ حقیقت بھی اپنے مقام پر مسلم ہے کہ رسول کریم ﷺ کی سنت مطہرہ فقط آپ کے قول تک محدود نہیں بلکہ آپ کے اقوال، افعال اور تقریر سب سنت نبویہ کے دائرے میں شامل ہیں اور ان سب کا اتباع امت پر واجب اور لازم ہے۔

ازواج مطہرات کے علاوہ آپ کی وہ اخبار و افعال جن کا تعلق گھر سے ہے

کس ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے تھے؟

بلاشبہ آپ کے افعال و اطوار جن کا تعلق گھر سے ہے ان کے نقل کرنے میں ازواج رسول نے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے

تشریحی حکمت

ازواج مطہرات کے متعدد ہونے کی تشریحی حکمت یہ ہے کہ جاہلیت کی بعض باطل عادات و رسومات کا مٹانا بہت ضروری تھا تا کہ اسلامی معاشرت کے خدو خال صحیح معنوں میں اپنے حسن و جمال کی بہار دکھا سکیں اس سلسلہ میں اس مقام پر تبتی کی بدعت کی مثال پیش کی جاتی ہے اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں یہ رسم قدیم زمانے سے چلی آرہی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بیٹے کو اپنا متبتی بنا لیتا تو اسے اپنے حقیقی اور صلبی بیٹے کی طرح سمجھتے ہوئے اپنے تمام احوال مثلاً میراث، طلاق، زواج، محرمات، مصاہرت اور محرمات نکاح میں مکمل طور شریک کر لیتا تھا۔ جاہلی معاشرے میں یہ رسم دین متوارث کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ جب کوئی کسی بچے کو متبتی بنا نا چاہتا تو اس سے کہتا کہ ”انت ابنی ادرثک وقرثنی“ (تو میرا بیٹا ہے میں تیرا وارث ہوں اور تو میرا وارث ہے)

اسلام کی الہامی و انقلابی تعلیمات نے یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں مزید جہالت کی تاریکیوں میں دھکیلا جائے تو اس رسم بد کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کیلئے رسول اکرم ﷺ نے الہامی طور پر زید بن حارثہ کو اپنا متبتی بنا لیا تو رواج کے مطابق لوگوں نے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی

اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو نبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے ہم انہیں زید بن محمد کہہ کر بلایا کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

ادعوہم لآبائہم ہوا قسط عند اللہ

ترجمہ: بلایا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔

تو اس کے بعد سید عالم ﷺ نے فرمایا

انت زید بن حارثہ بن شراحیل

حضور ﷺ نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب

بنت جحش اسعدیہ رضی اللہ عنہا سے خود کیا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی ایک مدت تک اس حیثیت پر قائم رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے ازدواجی تعلقات میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی ان سے سخت کلامی کرتی اور زید بن حارثہ کو عبد مملوک سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے اشرف وارفع سمجھتی تھی۔

حکمت الہی کے اظہار کا وقت آیا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق

دے دی انقضائے عدت کے بعد اللہ عزوجل نے بدعت متنبیٰ کو ختم کرنے کیلئے نبی اکرم

ﷺ کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاه فلما قضی زید منها وطرا

زوجنا کھا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا

قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولاً (الاحزاب آیت ۳۷)

اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں (کے طعن و تشنیع) کا حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں پھر جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔

چنانچہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حریم نبوت میں رونق آفریز ہوئیں تو بہتان کے جس طوفان کا اندیشہ تھا وہ اٹھ آیا اور بد باطن یہودیوں اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی اپنی بہو کو اپنی زوجہ بنا لیا۔ کبھی ایسا اندھیر بھی ہوا تھا؟ جیسے انہوں نے کر دکھایا۔ ان کی اس ہرزہ سرائی کو قرآن مجید نے اس ایک جملہ سے ختم کر دیا۔

ارشاد ربانی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدًا ابًا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب آیت ۴۰)

ترجمہ: نہیں ہیں محمد (فداہ روحی) کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

یعنی حضور ﷺ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں جب آپ باپ نہیں ہیں تو ”زید“ بیٹا کیسے بن گیا۔ وہ تو اپنے باپ حارثہ کا بیٹا ہے لہذا یہود و نصاریٰ! تمہارا یہ اعتراض تمہارے نبی باطن کی پیداوار ہے حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔

بہر صورت یہ نکاح جاہلیت کی اس فتیح رسم کو ختم کرنے کیلئے تھا اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کے مطابق تھا جنسی جذبے کی تسکین کیلئے نہ تھا جیسا کہ بعض بد باطن

مستشرقین کا خیال ہے امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ عنہا ازواج رسول کے سامنے فخراً کہا کرتی تھیں۔ زَوْجُكُنَّ اِهَالِيكُنَّ وَزَوْجُنِي اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ (تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر کیا)

اجتماعی حکمت:

یہ حکمت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضور سید عالم ﷺ نے اپنے جانثار ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وفادار صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں سے نکاح کیا اس تعلق کے پیدا کرنے میں جہاں اپنے ان غلاموں کی دلجوئی مقصود تھی وہاں قریش سے نسب اور مصاہرت کے تعلقات بھی استوار کرنے کی حکمت پیش نظر تھی تاکہ اعلاء کلمۃ الحق میں یہ لوگ مدد و معاون ثابت ہوں سید عالم ﷺ نے جس خاتون کو سب سے پہلے شرف زوجیت بخشا ان کا اسم گرامی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے اس وقت حضور ﷺ کا عنقوان شباب تھا عمر مبارک پچیس سال تھی حضرت خدیجہ دوبار بیوہ ہونے کے بعد اپنے چالیسویں سال میں تھیں لیکن ان کے ساتھ زوجیت کے تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ ان کے وصال تک حضور ﷺ نے کسی دوسری بیوی کا کبھی خیال بھی نہیں فرمایا اور ان کے وصال کے بعد بھی اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی رشک کرنے لگتیں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد ایک سن رسیدہ خاتون حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے عقد اگرچہ ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا لیکن رخصتی

ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھیں جن کی شادی حنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی وہ احد میں شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر مدینہ طیبہ میں وفات پائی حضرت عمر اپنی صاحبزادی کے مستقبل کے متعلق بڑے پریشان تھے حضور ﷺ کا انہیں شرف زوجیت بخشانہ صرف ان کی دلجوئی کا باعث ہوا بلکہ اس سے حضرت فاروق اعظم کی بہت بڑی پریشانی دور ہوئی حضور کی جتنی شادیاں ہوئی ان سے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں بڑا فائدہ ہوا ان سے مقصود یا تو اپنے غلاموں کی دلجوئی تھی یا دشمن قبائل کے ساتھ محبت اور مودت کے تعلقات قائم کرنے تھے۔ ان شادیوں سے کسی شادی کو عزت کوئی کی علامت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اب آخر میں تعدد ازواج کی سیاسی حکمت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

سیاسی حکمت:

سید عالم ﷺ نے بعض ازواج مطہرات سے نکاح محض اس لئے فرمایا کہ ان کی تالیف قلب مقصود تھی اور ان کے قبائل کی اسلام دشمنی کم کرنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی پالیسی پیش نظر تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس خاندان کی بیٹی تھیں جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں میں دشمنی کا زور توڑ دیا بلکہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضور ﷺ کا نکاح ہونے کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور کے مقابلے پر نہ آئے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ یہودی

خاندان سے تھیں انہیں آزاد کر کے جب حضور نے ان سے نکاح کے تو آپ ﷺ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا اور داماد سے لڑنا بڑے عار کی بات تھی یہ مصلحتیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ نبی پاک ﷺ کے لئے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے تاکہ جو کارِ عظیم آپ کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں۔

ذیل میں اس مسئلہ کی توضیح کیلئے چند حقائق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

1: جب سید عالم ﷺ نے حضرت جویریہ بنت الحارث سے نکاح کیا (حارث جو بنی المصطلق کے سردار تھے) حضرت جویریہ اپنی قوم اور قبیلے کے افراد کے ساتھ قیدی ہو کر ”مدینہ منورہ“ بارگاہِ رسول میں پہنچی تھیں فدیہ کی رقم دیکر رہائی پانے کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ کے پاس مالی مدد کے حصول کیلئے حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا تیرا فدیہ میں ادا کئے دیتا ہوں اور اس کے بعد تم میرے ساتھ نکاح کر لو یہ شرط انہوں نے بطیب خاطر قبول کر لی اور حضور ﷺ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ کے قبیلے کے وہ افراد جو مسلمانوں کی قید میں تھے ان کے متعلق مسلمانوں نے کہا مہار رسول اللہ تحت ایدینا۔ رسول اللہ ﷺ کے سسرال ہمارے قیدی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر تمام قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔

بنی مصطلق نے جب اس مروّت اور فیاضی کو دیکھا تو تمام لوگ کلمہ شہادت پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے یہ نکاح نہ صرف حضرت جویریہ بلکہ ان کے تمام

قبیلے کیلئے خیر و برکت اور اسلام و ایمان کا باعث ثابت ہوا اس ایمان افروز حقیقت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں یوں بیان کیا ہے۔

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بنی مصطلق کی عورتیں جب قید ہو کر بارگاہ رسول اللہ ﷺ میں آئیں تو آپ نے مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکال کر باقی تمام مال مجاہدین میں تقسیم فرمادیا سواری والے کو دو اور پیادہ کو ایک حصہ عطا کیا جو یہ بنت الحارث حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی ہوں اور میں جس امتحان سے دوچار ہوں آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں ثابت بن قیس نے میری آزادی کیلئے نو اوقیہ کی شرط رکھی ہے آپ مجھے آزاد کرانے میں میری مدد فرمائیں آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی بہتر صورت پیدا ہو جائے تو۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ کون سی آپ نے فرمایا تیری مکاتبت کی رقم میں ادا کر دوں اور تیرے ساتھ نکاح کر لوں انہوں نے یہ جواب سن کر رضامندی کا اظہار کر دیا جب یہ خبر صحابہ کرام تک پہنچی تو انہوں نے کہا رسول اللہ کے سرال کو غلام بنایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے بنی مصطلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اس نکاح سے ایک سو خاندان تک آزادی کی نعمت پہنچی“

2: غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ بنت حبیبی بن اخطب اپنے شوہر کے قتل ہو جانے کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک مجاہد صحابی کے حصے میں آئیں تو کچھ ذمہ دار صحابہ نے ان کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بنی قریظہ کی سردار ہے اسے دو عالم کے سردار ﷺ کے گھر کی زینت بننا ہی مناسب نظر آتا ہے

جب یہ بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گوش اقدس تک پہنچی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، ہم تمہیں آزاد کئے دیتے ہیں اس کے بعد تم میری رفیقہ حیات بھی بن سکتی ہو اور اپنے عزیز واقارب کے پاس واپس جانے کا بھی تجھے اختیار ہے تو حضرت صفیہ نے پہلی بات کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ میں آزادی کی دولت میسر آنے کے بعد ہمیشہ کیلئے آپ کی غلامی میں رہنا پسند کرتی ہوں آپ کے اسلام لانے اور کاشانہء نبوت میں داخل ہونے کے باعث آپ کے قبیلے کی کثیر تعداد دولت اسلام سے مالا مال ہوگئی۔

3: سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا رشتہ ازدواج بھی اسلامی مشن کی ترویج و اشاعت اور ان کے ایثار کے صلے کے طور پر منعقد ہوا تھا آپ کے والد ابوسفیان جب وہ کفر و شرک کے علم بردار اور اسلام اور ہادی اسلام ﷺ کے بدترین دشمنوں میں سے تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا تو آپ نے دین و ایمان کے تحفظ کیلئے اپنے شوہر سمیت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں جا کر آپ کے شوہر انتقال کر گئے تو آپ کو مسافری، غربت اور تنہائی کے امتحان سے دوچار ہونا پڑا جب نبی اکرم ﷺ کو آپ کے حالات کی خبر ہوئی تو آپ نے نجاشی (شاہ حبشہ) کو پیغام بھیجا کہ تم ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو جب نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر رضامندی کا اظہار کر دیا آپ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر مجھے واپس مکہ لوٹنا پڑا تو میرا باپ اور میرے گھر والے مجھے کفر و ارتداد پر مجبور کریں گے یا سخت قسم کی اذیت دیں گے۔ حضرت نجاشی نے

آپ کو مہر کے طور پر چار سو دینار اور بہت سے قیمتی تحائف بھی عنایت کئے جب ابو سفیان کو اپنی بیٹی کے اس نکاح کی خبر ملی تو انہوں نے اس تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا ”هو الفحل لا یقدح انفہ“ وہ ایسا شہ زور اور بلند ہمت نہ ہے جسے نکیل نہیں ڈالی جاسکتی اس واقعہ کے بعد ابوسفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کی اذیت و دلازاری میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی بالآخر اللہ تعالیٰ نے ابوسفیان کے دل میں ہدایت کی شمع روشن فرمادی اور وہ ایک مخلص اور جانثار صحابی بن کر رسول اللہ ﷺ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو گئے۔

ازواج مطہرات کی قبائلی حیثیت

- 1: حضرت خدیجہ قریش (بنی اسد)
- 2: حضرت سودہ قریش (بنو عامر)
- 3: حضرت عائشہ قریش (بنو تمیم)
- 4: حضرت حفصہ قریش (بنو عدی)
- 5: حضرت ام سلمہ بنت مغیرہ قریش (بنو مخزوم)
- 6: حضرت ام حبیبہ قریش (بنو امیہ)
- 7: حضرت زینب بنت خزیمہ (بنو عامر بن صعصہ)
- 8: حضرت میمونہ بنت حارث (بنو عامر بن صعصہ)
- 9: حضرت زینب بنت جحش (بنو اسد بن خزیمہ)
- 10: حضرت جویریہ خزاعی (بنو یہود)

11: جناب حضرت صفیہ بنت حبیبی (بنویہود)

ازواج مطہرات کی مذکورہ بالا قبائلی حیثیت پر بہ ادنیٰ تا مل یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے نکاحوں کی حیثیت سیاسی تھی اس فہرست میں سے چھ خواتین کا تعلق قریش سے تھا اور یہی وہ لوگ تھے جو اسلام کی مخالفت میں تمام قبائل کے امام تھے۔ چنانچہ جب ان کی عداوت کی اٹھتی آندھی اتری اور بغض و عناد کے ہلاکت خیز طوفان تھمے تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب حلقہ بگوشان اسلام میں شامل ہو گیا امہات المؤمنین میں سے دو کا تعلق یہود سے تھا ہر چند کہ یہ قبائل حجاز سے نکل گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی معتد بہ تعداد بھی اس کے نواح میں موجود تھی ان کے دلوں سے عناد کی کدورت کو مٹانے اور اسلام کے قریب تر لانے کیلئے رشتہ مصاہرت کے اثر کو آزمانا بھی لازمی تھا۔

غیر مسلموں کا اعتراض

غیر مسلم تذکرہ نگار جنہیں اپنی کم فہمی کے صدقے میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی ادائپند نہیں آتی۔ حضور ﷺ کی مدنی زندگی کے اس پہلو پر کہ آپ نے متعدد خواتین سے نکاح کیا۔ معترض ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ سے عیاشی کے مکروہ نام سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو آپ کے دستور العمل میں یہ تبدیلی حالات اور واقعات کا فطری تقاضہ تھی۔ کیونکہ مکی زندگی میں تبلیغ اسلام پر جو پابندیاں عائد تھیں اور مسلمان جن ناگفتہ بہ حالات میں گھرے ہوئے تھے وہاں آپ کی سرگرمیوں کا دائرہ اتنا محدود تھا کہ آپ بنفس نفیس اس کے تقاضوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے تھے۔

مدنی زندگی میں جب تبلیغ دین کے راستوں میں کوئی رکاوٹ حائل نہ رہ گئی اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں شامل ہونے لگے تو آپ کی مصروفیات اتنی پھیل گئیں کہ صنف نازک کو تعلیم احکام شرع کیلئے آپ کے پاس فرصت کی گنجائش نہ رہی ان حالات میں آپ کو ایسی ٹیم درکار تھی جو دین کو من و عن اپنی ہم جنسوں تک پہنچا سکے اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو قابل قدر خدمات انجام دیں اس کے احاطے کیلئے ایک کتاب کی وسعت درکار ہے۔

جواب:

حضور اکرم ﷺ نے جناب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پچیس برس کی عمر میں نکاح فرمایا اور جوانی کی پچیس بہاریں اس ہمہ تن ایثار خاتون محترمہ کی رفاقت میں گزار دیں جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو شباب کی بہار کب کی رخصت ہو چکی تھی اس میں شبہ نہیں کہ اس منزل پر یکے بعد دیگرے آپ نے کئی نکاح فرمائے ہیں۔ یہ اقدام کسی نفسانی خواہش کے دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا کیونکہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ہر انسان کے دل و دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے اور بڑے بڑے رند قسم کے لوگ بھی اپنے طور طریقے درست کر لیتے ہیں۔ اس لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک ایسا مصلح جس کی زندگی کے ہر شعبے میں توازن موجود ہے وہ ان اخلاقی ضابطوں کے خلاف جن پر وہ تریپن ۵۳۱ برس کار بند رہا ہو بیک جنبش بغاوت کر دے۔ کیا اخلاق فاضلہ کی زنجیر اتنی کمزور ہے کہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتی ہے۔

عبدالرسول منصور الازہری 2002ء

رسول اللہ ﷺ کی املاک و صدقات کی کل تعداد کیا تھی تفصیل درکار ہے

والسلام

سید عابد علی شاہ

معلم گورنمنٹ ہائی سکول 134/9.L

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ ﷺ نے جب وصال فرمایا اس وقت جو صدقات و املاک آپ کے

ملک و تحویل میں تھے ان کی کل تعداد آٹھ بتائی جاتی ہے ذیل میں ان کی تفصیلات دی

جا رہی ہیں۔

1: زمین و وصیت :

یہ وہ قطعہ ارض ہے جو بنی نضیر کے اموال سے یہود کے ممتاز عالم دین

حضرت مخیر یق نے ایک وصیت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی ملکیت میں پیش کیا

امام واقدی رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مخیر یق جو بنی نضیر

یہودیوں کے معروف اور ممتاز عالم اور مذہبی رہنما تھے۔ غزوہ احد کے روز پینچمبر اسلام

رسول اللہ ﷺ پر برضاء و رغبت ایمان لائے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے اس وقت ان

کی ملکیت میں سات باغات تھے جن کے نام یہ ہیں۔ الحمبیت، الصافیہ، الدلال

، جسنی، برقہ، الاعراف، المرید

انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی وصیت کے مطابق یہ تمام باغات رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ میں نذر کر دیئے اور آپ کے ساتھ غزوہ احد میں جہاد و قتال کرتے ہوئے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

2: مدینہ میں بنی نضیر کی زمین:

مدینہ منورہ میں بنی نضیر کی یہ وہ پہلی زمین تھی جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال عنیمت اپنے رسول ﷺ کو عطا فرمائی مستند روایات و احادیث کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے یہود بنی نضیر کو اس زمین سے نکل جانے کا حکم دیا اور ان کی خون ریزی کئے بغیر ان سے کہا کہ سامان حرب و ضرب اسلحہ کے علاوہ جتنا مال و متاع وہ اونٹوں پر لاد کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں ان سے کسی قسم کا تعرض نہ ہوگا چنانچہ وہ حتی الامکان اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر خیبر و شام کی طرف چلے گئے اور ان کی متروکہ تمام زمین رسول اللہ ﷺ کی ملکیت قرار پائی۔ البتہ یامین بن عمیر اور ابوسعید بن وہب جو اس واقعہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے ان کی جائیداد و املاک ان کے پاس ہی رہی چنانچہ آپ ﷺ نے اس زمین کے علاوہ ان کے تمام اموال و متاع کو انصار مدینہ کے سوا اوائل مہاجرین مکہ میں تقسیم کر دیا البتہ حضرت سہل بن حنیف اور ابودجانہ سماک بن خرشہ انصاری جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے فقر و احتیاج کا ذکر کیا تو آپ نے اس مال سے انہیں بھی کچھ حصہ عطا فرمایا۔ بنی نضیر کی وہ متروکہ زمین آپ کی ملکیت میں رہی۔

آپ اس کی پیداوار کو اپنی ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر صوابدیدی اختیار کے مطابق مذوں پر صرف کرتے رہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا

دور خلافت آیا تو آپ نے وہ زمین حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دی کہ وہ از خود اسے اس کے مصرف میں خرچ کریں۔

3,4,5: خیبر کے تین قلعے:

خیبر میں کل آٹھ قلعے تھے جن کے نام یہ ہیں۔ ناعم، قموص، شق، نطاۃ، کتیبہ، وطیح، سلام، حصن صعب بن معاذ: ان میں سب سے پہلا قلعہ جو نبی کریم ﷺ نے فتح کیا وہ ناعم تھا اس موقع پر محمد بن مسلمہ کا بھائی محمود بن مسلمہ بھی قتل ہوا تھا دوسرے نمبر پر قموص جو حصن ابن ابوالحقیق کے نام سے معروف تھا آپ نے فتح کیا اس موقع پر جو افراد قیدی ہوئے ان میں صفیہ بنت حی بن اخطب بھی شامل تھیں یہ کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق کے عقد میں تھیں جنہیں آپ نے اپنے لئے پسند فرمایا اور آزاد کر کے اپنے عقد نکاح میں داخل کر لیا۔

تیسرے نمبر پر حصن صعب بن معاذ فتح ہوا خیبر کے قلعوں میں یہ سب سے بڑا قلعہ تھا اس میں مال طعام اور حیوانات کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی۔ پھر شق، نطاۃ اور کتیبہ فتح ہوئے یہ چھ قلعے ایسے تھے جو طاقت اور بڑائی سے فتح ہوئے۔ پھر وطیح اور سلام یہ فتوحات خیبر میں وہ آخری قلعے تھے جو کچھ راتوں کے محاصرہ کے بعد صلح کے ساتھ فتح ہوئے ان آٹھ قلعوں سے تین قلعے کتیبہ، وطیح، سلام نبی کریم ﷺ کے ملک خاص میں آئے کتیبہ تو مال غنیمت کے خمس کے طور پر آپ کی ملکیت ٹھہرا وطیح اور سلام کو آپ نے صلح سے فتح فرمایا اس لئے یہ دونوں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمادیتے بہر حال خیبر کے قلعوں میں غنیمت اور خمس کے طور پر یہ تینوں قلعے آپ کی ملکیت تھے باقی پانچ

قلعوں کو آپ نے حملہ آور غامین میں تقسیم فرما دیا۔

اس موقع پر آپ نے وادی خیبر وادی سریر اور وادی حاضر کو اٹھارہ حصوں میں حاضر و غائب اہل حدیبیہ جن کی تعداد ایک ہزار اور چار سو تھی پر تقسیم کر دیا۔

6: نصف فدک:

جب نبی کریم ﷺ نے خیبر فتح کیا تو اہل فدک نے محیصہ بن مسعود کی سفارت کے ذریعے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مصالحت کر لی اور طے یہ پایا کہ ہماری نصف زمین اور کھجوروں کے باغات کا آدھا حصہ آپ کا ہوگا اور باقی نصف ہمارا رہے گا۔

بایں طور اس زمین اور کھجوروں کا نصف حصہ آپ ﷺ کی ملکیت میں آ گیا مگر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجاز سے اہل ذمہ کو جلا وطن کیا تو ان میں اہل فدک بھی شامل تھے۔ آپ نے فدک کی قیمت ڈلوائی جو ایک لاکھ اور بیس ہزار بنی چنانچہ آپ نے نصف فدک کی قیمت ساٹھ ہزار درہم ان کے سپرد کر دی یہ قیمت مالک بن تبہان سہل بن ابو شہمہ اور زید بن ثابت نے ڈالی تھی اس خریداری کے بعد فدک کا نصف تو رسول اللہ ﷺ کا صدقہ رہا اور باقی نصف تمام مسلمانوں کی ضروریات کیلئے وقف کر دیا گیا۔

7: وادی قریٰ کا ثلث:

وادی قریٰ کی زمین کی ایک تہائی بنی عذرہ اور دو تہائی یہودیوں کی ملکیت تھی جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے مصالحت کی تو ایک تہائی آپ کی ملکیت میں دے

دی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک اس زمین کی یہی حیثیت رہی۔

8: مدینہ منورہ میں پلاٹ:

مدینہ الرسول ﷺ کے بازار میں مہرود نام کا ایک پلاٹ بھی آپ کی ملکیت تھا جسے مروان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حاصل کر لیا تھا۔ یہ وہ آٹھ صدقات تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ملک تام میں تھے ان کی تفصیلات اہل سیر و مغازی کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ (۱)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

عبدالرسول منصور الازہری

8 جولائی 2003ء

(۱) بحوالہ احکام سلطانیہ فی ولایات دینیہ امام ابو الحسن بصری بغدادی الماوری متوفی ۳۵۰ھ

اجتہادِ رسول
اور
عبداللہ بن ابی
کی نماز جنازہ

رسول اللہ ﷺ نے مشہور مناقب مدینہ عبد اللہ بن اُبی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تھا۔
 کیا نبی اکرم ﷺ کو وحی الہی کے باوجود اجتہاد کا حق حاصل ہے؟
 مذکورہ بالا مناقب کی نماز جنازہ کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی مخالفت کی تو کیا احکامات شرعیہ میں کسی کو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا حق حاصل ہے شرح وسط کے ساتھ مسئلہ اجتہاد کو واضح فرمائیں

والسلام

حافظ محمد حنیف وارثی

مہتمم جامعہ فیض القرآن ٹھنڈی کھوئی

ریلوے اسٹیشن ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتہاد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ أنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله الى رسول الله ﷺ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱)

وسا زیدہ علی السبعین قال عمر انه منافق قال فصلی علیہ رسول فأنزل الله عز وجل وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے آپ کا کرتہ مبارک مانگا کہ وہ اسے اپنے باپ کے کفن میں استعمال کرے آپ نے اسے اپنا کرتہ مبارک عطا کر دیا پھر اس نے آپ سے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جب آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کے رب نے تو آپ کو منع فرمایا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے اس کا قول ہے کہ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ مگر میں ستر سے بھی زائد بار معافی

(۱) التوبہ: ۱۰ (۲) التوبہ: ۸۳ بخاری و مسلم

چاہوں گا حضرت عمر نے کہا یہ تو منافق ہے۔ جب آپ نے اس پر نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ”اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا:

اس حدیث مبارکہ کی شرح سے چند باتیں سامنے آتی ہیں

(۱) کیا یہ حدیث اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کیلئے نزول وحی سے پہلے احکام شریعت میں اجتہاد کرنا جائز ہے۔

(۲) جب رسول کے لئے اجتہاد کرنا جائز ہے تو پھر وحی الہی کے ساتھ اس کے

اتصال کا کیا فائدہ کیا یہ اولیٰ و افضل نہیں کہ وہ تمام احکام کو وحی کی روشنی میں ہی اپنائے

(۳) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس

اجتہاد میں رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی تو کیا کسی شرعی حکم میں کسی کو رسول اللہ ﷺ کی

مخالفت کا حق ملتا ہے اندر میں صورت اس آیه مبارکہ کیساتھ یہ حکم کیسے منطبق ہوگا۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۱)

اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو

(۴) رسول اللہ ﷺ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد جس دلیل انما خیرنی اللہ مجھے

اللہ نے اختیار دیا ہے پر رکھی حدیث مبارکہ نے اسے واضح کر دیا مگر حضرت عمر نے

جس دلیل پر نبی اکرم ﷺ کو نماز پڑھنے سے منع کیا وہ کہاں ہے۔

(۵) بظاہر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو درست قرار دیتے

ہوئے رسول اللہ ﷺ سے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا (۱)

اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ تو اس میں کیا راز ہے؟

پہلے سوال کا جواب اثبات میں ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایک شرعی حکم میں نبی کریم ﷺ کا اجتہاد کرنا صراحتاً ثابت ہو رہا ہے اور متوفیٰ منافق پر نماز کا جواز اور عدم جواز یقیناً ایک شرعی حکم قرار پاتا ہے۔ پھر اس شرعی حکم میں آپ ﷺ کا یہ عمل وحی سے نہیں بلکہ اجتہاد سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ میں آپ کی مخالفت کی اگر آپ کا یہ عمل وحی ربانی کی بنیاد پر صادر ہوتا تو حضرت عمر اس مسئلہ پر آپ کی مخالفت نہ کرتے نیز اس سے یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ نبی اکرم ﷺ کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے اس موقع پر آپ نے عملاً اجتہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اجتہاد سے منع نہ فرمایا۔

شُبہ اور اس کا ازالہ

کچھ علماء اصول فقہ اس مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اجتہاد کا حق حاصل نہیں جس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ مجتہد کی رائے میں خطا اور صواب کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ معنی رسول اللہ ﷺ میں نہیں پایا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام کی اتباع ہم پر واجب قرار دی ہے۔ جو رسول لیکر مبعوث ہوتا ہے۔ اور اس کے اوامر و نواہی میں کسی کو بھی مخالفت کرنا جائز نہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے احکام کی

(۱) التوبہ : ۸۴

تبلیغ کرے اندر اسکی حالت اسکی تمام شریعت من جانب اللہ نصوص پر مشتمل ہونی ضروری ہے کیونکہ مبلغ کی شان اور مقام کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی پر ہی انحصار کرے مگر جب وہ اجتہاد سے کام لے گا تو وہ وظیفہ تبلیغ سے نکل کر وظیفہ اجتہاد میں داخل ہو جائے گا۔ جس کیلئے اسکی بعثت ہوئی ہی نہیں بنا بریں رسول اجتہاد کا حق نہیں رکھتا۔

ان دو دلیلوں کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ وحی ربانی کے ساتھ ہی متصل اور منسلک ہیں مگر جب آپ اجتہاد میں خطا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس خطا پر قائم رہنے نہیں دیتا بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو صواب اور صحیح حکم سے مطلع کر دیتا ہے جس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسلئے آپ کے تمام احکام کی اتباع اور ان کی بجا آوری واجب قرار پاتی ہے جبکہ دیگر مجتہدین کا معاملہ آپ کے برعکس ہے تو رسول ﷺ کو بعض احکام کی ابتداء میں اگر چہ مجتہد کہا جاسکتا ہے مگر بعد میں آپ کے اجتہاد پر وحی کے نازل ہونے سے اس حکم میں آپ کی رائے قطعاً صحیح اور صواب قرار پا جاتی ہے جس میں وحی شدہ نص کی طرح خطا کا کوئی احتمال نہیں ہوتا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اجتہاد کرنے سے رسول وظیفہ تبلیغ سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ اقرار وحی سے اس کا اجتہاد بھی وحی شدہ نص کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔

آیات قرآنی سے اجتہاد رسول کا ثبوت

کتاب و سنت سے کثیر دلائل سے رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد کا ثبوت

ملتا ہے ذیل میں چند آیات قرآنی پیش کی جا رہی ہیں۔

1: لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (۱) کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اترا۔ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ بیان عام ہے جو وحی اور اجتہاد ہر دو طریقوں پر مشتمل ہے بلکہ اگر اسے طریق وحی پر ہی خاص کر دیا جائے تو اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ طریق وحی سے بیان تو دیگر آیات قرآنی کے ضمن میں بھی سمجھا جا رہا ہے اس لئے اس مقام پر بیان وحی کے علاوہ اجتہاد کو بھی شامل ہے۔

2: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (۲) تو عبرت سے کام لو اے نگاہ والو: اولی الابصار جنہیں اعتبار یعنی اجتہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں بلکہ آپ تو نظر و اعتبار میں اولی الابصار کے سردار قرار پاتے ہیں اس بنا پر دیگر اہل علم و نظر کی طرح آپ بھی اجتہاد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

3: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۳) اور کاموں میں ان سے مشورہ لو: یہ آیہ مبارکہ بھی رسول اللہ ﷺ کے منصب اجتہاد پر فائز ہونے کا بین ثبوت پیش کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ امور و معاملات میں اپنی رائے فیصل ہی نہیں رکھتے تو آپ کو اپنے صحابہ سے مشورہ لینے پر حکم دینے کا کیا معنی کیونکہ جو کسی معاملہ میں اپنی کوئی حتمی رائے ہی نہیں رکھتا وہ کسی دوسرے سے مشاورت کرے اس میں کوئی وقعت اور حقیقت دکھائی نہیں دیتی نیز یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اپنے اصحاب سے مشاورت تو سطحی اور ظاہری حد تک محدود تھی جس سے صرف ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا مقصود تھا یہ وہ تصور ہے جس سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے جلیل

القدر صحابہ قطعی منزه اور مبرا قرار پاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے کہ ایسی شوری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تو محض انہیں خوش کرنے کیلئے رونما ہوتی تھی۔ تو پھر ان کی آپ ﷺ سے مخالفت کا کیا معنی جبکہ بہت سے مواقع و حوادث پر صحابہ کی آپ سے مخالفت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مخالفت اور موقف کو برقرار رکھنا بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ زیر بحث حدیث میں نبی کریم ﷺ کا اجتہاد اور اس پر حضرت عمر کی مخالفت کا پہلو نمایاں نظر آ رہا ہے کہ اس شرعی حکم پر آپ نے عملاً اجتہاد کیا حضرت عمر نے اپنی مخالفت ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے بظاہر آپ کے اجتہاد کو برقرار رکھا اور نبی کریم ﷺ کو اجتہاد کرنے سے منع بھی نہ فرمایا ایسی بہت سی مثالیں سنت نبویہ میں دکھائی دیتی ہیں قرآن مجید سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْحَنَ فِي الْأَرْضِ (۱)

”کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے“ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے اہل مکہ کے جن ستر افراد کو قیدی بنایا ان میں رسول اللہ ﷺ کے چچا عباس چچا زاد بھائی عقیل بن ابوطالب اور مکہ کا عظیم فصیح و بلیغ شاعر سہیل بن عمرو بھی شامل تھا ان اسیروں کے بارے مسلمانوں نے اختلاف رائے کیا نبی کریم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان سے مالی

فدیہ وصول کر کے چھوڑ دیا جائے حضرت عمر حضرت سعد بن معاذ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کا موقف یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے بظاہر یہ آیت کریمہ حضرت عمر اور آپ کے ہم خیال ساتھیوں کی تائید کر رہی ہے مگر فی الواقع اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کی تائید فرمادی اسکی تفصیل کچھ یوں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں اس وقت کی حربی سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ محاربین اور اعداء اسلام کی بیخ کنی کر دی جائے اور مالی فدیہ کے عوض ان اسیروں کو رہائی نہ دی جائے خصوصاً ایسے اسیروں کی جاں بخشی کرنا جو اپنے معاشرے میں زبردست اثر و رسوخ کے حامل ہوں قرین قیاس دکھائی نہیں دیتا دعوت الی اللہ کے اس ابتدائی دور اور مسلمانوں کی ضعف و کمزوری کی حالت میں اس اقدام سے وہ عظیم شر پیدا ہوگا کہ کثیر مال بھی اس کا تدارک نہ کر سکے گا اس لئے اولیٰ و افضل یہی ہے کہ مشرکین کو مرعوب کرنے کیلئے کفر کے ان سرداروں کو قتل کر دیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ان اسیروں کے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کے قتل سے ان کے احباب و اقارب کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہوگا جس سے مسلمانوں کی صورت حال مزید بدتری کا شکار ہوگی جبکہ دین اسلام کی فطرت کو قتل و بطش کی بجائے دلیل و برہان پر استوار کیا گیا ہے نیز ان اسیروں میں بہت سے ایسے اسیر بھی ہیں جو صحیح ادراک اور ہدایت حق پر آمادہ بھی نظر آتے ہیں عین ممکن ہے یہ لوگ اللہ اور اسکے رسول ﷺ پر ایمان لا کر دین حق کیلئے عظیم قوت ثابت ہوں اور دعوت الی اللہ کی اصل غرض اور اس کا حقیقی ہدف بھی یہی ہے پھر اس وقت مسلمان معاشی طور پر سخت پریشانی کا شکار ہیں اس مال و فدیہ سے وہ اپنی

معاشی حالت بھی بہتر بنا سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان اسیروں کی کثیر تعداد نے دین اسلام قبول کر کے دین حق کی قوت و شوکت میں بے پناہ اضافہ کیا۔

سیرت نبویہ کی کتب میں مرقوم ہے کہ اس موقعہ پر حضرت عمر نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ سہیل بن عمرو نے اپنی فصاحت و خطابت سے مسلمانوں کو سخت اذیت دی ہے ایک اچھی تجویز یہ ہے کہ اس کے کچھ دانت توڑ دیئے جائیں جس سے اسکی زبان میں تعطل و خلل پیدا ہو جائے اور یہ ایک فصیح خطیب کے مقام پر کھڑا ہونے سے شرمائے تو آپ ﷺ نے فرمایا عسیٰ ان يقوم مقاما تمدحہ علیہ

”عنقریب وہ ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ تو بھی اسکی مدح کرے گا“ چنانچہ آپ نے اسے فدیہ لیکر رہا کر دیا کچھ عرصہ بعد سہیل بن عمر اسلام قبول کر کے دین حق کا عظیم خادم قرار پایا رضی اللہ عنہ۔ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا اور بعض ضعیف الایمان مسلمانوں نے دین اسلام سے ارتداد کا ارادہ کیا تو سہیل بن عمر نے انہیں جمع کر کے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ وہ اپنے اس ناپاک عزم و ارادے سے تائب ہو گئے اس مقام پر حضرت عمر نے سہیل بن عمر کی مدح سرائی کی اور ان کی خدمات کو خوب سراہا اور یوں رسول اللہ ﷺ کی سیاسی بصیرت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی

علیہ آلف آلف سلام

اس مسئلہ پر یہ دو آراء تھیں جنہیں قدرے تفصیل کے ساتھ اس مضمون میں بیان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے احوال و کوائف سے اچھی طرح آگاہ ہے اس نے فی الواقع دونوں فریقوں کی تائید کردی بایں طور کہ اس نے قیدیوں کو رہائی دینے اور ان سے فدیہ لینے میں رسول اللہ ﷺ کی سیاست کو برقرار رکھا کیونکہ اگر اس

نے ان کے قتل اور ان سے فدیہ نہ لینے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس اقدام سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی فرما کر آپ کو اس کام سے منع کر دیتا جب کہ بعض مواقع پر جب آپ نے بعض کبیر اور امیر مشرکین کے ایمان و اسلام کی حرص پر جب کمزور اور فقیر مسلمانوں کو مجلس سے دور کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا چنانچہ آپ ایسا کرنے سے باز رہے۔ مگر اسیران بدر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا کیونکہ ان سے فدیہ لیکر ان کے آزاد کرنے پر جو خیر کثیر مرتب ہونے والی تھی وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا اسی لئے اس نے اپنے رسول ﷺ کو تنفیذ اجتہاد سے منع نہ کیا اور اگر وہ چاہتا تو آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو اس اقدام سے منع کر دیتا اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس فدیے سے اہل اسلام کو نفع اٹھانا بھی جائز و مباح قرار دے دیا مگر یہ حالت صرف اس رسول کے ساتھ ہی خاص ہے جو وحی الہی سے متصل و منسلک ہے اور اسی کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو نافذ العمل کر سکے دیگر مسلمانوں کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو ان کلمات سے خطاب فرمایا مَا كَانَ لِنبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشْحَنَ فِي الْأَرْضِ (۱)

کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ یعنی قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ علامہ عبدالرحمان الجزیری رحمہ اللہ اس آیت کا معنی یہ لکھتے ہیں کہ کسی

نبی کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین سے فدیہ لیکر انہیں رہا کر دے جب تک کہ ان کی اچھی طرح خون ریزی نہ کرے حتیٰ کہ ان کی ذلت اور دین اسلام کی عزت و شوکت کا اظہار نہ ہو جائے ایسی صورت حال کے رونما ہو جانے پر اسے یہ طرز عمل زیب دیتا ہے کہ وہ ان سے فدیہ لے کر یا فدیہ لئے بغیر بھی چھوڑ دے چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت و شوکت کے ابھرنے پر قیدیوں کے معاملے میں مسلمانوں کو اختیار دے دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (۱)

پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو۔

بہر حال سورہ انفال کی مندرجہ بالا آیت مبارک بظاہر حضرت عمر اور آپ کے ہم خیال اصحاب کی تائید کر رہی ہے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھیوں کی سیاست اور حکمت عملی فی ذاتہ حسن اور خوب ہے مگر قبل از وقت ہے تاہم جب رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنایا ہے تو اس میں ضرر اور حرج بھی نہیں کہ اس پر مستقبل میں عظیم فائدہ مترتب ہونے والا ہے مگر وہ فائدہ کوئی عادی اور معمول کے مطابق نہیں اسے صرف وہ خدا ہی جانتا ہے جو اپنے رسول کو اس سے منع نہیں کر رہا مگر حضرت عمر اور آپ کے ساتھیوں کی سیاست فطری اور طبعی قوانین کے مطابق ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اسی پر کار بند رہیں چنانچہ اس آیت مبارکہ میں خطاب رسول سے اہل اسلام کو اغتباہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں اسی طرز عمل پر قائم رہیں (۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ کی حالت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان ان کے ساتھ قوت و شدت سے پیش آتے کیونکہ مشرکین کے پاس مال و دولت اور افراد کی اکثریت تھی اور مسلمان ایک کمزور اقلیت میں تھے۔ اندریں حالات ان کے ساتھ سخت برتاؤ ہی مناسب تھا یہی وہ موقف تھا جسے حضرت عمر اور آپ کے ساتھیوں نے اپنایا اور یہی وہ انداز فکر ہے جو ہر مجتہد کیلئے ضروری قرار پاتا ہے۔ کہ وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں ان کی عام و خاص مصلحت و منفعت کا پورا پورا خیال رکھے اور اپنے اجتہاد کی بنیاد ثابت شدہ حقائق پر استوار کرے۔ اور حربی امور تو خصوصاً ہر اعتبار سے شدت اور احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔

جہاں تک سورہ انفال کی اس آیت مبارکہ **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (۱)**

”اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا“ کے معنی کا تعلق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجتہاد پر عمل کرنے والوں سے مواخذہ نہیں فرماتا اور یہاں صحابہ نے اجتہاد ہی تو کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوگی اور اس پر نظر نہیں گئی کہ قتل میں عزت اسلام اور تہدید کفار ہے تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ کچھ ایسے شرعی احکام بھی تھے جن میں آپ ﷺ نے وحی کے نازل ہونے سے

پہلے اجتہاد کیا اس اجتہاد میں آپ کے کچھ اصحاب نے آپ کے مخالف رائے کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اجتہاد کی رائے کو برقرار رکھا اور انہیں اس سے منع نہ کیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لکھ دیا ہے کہ وہ خطا پر مجتہد کو مواخذہ نہیں فرمائے گا اجتہاد رسول ﷺ کے جواز و ثبوت پر یہ ایک قطعی اور بین دلیل ہے لاریب آپ سید المرسلین اور امام المجتہدین ہیں۔

دوسرے سوال کا جواب:

جب رسول اللہ ﷺ کا اتصال وحی الہی کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے اجتہاد کا کیا فائدہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد رسول کے کئی فائدے ہیں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے اجتہاد کا ایک اہم فائدہ ان کے بعد آنے والے مجتہدین کیلئے عمدہ اور کامل نمونہ ہے کہ جب وہ مسائل میں اختلاف کریں خواہ ان مسائل کا تعلق معاملات سے ہو جیسا کہ اسیران بدر یا عبادات سے جیسا کہ منافق کی نماز جنازہ سے پیدا ہوا تھا ان کے اس اختلاف کی بنیاد اور اس کا دار و مدار چار امور ہوں گے۔

1: مصلحت عامہ کو پیش نظر رکھنا اور ہر فریق کا یہی اعتقاد ہو کہ وہ اسی کی فکر و رائے میں موجود ہے۔

2: واضح دلائل سے اپنا موقف ثابت کرنا کہ ان دلائل کو سن کر انسان کو یقین آئے یہ سب کچھ اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔

3: حق اور نتیجے کے ظاہر ہونے پر رائے میں عدم تعصب پایا جائے۔

4: نص کی عدم موجودگی میں اجتہاد کیا جائے اور نص کے پائے جانے پر اس

کے متبادر معنی کو اپناتے ہوئے اسی پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ ایسا اجتہاد جو ان چار امور پر استوار ہو اہل اسلام کی اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں از حد ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کیلئے ہے حوادث کا تجدد اور زمانے اور ماحول کے تفاوت سے انسانی مصالح کا تفاوت بھی ایک فطری اور لازمی امر ہے۔ پھر نئے حوادث و مسائل کی دین کی خصوصی نصوص یا پھر عمومی نصوص سے تطبیق بھی انتہائی ضروری ہے نیز لوگوں کے افہام اور ان کی فکر و نظر کا کم و بیش ہونا بھی ایک مسلم حقیقت ہے اسی لئے رسول اور اصحاب رسول ﷺ کا اجتہاد ضروری تھا۔ تاکہ ان کے بعد آنے والے مجتہدین کرام کیلئے یہ ایک کامل و احسن نمونہ قرار پائیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے بغیر اجتہاد کرنے دیا تاکہ بعد والے مجتہدین ان کے اس طرز فکر سے استفادہ کر سکیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اجتہاد میں اپنا حکم نازل فرما کر ان پر واضح کر دیا کہ وہ بھی صواب و اصل حقیقت کی تلاش میں اپنی پوری علمی و فکری توانائی کو صرف کرتے رہیں بہر حال مجتہد وہی ہے جو احکام کے استنباط پر قادر ہو اور اس کا اجتہاد ایسی عام مصلحت کیلئے رونما ہو جس سے دین و ملت کا اعزاز و اکرام وابستہ نظر آئے۔

فجزاھم اللہ عن دینھم و نبیھم احسن الجزاء

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ شرعی نصوص ہر زمان و مکان کے جملہ احکام کو شامل ہیں ہر نئے مسئلے کا حکم کسی شرعی نص سے اخذ کرنا ممکن ہے مگر نص کے دو معنی ہیں ایک اصلی اور دوسرا اضافی اصلی معنی وہ ہے جو اس لفظ سے خود شارع کی مراد ہے اور اضافی وہ معنی ہے جسے سامع نے سمجھا ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ لوگ فہم و ادراک میں ایک دوسرے

سے متفاوت و مختلف ہیں۔ اور کلام کے اندر بھی بہت سی جہتیں اور کئی پہلو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فہم و ادراک میں بھی اختلاف آجاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی ﷺ میں بھی لوگ نصوص کی فہم و فقہ میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ آپ ﷺ کی طرف رجوع کرتے تو آپ انہیں اس کے وہ معنی ارشاد فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی منشاء و مراد ہوتے مگر اس کے باوجود آپ انہیں شارع کی مراد کے خلاف معنی کے فہم سے منع نہ کرتے فہم و ادراک کا یہ تفاوت استنباط حکم اور جدید مسائل پر فتویٰ کے وقت نمایاں طور پر نظر آتا ہے کوئی اپنی فہم و ذکاوت سے ایک ایسے صریح حکم کا استنباط کر لیتا ہے جو دوسرے پر کاملاً مخفی رہتا ہے۔ جب کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے بھی یہ صورتحال پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ایک عورت جس نے صرف چھ ماہ کے بعد ایک بچے کو جنم دیا تھا اسے زانیہ قرار دیتے ہوئے سنگسار کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ کَلَّا إِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِيَّامًا سَوْجُو كَيْونَكُمُ عَوْرَتُ كَبْهِي چھ ماہ پر بھی بچہ جنم دیتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی اس نص سے استدلال کیا وَحَمْلُهُ

وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (۱)

اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینہ میں ہے۔ اور اسکی تو جیہہ یہ ہے

کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَلِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ (۲)

”اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس“

جب تیس ماہ سے چوبیس ماہ نکال دیئے جائیں تو باقی چھ ماہ ہی بچتے ہیں اور یہ مدت حمل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس استدلال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب نص کا یہ معنی واضح ہوا تو آپ نے اسے تسلیم کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحسین فرمائی اور آپ سے اس سلسلے میں کوئی بحث و جدال نہ کیا اور یہ اجتہاد کی ایک واضح اور کامل مثال ہے۔ اور فہم و ادراک کے متفاوت ہونے کا بین ثبوت بھی۔

تیسرے سوال کا جواب:

کیا اجتہاد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے مخالفت جائز تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں اور نہ ہی ایسی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے قول وما اتکم الرسول فخذوه (جو رسول اللہ ﷺ تمہیں عطا کریں اسے لے لو) کے درمیان کوئی مخالفت پائی جاتی ہے بلکہ ایسی مخالفت تو خود رسول اللہ ﷺ کے حکم و ارشاد سے عمل میں آتی تھی یہ بات سیرت و حدیث کی کتب سے ثابت ہے کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فرماتے تھے۔

قولا فانی لم یوح الی فی ہذہ مثلکما (۱)

”تم دونوں کچھ کہو کیونکہ اس معاملے میں تمہاری طرح میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔“ اس بنا پر مذکورہ آیت مبارکہ سے وہ قطعی نصوص مراد ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی تھیں یا وہ ایسی نصوص ہوں گی جن میں وحی کے نزول کے بعد اجتہاد کیا گیا ہو مگر نزول وحی سے پہلے تو ان میں اجتہاد مطلوب و مقصود ہے اسی لئے تو نبی اکرم ﷺ

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس اجتہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

چوتھے سوال کا جواب:

کس دلیل سے حضرت عمر نے نبی اکرم ﷺ کو رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مَا كُنَّا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۱)

”نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں“ اس آیت شریفہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب مشرکین کیلئے استغفار منع ہے تو ان پر نماز جنازہ پڑھنا تو بطریق اولیٰ منع ہوگا۔ لیکن سورہ توبہ کی اس آیت سے نبی کریم ﷺ نے یہ سمجھا کہ ان کے لئے استغفار کرنا صرف اس شخص کیلئے جائز نہیں جس کی موت شرک پر واقع ہوئی ہو اور شرک صرف دو طریقوں سے ثابت ہوگا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آپ کو وحی کر دے جیسا کہ ابولہب کے بارے آپ کو بذریعہ وحی یہ خبر کر دی گئی کہ وہ ایمان نہ لائے گا یا وہ خود اپنے کفر کا برملا اعلان کر دے جیسا کہ مشرکین نے اپنے کفر و شرک کا اعلان و اظہار کر دیا تھا۔ مگر منافقین کا حال اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ ظاہراً تو ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ اور باطناً وہ کفر پر قائم تھے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ظاہری حال کے مطابق ہی ان سے معاملہ کیا اور انہیں مومنین فاسقین کی سطح پر رکھتے ہوئے

ان کیلئے استغفار فرمایا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے اُن کے گناہ معاف کر دے اور ان کا حال درست کر دے اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو کسی ایسے شخص کیلئے استغفار کرنے سے منع نہ کیا ہاں جب اس کے دوزخی ہونے کا قطعی ثبوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے استغفار سے آپ کو منع فرمادیا جب کہ نص قطعی من بعد ماتین۔۔

سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور یہ قطعی ثبوت یا تو اس شخص کے علانیہ کفر سے ظاہر ہو سکتا ہے اور یا وحی ربّانی سے کہ یہ شخص ایمان نہ لائے گا۔ مگر منافقوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (۱) ”تم ان کیلئے معافی چاہو یا نہ چاہو“ اور جہاں تک عبد اللہ بن ابی کا مسئلہ ہے اس نے تو ایمان ظاہر کیا تھا بلکہ اس نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آپ کا کرتہ مبارک حاصل کرنے اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کیلئے بھی بھیجا تھا یہ سب کچھ تو اس کے ظاہری ایمان کی دلیل دکھائی دیتا تھا مگر باطنی طور پر اس کے کفر کا ثبوت تو آپ پر وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوا اس پہلو سے تو آپ ﷺ کا یہ اجتہاد ہی ظاہر اور معقول نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اس فہم و اجتہاد پر کوئی نقص و عیب ظاہر نہ کیا کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدَا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہُمْ اِنَّہُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَمَاتُوْا وَہُمْ فَاسِقُوْنَ (۲)

”اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہونا بے شک

وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ اس قول مبارک کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے فسق سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ ظاہراً تو ایمان کا ہی اظہار کرتے تھے۔ اور یہ بھی بدیہی بات ہے کہ جو کفر کی حالت پر مر جائے اسکی تو نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے۔ مگر اسکی کفر پر موت تو وحی پر موقوف ہے۔ اور نزول وحی سے پہلے تو نبی کریم ﷺ کی شان و حالت تو اس قاضی کی طرح ہے جو ظاہری پہلو پر ہی فیصلہ جاری کرتا ہے تو جو لآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتا ہے وہ مسلم ہے اگرچہ باطن میں اسکے خلاف ہی عقیدہ رکھتا ہو۔

مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ان قطعی قرائن پر مبنی تھا کہ اسکی موت نفاق اور کفر پر ہی ہوئی ہے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ پر اس شخص کا حال مخفی نہیں ہے اس لئے اس حالت میں اس پر نماز پڑھنا اس نص مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (۱)

کے خلاف ہے مگر نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر کو یہ جواب دیا کہ یہ آیت کریمہ تو ان مشرکوں کے حق میں اترنی ہے جو علانیہ شرک کرتے رہے اور شرک پر ہی ان کی موت واقع ہوئی مگر وہ منافق جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق مجھے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ ان کے متعلق تو مجھے اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (۲)

اور یہ اتنا خوبصورت جواب تھا کہ جسے سن کر حضرت عمر نے سر تسلیم خم کر دیا مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے فرمایا کہ باقی ماندہ منافقین میں اب ایمان کی کوئی امید نہیں ہے ان کی موت اب کفر پر ہی ہوگی اس لئے اب ان میں کسی کی میت پر نماز نہ پڑھنا اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے اجتہاد کو مسترد کر دیا یا ان کے استدلال کو غلط قرار دیا تو اسکی کج فکری اور غلط فہمی ہے بلکہ اس میں تو آپ ﷺ کو مستقبل کا علم دیا جا رہا ہے کہ اب وہ کفر و شرک پر ہی مرے گا تو ان میں سے کسی پر بھی آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ ان کا دوزخی ہونا ظاہر ہو چکا ہے۔ اس بحث سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت عمر کے اجتہاد کا اپنا اپنا رخ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اجتہاد نبی ﷺ کا وہ رخ ظاہر ہوا تو آپ نے اسے فی الفور تسلیم کر لیا۔ اس گفتگو کا حاصل یہ تین چیزیں ہیں۔

- 1: جس کی موت کفر پر واقع ہو اور اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جائے تو ایسے شخص کیلئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو استغفار کرنے سے منع فرمادیا
- 2: جو منافق ایمان ظاہر کریں اور کفر کو چھپائیں مگر ان کے افعال و اقوال سے ان کا نفاق ظاہر ہو رہا ہو ان کیلئے نبی اکرم ﷺ کو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آپ کو اختیار دے دیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی فرمادیا کہ ان سے جس کی موت کفر پر ہوئی یہ استغفار اسے کوئی نفع نہ دے گا۔

- 3: ان میں جس کے کفر پر مرنے کے بارے وحی آئے تو اسکے ساتھ کافروں والا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر وحی نہ آئے تو اسکے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک اختیار کرتے ہوئے اس پر نماز پڑھ دی جائے۔

پانچویں سوال کا جواب:

بہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کو برقرار رکھا آخر

کیوں؟

اس سوال کا جواب لینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ رحمت و شفقت کے اعتبار سے نوع انسانی میں سب سے اعلیٰ و اکبر منزل پر فائز تھے بلکہ اخلاق کاملہ میں نوع بشر کیلئے اعلیٰ نمونہ تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ

کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۱)**

”اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔“ **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۲)**

”اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔“

وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (۳)

”اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں۔“

چنانچہ عبداللہ بن ابی کے قصے اور دیگر واقعات میں آپ کا اجتہاد آپ کی بے پناہ رحمت و شفقت اور اس شدید خواہش پر مبنی ہوتا تھا کہ نوع انسانی کو ہدایت نصیب ہو اور وہ اپنے خالق و مالک کی رضا پا کر ابدی سعادت کے وارث ہو

(۱) القلم : ۴ (۲) آل عمران : ۱۵۹ (۳) التوبہ : ۶۱

جائیں۔ اس قصے میں بھی ہمیں آپ کی رحمت و رأفت کا یہی تصور ملتا ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے ہر ممکن طور و طریقے سے آپ کو اذیت دی اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں مشکلات پیدا کیں اور جب بھی کوئی موقعہ آیا اپنے خبث باطنی کا کھل کر اظہار کیا آپ ﷺ نے ہر بار اس سے عفو و درگزر فرمایا حتیٰ کہ اس کی وفات کے موقعہ پر بھی (بایں خیال کہ اسکی موت ایمان پر ہوئی ہو) اللہ تعالیٰ سے اسکے لئے معافی چاہی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کیلئے دعا کی عبد اللہ بن ابی ایسے انسان سے آپ کا ایسا معاملہ کرنا ہم پر واضح کرتا ہے کہ آپ ﷺ کی ذات اقدس میں اللہ کے بندوں کے بارے کتنی اور کیسی محبت و رحمت رکھ دی گئی ہے چنانچہ اس واقعہ کے سلسلے میں یہ مستند روایت بھی ملتی ہے۔ کہ جب آپ نے عبد اللہ بن ابی کی خواہش پر اسے اپنا کرتہ مبارک عطا کر دیا تو بنی خزرج سے اس کے ایک ہزار پیروکار آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے اور آپ کی سیاست اور اس اجتہاد سے دین اسلام کو زبردست تقویت نصیب ہوئی۔

شراح بخاری امام ابن بطال اور مسئلہ اجتہاد:

فَامَّا الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله
 واجماع الأمة فذالك هو الحق الواجب والفرض اللازم لأهل العلم
 وبنحو هذا اجاءت الاخبار عن النبي ﷺ وعن جماعة الصحابة
 والتابعين روى ابن عمر رضی اللہ عنہ أن النبي عليه السلام لما
 انصرف من الأحزاب قال لا يصلين احدا لعصر الا في بني قريظة

فأبطناس فتخوفوا فوات الصلوة فصلوا وقال آخرون لا نصلی الا
 حیث أمرنا رسول اللہ ﷺ وان فاتنا العصر فماعنف رسول اللہ
 ﷺ أحد الفريقین (۱)

جہاں تک کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع امت سے اجتہاد و استنباط کا
 تعلق ہے وہ تو واجب اور اہل علم کیلئے فرض لازم ہے اس مسئلہ پر تو نبی اکرم ﷺ صحابہ
 اور تابعین کی جماعت سے بہت سی اخبار و آثار وارد ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر
 رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب غزوہ احزاب سے لوٹے تو ارشاد فرمایا کہ
 نماز عصر کوئی بھی نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر کچھ لوگ تاخیر سے چلے اور انہیں
 راستے میں یہ احساس ہوا کہ بنی قریظہ تک پہنچنے میں تو نماز عصر کا وقت نکل جائے گا اور
 اس کے فوت ہو جانے کا قوی امکان ہے تو انہوں نے نماز عصر راستے میں ہی پڑھ لی
 مگر کچھ دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ اگرچہ نماز عصر فوت ہو جائے ہم تو وہیں نماز
 پڑھیں گے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے جب یہ دونوں موقف رسول اللہ
 ﷺ پر ظاہر ہوئے تو آپ نے کسی فریق کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی۔

قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من عرض لہ منکم قضاء
 فلیقض بما فی کتاب اللہ فان جاہ امر لیس فی کتاب اللہ فلیقض بما
 قضی بہ نبیہ ﷺ فان جاہ امر لیس فی سنۃ نبیہ فلیقض بما قضی بہ
 الصالحون فان جاہ مالیس فی ذالک فلیجتهد رأیہ (۲)

(۱) شرح بخاری: ابن بطال جلد ۱۰ ص ۳۵۲ (۲) شرح بخاری ابن بطال جلد ۱۰ ص ۳۵۴

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کا جواب کتاب اللہ کے مطابق پیش کرے اگر کتاب اللہ میں نہ پاسکے تو اپنے نبی ﷺ کے فیصلے پر اس کا حل تلاش کرے اور اگر سنت رسول ﷺ میں بھی نہ ملے تو صالحین اہل علم کے فیصلے کی پیروی کرے اور اگر صالحین کے طرز عمل میں بھی نہ مل سکے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔

اللہ رب العزت منافقین کو تہدید اور ڈرانے کیلئے ارشاد فرماتا ہے

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ (۱)

”کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے۔“

بہر حال منافقین کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی سیاست ہر اعتبار سے بلیغ حکمت پر مبنی تھی مگر جس مقام پر وحی اور رسول نہ ہو وہاں مجتہد کیلئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کھلے عام منافق کے معاملے میں سخت احتیاط سے کام لے اور اس کے ساتھ شدت اور سختی کا برتاؤ کرے کیونکہ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں وہ علانیہ شرک سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے البتہ جب اس کے ساتھ نرمی برتنے سے اس کے یا اسکے متعلقین کے ایمان کی امید کی جاسکتی ہو تو اندریں صورت پوری احتیاط سے اس کے ساتھ نرم رویہ اپنانا مناسب نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کو بظاہر برقرار رکھنے میں یہی راز تھا کیونکہ منافق کے ساتھ معاملے میں اصلاحت ہی پیش نظر رہنی چاہئے۔

منافق کیلئے استغفار رسول ﷺ اور امام شعر اوی مصری رحمہ اللہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (۱)

”ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔“

اس قول مبارک میں کسی بھی عدد کی تخصیص نہیں ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ

آپ اعداد سے کسی بھی عدد کے ساتھ منافقین کیلئے استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز

نہ بخشے گا۔ اس ظاہر فرمان الہی کے باوجود نبی اکرم ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کیلئے

استغفار فرمایا آخر اسکی کیا حکمت تھی ہماری نظر و فکر کے مطابق تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے

کہ عبد اللہ بن ابی کے حق میں آپ ﷺ کا یہ استغفار اسکے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ

عنه کی درخواست پر اسکی دلجوئی کیلئے ظہور پذیر ہوا تھا۔ نیز تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ

عبد اللہ بن ابی نے اپنا حصہ دنیا میں ہی وصول کر لیا تھا۔ ارشاد رب العزت ہے

إِنَّا لَأَنْصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (۲)

”ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں۔“ عمل کی جزا کسی کو دنیا

میں ہی دے دی جاتی ہے اور کسی کو آخرت میں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (۳)

”جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اسکی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے

ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔“

علماء سیرت نے انتہائی وثوق اور صحیح سند سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے جبکہ ابو لہب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (۱)

”تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا اب دھنتا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔“

پیر کے روز اس کے عذاب میں کیوں تخفیف کر دی جاتی ہے اس کی وجہ بس یہی ہے کہ اس روز رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور آپ کی ولادت پر وہ خوش ہوا تھا اور آپ کے میلاد کی خوشخبری دینے والی اپنی کنیز کو اس نے آزاد کر دیا تھا اسکے اس عمل کی جزا سے تخفیف عذاب کی صورت میں دی جاتی ہے اسی طرح عبد اللہ بن اُبی نے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جب اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے کسی صحابی کو بھی عمرہ کرنے سے روک دیا اور ایک شرارت کے تحت عبد اللہ بن اُبی اور اس کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کی اجازت دے دی تو اس نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ اِنَّ لِي فِي رَسُولِ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَا اُرِيدُ اَنْ اَذْهَبَ لِلْعُمْرَةِ اِلَّا اِذَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ”بے شک میرے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں ہی عمدہ اور کامل نمونہ ہے جب تک رسول اللہ ﷺ نہ

جائیں میں بھی عمرہ کیلئے نہ جاؤں گا۔“

عبداللہ بن ابی کا یہ موقف قابل تعریف تھا اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر بھی اس نے ایک موقف اختیار کیا تھا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب عم رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا تو اس اثنا میں ان کے کپڑے پھٹ گئے چونکہ وہ طویل قامت تھے تو عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کی قمیص انہیں پوری نہ آتی تھی چنانچہ اس نے اپنا ایک کرتہ آپ کو پیش کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کے ذہن اقدس میں اس کا یہ عمل بھی محفوظ تھا چنانچہ آپ نے اس کیلئے استغفار فرمائی جس کے بعد یہ حکم الہی صادر ہوا۔

استغفرلہم اولاً تستغفرلہم ان تستغفرلہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم
اس تقریر کے بعد امام شعر او کی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہ کی مغفرت اور معافی
کیلئے صرف رسول اللہ ﷺ کا استغفار ہی کافی نہیں بلکہ اس کیلئے کچھ اور شرائط بھی
پوری کرنی ضروری ہیں۔ فمن اذنب علیہ ان یاتیک اولاً یا رسول اللہ
یستغفر اللہ ثم یسألک ان تستغفر لہ اللہ حتی یجد اللہ تو اباً رحیمًا۔
”جو خدا کا مجرم ہے اس پر لازم ہے کہ اولاً یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے پھر وہ آپ سے عرض کرے کہ آپ اس کیلئے اللہ تعالیٰ
سے استغفار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو اب ورحیم پائے گا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (۱)

”اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو توبہ و استغفار کا ارادہ رکھتا ہے رسول اللہ ﷺ اس کیلئے استغفار نہ کریں گے جب تک وہ اولاً اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرے پھر رسول اللہ ﷺ اس کے لئے استغفار کریں تو جب تک وہ خود استغفار نہ کریں گے رسول اللہ ﷺ بھی ان کیلئے استغفار نہ کریں گے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن ابی نے استغفار کی کیفیت کو سمجھا ہی نہ تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ صدق دل سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا مگر اس نے تو صرف اپنے بیٹے عبد اللہ کو آپ کے پاس بھیج کر اپنے لئے استغفار کا سوال کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عدم مغفرت کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِذْ اَلِكْ بِاِنَّهْمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (۱)

”یہ اس لئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔“ (۲)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

123 اگست 2003ء

باب دوم

قصصیات

صوفیہ کے حلقہ میں

راج ذکر کی

شرعی حیثیت

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صوفیاء کے حلقہ میں جس طرح اسم جلالہ "اللہ" یا کسی اور اسم مبارک کا ذکر تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں بلکہ ذکر کا معنی مجلس علم یا مجلس تلاوت قرآن ہے اور یہی معنی شرع کا مطلوب و مقصود ہے۔ نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ وضاحت فرمادیں کہ یہ کہاں تک درست ہے۔؟

قاری عبدالمجید قادری

خطیب آستانہ عالیہ قادریہ غوثیہ ہڑپہ ضلع ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صوفیہ کے سلسلہ میں جس طرح اسم جلالہ اللہ یا اسکے کسی اسم مبارک کا ذکر تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے اسکی کوئی شرعی بنیاد نہیں بلکہ ذکر کا معنی مجلس علم یا مجلس تلاوت قرآن ہے اور یہی معنی شرع کا مطلوب و مقصود ہے۔

آئندہ سطور میں اس سوال کا قدرے تفصیل سے جواب پیش کیا جا رہا ہے۔

ذکر کے کلمہ کو مجلس علم اور مجلس تلاوت قرآن میں محصور کرنا قطعاً درست نہیں بلکہ اس لفظ کے متعدد معانی کتاب و سنت میں مرقوم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تعین مراد اور فہم مقصود کے لیے علوم عربیہ سے علم نحو اور علم صرف اور علم بلاغت کا عالم ہونا از حد

ضروری ہے۔ اس مسئلہ پر علامہ ابن حزم اندلسی ۴۵۶ھ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم اور خوبصورت بات کہی ہے وہ اپنی معروف کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں

”ولهذا لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة والا فهو ناقص منحط لا تجوز له الفتيا في دين الله عز وجل“

جو فقہ اسلامی کا طلب گار ہو اسکے لئے لازم ہے کہ وہ علم نحو اور لغت عربیہ کو سیکھے ورنہ وہ ناقص اور کم درجہ ہوگا اسکے لئے اللہ تعالیٰ کے دین میں فتویٰ دینا جائز نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ ذکر کو مجلس علم اور مجلس تلاوت قرآن ان دو معنوں میں محصور کرنا علماء اسلام کے نزدیک محض حکم اور تخصیص بلا تخصص ہے اس کے اطلاق اور عدم تخصیص پر قرآن مجید سے چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں

پہلا معنی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۱)

”اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز کیلئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی

طرف دوڑو“

اس مقام پر اللہ کے ذکر کا معنی مجلس علم یا مجلس تلاوت قرآن ہونا ممکن ہے کیونکہ اس لفظ ذکر کے عموم پر اسکے بعد والی آیت مبارکہ تائید کر رہی ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۱)
 ”پس جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو“

ذکر کا دوسرا معنی۔۔۔ قرآن مجید

ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (۲)

”بے شک کافروں نے ذکر کا انکار کیا جب یہ ان کے پاس آ گیا اور بے

شک یہ عزت والی کتاب ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ (۳)

”کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا تم

میں سے ایک مرد پر“

اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔

ذکر کا تیسرا معنی۔۔۔ تکبیر کہنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ (۱)

”گنے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو“ اس آیت شریفہ میں رمی جمرات کے وقت اور نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھنا مراد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بہت سی ایسی آیات مبارکہ پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر کا معنی صرف مجلس علمی یا مجلس تلاوت قرآن مجید نہیں بلکہ یہ لفظ کثیر المعانی ہے۔ سورہ انفال کی اس آیت مبارکہ سے تو قطعی طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کے صرف یہی دو معنی ہی نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا (۲)

”اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو“۔ ایسے موقع پر دشمن کے سامنے ذکر کا معنی مجلس علم یا مجلس تلاوت قرآن کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔

ذکر کا چوتھا معنی۔۔۔ ذات رسول ﷺ

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ (۳)

(۱) بقرہ : ۲۰۳ (۲) انفال : ۳۵ (۳) الطلاق : ۱۱، ۱۰

”بے شک اللہ نے تم پر عزت اتاری ہے وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن

آیات پڑھتا ہے“

قال ابن جریر الصواب أن الرسول ترجمہ عن الذکر یعنی تفسیر

له ولهذا قال الله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات (۱)

امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول ذکر کا ترجمہ

اور اسکی تفسیر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول تم پر اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں

تلاوت کرتا ہے۔

مذکورہ آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ ذکر کا لفظ متعدد معانی رکھتا ہے اسے

صرف مجلس علم یا مجلس تلاوت قرآن کریم تک محدود کر دینا قرآن و سنت کی خلاف

جاتا ہے قرآن مجید سے ہی مزید ایک آیت کریمہ پیش کر کے صورتحال کو اظہر من

الشمس کیا جاتا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (۲)

”پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے“

اس آیت مبارکہ میں صلوة الخوف کا ذکر ہو رہا ہے اگر ذکر سے مراد مجلس علم یا مجلس تلاوت

قرآن ہی ہے تو دشمن کی موجودگی میں نماز خوف پڑھنے کے بعد مجلس علم یا مجلس تلاوت

قرآن پڑھنا اور ذکر کی اس معنی پر تطبیق کیسے ممکن ہوگی۔ پھر لوگوں کے قیام و قعود اور

(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ۴ ص ۳۸۳ (۲) النساء: ۱۰۳

کروٹوں پر لیٹے ہوئے یہ معنی کیسے صادق آئے گا۔ لہذا ہر مقام پر ذکر کے یہی دو معنی مراد لینا قطعاً صحیح نہیں۔

ذکر بمعنی تفکر

کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ذکر کا معنی تفکر یعنی کائنات میں غور و فکر کرنا مقصود ہے جس پر یہ آیت کریمہ شاہد ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ (۱)

”جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

ان حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر سے تفکر و تدبیر مراد لینا درست نہیں۔

اس معنی و مفہوم سے تو ان کی لغت عربیہ سے جہالت اور بے خبری کا ثبوت ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ذکر اور تفکر میں پوری طرح مغایرت پائی جا رہی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ویتفکرون کا عطف یذکرون

اللہ پر پڑ رہا ہے اسے علماء لغت عربیہ نے عطف بحرف کہا ہے اور یہ قاعدہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عطف مغائرت کا تقاضا کرتا ہے اور واؤ کا ما قبل اسکے مابعد کے مخالف ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر ایک ہی کلمہ کا تکرار بھی آجائے مثلاً اقبل رجل و رجل سامنے آیا ایک مرد اور ایک مرد۔ تو پہلا مرد دوسرے مرد کا غیر ہی ہوگا۔

اس قاعدہ سے ثابت ہوا کہ یہاں پر ذکر سے مراد تفکر نہیں ہے کیونکہ ان میں عطف کی وجہ سے مغائرت پائی جاتی ہے۔ بہر حال ذکر کا کلمہ عام ہے اور عام ہونے کی حالت میں یہ مجلس علم اور اس مجلس ذکر کو بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے کسی بھی اسم مبارک کو بار بار بیٹھتے اٹھتے کروٹ کے بل انفرادی یا اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں تم بدعت سے کام لینے والے ہو چنانچہ آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا اس روایت میں یہ لٹون کا صیغہ وارد ہوا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور یہ وہی کلمہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں بھی وارد ہوا ہے۔ یہ لٹون ک سیر و سیاحت کرنے والے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں۔ کہ وہ بندے تیری تھلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں

مسجد سے صرف اس لئے نکال دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اور محض اس ورد و ذکر پر انہیں بدعتی بھی قرار دے دیا۔ العیاذ باللہ العظیم محض اس روایت کو مستند قرار دیتے ہوئے احادیث صحیحہ جن سے سیاح ملائکہ کی مجلس ذکر میں حاضری کا ثبوت ملتا ہے سے صرف نظر کرنا کوئی علمی دیانت کا مظاہرہ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اہل علم کی یہ حرماں نصیبی رہی ہے کہ انہوں نے احادیث موضوعہ میں اتنا اختلاف نہیں کیا جس شدت سے انہوں نے احادیث صحیحہ کے فہم و معنی میں اختلاف روا رکھا ہے۔ وہ موضوع حدیث کے ترک کرنے میں تقریباً متفق نظر آتے ہیں۔ مگر صحیح حدیث کے معنی و مفہوم میں ایک دوسرے سے متفرق اور جدا نظر آتے ہیں عدل و انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو مسجد سے صرف اس وجہ سے نکال دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرنے والوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جو مسجد میں رہنے کا زیادہ حق دار ہو البتہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ جب وہ لوگ ذکر بالجہر کر رہے تھے تو اسی دوران کچھ لوگ نماز میں مشغول ہوں اور ان کے جہری ذکر سے ان کی نماز میں خلل اور تشویش پیدا ہو رہی تھی۔ آپ نے ان سے توقف یا آواز کو کچھ پست کرنے کو کہا ہو مگر وہ نہ مانے۔ تو آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ اس بے سند حکایت کے مقابل صحیح حدیث جو متصل السند ہے جس سے مجلس علم اور مجلس تلاوت قرآن مجید کے علاوہ بھی ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ سے انحراف کرنا دین کی روح سے بے خبری اور کم علمی کا نتیجہ ہے اس موقع پر صحیح احادیث سے دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔

1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمرّ على جبل يقال له جمران فقال سبق المفردون فقالوا وما المفردون يا رسول الله فقال الذّاكرين الله كثيرا والذّكرات (۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جس کا نام جمران تھا آپ نے ارشاد فرمایا مفرد سبقت لے گئے تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مفرد کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں

2: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ

اکثروا من ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون (۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ کہہ اٹھیں یہ تو دیوانے ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

18 جولائی 2003ء

کیا قرآن

سنت رسول ﷺ سے

بے نیاز کرتا ہے؟

کیا قرآن پاک نے سنت رسول ﷺ سے مستغنی کر دیا ہے ؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں

والسلام

پیرزادہ محمد ظہیر الدین غزنوی نیروی

برمنگھم

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عصر حاضر میں ایک بار پھر یہ آواز زور و شور سے اٹھائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید نے سنت نبویہ سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے اس لئے سنت کو چھوڑنا اور قرآن پر اکتفا کرنا ضروری ہے اس مغالطہ کو عام کرنے والے ہمیں تاکید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (۱)

ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔ یعنی تمام جملہ علوم اور تمام ماسکان و مایکون کا اس میں بیان ہے اور جمیع اشیاء کا علم اسمیں موجود ہے جب قرآن مجید نے ہر شے کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے اور وہ ہر شے کیلئے بتیان ہے تو پھر اسکی طرف کسی شے کے ساتھ اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی قرآن مجید کی کامل رہنمائی کی موجودگی میں سنت رسول ﷺ کی قطعاً حاجت نہیں پھر قرآن مجید پورے کا پورا منزل من اللہ

ہے اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں جبکہ سنت میں صحیح کا موضوع ضعیف اور منکر کے ساتھ بایں طور اختلاط واقع ہوا ہے کہ صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کرنا انتہائی مشکل کام ہے اس لئے خیر اور راحت اسی میں ہے کہ ہم صرف قرآن مجید پر ہی اعتماد کریں اور اسی میں اپنی ہر مشکل کا حل تلاش کریں اس مغالطے کو عام کرنے والوں کا اختصار کے ساتھ یہی موقف ہے۔

ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی الشامی مدظلہ العالی اس مسئلہ پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں جس کتاب اللہ پر اکتفاء اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے جب ہم اس میں غور و تامل کرتے ہیں تو اس مغالطے سے تو خود قرآن مجید سے ہی اعراض لازم آتا ہے بلکہ یہ تو قرآن مجید کو غلط قرار دینے پر منتج ہوتا ہے۔ اس مغالطے کے ازالے سے پہلے ہم آپ کے سامنے سنت کا شرعی معنی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کل ما اثر عن رسول اللہ ﷺ من قول أو فعل أو تقریر علی أن یصل الینا بطریقة صحیحة طبق المنهج المرسوم عند علماء مصطلح الحدیث (۱)

رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا گیا آپ کا قول یا فعل یا تقریر جو علماء اصطلاح حدیث کے منہج اور قانون کے مطابق بطریق صحیح ہم تک پہنچا ہو وہ سنت قرار پاتا ہے سنت کی اس تعریف کو پیش نظر رکھنے کے بعد جب ہم اس مغالطے پر توجہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید سنت سے بے نیاز کر رہا ہے تو قرآن مجید نے ہمیں یہ کسی مقام پر بھی نہیں کہا کہ تم اپنے دین و اسلام کے سمجھنے میں صرف میری کلام پر ہی اکتفاء کرو بلکہ وہ تو بار بار

(۱) یغالبونک اذ یقولون ص ۱۵۸ طبعہ دار الفارابی دمشق

ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ میری کلام میں جب بھی تم پر کوئی مغلق اور مشکل بات آئے تو تم اس کے لئے سنت رسول ﷺ کو بیان اور تفسیر بناؤ۔

ہاں اگر قرآن مجید ہم سے یہ کہتا کہ تم نے صرف قرآن مجید سے ہی تمسک اور استدلال کرنا ہے تو اس مغالطے کی صحت کیلئے یہ دلیل کافی تھی جبکہ قرآن مجید ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ اتباع سنت کا بھی قطعی حکم دیتا ہے اور کلام اللہ کے ساتھ کلام رسول اللہ ﷺ کو حکم اور فیصلہ ماننے کی بھی تاکید کرتا ہے تو سنت رسول ﷺ سے انحراف اور صرف نظر کرنا صریحاً قرآن مجید سے اعراض قرار پاتا ہے ملاحظہ کریں اس سلسلے میں قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۱)

اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اسکی اطاعت کی جائے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۲)

جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۳)

اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (۴)

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (۵)

(۱) النساء : ۶۴ (۲) النساء : ۸۰ (۳) البقرہ : ۷ (۴) النساء : ۵۹ (۵) النحل : ۴۴

اور ہم نے تمہاری طرف یہ یادگارا تاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان پر اترا۔
 ان روشن ترین آیات طیبات کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ بھی ملاحظہ کریں جس
 میں تحذیر اور تہدید بھی نظر آ رہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
 فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حُرَجًا مِّمَّا قُضِيَتْ وَّيَسْلَمُوْا
 تَسْلِيْمًا (۱)

”تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہونگے جب تک اپنے
 آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس
 سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔“

یہ صریح اور واضح آیات اس بات پر دلیل قاطع ہیں کہ آپ ﷺ کے قول و
 فعل کی اتباع از حد ضروری ہے نیز نصوص قرآن کی شرح اس کا بیان جو آپ کی
 طرف سے نقل ہو کر ہم تک پہنچا قرآن مجید کی طرح اس پر عمل پیرا ہونا بھی دین کا
 بنیادی تقاضہ ہے۔ مفسرین قرآن نے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے
 لکھا ہے کہ جب دو مسلمان اپنے کسی معاملے کا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کی خدمت
 میں حاضر ہوئے اور آپ نے مقدمہ کی سماعت کے بعد جب ایک کے حق میں فیصلہ دیا
 تو دوسرے نے کہا یہ اس لئے ہوا کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس
 آیہ مبارکہ کو نازل کیا نیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ قرآن مجید
 میں موجود کسی آیت کی تنفیذ نہ تھی بلکہ وہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ
 نے اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کرے گا۔

یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ظاہری حیات میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی سنت پر جرح و طعن کرتے ہوئے اسے ناقابل اعتبار سمجھ کر استدلال کے میدان سے خارج کرنے کی سعی نا تمام کریں گے چنانچہ آپ نے اغتباہ اور وعید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا

عن العرباض بن ساریة انّ النبی ﷺ وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع فقال له أحد الصحابة یا رسول اللہ كأنها موعظة مودّع فأوصنا قال ۛ لیکم بالسمع والطاعة وان أمر علیکم عبد علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين عضوا علیها بالتواجد وایاکم و محدثات الأمور فانّ کل بدعة ضلالة و کلّ ضلالة فی النار (۱)

”حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ سے ایسی وعظ و نصیحت فرمائی جس سے دل ڈر گئے اور آنسو رواں ہوئے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو الوداع کہنے والے کا وعظ معلوم ہوتا ہے۔ آپ ہمیں وصیت فرمائیں آپ نے فرمایا تم سننے اور اطاعت کرنے کو لازم پکڑو اگرچہ تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو دین میں نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔“

(۱) سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مستد احمد بن حنبل

اسی طرح آپ ﷺ کا یہ قول بھی موجود ہے۔

یوشک رجل متکناً علی أریکتہ یحدّث بحدیث عنی فیقول
بیننا و بینکم کتاب اللہ فما وجدنا فیہ من حلال حللناہ وما وجدنا
فیہ من حرام حرّمناہ ألا وانّ الذی حرّمہ رسول اللہ مثل الذی حرّمہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ (۱)

”ایسا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آراستہ و پیراستہ تخت پر تکیہ لگائے جب میری
کسی حدیث کو بیان کرے گا تو کہے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو کتاب اللہ ہی
کافی ہے اس میں موجود حلال و حرام کو ہی حلال و حرام جانتے ہیں آگاہ رہنا رسول اللہ
ﷺ کی حرام کردہ چیز اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرح ہے۔“

قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ترک سنت کی تعلیم دینے والے یہ بھی کہتے
ہیں کہ چونکہ سنت میں صحیح کے ساتھ ضعیف منکر اور موضوع احادیث بھی خلط ملط ہو چکی
ہیں اور اس موضوع پر التباس و اشتباہ بھی کافی حد تک پیدا ہو چکا ہے اس لئے ڈر ہے
کہ کہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے کہ جس سے آپ
مبرا اور منزہ ہیں بایں وجہ کہ امت رسول ﷺ اور آپ کی سنت کی حفاظت کا یہی
طریقہ ہے کہ سنت کو حکم اور فیصلہ ماننے کی حیثیت سے دور رکھا جائے تاکہ ہم دین کے
معاملے میں کھوٹ اور کج فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس فکر اور موقف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ
سنت رسول ﷺ کے کمال اور انجام کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پہچانتے ہیں بلکہ وہ اس سلسلے

میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اتہام رکھتے ہیں کہ وہ سنت نبویہ کے اس انجام کا علم نہ رکھتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۱)

جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ (۲)

اور جو تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (۳)

اور ہم نے تمہاری طرف یادگار نازل کی تاکہ تم لوگوں پر بیان کرو جو ان کی طرف اترا۔

قرآن مجید کی یہ آیات بیانات تو رسول اللہ ﷺ کی حکیم اور آپ کے قول

و عمل کے قطعی ماخذ ہونے کی روشن برہان نظر آرہی ہیں

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ قرآن حکیم کے بعد سنت نبویہ ہی وہ اول

کتاب اول موضوع اور شریعت اسلامیہ کا اول مصدر ہے جو زینف اور کھوٹ سے

پاک ہے۔

اہل علم خوب جانتے ہیں کہ اس میدان میں موضوع مکذوب ضعیف اور منکر

احادیث بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں مگر ارباب علم و بصیرت پر یہ بات بھی اچھی طرح

عمیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی سنت کی حمایت و حفاظت کیلئے ایک ایسا

علم بھی مقرر و ظاہر فرمایا جو علوم کی دنیا میں درجہ اعجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کے ہوتے

ہوئے آپ کی صحیح حدیث میں موضوع منکر اور زینف کے ذیل ہونے کی قطعاً کنجائش نہیں

(۱) النساء : ۸۰ (۲) البقرہ : ۷ (۳) النحل ۴۴

اس مغالطے کو عام کرنے والوں نے علم مصطلح الحدیث اور علم جرح و تعدیل کا نام نہیں سنا کیا ان کے علم و عقل میں یہ بات نہیں کہ وہ کیا اسباب تھے جن کے پیدا ہونے پر یہ علوم معرض وجود میں آئے۔ قرن اول اور قرن ثانی کے اوائل میں حدیث رسول ﷺ کی حمایت کیلئے ہی یہ دو علوم ایجاد ہوئے تھے۔ جن میں مندرج قواعد و ضوابط کے تحت حدیث کی اقسام مقرر کر کے ان میں صحیح کو موضوع اور مذکور سے علیحدہ کر دیا گیا اس دور میں یہ شبہ پیدا کرنا کہ صحیح حدیث کا موضوع سے اختلاط ہو چکا ہے اس لئے حدیث کا دین کی بنیاد بنانا قابل اعتبار ہے کسی صورت بھی قرین عقل دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ قرن اول اور قرن ثانی کا دور تھا جب وضاعین اور دیسہ کاری کرنے والوں نے احادیث باطلہ کو کلام رسول ﷺ میں مخلوط کر دیا تھا اسی دور میں علماء حدیث نے اس فتنے کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور احادیث صحیحہ کو احادیث باطلہ اور موضوعہ سے ممتاز کر دیا۔

بہر حال جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف کتاب اللہ کو لیں گے اور حکم رسول یا اسوہ رسول کو نہ لیں گے وہ دراصل رسالت سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں اور وہ اس واسطے کو کاٹتے ہیں جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی واسطے کے طور پر مقرر فرمایا ہے وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لئے کافی تھی مگر خدا نے بلا ضرورت یہ فعل عبث کیا کہ معاذ اللہ کتاب کو رسول کے ذریعے سے نازل فرمایا کتنی موٹی سی بات ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ دین میں کوئی چیز حجت اور سند نہیں ہے اور رسول ﷺ کا قول دینی حیثیت سے کوئی مقام نہیں رکھتا تو پھر رسول اللہ ﷺ کا قرآن کے بارے میں یہ کہنا بھی قاعدے سے حجت نہ

ہونا چاہئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے پس جب قرآن کے علاوہ نبی کا ایک قول بھی حجت بن گیا تو پھر رسول اللہ ﷺ کے دیگر اقوال کی حجت کا کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے حجت کا دروازہ جب ایک قول کیلئے کھلتا ہے تو سب کیلئے کھلے گا اور بند ہوگا تو ہر قول کے لئے بند ہو جائے گا اور یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ حدیث و سنت کے بغیر تو دراصل قرآن سے بھی اکتساب ہدایت ممکن نہیں ہے احادیث و آثار کے بغیر تو خود آیات کا مفہوم و مطلب مبہم اور بڑی حد تک تشنہ رہ جائے گا۔ (۱)

حدیث عصری اور جدید تہذیبی تقاضے کے خلاف ہے

دور حاضر کے کچھ مفکرین سنت پر عدم اعتماد کی ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ کچھ احادیث ایسی بھی پائی جاتی ہیں کہ جو زمانے کے عرف اور جدید تہذیب کے تقاضوں سے اتفاق نہیں کرتیں اس سلسلے میں وہ اس حدیث سے مثال پیش کرتے ہیں۔

قال قال رسول الله ﷺ اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم ليلقه فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وانه لیتقى بجناحه الذي فيه داء (۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اسے ڈبو کر باہر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفاء ہے وہ بیماری والے پر سے ہی اپنا بچاؤ کرتی ہے۔

(۱) اسلامی نظریہ حیات، مکاتیب السنہ، مصطفیٰ سبائی مرحوم (۲) صحیح بخاری، ابن ماجہ

نام نہاد مفکرین کا خیال ہے کہ یہ حدیث جس میں حکم دیا گیا ہے کہ مشروب میں مکھی گر جانے سے اسے پوری طرح ڈبو کر باہر نکال دیا جائے جدید تہذیب کے ساتھ منطبق نہیں ہوتی جبکہ یہ عمل نفس انسانی میں نفرت پیدا کرنے کا باعث بھی ہے۔ حدیث ذباب میں ایسا کوئی معنی نہیں جسے بنیاد بنا کر سنت رسول ﷺ کی حیثیت میں شک و شبہ پیدا کیا جائے آئیے ہم پہلے اس حدیث کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں از خود مکھی گر جائے تو وہ اسے مشروب میں مکمل طور پر ڈبوئے بغیر باہر نہ پھینکے اس کے بعد وہ اس مشروب کو تلف کرنے یا باقی رکھنے میں آزاد و مختار ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسکے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفاء رکھی گئی ہے۔ اور وہ بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری کو شفا اور دواء کے ساتھ لاحق کر دیا جائے تاکہ کسی پینے والے کو اس بیماری کے سبب اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔

حدیث مبارک کے اس واضح اور معقول معنی کے بعد کیا ہم نبی کریم ﷺ پر یہ الزام رکھ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ جاہل اور مخطئی تھے اگر یہ بات صحیح ہو تو جب آپ ہمیں بذریعہ وحی غیبی امور کی خبر دیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پر جہل و خطا کا الزام عائد ہونا چاہئے

العیاذ باللہ من ذالک

آپ ﷺ کی وہ حدیث جس میں آپ نے بذریعہ وحی موت کے بعد امور و وقائع کی خبر دی ہے وہ حدیث ذباب سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے جو شخص رسول اللہ ﷺ کے کلام میں حدیث ذباب کے اندر شک کرتا ہے وہ یقیناً آپ کے اس کلام میں بھی

شک کرے گا کہ عذاب قبر اور نکیرین کا سوال کرنا حق ہے اور قیامت کے روز لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے کئے جائیں گے کیونکہ یہ امور بھی توحید تہذیب و تمدن کے تقاضوں سے اتفاق نہیں رکھتے۔

بہر حال ہمارے لئے اس کلام کے قبول اور اس پر یقین کیلئے یہی کافی ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول ہے جو ہم تک صحیح اور متصل سند کیساتھ پہنچا ہے جس میں کوئی شذوذ اور علت نہیں پائی جاتی چنانچہ دور حاضر میں 1987ء میں چین کے سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق یہ بات ریکارڈ پر آچکی ہے کہ مکھی کے جسم میں دونوں قسم کے جراثیم موجود ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں اور جو اس بیماری کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ (۱)

عبدالرسول منصور الازہری

2 ربیع الثانی 1425ھ

قرآن مجید کا عثمانی رسم الخط کیا حضرت عثمان کی اختراع و ایجاد تھی؟
امت مسلمہ کا رسم عثمانی پر تمسک اور اس پر اجماع کرنا قدامت پرستی اور جمود
و تقلید تو نہیں ہے۔ کئی مقامات پر قرآن مجید کے بعض کلمات میں رسم الخط کا اختلاف
ہے اس کی کیا حکمت ہے۔

کیا قرآن پاک کی کتابت و طباعت میں رسم عثمانی کا التزام ضروری ہے؟

سید فدا حسین شاہ

خطیب جامع مسجد چلہ گاہ

شیر شاہ ولی راجپورہ ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن مجید نے کچھ ایسے مخصوص کلمات استعمال کئے ہیں جن کی شکل و رسم
املائی رسم الخط کے بالکل مغائر اور اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ کیا یہ انداز عجیب و
غریب اور ندرت کا حامل نہیں، رسول اللہ ﷺ کا یہ قول کہ

اقراء القرآن فان لكم بكل حرف عشر حسنات لا اقول الم

حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف۔۔۔۔

”قرآن مجید پڑھو اس کے ہر حرف کے بدلے تمہیں دس نیکیاں ملیں گی۔ میں یہ نہیں

کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک

حرف ہے“

حروف قرآن کی اہمیت

ان پر خصوصی توجہ اور ان کی شان کے مطابق ادائیگی پر گہری بصیرت اور نظر عمیق رکھنے کی دلیل دکھائی دیتا ہے کیوں کہ حسنات و خیرات کے سلسلے میں ہر حرف کی میزان اور ترازو رکھ دی گئی ہے کہ جب کوئی مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پڑھے گا تو اس کے ساتھ اسے اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی لئے اہل تحقیق اور راسخ فی العلم حضرات کا قول ہے کہ اعجاز قرآن صرف قرآن کی نظم اور اس کے جملوں سے ہی متعلق نہیں بلکہ اس کے کلمات مفردہ بھی اس حسن و کمال سے مالا مال ہیں نیز اس سے ان حضرات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو قرآن مجید کو بھی خط املائی کی طرح کتابت کرنے کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کا رسم عثمانی پر تمسک اور اس پر اجماع کرنا قد امت پرستی اور جمود و تقلید کی بات نہیں جیسا کہ دور حاضر کے نئے دانشور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ پوری نص قرآن کی طرح رسم مصحف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسم توقیفی ہے۔ جسے آخری اور حتمی صورت میں جمع قرآن اور اسے بلاد اسلامیہ میں تقسیم و ترسیل کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر لیا گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خود بھی عربی النسل تھے ان کا جمع قرآن پر ایسا رسم الخط اختیار کرنا جو ان کی عادت مألوفہ اور آپ کے مکتوبات اور رسائل کے رسم الخط کے بھی خلاف تھی۔ آخر اس طرز عمل کو اپنانے کی کوئی وجہ تو ہوگی اور اگر یہ آپ کی

اختراع اور نئی ایجاد تھی تو کم از کم کوئی ایک ضعیف روایت تو وارد ہوتی کہ اس وقت کے کسی ایک کاتب قرآن نے اس رسم الخط کو دیکھ کر آپ سے معارضہ یا مناقشہ کیا ہوتا یا آپ سے یہ سوال کیا ہوتا کہ آخر آپ نے عامۃ الناس کی عادت سے ہٹ کر کتابت کا یہ انداز کس لئے اختیار کیا۔ تو یہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ قرآن مجید کا یہ رسم الخط بھی توقیفی اور امر الہی کے مطابق برقرار رکھا گیا ہے اس لئے اس کے اندر تغیر و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں اور تلاوت و کتابت قرآن کے وقت اس کو پیش نظر رکھنے پر بھی مسلمان کو اجر و انعام سے ہم کنار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ سنت اور طریقہ ہے جو رسول اللہ ﷺ سے چلا آ رہا ہے اس لئے اس معنی و حقیقت کا لحاظ رکھنا بھی از حد ضروری ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض کلمات میں اس رسم الخط کے اختلاف کا راز اور اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف بھی اعجاز نما ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں ایک مخصوص کلمہ کا پایا جانا جس میں خط املائی کی مخالفت دکھائی دے رہی ہو چہ معنی دارد؟ اور اگر اس اختلاف کا کوئی معنی تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو سوائے شک اور تخمین و ظن کے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر ہم قرآن مجید میں وارد ہونے والے کلمہ "اللیل" پر توجہ دیں تو اسے پورے قرآن مجید میں صرف ایک لام کے ساتھ یعنی "الیل" لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آخر اس میں کیا راز ہے۔ اور ایسا کیوں لکھا گیا اور مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ کو ایک بار ایک رسم الخط اور دوسری بار اسی کلمہ کو دوسرے رسم الخط میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور اس سے بھی شدید تعجب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک کلمہ

قرآن مجید میں کئی بار تکرار کے ساتھ آتا ہے مگر اسے کسی ایک مقام پر مختلف رسم الخط دے دیا گیا ہے کیا ایسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا اور کیوں کیا۔؟

قرآنی رسم الخط کے اختلاف کی چند مثالیں

”الکتاب“ کا کلمہ پورے قرآن مجید میں ۲۵۵ مرتبہ وارد ہوا ہے مگر مندرجہ ذیل چار مقامات کے علاوہ اسے بغیر الف ”الکتب“ ہی لکھا گیا ہے۔ وہ چار مقامات ہیں جن میں اسے ”الکتاب“ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (۱)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (۲)

وَآتِلْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ كِتَابِ رَبِّكَ (۳)

طَسَّ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (۴)

”ساحر“ یہ کلمہ قرآن مجید میں ”ساحر“ کی صورت میں وارد ہوا ہے اور پھر ایک دوسری آیت میں ”سحر“ کی رسم میں پایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۵)

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۶)

(۱) سورہ الرعد: ۳۸ (۲) سورہ الحجر: ۴ (۳) سورہ الکہف: ۲۷ (۴) سورہ النمل: ۱
(۵) سورہ الزاریات: ۵۲ (۶) الزاریات: ۳۹

اس مقام پر تعجب کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ جب یہی کلمہ ایک ہی آیت میں دو دفعہ وارد ہو کر ”الف“ کے ساتھ اور ”الف“ کے بغیر رقم دکھائی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِرٌ
وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ أَتَى (۱)

”نشأ“ یہ کلمہ رسم الملای کے ساتھ قرآن مجید میں ۸ مرتبہ وارد ہوا ہے مگر ایک مقام پر مختلف رسم الخط میں دکھائی دے رہا ہے اور وہ رسم یوں ہے ”نشأ“ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قَالُوا يُشْعِبُ صَلَوَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَشْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ (۲)

”وراء“ یہ کلمہ رسم الملای کے ساتھ یوں وارد ہوا ہے۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ (۳)

اور دوسری آیت میں مختلف رسم کے ساتھ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ (۴)

”ابرهیم“ یہ کلمہ سورہ بقرہ میں ۵ مرتبہ ”ابرهیم“ کی رسم میں وارد ہوا ہے اور باقی پورے قرآن میں ”ابرهیم“ کی شکل میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔

کتاب مبین میں ہر مقام پر ”شیء“ کا کلمہ ”شیء“ کی صورت میں لکھا گیا ہے مثلاً

ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۵)

مگر سورہ الکہف میں یہی کلمہ ”شایء“ کی رسم میں مرقوم نظر آتا ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَقُولُ لَنْ لِّشَايْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَالِكِ غَدًا (۱)

عثمانی رسم الخط اور امام شعر اوی مصری رحمہ اللہ

دور حاضر کے عظیم مفسر قرآن علامہ شعر اوی مصری رحمہ اللہ قرآن مجید کی
 مخصوص اور منفرد کتابت پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید عام
 اور مروّج کتابوں سے الگ تھلگ ایک ایسی کتاب ہے جس کی قرأت اور کتابت بھی
 خاص طرز اور انداز کی حامل ہے۔ مثلاً جب ہم آیات ربا پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک آیت
 کے سوا باقی پورے قرآن میں ”ربو“ واو کے ساتھ لکھا ہوا پاتے ہیں اور وہ آیت جس
 میں ”ربو“ الف کے ساتھ مرقوم ہے۔

سورہ روم کی آیت نمبر ۳۹ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبَا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ
 مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

اگر کتاب اللہ کا معاملہ بھی عام کتابوں جیسا ہوتا تو اس کے قشایہ اور باہم تناسب رکھنے
 والے کلمات کو ایک ہی انداز سے لکھا جاتا جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۲)

کی قرأت کرتے ہیں تو ایک مقام پر باء کے بعد الف محذوف اور غیر موجود پاتے ہیں

اور دوسرے مقام پر بآ کے بعد الف موجود اور مکتوب دیکھتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کلمہ اور ہر نزول جو وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک مخصوص شکل اور اسلوب کا حامل ہے۔ جس کا التزام اور اہتمام خود رسول اللہ ﷺ نے فرما کر اسے اپنی امت تک پہنچایا اور آپ ﷺ کے بعد جمع قرآن کے سلسلے میں بھی اس التزام و اہتمام کو برقرار رکھا گیا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی خواہش سے نہ کچھ کہا اور نہ ہی آپ اس وحی ربانی میں کسی ادنیٰ سی تبدیلی کا کوئی اختیار رکھتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۱)

اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی

جاتی ہے۔ (۲)

بہر کیف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم اور اس کے کلمات کو مفصل طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ اہل ایمان تک اللہ کا دین اصلی شکل و صورت میں ان تک پہنچا دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الرَّكِيبَ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (۳)

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم اور استوار کی گئیں پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ حکمت والے خبردار کی طرف سے۔

گویا اس کا ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے اور اس کے کلمات کا ہر معنی ایک

(۱) سورہ انجم : ۳۳ (۲) ترجمہ کنز الایمان از امام احمد رضا رحمہ اللہ (۳) سورہ ہود : ۱

خاص مذاق کا حامل دکھائی دیتا ہے بالفاظ دیگر یہ وہ کتاب مبین ہے کہ اس میں اترا ہوا ہر حرف ایک خاص شکل و صورت لئے ہوئے اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ یہ وہ وحی ربانی ہے جسے قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ ﷺ تک پہنچا گیا اسکی قدمیت و مرتبت اسلوب قرأت منہج ہدایت اور اس کا طریقہ کتابت سب کچھ اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہے۔

قرآنی اسلوب قرأت کی ایک واضح مثال

سورہ بقرہ کی ابتداء الم کے کلمہ سے ہو رہی ہے اور یہی کلمہ سورہ انشراح کی ابتداء میں بھی موجود ہے یعنی الم نشرح لک صدرک ہر دو مقام پر اس کلمہ میں تین حروف موجود ہیں، الف لام میم مگر سورہ بقرہ میں اسے الف لام میم پڑھا جاتا ہے اور سورہ انشراح میں الم اس فرق کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کلمہ کی اسی طرح قرأت کی تھی پھر رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے اسی فرق اور انداز کے ساتھ تلاوت فرمایا تھا کیوں کہ اس مقام پر حروف کی شکل کو کوئی دخل نہیں بلکہ قرآن مجید کی قرأت اور اس کی کتابت میں مخصوص طریقہ کار کو ملحوظ رکھا گیا جو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ (۱)

عبدالفتاح سید جمعان اور خط مصحف

ممتاز مصری مفکر اور معروف عالم دین علامہ عبدالفتاح سید جمعان قرآنی

(۱) الطريق الی القرآن شیخ متولی شعراوی رحمہ اللہ ۱ تأملات فی اعجاز الرسم القرآنی محمد شملول مصری

رسم الخط پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مصحف شریف کا خط ہمارے اس خط املائی کے مخالف ہے جسے ہم اپنی عام کتابت و مطابعت میں استعمال و رائج رکھتے ہیں اور رسم مصحف سے وہ خط مراد لیا جاتا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے وجود میں آیا اور آج تک بدستور چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ خط ہے جو بعض قواعد املائیہ سے مختلف اور متمیز نظر آتا ہے۔ خط مصحف کا خط املائی سے اختلاف کا ایک مظہر یہ ہے کہ کلمے کے آخر پر واقع ہونے والی واؤ کے بعد الف زائد دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ملاقوا یعفوا یا ایسی واؤ پر کھڑی زبر لکھی نظر آتی ہے جیسے الصلوۃ الذکوۃ۔۔ اہل علم کی جانب سے خط مصحف پر یہ التزام واجتماع اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں ایک یہ بھی اہتمام کر دیا گیا کہ اس کتاب مبین کا خط بھی عام کتابوں کی کتابت سے منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نطق و قرأت کے ساتھ رسم الخط اور شکل میں بھی محفوظ اور ممتاز نظر آئے۔ مصحف شریف کی کتابت اور طباعت میں اس رسم عثمانی کا التزام و اعتبار رکھنا جمہور علماء کی رائے ہے۔ (۱)

امام جلال الدین سیوطی اور رسم عثمانی

عظیم محدث اور مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی مصری رحمہ اللہ خط عثمانی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا مصحف کو عام رائج کتابت کے مطابق رقم کرنا جائز ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اس کی کتابت کا وہی انداز اور التزام ہونا چاہئے جو دور عثمانی سے چلا آ رہا ہے۔ ایک

دوسرے موقع پر آپ سے سوال ہوا کہ وہ حروف جو عام خط سے ہٹ کر رسم مصحف میں زائد لکھے جاتے ہیں مثلاً اولو اس میں پہلی واؤ اور آخری الف یہ کتابت میں تو موجود ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے کیا مصحف میں اس رسم کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہرگز نہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ مصحف عثمانی والے خط میں واؤ یا اور الف کی مخالفت اختیار کرنا حرام ہے۔ یہی بات امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی کہی ہے کہ مصحف شریف لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے خط میں اسی ہجا اور طرز نگارش کا لحاظ رکھے جو دور عثمان رضی اللہ عنہ سے چلی آرہی ہے اس کی مخالفت اور اس رسم میں تغیر و تبدل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں کیونکہ صدیوں سے جن کاتبین قرآن نے اس خط قرآن کو اپنا رکھا ہے وہ ہم سے علم و تقویٰ، صدق قلبی، عفت لسانی اور اداء امانت میں انتہائی اونچے درجوں پر فائز تھے۔ (۲)

شیخ الازھر جاد الحق علی جاد الحق رحمہ اللہ کا رسم عثمانی پر تبصرہ
عظیم مصری مفکر اور فقیہ عصر شیخ جاد الحق قدس سرہ العزیز اس مسئلہ پر اپنی
رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں۔

من علوم القرآن الرسم العثماني اتفقت كلمة فقهاء المذاهب
المشهوره على ضرورة الالتزام في كتابة المصحف بالرسم العثماني

(۱) مجلہ الازھر شعبان ۱۴۲۳ھ (۲) الاقان فی علوم القرآن جلد ۲ ص ۲۷۳

باعتبار ان هذا الرسم هو ما كتب به القرآن في حياة رسول الله ﷺ واقروهم عليه ثم جاء ابو بكر رضى الله عنه فكتب القرآن بهذا الرسم وتبعه عثمان رضى الله عنه في كتابة المصاحف بموافقة الصحابة دون نكير من احد فيكون اجماعا ومن ثم يلزم المصير الى طباعة المصحف بهذا الرسم لا غير... (۱)

قرآن مجید کا عثمانی رسم الخط بھی علوم القرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ مذاہب مشہورہ کے تمام فقہاء نے مصحف شریف کی کتابت میں رسم عثمانی کے التزام کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ کہ یہ وہی رسم خط ہے جس پر حیات رسول اللہ ﷺ میں قرآن مجید کو لکھا گیا تھا اور آپ نے انہیں اس پر برقرار رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی رسم الخط پر قرآن مجید لکھوایا اور آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصاحف شریفہ کی کتابت میں اسی رسم الخط کو اپنایا اور کسی صحابی رسول ﷺ نے بھی اس پر کوئی انکار و اعتراض نہ کیا تو گویا اس رسم الخط کی صحت و ضرورت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس لئے مصحف کی طباعت پر اس رسم الخط کا اہتمام و التزام ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے رسم الخط میں قرآن مجید کو لکھنا منع ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

عبدالرسول منصور الازہری

10 جون 2003ء

(۱) مع القرآن شیخ جاد الحق ص ۲۷۱ مطابع الاخبار مصر

گیارہویں شریف

اور

اسکی حقیقت

گیارہویں شریف کی حقیقت بیان فرمائیں بعض لوگ اسے حرام اور بدعت
سیئہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہے؟

حافظ محمد صفدر

جہاز گراؤنڈ ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے نزدیک مسئلہ ”اوین“ کی حقیقت و
اصلیت عبادت بدنی اور عبادت مالی کا اموات کی ارواح کو ایصالِ ثواب ہے۔ ایصال
ثواب خلاف شریعت ہے اور نہ ہی حرام و بدعت ایصالِ ثواب کا انکار صرف معتزلہ نے
کیا ہے کیونکہ وہ حیاتِ اموات کے قائل نہیں ہیں ذیل میں چند شرعی دلائل سے اس کا
ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔

حدیث کی معروف کتاب مشکوٰۃ ص ۱۶۹ پر موجود ہے عن سعد بن

عبادۃ رضی اللہ عنہ یارسول اللہ ﷺ ان أم سعد ماتت فأتی الصدقة

افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ سے

عرض کی کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا پس کونسا صدقہ بہتر ہوگا نبی کریم ﷺ نے فرمایا

پانی تو حضرت سعد نے کنواں کھودا اور فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔

سنن ابوداؤد کے حوالے سے یہ حدیث بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میرے والد عاص بن وائل نے مرتے وقت کہا تھا کہ میں اسکی طرف سے پچاس غلام آزاد کروں تو کیا اس عمل سے اسے فائدہ ہوگا تو آپ ﷺ نے فرمایا

انہ لو کان مسلماً فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغه ذالک اگر وہ مسلمان ہوتا اور پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو ان کا ثواب اسے پہنچتا مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۸ پر یہ حدیث بھی مرقوم ہے

عن حنش قال رأیت علیاً یضحی بکبشین فقلت له ما هذا

فقال ان رسول اللہ ﷺ او صانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ

حضرت حنش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں پس میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔

امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عظیم محدث امام

طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ تعالیٰ یرفع الدرجه للعبد

الصالح فی الجنة فیقول یا رب انی لی هذه فیقول باستغفار ولدک

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عبد صالح کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے رب یہ مرتبہ کہاں سے ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔

ایصالِ ثواب اور اسکی تعیین کی حقیقت

ایصالِ ثواب کے قطعی ثبوت کے بعد اب اختلاف اس بات میں رہ گیا کہ کیا عرس وغیرہ کی معین تاریخوں میں بھی ایصالِ ثواب جائز ہے یا نہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ بلاشبہ جائز ہے کیونکہ شرعی دلائل سے ایصالِ ثواب کے حکم کلی کا جواز ثابت ہے اور جو بعض فقہاء نے بیان کیا ہے کہ تعیین بدعت ہے تو گزارش ہے کہ مطلقاً تعیین بدعت نہیں ہے بلکہ تعیین شرعی بدعت ہے یعنی کوئی شخص یوں اعتقاد کرے کہ اگر گیارہ تاریخ کو ایصالِ ثواب کیا گیا تو صحیح ہے اور اگر بارہ تاریخ کو کیا گیا تو حرام ہے اور ان تاریخوں میں ایصالِ ثواب کو فرض یا واجب سمجھے تو یقیناً تعیین بدعت سیئہ ہے اہل سنت ان عرفی تاریخوں کو فرض یا واجب اور ان کے علاوہ دوسری تاریخوں کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ ان کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی ایصالِ ثواب کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔

حاجی امداد اللہ کی اور تاریخ کی تعیین

رہی تعیین تاریخ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو کام کسی خاص وقت میں معمول ہو یعنی کسی معین وقت اس کام کو کرنا معمول بن چکا ہو اس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور آتا رہتا ہے اور نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں

آتا اسی قسم کی مصلحتیں ہر کام میں ہیں۔ (۱)

اب گیارہویں شریف جس کا دوسرا نام ایصال ثواب ہے اسے حرام اور بدعت سیئہ کہنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں محض اس بات پر اس مستحب اور مستحسن امر کو بدعت قرار دینا کہ یہ کام دور نبوی میں نہیں ہوتا تھا اس لئے بدعت ہے۔

تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی پوری زندگی میں کسی نماز کی نیت زبان سے ادا نہیں کی مگر علماء نے لکھا ہے کہ قلبی نیت کو زبان سے ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے معلوم ہوا ہر وہ نیا کام جسے علماء مستحب جانیں وہ بدعت و حرام قرار نہیں پاتا۔

لباس اور اسلام کی ہدایت

اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں ایک ستر عورت اور دوسرے زینت چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کیلئے لباس اور زینت کا جو سامان پیدا کیا ہے اسے احسان سے تعبیر کیا ہے۔

يُنَبِّئُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا (۲)

اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے اور زینت بھی خالص ریشم کا لباس مرد کو پہننا حرام ہے ارشاد رسول ﷺ ہے

لا تلبسو الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (۳)

ریشم کو نہ پہنو کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا

مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس پہننا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے
 لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (۱)
 اللہ تعالیٰ نے عورت کا لباس پہننے والے مرد پر لعنت کی ہے اور مرد کا لباس
 پہننے والی عورت پر بھی لعنت کی ہے۔

شہرت اور تکبر کا لباس

نبی کریم ﷺ نے شہرت کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جن سے فخر
 ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش اور مقابلہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں
 حدیث مبارکہ ہے

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة (۲)
 جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا
 بہر حال اسلام کی اس ہدایت کے مطابق ہر وہ لباس جو ستر پوشی اور جمال و زینت میں
 شمار ہوتا ہے۔ وہ مقامی موسم اور طرز و وضع کے مطابق پہننا جائز اور صحیح قرار پاتا ہے
 پینٹ اور شرٹ اب صرف مغرب میں رہائش پذیر لوگوں کا لباس ہی نہیں رہا بلکہ
 اسلامی ممالک کی افواج اور دیگر بے شمار محاکم کے مسلمانوں نے بھی اسے اپنی ڈیوٹیز
 کی ادائیگی کے دوران اپنا رکھا ہے۔ اور کسی بھی ذمہ دار دینی اتھارٹی نے آج تک یہ
 فتویٰ نہیں دیا کہ ایسا لباس پہن کر وہ اپنی عبادات ادا نہیں کر سکتے۔

(۲) ابوداؤد ابن ماجہ

(۱) بخاری

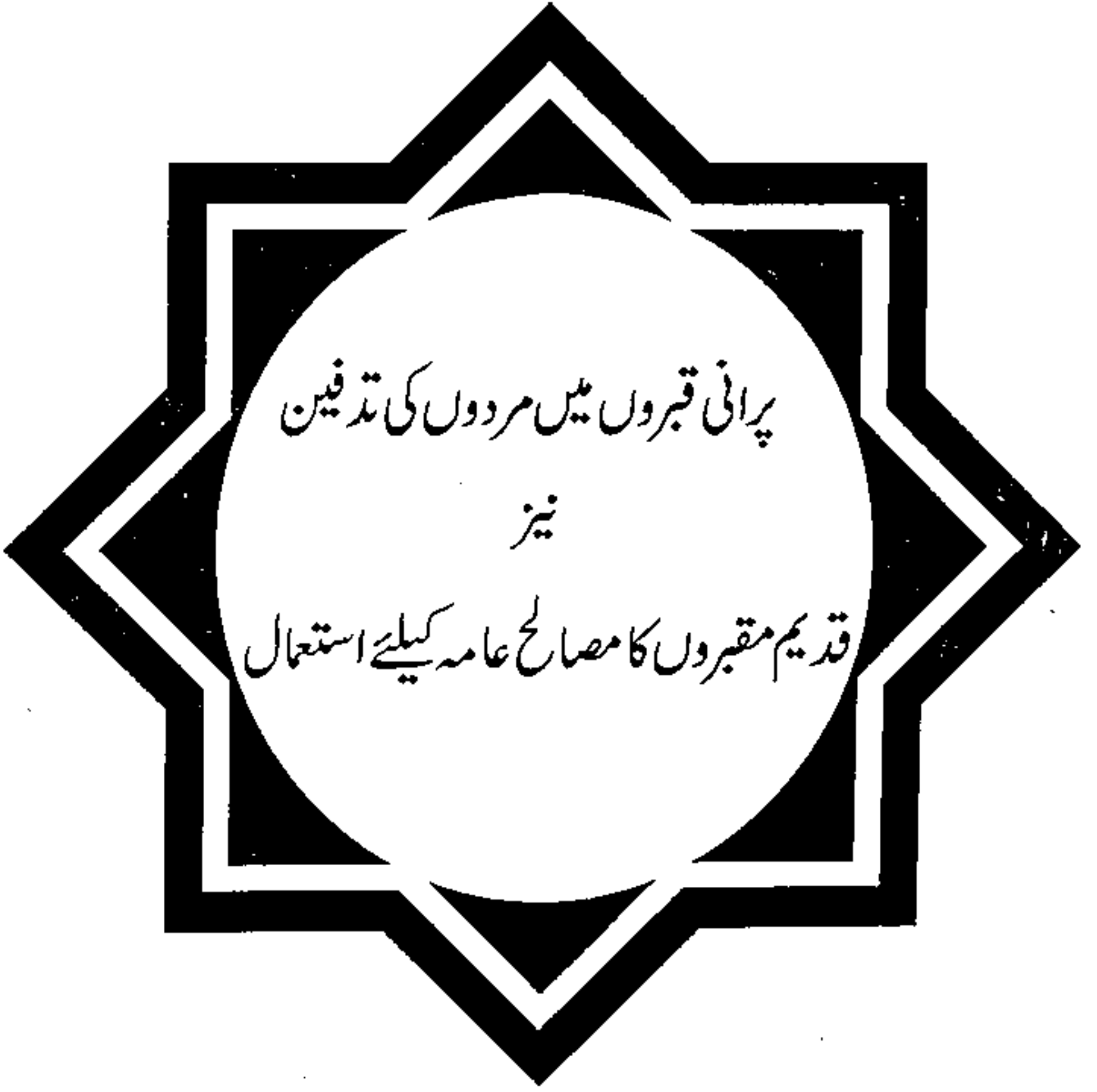
اور یہ لباس ان کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ مسلمان کو اسلامی ہدایات کے مطابق ہر ملک کے ماحول اور موسم کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے لباس پہننے کی اجازت ہے یہ کفار و غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ نہیں بلکہ جسمانی اور دینی جائز ضرورت ہے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

23 اکتوبر 2003ء

پرائی قبروں میں مردوں کی تدفین

نیز

قدیم مقبروں کا مصالح عامہ کیلئے استعمال

حضرت قبلہ استاذی المحترم زید مجدک مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں چند سالوں کے بعد پرانی قبروں میں مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے نیز قدیم مقبروں کو مصالح عامہ اور مقاصد و اعمال خیر کیلئے استعمال میں لانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے

والسلام استفتاء از

ماجد ملک نقشبندی مصباحی

بریڈ فورڈ 15 ربیع الاول 1425ھ

الجواب

ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

پرانی قبروں میں جب اصحاب قبور تحلیل ہو کر مٹی بن جائیں تو ان قبروں میں نئے مردوں کو دفن کرنا جائز ہے اس مسئلہ پر عظیم فقیہ اسلام امام ابن ہمام متوفی 861ھ فتح القدر شرح ہدایہ میں رقم طراز ہیں۔

ولا يحفر قبر لدفن آخر الا ان بلى الاول فلم يبق له عظم الا

ان لا يوجد فتضم عظام الاول ويجعل بينهما حاجز من تراب (۱)

کسی دوسرے مردے کو دفن کرنے کیلئے کسی قبر کو نہ کھودا جائے ہاں اگر پہلا

بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہو کہ اسکی کوئی ہڈی بھی باقی نہ ہو اور اگر بوسیدہ ہڈیاں مل جائیں تو

(۱) فتح القدر شرح الہدایہ

انہیں جمع کر کے ان دونوں کے درمیان مٹی کا پردہ بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے مگر پہلی میت کے پرانا ہونے سے پہلے کسی دوسرے کو دفن کرنے کیلئے کسی قبر کو کھودنا یہ مباح نہیں کیونکہ اس میں میت کی ہتک عزت ہے۔ حاشیہ ردالمحتار میں ہے

وخصوصاً ان کان فیہا میت لم یبل وما یفغله جہلۃ الحفارین
من نبش القبور التی لم قبل أربابہا وادخال أجنب علیہم فہو من
المنکر الظاہر (۱)

اور خصوصاً جب اس قبر میں میت ابھی پرانی نہ ہوئی ہو اور جاہل گورکنوں کا یہ فعل کہ وہ ان قبور کو بھی کھول دیتے ہیں جن کے مردے ابھی پرانے نہیں ہوتے اور ان پر دوسرے اجنبی مردوں کو داخل کر دیتے ہیں یہ ظاہراً بہت بری بات ہے۔

امام عثمان بن علی زیلیعی متوفی 743ھ رحمہ اللہ اس مسئلہ پر رقم طراز ہیں ولو بلی
المیت وصار تراباً جاز دفن غیرہ فی قبرہ وزرعہ والبناء علیہ (۲)
جب میت پرانی ہو کر مٹی ہو جائے تو اسکی قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا وہاں کاشت
کاری کرنا اور اس پر مکان تعمیر کرنا جائز ہے عظیم فقیہ اسلام علامہ ابن عابدین شامی
متوفی 1255ھ رحمہ اللہ نے تو اس مسئلہ پر تفصیل سے کلام کی ہے جس کا خلاصہ کچھ
یوں ہے کہ ہر میت کیلئے مستقل قبر بنانا کہ اس میں کسی دوسرے انسان کو دفن نہ کیا
جاسکے تو یہ تو نا ممکن ہے کیونکہ اندریں صورت تو پوری زمین پر قبریں ہی عام ہو جائیں
گی۔ اور خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں تو ایسا کرنا قطعی ممکن نہیں تو افضل و اولیٰ یہی
ہے کہ اس حکم کو میت کے بوسیدہ اور پرانے ہونے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے آپ

ان کلمات سے اپنا موقف واضح فرما رہے ہیں۔

قلت لكن في هذا مشقة عظيمة فالاولى انا طة الجواز بالبلى
اذلا يمكن ان يعد لكل ميت بحيث لا يدفن فيه غيره لا يمكن. والآ
لتعم القبور الأرض كلها وخاصة في المدن الكبرى. وان صار لأول
تراباً لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة والآ لازم ان تعم القبور
السهل والوعر على ان المنع من الحفر الى ان لا يبقى عظم عسير
جداً.....

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قبور پرانی ہو جائیں تو ان میں دیگر مردوں کو دفن
کرنے کی اجازت ہے۔

اسی طرح وہ قدیمہ قبور جو ایک طویل مدت سے غیر آباد ہیں اور مستقبل میں
ان کی آبادی کی امید بھی نہیں ہے ان پر مکان تعمیر کرنا اور انہیں کرایہ پر دینا جائز ہے
جس طرح ان کی اراضی کو ٹھیکہ اور ایجارہ پر دینا جائز ہے حتیٰ کہ اصل اراضی وقف کی
صورت میں باقی رہے گی اور اس سے آمدن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ (۱)

عبدالرسول منصور الازہری

25 رمضان المبارک 2004ء

زکوٰۃ کی ادائیگی اور
اسکے مصرف کی صورتیں
فطرانہ کی رقم کی ادائیگی

بخدمت عالی جناب مفتی عبدالرسول منصور صاحب! زید مجدد کم

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

گزارش ہے کہ درج ذیل مسائل میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں راہنمائی فرمائیں
بندہ مشکور ہوگا۔

- 1- زکوٰۃ کی ادائیگی نقدی کے علاوہ کن اور صورتوں میں کی جاسکتی ہے۔
- 2- کیا زکوٰۃ اجتماعی عوامی مفادات کے منصوبوں میں صرف کی جاسکتی ہے؟ اگر
جواب اثبات میں ہے تو پھر تملیک کی صورت کیا ہوگی۔؟
- 3- کیا فطرانہ کی رقم صرف عید کے دن ہی مستحقین کو دی جائے یا کہ عید سے قبل
اور بعد میں بھی ادائیگی کی جاسکتی ہے۔؟

جزاکم اللہ

المستفتی:

صاحبزادہ سید نخت حسنین

نورنگھم

الجواب واللہ موفق للصواب

نمبر 1: ہر قسم کے وہ مویشی جانور مثلاً گائے اونٹ بھیڑ بکری یا زمین کی پیداوار غلہ اور پھل میوہ جن کی مخصوص مقدار اور تعداد پر زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب مال پر واجب ہوتی ہے یہ اشیاء ان کی نقدی قیمت بلکہ مستحق افراد کی مصلحت و منفعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی مالیت کی کوئی بھی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی میں دی جاسکتی ہے اندریں صورت ضرورت اور حکمت کے تحت کسی بھی مفید صورت کو اپنانا اس عالمگیر دین اسلام کی فطری یسر و سہولت کے مطابق قرار پاتا ہے۔

جب اہل یمن سے زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو قاضی یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اجناس میوہ جات اور جانوروں کی جگہ مجھے یمن کی بنی ہوئی چادریں دو کیونکہ فائزہ اہون علیکم وأنفع للمہاجرین بالمدينة
(فقہ الزکوٰۃ یوسف القرضاوی)

اس میں تمہاری آسانی اور مہاجرین مدینہ کی منفعت اور ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے بہر حال فقیر اور مستحق افراد کے حق میں جو چیز زیادہ مفید ہے تو اس چیز کا زکوٰۃ میں دینا ہی افضل ہے۔

نمبر 2: اجتماعی عوامی مفاد کے منصوبہ جات مثلاً سڑکیں شفا خانے مدارس و مساجد وغیرہ پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا صحیح اور جائز نہیں کیونکہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ میں ایسے کسی منصوبہ کا ذکر نہیں ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

انّ اللہ لم یرض بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حکم فیہا

فجزاھا ثمانیة أجزاء

(فقہ الزکوٰۃ یوسف القرضاوی)

صدقات کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی یا کسی اور کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ خود اس کا فیصلہ فرمادیا چنانچہ اس کے آٹھ مصارف مقرر فرمادیئے کچھ اہل علم حضرات مثلاً امام رازی شیخ رشید رضا مصری، شیخ شلتوت مصری اور امام متولی شعر اوی رحمہم اللہ جمعین نے مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کی مد میں توسع اور معنوی کشادگی اختیار کرتے ہوئے ہر قسم کے اجتماعی مصالح اور تقرب کے کام مراد لئے ہیں جبکہ مسالک اربعہ کے جمہور فقہاء کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے۔ یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مجاہدین و غازیوں پر مال زکوٰۃ خرچ کرنا ہی قرآنی آیت کا منشا ہے اس مقام پر امام قرضاوی کی یہ رائے انتہائی موزوں نظر آتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں فی سبیل اللہ کا مدلول متعین کرنے میں ایسے توسع کا قائل نہیں کہ ہر قسم کے مصالح اور تقرب کے کام اس میں شامل ہو جائیں اور نہ ہی اس کے دائرہ کو اتنا تنگ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف عسکری جہاد کیلئے خاص ہو کر رہ جائے جہاد جس طرح تلوار اور بندوق سے کیا جاتا ہے اسی طرح زبان اور قلم سے بھی کیا جاتا ہے جس طرح جہاد عسکری ہوتا ہے اسی طرح جہاد فکری، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی بھی ہوتا ہے جہاد کی ان تمام قسموں کیلئے مال اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے جمہور فقہاء نے اس مدد کو غازیوں اور دفاعی خدمت انجام دینے والوں کو سامان حرب سے لیس کرنے اور ان کی ضروری امداد کرنے کی حد تک رکھا ہے۔

لیکن ہم موجودہ دور میں دوسری قسم کی جنگ کرنے اور دفاعی خدمت

دینے والوں کا بھی اضافہ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اسلام کی تعلیمات اور دعوت اسلامی کے ذریعہ دل و دماغ پر حملہ آور ہوتے ہیں یہی لوگ اپنی جدوجہد اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعہ اسلام کے عقائد اور اس کے شرعی احکام کے دفاع کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔

دور حاضر میں فی سبیل اللہ کا مصرف

جب کسی ملک میں تعلیم اور تعلیمی ادارے MISSIONARY لادینیت کے علمبرداروں کے قبضہ میں ہوں تو ایسی صورت میں خالص دینی ادارے کا قیام جس میں مسلمان بچے تعلیم حاصل کریں اور انہیں فکری اور اخلاقی بے راہ روی اور مروجہ تعلیمی نصاب کے زہریلے اثرات سے بچایا جاسکے بہت بڑا جہاد قرار پائے گا۔ باطل اور غیر اسلامی دارالمطالعوں کے مقابل دینی دارالمطالعوں کا قیام و اہتمام اور اسلامی ہسپتالوں کو معرض وجود میں لانا تاکہ مسلمانوں کو علاج کی سہولت میسر ہو اور انہیں مشنریز کے پھندوں سے بچایا جاسکے جہاد ہی کے حکم میں ہے۔

موجودہ دور میں جس صورت پر سبب سے زیادہ جہاد کا انطباق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سرزمین اسلام کو کفار کی حکمرانی سے جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی جگہ اپنی حاکمیت قائم کر رکھی ہے آزاد کرایا جائے اس حقیقت کے پیش نظر سرمایہ دار ہو یا کمیونسٹ اہل کتاب ہو یا لادین جو بھی اسلامی ممالک پر قبضہ کرے گا تو اس کے خلاف جنگ کرنا اور اس جنگ میں مال زکوٰۃ سے معاونت کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے جیسا کہ آج کل فلسطین و کشمیر میں ہو رہا ہے۔

اسلامی حکومت کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش کرنا بھی جہاد فی سبیل

اللہ ہے۔

صحیح اسلام کو پیش کرنے کیلئے دعوتی مراکز قائم کرنا جن کے ذریعہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں ادیان و مذاہب کی کشمکش کے درمیان غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جاسکے یقیناً جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

خالص اسلامی پرچہ کا اجراء جو گمراہ صحافت کے درمیان اللہ کا کلمہ بلند کرنے حق کے اظہار اور اسلام پر عائد کئے جانے والے جھوٹے الزامات کی تردید اور مستشرقین حضرات کے شبہات و اعتراضات کا ازالہ کرنے میں موثر کردار ادا کر سکے بلاشبہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

کسی ایسی دینی کتاب کی اشاعت جو بنیادی اہمیت کی حامل ہو اور اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کرے جہاد فی سبیل اللہ کے مترادف ہے۔

پختہ کار، امانت دار اور ذہین و مخلص افراد کی کفالت کرنا تاکہ وہ دین کی خدمت کریں اور دشمنان اسلام کی چالوں کو بے اثر کر کے رکھ دیں عیسائی مشنری کا مقابلہ اور فرزندان اسلام میں بیداری پیدا کریں من جملہ جہاد فی سبیل اللہ ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ زکوٰۃ کے صرف میں ایسے کاموں کو اولین اہمیت دیں کیونکہ اسلام کے مددگار اللہ کے بعد فرزندان اسلام ہی ہیں اور خاص طور پر ایسے دور میں جب کہ اسلام غربت سے دوچار نظر آتا ہے۔

رہا مسئلہ تملیک و مالک بنادینے کا تو فی سبیل اللہ کی اس مدد اور اس مفہوم و مصداق میں اکثر علماء کرام کے نزدیک تملیک ضروری نہیں اور اگر تملیک کو ضروری

شرط قرار بھی دیا جائے تو وہ اس مدد کے وکیل کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے ویسے بھی الضرر یزال اور الضرورات تبيح المنحطورات کا قاعدہ احناف اور دیگر آئمہ اسلام کے نزدیک مسلم الوجود اور نافذ العمل ہے۔

نمبر 3 : نماز عید کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہئے فرمان رسول ﷺ ہے

ان رسول اللہ ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج

الناس الى الصلوة (بخاری و مسلم)

آپ ﷺ نے حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کیا

جائے بخاری و مسلم کی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے۔

ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عید کے دن ایک صاع کھانے کی اشیاء صدقہ فطر کے

طور پر نکالا کرتے تھے۔

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عید کے پورے دن میں کسی وقت بھی صدقہ

فطر کی ادائیگی صحیح ہے مگر شارحین حدیث نے اس سے عید کے دن کا اول حصہ مراد لیا

ہے یعنی نماز فجر سے نماز عید تک کا وقت جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک نماز کے بعد تک

کے لئے اسے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔

امام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ صحابہ عید الفطر سے

ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے

موقف پر آغاز رمضان سے ہی اس کی ادائیگی کا جواز ملتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر اس کی ادائیگی میں تعجیل

سال کے آغاز سے ہونا جائز و مباح قرار پاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے اس

لئے اس کا حکم مال کی زکوٰۃ جیسا ہی ہے مگر عید کے بعد تک کیلئے مؤخر کرنے سے انسان گنہگار ہوگا اور قضاء لازم ہوگی۔ (۱)

والسلام مع الاحترام

عبدالرسول منصور ازہری

امیر شرعی کونسل 7 مارچ 2003ء

(۱) المغنی ابن قدامہ ج ۳ ص ۶۸ فقہ الزکوٰۃ علامہ یوسف قرضاوی مدظلہ العالی

جموعہ سے پہلے
چار
سنتوں کا ثبوت

جمعہ سے پہلے چار سنتوں کا کیا ثبوت ہے ؟

سید مطلوب حسین شاہ

مستعلم ادارہ مصباح القرآن ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نہ صرف یورپ میں بلکہ پورے کرہ ارض پر ملت اسلامیہ کی اکثریت فقہی مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فقہ حنفی جس کی بنیاد کتاب و سنت قیاس اور اجماع امت پر ہے کی پیروی کرتی ہے۔ فقہ حنفی کے پیروکار نہ صرف عامۃ المسلمین ہیں بلکہ جدید و قدیم مفسرین و محدثین اولیاء کا ملین اور اہل بصیرت کی ایک کثیر تعداد اس جادۂ حق پر گامزن نظر آتی ہے ہم آئندہ سطور میں اسی فقہ کی روشنی میں جمعہ سے قبل چار سنتوں کے ثبوت کا مختصر جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

محقق امام ابن ہمام سکندری متوفی ۸۶۱ھ فتح القدر شرح ہدایہ میں سنن

ترمذی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

اما أبو حنیفة فالسنة عنده بعد ما اربع اخذا بما روى عن ابن

مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی قبل الجمعة اربعاً وبعدها اربعاً

قاله الترمذی فی جامعہ والیہ ذهب ابن المبارک والثوری رحمہما

اللہ.

ترجمہ: امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمعہ کے بعد بھی چار سنتیں ہیں آپ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جمعہ سے قبل اور جمعہ کے بعد چار سنتیں پڑھا کرتے تھے۔

بحر الرائق میں ہے وحکم الاربع قبل الجمعة كالاربع قبل الظهر جمعہ سے قبل چار سنتوں کا حکم وہی ہے جو ظہر سے پہلے چار سنتوں کا ہے۔

احناف کے نزدیک جیسے ظہر سے قبل چار سنتیں ہیں ایسے ہی جمعہ سے قبل بھی چار سنتیں ہیں اگر ظہر سے قبل چار سنتیں رہ جائیں تو فرض کے بعد ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جمعہ سے قبل چار سنتیں رہ جائیں تو جمعہ کے بعد انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ احناف فقہاء نے اس حدیث سے بھی جمعہ سے قبل چار سنتوں پر استدلال کیا ہے۔

عن عبداللہ بن السائب انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعاً بعد ان تزول الشمس وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح. (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا نیک عمل بھی اوپر جائے۔

(۱) مسند احمد بن حنبل، فتح القدر

حدیث کے الفاظ ان چار رکعتوں کے سنت ہونے کی نفی نہیں کرتے یعنی آپ زوال کے بعد ہمیشہ چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر ان چار رکعتوں سے مراد ظہر کی پہلی چار سنتیں ہو سکتی ہیں تو ان سے مراد جمعہ کی پہلی چار سنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ظہر اور جمعہ دونوں زوال کے بعد ہی ادا ہوتے ہیں

وقد صرح بعض مشائخنا بالاستدلال بعین هذا الحديث

على أن سنة الجمعة كالظهر لعدم الفصل فيه بين الظهر والجمعة (۱)

رہا یہ مسئلہ کہ یہ چار سنتیں کب تک ادا کی جاسکتی ہیں تو کتاب وسنت کی رو

سے اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں یا مسجد میں خطبہ جمعہ کے شروع ہونے سے پہلے ان

کا ادا کرنا صحیح اور ضروری ہے دوران خطبہ ان کا ادا کرنا ممنوع ہے

اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام . خروجہ يقطع الصلوة

و كلامه يقطع الكلام . اخرج ابن ابى شيبه فى مصنفه عن على و ابن

عباس و ابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلوة و الكلام بعد

خروج الامام . (۲)

ترجمہ: جب امام خطبہ دینے کیلئے نکل آئے تو ہر قسم کی کلام اور نماز ممنوع ہو جاتی ہے

حضرت علی ابن عباس اور ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کے نکلنے کے بعد نماز اور

کلام کو مکروہ سمجھتے تھے۔ وہ حدیث بخاری جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ

نے دوران خطبہ ایک شخص کو دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی وہ حدیث دوران خطبہ نماز

ممنوع ہونے سے پہلے کی ہے جیسے ابتداء میں دوران نماز ایک دوسرے سے بات کرنا جائز تھا مگر بعد میں یہ چیز منسوخ کر دی گئی۔ ایسے ہی دوران خطبہ جمعہ بھی کلام و نماز منسوخ کر دی گئی۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَعِنْدَهُ اَمَّ الْكِتَابِ
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى حَبِيْبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

عبدالرسول منصور الازہری

خطیب ریڈچ برطانیہ

10/9/99

حضرت استاذی المکرم قبلہ مفتی صاحب ازہری دام فیضہ
حضرت خضر سلام اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جائے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا نبی؟

استفتاء از

محمد بلال اشرفی مصباحی بر منگھم برطانیہ

الجواب

ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ

حضرت خضر علیہ السلام جمہور اہل علم کے موقف پر نبی نہیں بلکہ فقط ولی ہیں
امام الاولیا حضرت الشیخ الاکبر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کی نبوت
کے سلسلے میں اہل ظاہر کے درمیان خلاف پایا جاتا ہے جب کہ ہمارے نزدیک تو قطعی
طور پر آپ کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے بعض علماء کرام نے آپ کے نبی ہونے کا
قول دیا ہے چنانچہ ولی کامل شیخ زروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا قول یہ
ہے کہ حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں دریائی جماعت کی طرف مبعوث کیا
گیا تھا جو آپ کی رسالت کا منکر ہے وہ کافر ہے شیخ موصوف اس کے جواب میں
فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کرنے سے یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ
ان کی رسالت کا اعتقاد نہ رکھنے والا کافر ہے کیونکہ یہ عقیدہ ایمان میں زیادتی ہے بایں

طور کہ امت مسلمہ نے ان کی رسالت پر اجماع و اتفاق نہیں کیا۔

عدم نبوت پر دلیل

حضرت خضر سلام اللہ علیہ کی عدم نبوت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ایک بین دلیل ہے جب انہوں نے کشتی کا تختہ اکھاڑ کر اسے عیب دار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً اَمْرًا بے شک تم نے خلاف شرع کام کیا اور جب انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو مار ڈالا تو آپ نے ان سے کہا

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً نُّكْرًا بے شک تم نے بہت بری بات کی (۱)

اگر آپ نبی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر نہ ہوتے کیونکہ آپ جلیل القدر رسول اور کامل العلم نبی تھے تو ایک نبی اپنے پاس موجود نبی کے مرتبہ و مقام سے جاہل رہے اور اسے غیر نبی گمان کرتا رہے یہ بات انبیاء کرام کے حق میں محال ہے کیونکہ نبی ہونے کی صورت میں ان پر ایمان لانا ہم پر واجب قرار پاتا ہے نیز حضرت خضر نبی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم بھی ہوتا کہ نبی معصوم ہوتا ہے تو محال تھا کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے اور امر الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ کہتے کہ تم نے تو بہت بری بات کر ڈالی یہ بات آپ نے اس بنیاد پر ہی کہی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ نبی نہیں ہیں کیونکہ نبوت کے ثابت ہو جانے پر اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال یہ ایک اقویٰ و اکبر دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اللہ نہیں بلکہ ولی اللہ ہیں۔

(۱) الکہف

عدم نبوت پر دوسری دلیل:

قرآن مجید نے حضرت خضر کا قول روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا (۱)

کچھ اہل علم اس قول کو حضرت خضر کے نبی ہونے پر دلیل قرار دیتے ہیں اس

کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس الہام الہی سے ہوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے علم قطعی کے

ساتھ ان کے باطن میں القاء کر دیا تھا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ارشاد فرماتا ہے

أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (۲)

جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا

یہ فرمان خداوندی بھی آپ کی عدم نبوت پر ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ اگر

آپ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ وصف فوجدا عبداً من عبادنا ” انہوں نے

ہمارے بندوں سے ایک بندہ پایا“ بیان نہ کرتا بلکہ اس مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے

فوجدا بعض انبیائنا انہوں نے ہمارے انبیاء سے ایک نبی پایا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے

بلا واسطہ علم حاصل کرنے کیلئے مرتبہ نبوت ہی کافی ہوتا ہے چونکہ آپ نبی نہ تھے تو اللہ

تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ” ہم نے اسے اپنا علم لدنی

عطا فرمایا“ اسی لئے آپ نے وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ” کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے

حکم سے نہیں کیا“ کہہ کر واضح کر دیا کہ ان باتوں کا قطعی علم اللہ تعالیٰ نے میرے باطن

میں ڈال دیا ہے جس کی صحت میں مجھے قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شہد بنانے والی مکھی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا (۱) اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جب شہد کی مکھی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطریق الہام علم لدنی آگیا تو اسے اپنے اس فعل میں کوئی شک و شبہ نہ رہا یہی معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ (۲)

پھر اکثر علماء اور اصحاب عرفان صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں عظیم محدث شیخ ابو عمرو بن صلاح رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

عبدالرسول منصور ازہری

7 ربیع الاول 1425ھ

(۱) النحل ۶۸ (۲) جواہر المعانی امام علی ابن العربی برادہ ج ۱ ص ۲۳۲، فتاویٰ ابو عمرو بن صلاح،

تفسیر القرآن صدر الافاضل مراد آبادی رحمہ اللہ

آزرحضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا چچا؟
اپنی تحقیق کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ شکریہ

(مولانا) محمد عبداللہ نقشبندی

خطیب جامع مسجد L. 135/9 ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَّرَ اتَّخَذَ أٰصْنَامًا ۗ اللَّهُ (۱)

اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو۔
اس آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم سے ظاہر ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آزر نامی شخص
جو بت پرستی کرتا تھا وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی اور سگا
باپ تھا جب کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

مازلت أنتقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات (۲)
میں اول تا آخر پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل
ہوتا رہا۔

آپ ﷺ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ آپ کے سلسلہ نسب میں

(۱) الانعام : ۷۴ (۲) السیرۃ النبویہ امام شعرابی مصری ص ۲۰

حضرت عبداللہ تا آدم علیہ السلام ہر طاہر مرد نے طاہرہ عورت سے عقد نکاح کیا اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ آزر کو مانا جائے اور نبی کریم ﷺ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت و اولاد میں رکھا جائے تو ایک بت پرست کافر اور غیر طاہر شخص کو آپ ﷺ کی طیب و طاہر نسب میں داخل اور شامل کرنا پڑے گا۔ یہی ایک اشکال ہے سورہ توبہ میں اسے بایں انداز بیان کیا گیا ہے

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِابْنِهٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَّهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَآوَاهٌ حَلِيْمٌ (۱)

اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تڑکا توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ موقف جن آیات قرآنی میں ذکر کیا گیا ہے ان پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں صرف ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس میں ان کے باپ کے نام کی تصریح کی گئی ہے کہ اس کا نام آزر تھا پھر جب قرآن مجید پر غور و تدبر کیا جاتا ہے تو وہ جب لؤت (باپ ہونا) کو بیان کرتا ہے تو وہ دو طرح کی نظر آتی ہے لؤت مباشرہ DIRECTLY اور لؤت غیر مباشرہ INDIRECTLY انسان کا اپنے باپ کی صلب اور پشت سے ہونا لؤت مباشرہ ہے دادا بھی لؤت میں شامل ہے مگر بالواسطہ اور چچا بھی باپ کے ساتھ دادا کے واسطہ سے لؤت میں مشترک ہے مگر یہ اب غیر مباشرہ ہے بایں طور عرب چچا پر بھی اب کا لفظ بول دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دونوں قسم کی نصوص موجود ہیں آباء مباشرین

ابن، اب، جد اور جد الجد دوسری وہ نص جو اسکے خلاف ہے جس میں چچا کا ذکر کر کے اسے آباء میں داخل کیا گیا ہے۔

سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اور انکے دو قیدی

ساتھیوں میں ہونے والی بات چیت کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے

ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۗ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ۖ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَ

يَعْقُوبَ ۗ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (۱)

”یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بے شک میں

نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اور

میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا، ہمیں نہیں پہنچتا

کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔“

اس آیت کریمہ میں آبائی کا لفظ اب کی جمع ہے ان آباء کی ترتیب یہ ہے

ابراہیم پھر ان کے بیٹے اسحاق پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہم السلام یہاں آباء کا لفظ

بول کر قرآن مجید نے آباء مباشرین کا ذکر کیا ہے یوسف بن یعقوب، یعقوب بن

اسحاق اور اسحاق بن ابراہیم۔

جیسا کہ مسلم شریف کی اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

فیوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ (۲)

دوسری آیت کریمہ یہ ہے

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُوآحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱)

”بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجیں گے اسی کو جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔“

اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا ہیں اور حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے والد اور حضرت اسماعیل جو حضرت یعقوب کے چچا ہیں انہیں بھی آپ کا باپ کہا گیا ہے اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام آیات قرآنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے لایبہ کا کلمہ ارشاد فرماتا ہے تو اس سے مراد آپ کا حقیقی والد ہی ہوتا جبکہ باری تعالیٰ نے صرف ایک بار لایبہ آزر ان کا باپ آزر ارشاد فرمایا۔ تو ایوت کے بعد علم لانا اسی وقت ہوتا ہے جب مطلقاً چچا مراد لیا جاتا ہے۔ عرب میں یہ بات معروف اور مسلم ہے کہ جب کوئی کسی بیٹے سے اسکے باپ کے متعلق سوال کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے هل ابوک ہنا کیا تمہارا باپ یہاں ہے تو وہ اس سے کہتا ہے لیس ہنا وہ یہاں نہیں ہے۔ مگر جب وہ اسکے غیر حقیقی باپ مثلاً چچا کے متعلق سوال کرے گا تو وہ یوں کہے گا هل ابوک سعید ہنا کیا تمہارا باپ

سعید یہاں ہے۔

اس وقت وہ ابوک کے بعد علم اور ذاتی نام اسی لئے لائے گا کہ وہ اس سے اس کا غیر حقیقی باپ مراد لے رہا ہے کیونکہ اگر وہ حقیقی باپ کا ارادہ کرتا تو ہل ابوک ہنا کہنا ہی کافی تھا اس سے ظاہر ہوا کہ ایوت حقیقی والد اور چچا دونوں میں شائع اور کثیر الاستعمال تھی بہر کیف صرف ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے قول واذ قال ابراهیم لابیہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی اور صلبی باپ نہ تھا بلکہ وہ آپ کا چچا تھا۔ (۱)

امام شعر اوی کا حتمی موقف

مصر کے عظیم مفسر قرآن امام متولی شعر اوی رحمہ اللہ اپنی مبسوط تفسیر شعر اوی میں اس مسئلہ پر اپنا تحقیقی موقف ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم الی أن ولدنی ابي وأمی ولم یصبنی من سفاح الجاهلیة شیئ (۲)

”حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے میں (دنیا میں) حضرت آدم سے لیکر اپنے والدین تک نکاح کے ذریعہ آیا ہوں زنا اور بدکاری سے نہیں جاہلیت کی غلط کاری سے میرا دامن پاک رہا۔“

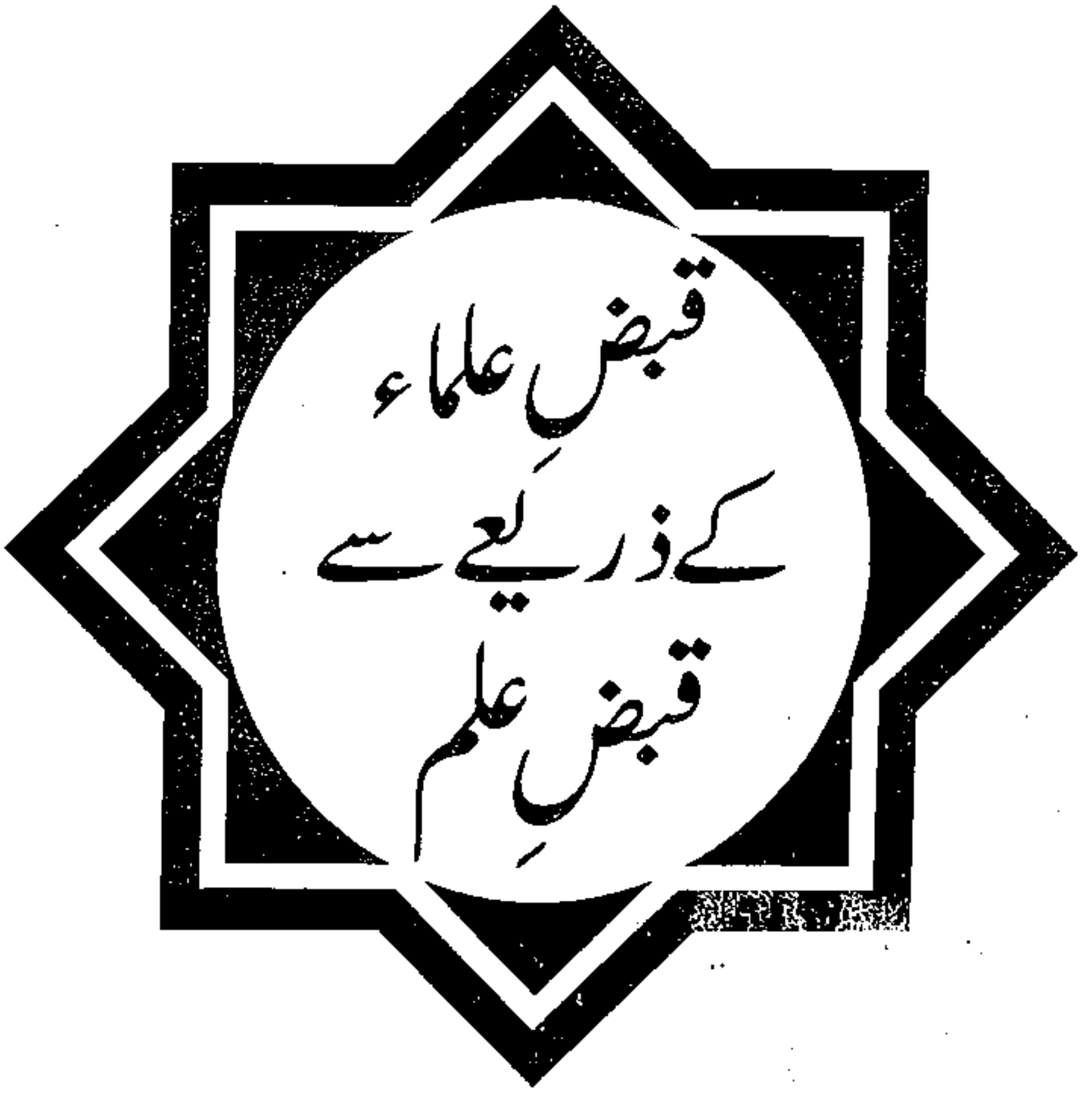
(۱) السیرۃ النبویہ : امام شعر اوی مصری ص ۲۲ (۲) اکامل ابن عدی، الاوسط الطبری

اس فرمان سے آپ ﷺ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ اس نسب
 مؤحد، توحید پرست، سے تعلق رکھتے ہیں جس میں شرک و کفر کا کوئی امکان نہیں جبکہ
 آزر مشرک تھا۔ اور مشرکین کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المشرکون
 نجس (مشرکین تو ہیں ہی ناپاک) اب اگر آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی
 والد مانا جائے تو پھر رسول اللہ ﷺ کو اس کی ذریت اور اولاد سے ماننا ایک یقینی امر
 ہے تو میرا موقف یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ
 ﷺ کا یہ ارشاد وما زلت اتنقل من أصلاب الطاهرين الى ارحام
 الطاهرات ”میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا“
 یہ ایک ایسا قول ہے جو اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ آبا و ائمتھات ہر دو طرف
 سے آپ کی نسب شرک سے پاک رہی لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا
 حقیقی باپ تھا کسی طور پر بھی صحیح نہیں کیونکہ وہ تو قطعی مشرک تھا اس کے بعد قرآن مجید کی
 اس آیت واذ قال ابراهيم لابيه کی تفسیر و تاویل ہی کی جاسکتی ہے کہ اس مقام
 پر آب سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا اور یہی قرآن مجید کا مفہوم و مقصود ہے قرآن
 مجید میں معنی ابوت کے استعمالات اور لغت عربیہ بھی اس معنی کی تائید و تصدیق کر رہے
 ہیں۔ (۱)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

(10 مئی 2004ء)

حضرت قبلہ مفتی الازہری دامت برکاتکم۔

درج ذیل حدیث رسول ﷺ کا صحیح اور اصلی مفہوم اور اس سے ماخوذ فوائد تحریر فرما کر
عند اللہ ماجور ہوں اللہ کریم عزوجل آپ کا حامی و ناصر ہو۔۔

عن عبد اللہ بن عمرو و ابن العاص قال سمعت رسول اللہ

ﷺ يقول ان اللہ لا يقبض العلم الا قبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن

يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا

جہا لا فسئلوا فاقتوا بغير علم فضلوا و أضلوا (بخاری ۹۸)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے

ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بائیں معنی قبض نہیں کرتا کہ وہ اسے

بندوں سے سلب اور کھینچ لیتا ہے بلکہ وہ علماء کے قبض کر لینے سے علم کو قبض کر لیتا ہے

یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو رئیس اور امیر بنا کر ان سے

سوال کرتے ہیں اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور

دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

استفتاء از

(علامہ قاری) محمد انور قمر نقشبندی زید شرف

لائی کر اس ٹاؤن برطانیہ

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس حدیث نبوی کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ علم کا قبض یکبارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اس فرمان رسول ﷺ سے مندرجہ ذیل فوائد کا ظہور ہو رہا ہے

(۱) آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے علم بایں طور قبض نہیں کرتا کہ وہ اسے بندوں سے واپس لے لیتا ہے بلکہ علماء کے قبض کرنے سے علم کو قبض کر لیتا ہے اہل السنہ کے اس قول اور عقیدے کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا خالق ہے اور بندہ کاسب، کیونکہ قبض کا معنی ہے استرجاع، (واپس لے لینا) تو اللہ تعالیٰ وہی چیز قبض کرتا ہے جو اس نے بندے کو عطا کی ہوتی ہے۔ اس کی تائید تصریح نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث مبارک سے بھی ہو رہی ہے **مَنْ يَرِدُ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ (۱) اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہ اور فراست عطا کر دیتا ہے۔** اس فرمان نبوی سے ثابت ہو رہا ہے بندے میں اس عمل کا خالق اللہ تعالیٰ عزوجل ہے اور جہاں تک کسب کا تعلق ہے تو ایک محسوس اور مشاہداتی بات ہے کہ علماء علوم کی تدریس اور ان کو نقل اور رقم کرتے ہیں اور یہی ان کا کسب ہے مگر علماء میں علوم کی تخلیق کرنا یہ الہی فعل ہے۔

(۲) اس حدیث مبارک میں مذکور لفظ العلم پر الف و لام عہدی ہے اور اس پر قرینہ آپ ﷺ کا یہ قول **ضَلُّوا وَاَضَلُّوا** وہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ

(۱) صحیح بخاری :

کیا۔ کیونکہ جس علم سے منع کیا گیا ہے وہ علوم شرعیہ میں داخل نہیں بایں وجہ کہ علوم شرعیہ کے ساتھ ہی ہدایت و ابستہ کی گئی ہے باقی علوم شرعیہ کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہدایت مطلقہ کا باعث بنتے ہیں نیز اس علم سے کتاب اللہ کا فہم اور نبی کریم ﷺ کی سنت مراد ہے

(۳) ظاہری طور پر تو یہ حدیث آپ ﷺ کے اس قول کے معارض اور مخالف نظر آرہی ہے جس میں آپ نے قرآن مجید کے ایک ہی دفعہ اُٹھ جانے کا ارشاد فرمایا ہے جب آپ سے عرض کیا گیا کہ ہم نے تو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے اپنے صحیفوں میں لکھ رکھا ہے اور اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو سکھا رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا

يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَةٌ يَرْفَعُ مِنَ الصُّدُورِ وَالْمَصَاحِفِ فَلَا يَبْقَى فِي الصُّدُورِ وَلَا فِي الْمَصَاحِفِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (۱)

ایک ایسی رات آئیگی کہ قرآن مجید سینوں اور صحیفوں سے اٹھا لیا جائے گا تو سینوں اور صحیفوں میں اس کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے گا پھر آپ نے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی.... اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لئے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا۔۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں قطعاً کوئی تضارض نہیں کیونکہ ائمہ دین سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل

(۱) الاسراء: ۸۶، درمنثور ۵/۳۳۳

میں رکھ دیتا ہے پھر اسی نور سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا فہم حاصل ہوتا ہے اس پر قرآن اور سنت دونوں شاہد و ناطق ہیں مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (۱)

اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اسکی حقیقت جان لیتے۔

چنانچہ قرآن کے معانی اور احکام کا فہم اس نور سے ہی اصل ہوتا ہے اور اس نور کے مفقود اور ختم ہونے سے ہی ضلالت اور گمراہی پیدا ہوتی ہے اعا ذنا اللہ من ذالک حدیث رسول ﷺ میں ہے اَنْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فَقَهَاءٌ هَ قَلِيلٌ قَرَأُوهُ تَحْفَظُ فِيهِ حُرُوفَ الْقُرْآنِ وَتَضِيْعُ حُرُوفِهِ وَيَأْتِي عَلٰى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيْلٌ فَقَهَاءٌ هَ كَثِيْرٌ قَرَأُوهُ تَحْفَظُ فِيهِ حُرُوفَ الْقُرْآنِ وَتَضِيْعُ حُدُوْدِهِ (۲)

”تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں قرآن کے فقہاء زیادہ اور اس کے قاری کم ہیں اسمیں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جا رہی ہے اور اسکے حروف و الفاظ پر تو جہ کم دی جا رہی ہے مگر ایک ایسا زمانہ بھی آئیگا جس میں اسکے قاری زیادہ اور فقیہ کم ہوں گے اس وقت اسکے الفاظ پر تو خوب توجہ دی جائے گی مگر اسکی حدود و احکام کو ضائع کیا جائے گا۔“ اس حدیث میں آپ ﷺ نے واضح فرمادیا کہ اس دور کے لوگ قرآن مجید کو سمجھیں گے اور وہ لوگ قرآنی الفاظ کے حفظ و ضبط میں اکثریت کے باوجود اسکو

نہیں سمجھیں گے اور اسکے احکام کی فہم و فراست سے محروم رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نور جو ان کے پاس تھا وہ اس طبقہ کے پاس نہ رہے گا تو ان کا حال بھی ان سابقہ امتوں کی طرح ہو جائیگا جو اپنی کتابوں کے نقل و حمل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حال یوں بیان فرماتا ہے كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (۱)

گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔۔۔ آج کے اس دور میں بھی یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کتب اور اسکی نقل و حمل تو کثرت سے پائی جا رہی ہے مگر ان حضرات کی تعداد انتہائی کم ہے جو اس علم نور سے بہرہ ور ہیں یہی وہ علم ہے جو آہستہ آہستہ قبض ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ جب مصحف شریف اٹھالیا جائیگا تو اسکے ساتھ ہی وہ نور بھی اٹھ جائیگا کہ جس کے اٹھنے سے وہ لوگ جہالت اور ضلالت میں چلے جائیں گے حالانکہ احکام شریعت ان کے پاس کتابوں میں مرقوم ہوں گے مگر وہ اس نور کے ارتفاع اور مفقود ہو جانے سے ان احکام کو سمجھ نہ سکیں گے تاہم اصل قرآن کے باقی ہونے میں یہ بشارت موجود ہے کہ قلیل ہونے کے باوجود بھی وہ نور باقی ہے۔

(۲) جب کسی عالم کے قبض ہونے سے کوئی دوسرا عالم اسکے مقام پر کھڑا کر دیا جائے تو کیا وہ دوسرا اسکی مثل ہوگا تو وہ خلا اور کمی جو اسکے اٹھ جانے سے پیدا ہوئی کوئی دوسرا عالم اسے پورا کر دے گا حدیث مبارک کا ظاہری مفہوم تو یہی بتا رہا ہے کہ دوسرا عالم پہلے کی کمی کو پورا نہیں کرتا مگر اسکے مقابل نبی کریم ﷺ کا یہ قول بتا رہا ہے کہ پہلے عالم کے خلاء کو پچھلا عالم پورا کر دیتا ہے

ارشاد نبوی ہے اذا مات العالم ثلث في الاسلام ثلثة لا يسدها الا
عالم آخر (۱)

جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک رخنہ اور شکاف پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی دوسرا عالم پُر کر دیتا ہے۔ دراصل ان دونوں حدیثوں کے درمیان قطعاً کوئی تعارض نہیں کیونکہ جب پہلا عالم انتقال کرے گا اور دوسرا اسکے مقام پر آئے گا تو اس سے وہ خلا اور شکاف تو ضرور پُر ہو جائے گا مگر وہ دوسرا بعینہ پہلے کی طرح نہ ہوگا جیسے پیوند لگا ہوا کپڑا صحیح سالم کپڑے کی طرح تو نہیں ہوتا حالانکہ وہ دونوں ستر اور پردے کا کام دیتے ہیں اگرچہ پیوند زدہ کپڑے میں کوئی کمی نہیں ہوتی مگر حتمی طور پر دونوں میں فرق واضح ہو رہا ہوتا ہے خصوصاً جب ہم علم کی تعریف یہ کریں کہ وہ ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں رکھ دیتا ہے تو اس کا نقص اور گھٹنا تو ایک بدیہی بات ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نور اور تابعین اور تبع تابعین کے نور میں نمایاں طور پر فرق ہے اسی طرح نسلاً بعد نسل اور یوماً فیوماً وہ نور کم ہوتا جا رہا ہے اسی لئے یہ مقولہ بھی معروف ہے کہ اولاً علم مردوں کے سینوں میں تھا پھر پھر وہ اوراق اور کتابوں میں منتقل ہو گیا اور اسکی چابیاں مردوں کے سینوں میں ہی رہیں اور اب اوراق و کتب کی تو کثرت ہے مگر چابیوں کی قلت واقع ہو گئی ہے اگر کوئی چابی ملتی بھی ہے تو وہ صحیح اور مستقیم حالت میں نہیں آلا ماشا اللہ اور اب تو حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علوم شرعیہ جن پر ہدایت اور نجات کا دار و مدار تھا

(۱) بہجۃ النفوس شرح بخاری ابن ابی جرہ اللاندی ص ۱۰۷

انہیں چھوڑ کر منطق فلسفہ اور دیگر طبعی سائنسی علوم کو ہی مقصود بالذات تصور کیا جا رہا ہے جبکہ سید کائنات نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے لا تجعلونی کقدح الراكب (۱) ”تم مجھے سوار کے پیالے کی حیثیت نہ دینا۔“

بہر حال نقص علم کا یہ سلسلہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا چنانچہ بعض صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے لم تنفض أیدینا من التراب حین دفنا النبی ﷺ الا وجدنا النقص فی قلوبنا (۲) نبی کریم ﷺ کو دفن کرنے کے بعد ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نہ جھاڑی تھی کہ ہم اپنے دلوں میں نقص اور کمی محسوس کرنے لگے۔ مگر اس وقت نقص اور کمی کو صرف اہل قلوب اور اصحاب بصیرت ہی پہچانتے تھے پھر قرن ثانی اور قرن ثالث تک بھی یہی کیفیت تھی اس خیر القرون میں علم کا نقص ہو رہا تھا اگرچہ ظاہری طور پر علماء ائوڑ کتب کی کثرت سے وہ وافر مقدار میں دکھائی دیتا تھا چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے انی لا سمع منکم فی الیوم اشیاء مرارا لا تبالون بہا لنا نعدھا فی زمان رسول اللہ ﷺ من الموبقات (۳) آج تمہاری طرف سے مجھے ایسی باتیں سننے میں آرہی ہیں جن کی تم کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے جبکہ ہم تو دور نبوی میں انہیں ہلاک اور برباد کرنے والی اشیاء شمار کرتے تھے۔ جب اس دور میں قبض علم اور نقص معرفت کا یہ حال تھا تو آج تو یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں نظر آرہا ہے

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم

عبدالرسول منصور الازہری (22 جون 2004ء)

(۱) مجمع الزوائد ۱۵۵/۱، اتحاد السادة المتعلمین ۳۲/۵ (۲) ہیچہ الفوس شرح بخاری ص ۱۰۸ (۳) ہیچہ الفوس شرح بخاری ص ۱۰۹

علم
اسلام اور صوفیاء کرام
کی نظر میں

علم اسلام اور صوفیاء اسلام کی نظر میں کیا معنی و حقیقت رکھتا ہے ؟

از

(علامہ قاری) محمد انور قمر نقشبندی

لائی کرا اس برطانیہ

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام میں علم کا دائرہ کار

دور حاضر میں علم کی جدید تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ ضوابط و قوانین جن کی بنیاد استقرائاً تجربے اور مشاہدے پر رکھی گئی ہے علم قرار پاتے ہیں اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے علم صرف مادی جب سے مختص اور محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے دائرے میں صرف کون یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہی آتا ہے ماوراء کون قبل از کون اور بعد از کون سے یہ علم جو یورپ اور اس کی جامعات میں ہر طرف دکھائی دے رہا ہے قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ مذکورہ موضوعات استقرائاً تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں نہیں آتے جب اہل مغرب کے نزدیک علم کا یہی مفہوم ہے کہ جس کی بنیاد ملاحظہ اور تجربہ ہے تو جو شے اس دائرہ کار سے باہر ہے اس کے متعلق انہیں کوئی قطعی حکم اور فیصلہ کرنے کا جواز نہیں اندریں صورت کسی مغربی مفکر اور عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ الوہیت قیامت یا غیبی

امور کا انکار کرے کیونکہ یہ تمام امور اسکے علمی مفہوم کے دائرے میں ہی نہیں آتے بایں طور کہ اس کے علم کا دائرہ مادے تک محدود ہے تو وہ غیر مادی اشیاء کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔

علم کا اسلامی مفہوم

اسلامی علماء و مفکرین نے علم کا معنی مغربی مفہوم سے وسیع تر لیا ہے ڈاکٹر عبدالخلیم محمود مرحوم شیخ الازہر مصر فرماتے ہیں کہ تمام نافع اور فلاح بخش امور کی معرفت کرنے کا نام علم ہے علم کی اس اسلامی تعریف کے مطابق اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کون ماروا کون وجود مادی اور وجود روحی اور عالم انفس و آفاق کی پوری معرفت شامل دکھائی دیتی ہے۔

علم اور اسلام کا موقف

اسلام میں علم کی غرض و غایت اور آخری مقصد صرف مادے پر ٹھہر جانا ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان کو اس سے اعلیٰ ہدف اور ارفع مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے اس سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی (۱)**
 ”اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔“

یورپ نے صرف مادی علوم پر ہی اکتفاء کر رکھا ہے جبکہ اسلام اس پر ٹھہرا نہیں بلکہ وہ اس منزل سے گذرتا ہوا انسانیت کو علم کے دوسرے سرچشمے قلب، روح اور بصیرت کی طرف لے جاتا ہے علم کے ان دونوں مصدروں کا ذکر قرآن مجید کی اس

آیہ کریمہ میں مذکور ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (۱) ”بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔“

آیہ مبارکہ میں سمع اور بصر مادی اور تجرباتی علم کی بنیاد ہیں اور دل الہامی علم کی اساس قرار دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلم کو جہاں ملاحظے اور تجربے کی طرف متوجہ کرتا ہے وہاں اسے عمدہ خلق، تقویٰ، اخلاص، حب انسانیت اور تعاون علی الخیر کے راستے سے نور قلبی اور ہدایت کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ تہذیب حاضر تو یہی کہتی ہے کہ علم کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں اور خیر و شر سے اس کا کوئی ربط نہیں مگر اسلام علم کی تمام بنیادوں کو خیر کے ساتھ ہی وابستہ کرتا ہے وہ علم کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا وسیلہ اور اسکی عبادت قرار دیتا ہے بہر حال علم اسلام کی نظر میں اس غایت اور انتہا کا نام ہے جس کیلئے نبوت و رسالت کو جاری کیا گیا رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری کو قرآن مجید نے متعین کرتے ہوئے تعلیم اور تزکیہ کا ذکر کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (۲)

”کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم

سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے۔“

رسول اللہ ﷺ کی اس عظیم ذمہ داری کو وحی الہی کے اولین کلمات میں پوری

وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۳)

(۱) اسراء: ۳۶ (۲) بقرہ: ۱۲۹ (۳) علق: ۵ تا ۱

”پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے زیادہ کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔“

وحی ربانی کا پہلا کلمہ ہی اقراء ہے جو تکرار کے ساتھ آ رہا ہے اور علم کا مادہ بھی بار بار ذکر کیا جا رہا ہے نیز اس پہلی وحی الہی میں قلم کا تذکرہ بھی موجود ہے جو تعلیم کا ایک مستقل آلہ اور ذریعہ ہے یونہی پہلی قسم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی وہ قلم اور اسکے لکھے کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (۱)

”قلم اور انکے لکھے کی قسم۔“

ان لگاتار آنے والی آیت کریمہ سے علم اور اہل علم کی قدر و منزلت کا ثبوت واضح ہوتا ہے۔

اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ عزوجل اہل علم کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (۲)

”اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف کے ساتھ قائم ہو کر۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے توحید کی شہادت دینے میں اپنے اور ملائکہ کے ساتھ علماء کا ذکر کر کے اپنے حضور ان کے اعلیٰ مقام کا اعلان فرمادیا بلکہ قرآن

(۱) القلم : ۳۱ (۲) آل عمران : ۱۸

مجید تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت و رسالت سے سرفراز کرتا ہے وہ اس حالت کے باوجود اپنے علم میں اضافے کا سوال کرتا رہتا ہے ارشادِ باری ہے۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۱)

”اور عرض کرو کہ اے رب مجھے علم زیادہ دے۔“

بہر کیف قرآن مجید اور سنت نبویہ جس علم کے داعی ہیں وہ وہی علم ہے جو کون ماوراء کون و عقائد اخلاق اور طبعیہ سائنس کے میدان میں نافع اور مفید سمجھا جاتا ہے چنانچہ یہ کہنا کہ دین اور علم کے درمیان تو تعارض اور مخالف ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ دین کا دائرہ ایمان اور علم کا دائرہ مادہ ہے ان میں قطعاً کوئی تصادم نہیں۔

علم اور صوفیاء اسلام

شیخ الازہر امام عبدالحمید محمود رحمہ اللہ جو اسلامی دنیا میں تصوف و سلوک کے عظیم علمبردار تسلیم کئے جاتے ہیں آپ اپنی بلند پایہ تصنیفات میں جا بجا اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی علم کو اسکے اسلامی معنی میں لینا معتبر رکھا گیا ہے آپ فرماتے ہیں۔

والواقع ان العلم في الدائرة الصوفية هو العلم بمعناه
الاسلامى اى العلم بالطبيعة والعلم بما وراء الطبيعة انه العلم
بالاخلاق وبالفضيلة وهو علم بالنواميس الالهية السارية في الكون

التي يكتشفها علم التشريح او علم الطبيعة او علم الفلك وغير ذلك. (۱)

یہ ایک واقعی اور تسلیم شدہ بات ہے کہ صوفی حلقہ میں بھی علم کو اس کے اسلامی معنی میں ہی ملحوظ رکھا گیا ہے یعنی مادہ اور ماوراء مادہ اور اخلاق و فضائل کا علم اور ان الہی قوانین کا علم جو اس کائنات میں جاری و ساری ہیں آج کا تشریحی اناٹومی (بدن کو چیرنے پھاڑنے کا فن) فلکی اور غیر فلکی علم منکشف کر رہا ہے۔
اس عنوان پر چند مثالیں رقم کی جا رہی ہیں۔

سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بغدادی رحمہ اللہ

یہ بلند پایہ فقیہ جو اپنے استاذ کے سامنے ان کے علمی حلقہ میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے قدیم علماء و مورخین ان کے حلقہ درس کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
کاتب اور ادیب حضرات ان کی مجلس میں ان کے فصیح و بلیغ الفاظ لکھنے کیلئے حاضر ہوتے فقہاء اسلام ان کی مدلل تقریر سننے کیلئے آتے فلسفی ان کی دقیق نظری اور بلند فکری سے مستفید ہوتے متکلمین ان کی قوت دلیل سے متمتع ہوتے اور اہل حقیقت صوفیا ان کے اشارات اور لطیف حقائق سے فیض یاب ہوتے ایک مرتبہ ابوالحسن علی بن ابراہیم الحداد رحمہ اللہ قاضی ابوالعباس ابن شریح کے پاس پہنچے تو وہ اصول و فروع یعنی علم فقہ اور علم توحید پر انتہائی خوبصورت کلام کر رہے تھے ابوالحسن کہتے ہیں مجھے ان کی گفتگو سے تعجب و حیرت ہوئی تو انہوں نے میری اس کیفیت کو بھانپ کر کہا جانتے ہو

(۱) موقف الاسلام من العلم والفن والفلک ص ۱۷

یہ سب کچھ کہاں سے ہے میں نے کہا قاضی صاحب خود بتائیں گے تو انہوں نے کہا
 هذا بركة مجالسة ابي القاسم الجنيد - یہ ابوالقاسم جنید بغدادی کے ساتھ
 مجلس کی برکت کا ثمر ہے۔

امام الصوفیہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے علم کی تحصیل میں ایک لمبی مدت صرف
 کی اور درس و تدریس میں کمال پایا یہ تو ان کے کسی کمال کا پہلو تھا جب ان سے ان
 کے وہی فضل و برکت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من جلوسی بین یدی
 اللہ ثلاثین سنة تحت تلك الدرجة یہ اپنے گھر میں اس سیڑھی کے نیچے تیس
 سال تک اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے بیٹھنے کا نتیجہ ہے شیخ موصوف نے حفظ القرآن
 کے ساتھ علوم القرآن اور علوم الحدیث روایت و درایت سے بایں طور حاصل کئے کہ
 آپ کو عظیم فقیہ بلند پایہ محدث اور کبیر مفسر قرآن کے الفاظ سے یاد کیا گیا امام قشیری
 رحمہ اللہ آپ کا ایک مشہور مقولہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔۔۔

جو قرآن کا حافظ نہ ہو اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو وہ اس سلسلے میں مقتدی
 اور رہنما بننے کا اہل نہیں لان علمنا هذا مقید بالكتاب والسنة . کیونکہ ہمارا یہ
 علم کتاب و سنت کے اصولوں سے وابستہ ہے۔

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے رسائل کا مطالعہ کرنے سے یہ امر روز
 روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ آپ زہد و تقویٰ کے ساتھ علم و حکمت کے اعلیٰ ترین
 مقام پر فائز تھے پھر آپ کا وجود صوفیا کیلئے کوئی نئی اور نادر چیز نہ تھی بلکہ آپ کے استاذ
 اور مرشد روحی شیخ حارث ابن اسد المحاسبی رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور میں عدیم المثال
 تھے آپ کی متنوع اور تحقیقی تالیفات سے امام غزالی رحمہ اللہ نے خوب استفادہ کیا

کتاب الرعایہ اور فہم القرآن بحسب ما وصلنا من نصوص تو آپ کی وہ کتب قیمہ ہیں جسے ہر دور کے محقق علماء نے پڑھا اور سراہا ہے پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بھی اپنے دور کے عظیم مفسر قرآن علم کیمیا اور علوم طبیعہ کے ماہر تھے امام قشیری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ نے لغت، اسباب نزول، نحو اور بلاغت کے اصول کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر رقم کی یہی حال حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی ہے علم و حکمت کی دنیا میں آپ کی بھی نظیر نہیں ملتی پھر علوم و فنون کا بحر بیکنار، عرفان و وجدان کے آسمان کا نیر تاباں کہ شرق و غرب کے فلاسفر جس کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ جو بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، فلسفی، مصنف اور استاذ الصوفیہ کے منصب پر فائز تھے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر علم اور اہل علم قیامت تک فخر کرتے رہیں گے۔ اور ان کے علمی سرمائے سے دنیا ہمیشہ فیض یاب ہوتی رہے گی۔

علم کا کسی اور وہی پہلو

صوفیاء کرام نے تحصیل علم میں اسکے کسی پہلو پر ہی اکتفاء نہ کیا کتب اور اساتذہ کتب سے ہی اس کی تعلیم نہ لی بلکہ جب انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا (۱)

”اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔“

تو انہوں نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے براہ راست عطا ہونے والے اس علم پر مرکوز کر دی اور اس کے حصول کیلئے انہوں نے وہ راستہ اختیار جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۲)

”اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے

دکھادیں گے۔“

اس جہاد فی سبیل اللہ سے علم پر عمل مراد ہے جیسا کہ حدیث نبوی میں بھی

مذکور ہے

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم

”جس نے اپنے علم پر عمل کیا اسے اللہ تعالیٰ دو علم عطا کرے گا جس سے وہ

بے خبر تھا۔“

اہل ظاہر اپنے علم ظاہر پر خوش ہو کر اسی پر اکتفاء کرتے ہیں جبکہ صوفیا کرام علماء ظاہر کے ساتھ ان کے علم ظاہر میں بھی شریک ہیں مگر علما ظاہر ان کے الھامات اور اشراقات میں شریک نہیں ہو پاتے اس مسئلہ پر امام غزالی کے علم ظاہر اور ان کے علم باطن کی مثال دی جاسکتی ہے۔ قطب کبیر امام ابوالحسن شاذلی امام احمد الرفاعی، امام عبدالوہاب شعرانی اور غوث الاعظم حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی کے علم ظاہر اور علم باطن کو کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔

سیدنا غوث الاعظم جیلانی اور احیاء دین

پانچویں صدی کے اس عہد تک عالم اسلام پوری طرح سیاسی و فکری انتشار اور اعتقادی ضعف و اضمحلال کی زد میں آچکا تھا اور امت مسلمہ پر تشکیک و الحاد اور بے راہ روی کے منحوس سائے منڈلا رہے تھے ایسے میں جہاں امام غزالی کے افکار سے تشکیک کے فتنے کا سد باب ہوا وہاں تعلیمات غوثیہ نے بے یقینی اور بے عملی کے مہلک امراض کا مداوا کیا آپ نے توحید کو دلوں میں راسخ کیا اور فرمایا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کی پیروی اور غیر اللہ کی طلب بھی شرک میں شامل ہے توحید و رسالت کو قول و فعل اور علم و عمل سے عام کر کے حضرت غوث اعظم نے تصوف کی تطہیر و تربیت فرمائی آپ کی ولادت سے قبل عالم اسلام میں باطنی تحریک اور منصور حلاج کی صدائے انا الحق سے تصوف شریعت سے جدا گانہ اسرار و رموز کا ملغوبہ بن گیا تھا آپ نے تصوف کو شریعت کے تابع کیا اس طرح حضور غوث پاک نے اصلاح و تجدید اور احیاء دین کا وہ عظیم اور لازوال کارنامہ سرانجام دیا کہ محی الدین کے زندہ و جاوید لقب سے سرفراز ہوئے (۱)

قرآن و حدیث کس علم کے داعی ہیں

کچھ سطحی فکر رکھنے والے حضرات یہ گمان رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث جسکی طرف دعوت فیتے ہیں وہ دینی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اسکے ملائکہ رسولوں اور

(۱) نام و نسب پیر نصیر گولڑوی، زبدۃ الآثار

کتابوں، دینی فرائض مثلاً نماز، روزہ، حج، ضابطہ اخلاق اور تشریح الہی کا علم دینی علم قرار پاتا ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ علم دین اسلام جس کی ترغیب اور تحصیل پر زور دیتا ہے اس سے عقیدہ اخلاق اور تشریح مراد ہے اور اس مرتبے کو اولیت اس لئے حاصل ہے کہ ہر دینی دعوت کی بنیاد ایمان ہی قرار دیا گیا ہے اور انسان کی اللہ تعالیٰ سے معرفت اور بندے اور اسکے مولیٰ سے تعلق و ربط اسکے رسولوں کے واسطے سے ہی معتبر سمجھا گیا ہے کیونکہ جب یہ معرفت اسکے رسولوں کے ذریعے سے ہوگی اسے پورے دینی ماحول میں صدارت اور قیادت حاصل ہو جائیگی کیونکہ یہ قرآن مجید نے ہی بتایا ہے کہ پورا جہان ہی اللہ کے علم اور معرفت کی کتاب ہے اور یہ وہ خدائی قوانین کا مجموعہ ہے جن کا انکشاف و اظہار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اسکی نصیحت میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر توجہ کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلَّ يَتَجَرَّي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (۱)

”رات لاتا ہے دن کے حصہ میں اور دن لاتا ہے رات کے حصہ میں اور اس

نے کام میں لگائے سورج اور چاند ہر ایک، ایک مقرر معیار تک چلتا ہے“

پھر اس مادی عالم کی تسبیق و ترتیب اور اپنی بدیع تخلیق کے بیان کی روشنی میں

ہی ارشاد فرمایا

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۲)

”اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“

چنانچہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو معرفت کائنات کے مختلف میدانوں میں پہنچا کر انہیں تجسس و تدبیر کی دعوت دی قرآن حکیم نے معرفت تاریخ کے میدان میں ملت اسلامیہ کو جس عنوان پر غور و تدبیر کی دعوت اسے وہ ایام اللہ سے تعبیر کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ (۱)

”اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔“

قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کئے جیسے کہ بنی اسرائیل پر مین و سلوی اتارنے کا دن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا میں راستہ بنانے کا دن ذیل میں چند آیات الہیہ رقم کی جا رہی ہیں

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)

”تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیونکر پہلے بناتا ہے پھر

اللہ دوسری اٹھاتا ہے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ (۳)

”تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا ان میں اکثر مشرک تھے“

أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (۱)

”تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان سے اگلوں کا ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں انکے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔“

اسی طرح قرآن مجید نے اہل اسلام کو معرفتِ افلاک اور ان میں تدبر و بحث کی دعوت دی اور بعض ستاروں کی قسم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۚ وَإِنَّهُ لَقَسِيمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٍ (۲)

تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم

وَالنُّجُومِ إِذَا هَوَىٰ (۳)

”اس چمکتے تارے کی قسم جب وہ اترے۔“

نظامِ فلکی کی دقت اور اس کے استحکام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۴)

”سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات پر سبقت لے جائے اور

ہر ایک ایک گھیرے میں پھر رہا ہے۔

پھر یہ نجوم و افلاک جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہم پر احسان و اکرام کرتے

ہوئے ہمارے لئے ان کو مسخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (۱)

”اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسخر کئے جو برابر چل رہے ہیں اور

تمہارے لئے دن اور رات مسخر کئے۔“

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲)

”اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا اللہ رات لاتا ہے دن کے حصہ میں دن

کرتا ہے رات کے حصہ میں اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے ہر ایک ایک

مقرر میعاد تک چلتا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔“

اس بیان و احسان سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کائنات میں

جاری اپنے قوانین کے اکتشاف اور ان عوالم کی تسخیر کی طرف متوجہ فرما رہا ہے یہ فکر

سراسر باطل اور جہالت پر مبنی ہے کہ قمر اور مرتخ تک پہنچنا ناممکن ہے کہ اسلام اسکے

معارض اور مخالف ہے یہ دین اسلام سے بے خبری کی دلیل ہے بلکہ اسلام نے تو ان

کو اکب کو ان کے مرتبہ و مقام پر رکھا ہے جبکہ کچھ لوگ انکی تقدیس کرتے ہوئے ان کی

(۱) ابراہیم : ۳۳ (۲) لقمان : ۲۹

عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور انہیں سجدہ کرنے والوں سے کہا
لَا تَسْجُدْ وَاللشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَابِلِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (۱)
”سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور جو ان کا خالق ہے اسے سجدہ کرو۔“

چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں تک اعلان فرمادیا کہ پورا جہان ہی تمہارے
لئے مسخر کر دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۲)

”اور تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے“

ایسی آیات قرآنی کے مطالعے سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
امت مسلمہ کو اپنی اس مرئی (دیکھی جانے والی) کتاب کی درست اور تحقیق کی طرف
متوجہ فرما رہا ہے اس سلسلے میں یہ ارشاد کتنا واضح ہے

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ
الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۳)

ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے
میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بیشک وہ حق ہے کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ
ہونا کافی نہیں

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

18 جون 2004ء

مساچدا اور دینی محافل
میں
عورتوں کی شرکت

دور حاضر میں عورتوں کا مساجد اور دینی محافل میں شرکت کرنا کیسا ہے؟
شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

ملک محمد یار

چک نمبر L.135/9 ساہیوال

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

1: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النساء کن فی عهد رسول اللہ ﷺ اذا سلمن من المكتوبة فمن وثبت رسول اللہ ﷺ ومن صلى من الرجال ماشاء الله فاذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال :

عہد رسالت میں خواتین فرضی نماز کے ختم ہونے پر مسجد سے نکل جاتیں اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھے رہتے جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے۔

2: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان كان رسول الله ﷺ ليصلي

الصبح ينصرف النساء متلفعات بمر وطن ما يعرفن من الغلس
عہد نبوی ﷺ میں عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی نماز فجر پڑھ کر مسجد سے چلی جاتیں اور اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی

۳۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ﷺ انی لا قوم الی الصلوٰۃ ارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فأتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان أشق علی امة

نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نماز میں قیام کو لمبا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اُمت پر شفقت اور رحمت کے لیے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں

4: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل :

عورتوں کی یہ حالت و عادت جو انہوں نے اب بنا رکھی ہے اگر آپ ﷺ اپنے عہد مبارک میں دیکھتے تو بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح ان عورتوں کو بھی مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے۔

5: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں أن نبی اللہ ﷺ قال اذا استأذنکم نساءکم باللیل فاذنوا لهن :

جب رات میں نماز باجماعت کیلئے تمہاری عورتیں تم سے اجازت چاہیں تو انہیں اجازت دے دو۔

شراح بخاری امام ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث پر فرماتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں جانے کیلئے اپنے شوہر یا ولی سے اجازت لینا ضروری ہے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ شوہر یا ولی کیلئے یہی زیادہ مناسب ہے کہ وہ اسے مسجد جانے کی اجازت دے دے اور اسے دینی و روحانی منفعت کے حاصل کرنے سے منع نہ کرے مگر عورت کی مسجد میں حاضری اس اصول پر مبنی ہے کہ اس کیلئے یا وہ خود کسی کیلئے فتنے

اور فساد کا باعث نہ ہو جیسا کہ اغلب طور پر دور رسالتماب ﷺ کا یہی حال تھا کہ اس وقت عورتوں کی مسجد میں حاضری کسی فتنے اور فساد کا باعث نہ تھی جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ جب زمانے میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے تو عورتوں کیلئے مسجد میں جانا مناسب نہیں ہے۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس حدیث کا مصداق بوڑھی اور عمر رسیدہ عورتیں ہیں کہ جب ایسی عورتیں مسجد جانے کیلئے اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کرو چنانچہ امام اشہب نے آپ سے روایت کی ہے کہ عمر رسیدہ عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے مگر آمد و رفت میں کثرت سے کام نہ لے اور جوان عورت بھی کبھی کبھار مسجد میں جاسکتی ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں عورتوں کی نماز جمعہ اور فرضی نماز میں حاضری کو اچھا نہیں سمجھتا البتہ عمر رسیدہ عورت کو عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہونے کی رخصت دیتا ہوں آپ کے تلمیذ ارشد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت تمام فرضی نمازوں میں مسجد جاسکتی ہے البتہ جوان عورت کی مسجد میں حاضری کو میں مکروہ سمجھتا ہوں امام ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عورت کیلئے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں خواہ وہ عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گھر کے اندر ہی ہوتی ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانکتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ عورت کی اپنے گھر میں نماز اللہ تعالیٰ کے حضور اسکی سب سے زیادہ محبوب نماز ہے

سوانح اور عمرہ کے البتہ وہ عورت جو انتہائی عمر رسیدہ ہو چکی ہو اسے مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ (۱)

اسلامی معاشرے کے قیام اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے عملی اہتمام میں مرد و عورت دونوں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہر مسلم مرد و عورت کیلئے صحیح اور نافع علم کا سیکھنا از حد ضروری ہے۔

دور نبوی ﷺ میں تحصیل دین اور تزکیہ نفس کیلئے جمعہ عیدین اور جنازہ کے موقعہ کے علاوہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کیلئے خواتین بھی مردوں کے ساتھ حاضر ہوا کرتی تھیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عدم فتنہ اور پرامن ماحول میں تو عورتوں کو مسجد میں حاضری اور دینی منفعت کے حصول کیلئے مردوں کے ساتھ علمی اور روحانی محافل میں شریک ہونے کی اجازت ہے مگر جب عورت کی زیب و زینت اور بے پردگی اس حد تک چلی جائے کہ وہ اس ماحول میں فتنہ و فساد کا باعث دکھائی دے تو ایسی صورت میں عورت کیلئے مسجد اور مردوں کے کسی بھی اجتماع میں شریک ہونا قطعاً جائز نہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

2 جولائی 2003ء

(شرح صحیح بخاری از امام ابن بطال اندلسی رحمہ اللہ)

قبر کیلئے پختہ اینٹ کا استعمال

نیز

اس پر متوفی کا نام لکھنا

اسلامی شریعت میں قبر کی کیا حیثیت ہے اور اسکی اندرونی جانب میں خاص ضرورت کے تحت آگ پر پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جاسکتی ہے نیز قبر پر زائرین کی پہچان کیلئے متوفی کا نام لکھنا شرعاً جائز ہے؟

استفتاء

از محمد سلیمان نقشبندی مصباحی برمنگھم

3 مئی 2004ء 12 ربیع الاول 1425ھ

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسلمان کی قبر میں تدفین اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم اور احسان

ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے من ائی شیء خلقه ۝ من نطفة ۝ خلقه فقد ره ۝

ثم السبیل یسرہ ۝ ثم اماتہ فأقبرہ ۝ (۱)

اسے کا ہے سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح

کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔

قبر کا اقل اور کم از کم درجہ ایک ایسا گڑھا ہے جو میت کو چھپالے اور اسکے بند

کردینے کے بعد میت کی بوسے زندوں لوگوں کو ازیت اور تکلیف نہ پہنچے نیز کوئی درندہ

جانور اسکے کھودنے پر قادر نہ ہو۔ اور قبر کا اکمل درجہ لچل ہے سمت قبلہ میں قبر میں بنائی ہو

سامی جس میں میت کو رکھ کر کچی اینٹوں سے بند کر دیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں لحد بنانا افضل و مستحب ہے مگر جب زمین میں ایسی رخاوت اور ڈھیلا پن ہو جس سے لحد کے گر جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں لحد کی بجائے شق بنانا بہتر ہے یعنی پھر وسط قبر میں ایک ایسا مستطیل گڑھا بنایا جائے جس میں میت کو رکھا جائے اور اسکی اطراف کو اینٹوں سے تعمیر کیا جائے اور اسکی چھت کو درمیانی قد کے مرد کی قامت کے برابر اونچا کر دیا جائے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (۱)

جہاں تک قبر کے اندر آگ پر پکائی ہوئی اینٹ کے استعمال کا تعلق ہے وہ اصلاً مکروہ ہے جسے علماء اسلام نے ناپسند کیا ہے کہ میت کیلئے نیک شگون نہیں ہے البتہ یہ کراہت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب زمین میں رخاوت اور پانی کی کثرت پائی جائے تو اس بنیاد پر قبر میں پکی اینٹ کے استعمال کی بھی اجازت ہے صاحب بدائع صنائع رحمہ اللہ شیخ ابو بکر محمد بن الفضل البخاری کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں

أنه كان يقول لا بأس بالآجر في ديارنا لرخاوة الأراضي و كان أيضاً يجوز دفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قال لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأساً في هذه الديار (۲)

آپ کہا کرتے تھے کہ ہمارے شہروں میں زمین کے ڈھیلا ہونے کی بنا پر پکی اینٹوں کا استعمال بھی جائز ہے بلکہ آپ میت کیلئے صندوق بنانے اور قبر میں لکڑی کے تختوں کو استعمال کرنا بھی جائز قرار دیتے تھے حتیٰ کہ ان کا یہ قول بھی ہے کہ اگر لوگ پیت کیلئے لوہے کا صندوق بھی بنائیں تو ان شہروں میں میرے نزدیک اس

(۱) روایت ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، مجلہ الاذہر، مجلہ الاول ۱۳۲۵ھ (۲) مجلہ الاذہر، مجلہ الاول ۱۳۲۵ھ

میں بھی کوئی حرج نہیں۔

عظیم فقیہ امام شبرا علی رحمہ اللہ نہایت المحتاج کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اگر زمین ڈھیلی ہے یا اس سے پانی رستا ہے جس سے میت اور اسکے کفن کو نقصان و فساد پہنچتا ہو تو اینٹوں سے تعمیر شدہ گڑھوں میں بھی میت کو دفن کرنا صحیح ہے ان کے علاوہ کسی اور جگہ پر دفن کرنے کا تکلف جائز نہیں۔ اسی طرح ایک قبر میں ایک سے زائد میت کو دفن کرنا یا شدید ضرورت کے تحت قبور پر دوسری منزل بنانا اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں کثرت اموات اور قلت مدفن سے یہ ضرورت عام ہوتی چلی جا رہی ہے اس مسئلہ پر رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بڑی اہمیت اور جامعیت رکھتا ہے

عن هشام بن عامر رضی اللہ عنہ قال شکونا الی رسول اللہ ﷺ یوم أحد فقلنا یا رسول اللہ الحفر علینا لکل انسان شدید فقال رسول اللہ ﷺ احضرو وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنین فی قبر واحد قالوا ومن فقدم یا رسول اللہ قال قدموا اکثرهم قرآنا فكان الی ثالث ثلاثة فی قبر واحد (۱)

حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے غزوہ احد کے روز رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حزن کے بارے میں عرض کیا ہر شہید کیلئے قبر کھودنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو آپ نے فرمایا نبرہودوا اور اسے خوب گہرا کرو اور ایک قبر میں دو شہیدوں کو دفن کرو صحابہ نے عرض کیا تو مقدم کس کو کریں آپ نے فرمایا جس کے پاس قرآن مجید کا زیادہ حصہ موجود ہو حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

میرے والدین میں سے تیسرے تھے جن کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔
متوفی کا نام اسکی قبر پر لکھنا تا کہ اسکی قبر کی پہچان رہ سکے یہ بھی شرعاً جائز ہے
اس پر سنن ابوداؤد کی یہ روایت ایک روشن دلیل ہے کثیر بن زید المدنی حضرت مطلب
سے راوی ہیں کہ

لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنائزہ فدفن أمر النبی
رجلاً أن ما تیه بحجر فلم یستطع حملها فقام الیہ رسول اللہ ﷺ
وحسرعن ذراعیه..... کانی أنظر الی بیاض ذراعی رسول اللہ ﷺ
حین حسرعنهما ثم حملها ووضعها عنہ رأسه وقال لنعلم بها قبر أخی
وأدفن الیه من مات من أهلی (۱)

”جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں
دفن کر دیا گیا تو نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے کہا کہ وہ کوئی پتھر اٹھالائے اس نے
پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اسے اٹھانہ سکا آپ ﷺ خود اس پتھر کی طرف گئے
آپ نے اپنے دونوں بازوؤں سے کپڑا ہٹایا۔۔۔۔۔ راوی کہتا ہے کہ میں آپ کے
بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا تھا آپ نے اٹھا کر حضرت عثمان بن مظعون کے سروالی
جانب پر رکھ دیا اور فرمایا تا کہ ہمیں علم رہے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے اور اس کے
پاس میں اپنے خاندان سے مرنے والوں کو بھی دفن کروں گا“

امام بدرالدین محمود العینی شرح سنن ابوداؤد میں اس حدیث پر رقم طراز
ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علامت اور پہچان کیلئے قبر پر پتھر وغیرہ لگانا جائز

(۱) سنن ابی داؤد، ابن حجر اسناد حسن

ہے نیز اپنے خاندان کے مردوں کو ایک ہی قطعہ اراضی میں جمع کرنا بھی مباح اور جائز ہے چنانچہ جو لوگ قبور پر مردوں کے سروالی جانب میں تختیاں نصب کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے معنی و مفہوم میں شامل نظر آتا ہے۔ (۱)

اس واضح فرمان رسول ﷺ کے بعد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ میں مروی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نہی رسول اللہ ﷺ ان تجصص القبور وأن یکتب علیہا۔ رسول اللہ ﷺ نے قبور کو چونہ گچ کرنے اور ان پر لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ تفاخر مباحات اور زیب و زینت کے ارادے پر محمول ہے تعلیم و تعریف کی خاطر قبور پر تختیوں کا نصب کرنا منع نہیں ہے۔ اس بنا پر ہی امام ابو عبد اللہ حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کا اسناد صحیح ہے مگر اس پر عمل نہیں کیونکہ مشرق سے مغرب تک آئمہ اسلام کی قبور پر ان کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ عمل ہے جو خلف نے سلف سے لیا ہے سلف سے قبور پر لکھنے کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن شہ تارخ المدینہ میں فرماتے ہیں کہ یزید بن السائب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عقیل بن ابوطالب نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھودا تو اس کے دوران انہیں ایک منقوش پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ بنت صخر بن حرب تو انہوں نے اس کنویں کو وہیں بند کر دیا اور اس پر مکان بنا دیا حافظ ابو بکر بن ابی الدنیا نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جو طبع ہو چکی ہے۔ (۲) عبد الرسول منصور الازہری

یکم جون 2004ء

عصر حاضر میں
فقہ اسلامی اور
رؤیت ہلال

مغربی دنیا میں قیام پذیر مسلم اقلیت کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وضاحت کریں کہ عصر حاضر میں فقہ اسلامی میں اجتہادی فکر کی کس حد تک گنجائش ہے۔ اور کیا تغیر زمان و مکان سے فقہ میں تغیر ممکن ہے؟

رویت ہلال پر شدید اختلافی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ برطانیہ کے محل وقوع اور اس کے مطلع کی عمومی صورت حال کے پیش نظر شرعی اور اسلامی ماہ کا آغاز ثابت کرنے کی کیا صورت ہے۔

قاری عبدالرؤف

ریڈنج برطانیہ

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

مغربی کلچر کا سیل رواں اور اسلامی زندگی

مغربی دنیا میں مسلم اقلیت کی طرز حیات اور اسکی اسلامی تہذیب اور دینی ثقافت کا مغربی ماحول کے اثرات و ثمرات سے کئی طور پر محفوظ و مامون رہنا انتہائی مشکل اور یقینی حد تک ناقابل اعتبار نظر آتا ہے۔ یہاں کا ماحول، قانون، طرز زندگی معاشرتی اقدار اسلامی کلچر اور دینی اصول و قواعد کے سراسر خلاف دکھائی دیتی ہے۔ باہمی رضامندی اور فرینڈ شپ کے طور پر بدکاری کوئی جرم نہیں مردوزن میں نکاح کے بغیر جنسی اتصال رہے اور حرامی بچوں کی ولادت ہوتی رہے کوئی جرم ہے اور نہ آسمانی ہدایت اور خدائی قانون سے بغاوت اور اگر یہی فعل عدم رضا اور جبر و اکراہ سے ہو تو

سنگین جرم قرار پاتا ہے۔ اور پوری انتظامیہ اور عدلیہ اسکے سامنے صف آراء ہو جاتی ہے۔ ہر ادارہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور پورا میڈیا اسے نمایاں طور پر کوریج دیتا ہے جبکہ دونوں صورتوں میں اس نتیجے فعل کے اثرات بد سے انسانی سوسائٹی متاثر اور روبہ زوال ہو جاتی ہے۔ انسانی فطرت کے خالق کے یہاں تو ایسی کوئی تقسیم نہیں اندرون خانہ پب یا کلب میں شراب نوشی کوئی جرم نہیں بلکہ یہ تو مغربی تہذیب کا حصہ اور نمایاں شعار نظر آتا ہے۔ البتہ شراب نوشی کے بعد غل غپاڑہ کرنا کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا اور قومی یا نجی املاک کو نقصان پہنچانا یا مقررہ حد سے زیادہ پی کر ڈرائیونگ کرنا قابل تعزیر جرم قرار پاتا ہے۔ بنیادی ضرورت کیلئے مکان، بزنس یا پرائیویٹ حاجت کیلئے قرضوں کا حصول سراسر سود اور انٹرسٹ نظام پر قائم ہے اندریں حالات مسلم سوسائٹی جو اس نظام کا ایک حصہ بن چکی ہے رواں دواں مقامی معاملات زندگی میں کہاں تک اپنے اسلامی تشخص اور دینی اقدار کو بچا سکتی ہے ہمارا یا ہماری نئی نسل کا مقامی ماحول کے غیر شرعی معاملات سے دامن بچانا انتہائی مشکل کام ہے مسیحی ماحول اور مغربی کلچر میں پروان پانے والی مسلمان نسل کو مسیحی فوج سرکاری وغیر سرکاری اداروں اور ذرائع ابلاغ جن کی کارکردگی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف روز روشن کی طرح عیاں دکھائی دے رہی ہے میں جانے اور ان میں ملازمت اختیار کرنے سے کہاں تک روک رکھیں گے اور روکنے کی صورت میں جو خطرناک اور المناک نتائج سامنے آئیں گے کیا ہم انہیں بھگتنے کی ہمت و سکت رکھتے ہیں؟

نہ درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ ای
باز میگوئی کہ دامن ترمن ہشیار باش

میرے خیال میں اگر مسلم اقلیت نے مسیحی دنیا کے اس مرکز میں رہنا ہے تو ہمیں آج سے ہی اپنے دینی فہم اور فقہ اسلام میں مجددانہ اور مجتہدانہ انداز میں سوچنا اور عصر حاضر میں دین اسلام کی حقانیت کے اظہار اور اس کی بالادستی کو قائم رکھنے کیلئے راہ اعتدال نکالنا ہوگا۔ جس سے ہم امت نبویہ کی زیادہ سے زیادہ منفعت اور اسکی یسرو سہولت کے پہلو کو اجاگر کر سکیں اور باب فکر و نظر پر تو یہ بات مخفی نہیں کہ دین اسلام ہر دور کے انسانوں کی فطری ضرورت اور عملی ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے اور یہ ایک آفاقی غیر منسوخ اور غیر متبدل ضابطہ حیات ہے شریعت محمدیہ ﷺ کی حقیقت اور اس کی اساس میں کوئی تحریف و تبدل ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ البتہ ہر دور میں زمان و مکان کے تغیر سے انسانی اور عملی تقاضوں کے ساتھ اور اس کے اندر جاری ہونے والے عرف، عادات اور لوگوں کے تعامل کے پیش نظر اسکی تفسیر و تشریح اور فقہ اسلامی کے اندر نئی تعبیر کا پیدا ہونا ایک لازمی اور فطری امر ہے۔

آئمہ اسلام اور مجتہدین کرام کے اقوال و فتاویٰ اور ان کا نصوص شریعت کے اندر رہ کر اجتہاد و استدلال کرنا ہمارا اسلامی ورثہ ہے۔ مگر حالات، عرف اور تعامل کے تغیر اور انسانی عادات میں تبدیلی واقع ہونے سے ان کے اجتہاد کا تبدیل ہو جانا بھی ہماری دینی تاریخ کا زریں باب ہے دنیا کے اسلام کے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اپنے بعض فتاویٰ سے رجوع کرنا فقہ اسلامی میں تغیر کی روشن دلیل ہے۔ کچھ عرصہ تک آپ کپڑے سے بنی ہوئی جرابوں پر مسح کے جواز کے قائل نہ تھے۔ جبکہ آپ کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ اس وقت بھی کپڑے سے بنی ہوئی جرابوں پر مسح کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مگر جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے

کپڑے کی جرابیں پہن کر ان پر مسح کرنا شروع کر دیا آپ کی عیادت کیلئے آنے والے لوگوں نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا جائز ہے۔ کنت أمتع الناس پہلے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اب میں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بغداد و عراق سے واپس مصر میں رہائش پذیر ہونے کے بعد کچھ اقوال سے رجوع فرمایا۔ آج بھی فقہ شافعی میں قول قدیم اور قول جدید آپ کی طرف منسوب ہیں۔

دور حاضر میں اجتہاد ناگزیر ضرورت ہے۔

ہمارے اس محیر العقول سائنسی اور علمی دور میں اجتہاد ضروری بھی ہے اور فرض بھی ہماری فقہ اسلام اور فہم دین میں اتنی طاقت، وسعت اور مسلسل حیات ہو جو عصر حاضر کی تمام ضرورتوں کی کفیل ہو جو ہر لمحہ تغیر پذیر انسانی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کر سکے شریعت اپنی محکم نصوص قطعی احکام اور قواعد کلیہ کے ساتھ تو قائم و دائم ہے مگر فقہ جو ہماری بشری فہم و فراست کا عکس جمیل ہے جس سے ہم احکام شریعت کو اس کے تفصیلی دلائل سے استنباط کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے تغیر سے متغیر ہوتی رہتی ہے۔ جس میں تغیر زمان تغیر مکان اور تغیر حال سب کچھ شامل ہے چنانچہ شریعت اور فقہ میں فرق یہ ہے کہ شریعت قانون خداوندی اور وحی الہی ہے اور فقہ وحی کی روشنی اور اس کے زیر سایہ عقل کا اسلامی عمل ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے وصال کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال و فتاویٰ میں اختلاف کا سبب حجت اور برہان نہ تھا بلکہ زمان و مکان کا تغیر

اور اختلاف تھا۔ اگر امام موصوف بھی وہی کچھ دیکھتے اور ان حالات و عادات سے گزرتے جن سے آپ کے شاگردوں کو واسطہ پڑا تھا تو آپ کا قول بھی وہی ہوتا جو آپ کے شاگردوں کا تھا۔ اور آج تو ہمارے اور اس اجتہادی دور کے درمیان کئی صدیاں حائل ہو چکی ہیں اس دور میں تو زندگی ساکن اور بہت کم تغیر پذیر تھی۔ مگر ہمارے اس عصر جدید میں تو زندگی کی تمام تر اقدار و اوضاع ہی بدل گئی ہیں اقتصادی سیاسی، ادارتی، دستوری اور بین الاقوامی تعلقات غرضیکہ سب کچھ ہی نیا نظر آ رہا ہے آج اگر قرون اولیٰ کا کوئی انسان قبر سے اٹھ کر ہمیں دیکھے اور ہماری زندگی کا مشاہدہ کرے تو وہ ہر چیز کا انکار کر ڈالے وہ خود کو یا پھر ہمیں مجنون اور پاگل قرار دے بہر حال شیون حیات میں یہ بنیادی تغیر ہم سے جدید فقہ اور جدید اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے جو زندگی کے ساتھ متحرک رہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسکی شرع کے ساتھ منسلک رکھے یہی اس دین کا منشا بھی ہے۔ اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی۔

تغیر زمان و مکان سے فقہ میں تغیر

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ نے حکم دیا

خذ الحب بالحب والشاة من الغنم و البعير من الابل غلے کے بدلے غلہ بکریوں سے بکری اور اونٹوں سے اونٹ وصول کرنا مگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حکم سے جو مفہوم اخذ کیا وہ یہ تھا کہ امت پر یسرو آسانی پیدا کی جائے تو آپ نے زکوٰۃ کی وصولی پر اہل یمن سے کہا کہ تم لوگ مجھے غلے کے بجائے یمن کی بنی ہوئی چادریں اور شالیں دو فانہ اھون علیکم و أنفع للمہاجرین بالمدينة اس

میں مہاجرین مدینہ کا بہت زیادہ نفع ہے اور تمہارے لئے آسانی بھی اس طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے امت کی مصلحت و منفعت اور شریعت کی غرض و غایت کو پیش نظر رکھا اور یہی وہ فقیہانہ بصیرت اور مؤمنانہ فراست ہے جس نے اسلامی تعلیمات کو ہر دور میں زندہ و تابندہ رکھا اور عقل سلیم اسکی حقانیت اور افادیت پر مہر تصدیق ثبت کرتی رہی۔

عہد رسالت مآب ﷺ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم کے دور تک صدقہ فطر کی وصولی غلہ اور میوہ کی صورت میں ہوتی رہی اور حکم بھی یہی تھا۔ مگر بعد میں اہل علم اور آئمہ اسلام نے اسکی قیمت و نقدی کے جواز پر اتفاق کر لیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ کیونکہ اس میں فقراء اور مستحق حضرات کی منفعت اور ان کے یسر کا پہلو زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔

زمانے میں تغیر اور ہر میدان میں حیران کن ترقی کے ساتھ سفری سواریوں اور مسافت کے اصولوں میں بھی انقلاب آ گیا مہینوں کی مسافت گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہونے لگی یہی وجہ ہے کہ چاروں فقہی مذاہب کے مجتہد اور محقق علماء نے عدم فتنہ اور راستے کے پر امن ہونے پر بغیر محرم کے عورت کو سفر حج کی بھی رخصت دے ڈالی یہ سب کچھ نصوص شریعت میں گہری بصیرت کے ساتھ فقہ اسلامی میں تغیر کی بنا پر واقع ہوا ہے۔ امام ابو محمد قیروانی فقہ مالکی کے عظیم امام رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں اپنی رہائش گاہ پر رکھوالی کیلئے ایک کتاب پال رکھا تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت امام تو اسے سخت مکروہ سمجھتے تھے۔ تو آپ نے کہا لو کان مالک فی زماننا لاتخذ اسدا ضاریا اگر امام مالک رضی اللہ عنہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو رکھوالی

کیلئے دھاڑنے والا شیر پالتے (۱)

اسلامی عبادات و معاملات رویت ہلال سے وابستہ ہیں۔

انسانی آنکھ یا مشاہدہ فلک کیلئے استعمال ہونے والے جدید آلات کی مدد سے رویت قمر اور ظہور ہلال سے ہی شرعی اسلامی ماہ کا آغاز اور دینی عبادات کا سلسلہ وابستہ کیا گیا ہے۔ حساب آبزرویٹری پر قطعی عمل کرنے کی صورت ہی صورت ہے جسے دور حاضر کے ماہر فلکیات علامہ ڈاکٹر عبوالوہاب مراکشی نے یوں بیان کیا ہے۔

وعلى كل حال فقد علمت من ذلك ان الحاسب انما يعمل بحسابه على القول به في صورة ولعدة وهي ما اذا اول الحساب على ان

الهلال موجود وانما منع من رؤيته نحو السحاب (۲)

جب حساب اس بات کی نشاندہی کرے کہ چاند موجود ہے مگر بادل وغیرہ کی وجہ سے اس کی رویت نہیں ہو رہی چنانچہ یہی بات علامہ سبکی شافعی رحمہ اللہ نے بھی کہی وہ فرماتے ہیں۔

واجمع المسلمون فيما اظن على انه لا حكم لما يقوله الحاسب من

مفارقة القمر الشمس اذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منها۔ (۳)

امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حساب دان کے اس قول کا کوئی

اعتبار نہیں جب تک کہ قرآن شمس و قمر کے بعد چاند کی رویت ممکن نہ ہو جائے۔

(۱) تیسیر الفقہ علامہ قرضاوی ص ۱۷۵ (۲) العذب الزلال ص ۴۱۳ (۳) العلم المشور ص ۶

علامہ شیخ نجیت رحمہ اللہ نے بھی اپنے رسالہ میں صفحہ ۲۱۶ پر یہی قول ارشاد فرمایا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جب چاند کی رویت اور ظہور ہلال کا امکان نہ ہو روزے کے وجوب اور اس کے جواز کا کوئی اعتبار نہ ہوگا کیونکہ عدم امکان رویت کی صورت میں تو تمام متقدمین علمائے اسلام کی مخالفت ہو جاتی ہے جن کا اجماعی فیصلہ یہی ہے کہ

لا ثبت الصوم بمجرد وجوده اذالم تمكن رؤيته او تعسرق
الاتفاقهم على ان الشارع اناط الحكم بالرؤية بعد الغروب انما
المخلاف بينهم في انه يكفي رؤيته لولا المانع بان دل الحساب على
ذالك اولا بد من رؤية بالفعل

جب تک ہلال کا ظہور نہ ہو صرف وجود ہلال سے روزہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ صاحب شریعت نے روزے کا حکم غروب آفتاب کے بعد رویت قمر سے وابستہ کر دیا ہے۔

البتہ ان حضرات کے درمیان اس امر میں خلاف واقع ہوا ہے کہ عدم مانع کی صورت میں جب حساب رویت ہلال کی تائید کر دے تو وہ رویت معتبر ہوگی۔ یا اس کیلئے بالفعل رویت ضروری ہے۔

علامہ امام بن دقیق العید شرح عمدہ صفحہ ۶۲۰ ج ۲ میں اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اول اذا دل الحساب على ان الهلال قد طلع من لافق على وجه يري لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعى ويسن حقيقة الرؤية بمشروطة فى اللزوم لان الاتفاق على ان المحبوس فى المظمورة اذا علم

بالحساب باکمال العدة او بالاجتهاد بالامارات ان اليوم من رمضان
 وجب عليه الصوم وان لم ير الهلال ولا خبره من راه (۱)
 جب حساب اس بات کو ثابت کر دے کہ ہلال مطلع پر نمودار ہو چکا ہے بایں
 طور کہ اگر بادل وغیرہ کا عارضہ نہ ہو تو دیکھا جاسکتا ہے تو اس شرعی سبب کے پائے
 جانے سے ایسا ہلال روزے کے وجوب کا تقاضا کرے گا اور رویت کا حقیقی معنی انسانی
 آنکھ سے دیکھنا۔ روزے کے وجوب و لزوم میں شرط نہیں ہے کیونکہ علماء نے اس بات
 کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے کہ زمین دوز قید خانے میں انسان اکمال عدت یا علامات
 کے ساتھ اجتهاد کر کے حساب سے معلوم کرے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ
 ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اگرچہ اس نے چاند کو نہ دیکھا اور نہ ہی کسی چاند
 دیکھنے والے نے اس کو چاند کی خبر دی۔

نماز اور روزے کے وجوب کا سبب متحد نہیں

امام القرانی رحمہ اللہ نماز اور روزے کے وجوب کے سبب میں فرق کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وجوب کیلئے زوال شمس کو سبب قرار دیا
 ہے اور یہی صورت حال بقیہ نمازوں میں بھی پائی جاتی ہے تو جو شخص کسی طریقے سے
 بھی یہ سبب معلوم کرے اس پر نماز واجب اور لازم ہو جائے گی۔ اسی لئے صحیح اور مفید
 حساب کا بھی قطعی طور پر اعتبار کیا گیا ہے مگر ہلال کا سورج کی شعاع سے نکلنا روزے کا

سبب نہیں بلکہ شعاع شمس سے نکل کر رویت ہلال کو اس کے وجوب کا سبب قرار دیا گیا ہے جب تک رویت نہ ہوگی شرعی سبب نہ ہوگا اور جب تک شرعی سبب نہ ہوگا روزے کا حکم ثابت نہ ہوگا اس پر یہ قول رسول اللہ ﷺ ایک قطعی اور پتین دلیل ہے۔

صوموا لرؤية الهلال و افطروا لرؤيته

چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو

ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چاند کی شعاع شمس سے نکلنے پر ایسا کرو جیسا کہ

اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق فرمایا ہے

اقم الصلوة لعلك الشمس

سورج کے ڈھلنے سے نماز کو قائم رکھ۔

عظیم فقیہ ڈاکٹر حسن مقصود کا موقف

ذالك أن الهلال في ساعات ولادته الاولى تستحيل رؤية

بالعين المجردة بل ربما استحالت رؤية بالوسائل البصرية فهو في

علم الله مولود وفي الحساب النظري العقلي مولود ولكننا لا يلزمنا

الصيام في هذه الحالة اتفاقا لعدم امكانية الروية التي انيط بها وجوب

الصيام و ثبوت الشهر ونظير هذا في الفقه المجمع عليه زوال

الشمس عن كبد السماء الذي انيط به وجوب صلاة الظهر فان

الشمس بعد استوائها بمعشاء الثانية مثلا تزول عن كبد السماء فوق

الظہر قد دخل فی علم اللہ كما انه دخل بالحساب العقلي النظري
 الا ان الصلاة لا تجب على المكلف اتفاقا حتى يرى آثار زوالها في
 الظل، اذا فمتى يمكن رؤية الهلال ان رؤية الهلال لا يمكن ان تقع الا
 بعد مرور زمان محدود على ولادة الهلال بحيث بصير من الحجم أو
 المساحة بحيث تمكن رؤية وهذا لا يستطيع الحاسب ان يضع له
 ضابطا زمينا دقيقا مطرد الاختلاف ذلك بكثير من العوامل الفلكية
 والجوية (۱)

ہلال اپنی ولادت کی پہلی ساعتوں میں ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ محض
 انسانی آنکھ سے تو درکنار جدید بصری وسائل سے بھی اس کی رویت محال ہوتی ہے
 جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حساب نظری اور عقلی کے مطابق تو پیدا ہو چکا ہوتا ہے مگر
 ایسی حالت میں بالاتفاق ہم پر روزہ واجب نہیں ہوتا جس کی وجہ عدم امکان رویت
 ہے کیونکہ رویت ہلال ہی وہ حقیقی سبب ہے جس کے ساتھ روزے کا وجوب اور مہینے کا
 ثبوت وابستہ کیا گیا ہے۔ اس کی اجماع فقہ میں مثال وسط آسمان سے آفتاب کا زوال
 ہے جس کے ساتھ نماز ظہر کا وجوب منسلک کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آفتاب وسط آسمان
 میں پہنچ کر جب سیکنڈ کا دسواں حصہ مثلاً وسط آسمان سے زوال پذیر ہوتا ہے تو علم الہی
 اور حساب عقلی نظری کے مطابق تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے مگر جب تک زوال

(۱) فقہ الصیام دار البشائر الاسلامیہ بیروت ص ۳۱

آفتاب کے آثار سائے میں نظر نہ آجائیں مکلف مسلمان پر بالاتفاق نماز ظہر واجب نہیں ہوتی تو پھر رویت ہلال کب ممکن ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رویت ہلال کی ولادت کے بعد کچھ محدود وقت گزرنے کے بعد ہی ہوگی بایں طور کہ ہلال کا حجم یا اس کی پیمائش اتنی ہو جائے کہ اس کی رویت ممکن ہو سکے جب کہ بہت سے فلکی اور فضائی عناصر اور عوامل کی وجہ سے ابھی تک حساب دان اس پر کوئی معین قاعدہ اور زمانی ضابطہ وضع نہیں کر سکے۔

قرآن شمس و قمر کے بعد امکان رویت پر حساب

دانوں کے اقوال

جیسا کہ مذکورہ بالا بحث میں یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ ولادت قمر کے بعد کس حد اور درجہ تک چاند سورج سے دوری اختیار کرے تو اس کی رویت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس پر کوئی کلی ضابطہ یا معین وقت نہیں دیا گیا کیونکہ ہر ملک کا محل وقوع اور اس کے مطلع پر نمودار ہونے والا چاند دوسرے بعید ملک اور اس کے مطلع سے مختلف دکھائی دیتا ہے مراکش کے ماہر اسلامیات ڈاکٹر عبدالوہاب نے اپنی معروف کتاب العذب الذلال فی مباحثہ رویت الہلال: میں حساب دانوں کے اقوال میں اختلاف کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے۔

مصری حلوانی رصد گاہ	ڈگری	منٹ	گھنٹہ
	12	50	20
ابن شاطر	12	50	21

10	24	6	سلطان الغ بیگ
7	16	4	زرقاوی مصری
14	31	7	طنطاوی مصری
14	32	8	روسی رصدگاہ

مندرجہ بالا نقشہ کے مطابق قرآن شمس و قمر کے بعد رویت ہلال کی امکانی حد 4 سے 12 ڈگری اور 16 منٹ سے 50 منٹ تک جاری رہی ہے اس واضح فرق کی وجہ ممالک اور سردی گرمی اور ربیع و خریف کے زمانے کا اختلاف ہی قرار پاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالوہاب مراکشی علامہ جوہری طنطاوی رحمہ اللہ کے اس قول کہ 14 گھنٹے اور 7 ڈگری چاند کے سورج سے دور ہونے پر اس کی رویت ممکن ہو جاتی ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ضابطہ کوئی حتمی اور دائمی نہیں ہے کیونکہ مشاہدے سے بارہا یہ ثابت ہوا ہے کہ چاند کی عمر 14 گھنٹے تھی اور وہ 8 ڈگری سورج سے دور تھا مگر اس کے باوجود اس کی رویت نہ ہو سکی آپ اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 29 ربیع الاول 1366ھ کو جمعہ کی شام ربیع الثانی کیلئے ہلال کا مراقبہ کیا گیا قرآن شمس و قمر اور غروب شمس کے درمیان 16 گھنٹے 20 منٹ کا وقت تھا سورج سے اس کی دوری 8 ڈگری سے بھی اوپر تھی اور وہ مطلع پر 30 منٹ تک موجود رہا مگر پھر بھی اس کی رویت نہ ہو سکی یونہی 29 ذوالحجہ 1365ھ جمعہ کی شام کو ذوالحجہ کے چاند کا مراقبہ ہوا چاند کی عمر 17 گھنٹے 48 منٹ تھی سورج سے اس کی دوری 8/57 ڈگری پر تھی اور وہ مطلع پر 32 منٹ تک موجود رہا مگر پھر بھی اس کی رویت نہ ہو سکی۔ و علی کل رجال فاعتبار

كون ما بين وقت الاجتماع ووقت الزوية ١٣ الساعة وكون البعد بين
النيرين ٨ درجات دائما مما لا ينبغي قبوله لعدم مطابقته للمشاهدة
وللوجوه السابقة (١)

بہر حال یہ کہنا کہ جب قرآن شمس و قمر کے بعد 14 گھنٹے گزر جائیں اور چاند
اور سورج کی دوری 8 ڈگری تک چلی جائے تو دائمی اور یقینی طور پر رویت پائی جاتی ہے
۔ یہ بات قبولیت کے لائق نہیں کیونکہ یہ مشاہدے اور سابقہ وجوہات سے مطابقت نہیں
رکھتی۔

مقالہ نگار کی رائے۔

برطانیہ کے محل وقوع اور اس کے مطلع کی عمومی صورتحال کے پیش نظر رقم
الحروف کی رائے یہ ہے کہ شرعی اور اسلامی ماہ کا آغاز ثابت کرنے اور عبادات و
معاملات میں یقینی حد تک داخل ہونے کیلئے تین صورتیں ہیں رویت شہادت اور
اکمال عدت (تیس دن پورے کرنا) عدم رویت بصری کی صورت میں جس سے عموماً
برطانوی مسلمان دوچار رہتے ہیں اگر حساب آبرو بیٹری سے مدد لیکر عبادات اسلامی
کی ادائیگی میں سچہتی اور شرعی آسانی پیدا کرنی ہے تو پہلی صورت جس میں امکانی حد
تک رویت بصری بھی آجاتی ہے۔ یہ ہے کہ اجتماع شمس و قمر یعنی ولادت قمر کے بعد
جب چاند سورج سے 4 ڈگری تک دوری اختیار کر جائے اور وہ غروب آفتاب کے بعد

(١) العذب الزلال ج ٢ ص ٤٥٤

کم از کم 15 منٹ تک مطلع پر موجود رہے تو نئے اسلامی قمری ماہ کا آغاز کر دیا جائے اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اکمال عدت یعنی 30 دن پورے کر کے قطعی طور پر نئے اسلامی قمری ماہ کا آغاز تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب دور حاضر کا حساب فلکی آبرویٹری قطعی اور مسلم الثبوت حقیقت کے طور پر نظام فلک کی مصدقہ معلومات فراہم کر رہا ہے اور بنی نوع انسان نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے اپنا نظام حیات بھی منسلک کر رکھا ہے اگر وہ یہ اطلاع فراہم کرتا ہے کہ چاند اپنا دورانیہ مکمل کر چکا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اس کی ولادت ہو چکی ہے اور اندریں حالت برطانیہ یا کسی بھی اسلامی ملک کے مطلع پر اس کی رویت بصری یا نظری حسابی کا وقوع و ثبوت بھی پایا جا رہا ہے تو ایک شدید دینی سماجی اور ثقافتی ضرورت کے پیش نظر مسیحی دنیا اور مغربی تہذیب میں رہتے ہوئے اسلامی وقار اور ملی یکجہتی کے اظہار کیلئے اس رات کے بعد آنے والی صبح سے نئے شرعی اور قمری ماہ کا آغاز کر دیا جائے۔

وما توفیقی الا باللہ العظیم و صلی اللہ تعالیٰ علی رسولنا الکریم

عبدالرسول منصور الازہری

15 شعبان 2003ء

اختلاف مطالع کی بنیاد پر رویت ہلال کا کیا حکم ہے اور کیا کسی ایک شہر کی رویت دوسرے شہروں کیلئے معتبر ہوگی؟

نیز شہروں کا اختلاف اور بعد مسافت روزے کے حکم پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں۔؟

اختلاف آئمہ پر نظر کرتے ہوئے ترجیحی مسلک کی وضاحت فرمائیں

یہ بھی بتائیں کیا رویت ہلال کیلئے برطانیہ میں جدید فلکی اور سائنسی ایجادات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے

والسلام

حافظ حماد ناصر محمود

لندن برطانیہ

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

روزے کے حکم میں شہروں کی دوری کا اثر

وضاحت سوال: یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پہلی کا چاند غروب آفتاب کے بعد بعض شہروں میں دیکھا جاتا ہے جبکہ بعض شہروں میں وہ دوسری رات کو دکھائی دیتا ہے اس فرق کی وجہ ان شہروں میں غروب آفتاب کے وقت میں

تفاوت ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔

جب شعبان کی ۲۹ کا چاند کسی شہر میں نظر آ گیا اور اس شہر میں بسنے والے مسلمانوں نے روزہ رکھ کر ماہ صیام رمضان کا آغاز کر دیا مگر اس رات کسی دوسرے شہر میں چاند نظر نہ آیا تو کیا اس دوسرے شہر والوں پر لازم ہے کہ وہ اس شہر والے مسلمانوں کی اتباع اور اقتداء میں روزہ رکھیں جہاں چاند کی رویت ثابت اور مسلم ہو چکی ہے اور ان کی رویت ہلال کو بنیاد مان کر تمام شہروں میں آغاز رمضان کر دیا جائے یا ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب تک ان شہروں کے لوگ خود چاند کا مشاہدہ نہ کر لیں ماہ صیام کا آغاز نہ کریں۔ اس صورت مسئلہ میں آئمہ اسلام کے درمیان خلاف واقع ہوا ہے۔

آئمہ اسلام اور ان کے مذاہب

پہلا مذہب: کسی ایک شہر میں چاند کی رویت اس سے دور والے شہر کیلئے معتبر نہ ہوگی اس بنیاد پر اس شہر والوں پر روزہ واجب نہ ہوگا۔ شافعیوں امام زیلعی اور حنفیوں کی کثیر تعداد نے اس رائے پر اعتماد کیا ہے اہل مدینہ نے بھی امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس رائے کی روایت کی ہے۔ اور آپ کے اصحاب سے ابن ماجہون اور مغیرہ نے اس روایت کو مختار مانا ہے۔ عکرمہ، قاسم اور اسحاق ابن راہویہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (۱)

(۱) المجموع امام نووی ۲۷۳/۶: فتح الباری ۸۷/۳: بدلیۃ الجہد ۲۷۸/۱

احکام القرآن ابن العربی ۸۳/۱: حاشیہ ابن العابدین ۹۹/۲

دوسرا مذہب:

ایک شہر کی رویت ہلال اس شہر اور اس کے علاوہ دوسرے شہروالوں کیلئے بھی معتبر قرار دی جائے گی جب کسی شہروالوں نے ہفتہ کے روز روزہ رکھا پھر انہیں اطلاع ملی کہ دوسرے کسی شہروالوں نے چاند دیکھ کر جمعہ کے دن روزہ رکھا ہے تو ان پر ایک روزہ قضا کرنا واجب ہوگا۔ ظاہر الروایہ کے مطابق یہ حنفیوں کا مذہب ہے حنبلیوں نے بھی اسے پسند کیا ہے ابن قاسم اور مصریوں نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے اور ابن المندر نے امام المزنی سے اس رائے کو نقل کیا ہے (۱)

ملاحظہ:

بعض اہل علم نے اس خلاف کو صرف اس صورت میں محصور رکھا ہے کہ جب ان دونوں شہروں کے درمیان بہت زیادہ مسافت اور شدید دوری نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک شہر کی رویت ہلال دوسرے شہر کیلئے بھی معتبر اور قابل حجت ہوگی۔ مگر جب دونوں کے درمیان دوری اور مسافت میں شدت موجود ہو جیسا کہ اندلس اور حجاز کے مابین بعد مسافت پائی جاتی ہے۔ تو اندریں حالت ہر شہر کی اپنی رویت کو مستقل تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس مسئلہ پر اہل علم کا اجماع ہو چکا ہے جیسے امام قرطبی نے احکام القرآن میں حضرت ابو عمر سے اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں امام ابن عبد البر سے نقل کیا

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۹۹/۲: بدلیۃ الجہد ۲۷۸/۱: تفسیر القرطبی ۲۹۵/۲

ہے اور علامہ ابن رشد نے ہدایۃ المجتہد میں بھی یہی اجماع نقل کیا ہے البتہ امام نووی شافعی نے المجموع میں یہ بات نقل کی ہے کہ کچھ علماء کا یہ مذہب ہے کہ کسی ایک جگہ کی رویت ہلال ثابت ہو جانے پر تمام روئے زمین میں رہنے والے مسلمانوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ مگر اس مذہب پر اجماع کا منعقد ہونا ناممکن ہے۔ (۱)

اس نزاع اور خلاف کے محل سے نکلنے کیلئے دوسری صورت یہ ہے کہ جب ملت اسلامیہ کے قائد اعظم اور امیر المؤمنین کے حضور رویت ہلال شرعی بنیاد پر ثابت ہو جائے اور وہ اپنا فرمان تمام لوگوں کیلئے جاری کر دے تو اختلاف اماکن اور تبعاعد بلدان کے باوجود تمام لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ کیونکہ امیر المؤمنین کیلئے اس کے زیر سایہ تمام شہر ایک ہی شہر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کا حکم تمام شہروں میں یکساں طور پر جاری اور نافذ العمل قرار دیا جاتا ہے۔ (۲)

شہروں کی دوری پر ہر شہر کی رویت ہلال کے الگ

ہونے پر دلائل

جو علماء شہروں کی مسافت اور دوری کے پیش نظر ہر شہر کی رویت ہلال کو مستقل قرار دیتے ہیں وہ اپنے موقف پر سنت قیاس اور عقل سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(۱) المجموع امام نووی ۲۷۴/۶ (۲) فتح الباری ۸۷۱/۳ : تفسیر القرطبی ۲۹۶/۲

حضرت کریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں حضرت امّ فضل بنت حارث نے شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جب میں نے وہاں پہنچ کر ان کا کام مکمل کر دیا تو میں ابھی شام میں ہی تھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا جب میں اس مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا میں نے کہا ہم نے تو جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا آپ نے کہا کیا تو نے بھی دیکھا تھا میں نے عرض کیا دوسرے لوگوں کے علاوہ میں نے بھی دیکھا اور حضرت معاویہ سمیت وہاں کے تمام لوگوں نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے کہا مگر ہم نے تو چاند ہفتہ کی رات کو دیکھا تھا اس لیے ہم تو روزہ رکھیں گے یا تو چاند دیکھ لیں گے ورنہ تیس دن پوزے کریں گے میں نے کہا کیا حضرت معاویہ کی روایت اور ان کا روزہ رکھنا کافی دوائی نہ ہوگا آپ نے فرمایا نہیں ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح حکم فرمایا ہے (۱)

اس حدیث میں محل استدلال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے

هكذا امرنا رسول الله ﷺ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔

اس قول میں اس امر کی صراحت ہے کہ یہ حکم خود رسول اللہ ﷺ نے صادر فرمایا ہے جو اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ شام و حجاز کی طرح جب شہر ایک دوسرے سے دوری اور لمبی مسافت پر واقع ہوں تو ہر شہر کی اپنی روایت ہلال ہوگی وہ اس مسئلہ میں کسی دوسرے شہر کی روایت پر عمل نہ کرے گا۔

(۱) مسلم، ترمذی، ابوداؤد، النسائی، محاضرات فی الفقہ القارن ڈاکٹر البوطی الشامی

دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروہ فان غم علیکم فاقدروا لہ (۱) جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ افطار نہ کرو پس اگر وہ بادلوں میں چھپ جائے تو اس کا اندازہ کر لو۔ اس حدیث مبارک میں محل استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کے روزے اور اس کے افطار کرنے کو ان کی رویت ہلال کے ساتھ وابستہ کر دیا اس امر کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ صرف اس پر لازم ہوگا جو خود چاند کو دیکھے گا۔ البتہ ایک شہر کے رہنے والے اس تقاضے سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ سنت نبویہ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ امام و حاکم کے سامنے ایک عادل مسلمان کی رویت ہلال کی شہادت اس پورے شہر کے مسلمانوں کیلئے معتبر تصور ہوگی۔

اس شہر کی مضافاتی بستیاں اور قرب و جوار کے شہر بھی اس کے تابع سمجھے جائیں گے۔ البتہ مسافت بعیدہ پر واقع شہر اس حدیث کے مقتضی کے مطابق اس حکم سے خارج رہیں گے جب تک ان شہروں میں چاند کی رویت ثابت نہ ہوگی۔ ان پر روزہ رکھنا فرض نہ ہوگا۔ (۲)

امام تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلم المنثور فی اثبات الشہور میں سنت نبویہ سے ہی یہ دلیل نکالی ہے۔ شہر میں حجاز سے پہلے ایک روز رویت

(۱) بخاری، مسلم (۲) الرلی علی المنہاج نووی ۱۵۳/۳ : سب السلام ۲۵۰/۱۲

ہلال ہو جائے تو اہل حجاز ان کی رویت کے پابند نہ ہوں گے بلکہ وہ اپنی رویت کے مطابق ہی حج ادا کریں گے۔ (۱)

عقلی استدلال: اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم ایک معین وقت اور مخصوص

زمانے کیساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ جس کی حد بندی چاند کی افلاک میں گردش اور اس کے دورانیے سے ہی کی جاسکتی ہے۔ زمین پر شہروں کے اختلاف اور ان کی باہمی بعد مسافت کے اختلاف کے سبب ازمناہ اور اوقات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلئے شہروں کے اختلاف کے باعث روزے کے حکم کا اختلاف بھی یقینی امر ہے

شہروں کی دوری سے روزے کے حکم پر اثر نہیں پڑتا۔

پہلی دلیل:

امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ

ﷺ کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فان غم علیکم

فاقدروا لہ ثلاثین

رویت ہلال پر ہی روزے اور اسکے افطار کا مدار ہے۔ اگر وہ بادلوں میں

چھپ جائے۔ تو تم تمیں دن پورے کر لو۔

(۱) الرطبی علی المنہاج امام نووی ۱۵۳/۳ : حاشیہ الترمسی شرح مقدمہ حضر مبیہ ۱۶۶/۲، حاشیہ در مختار ۹۹/۲

اس حدیث میں محل استدلال یہ ہے کہ اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور روزے اور اس کے افطار کا معاملہ مطلق روایت پر معلق کر دیا گیا کسی ایک شہر کی روایت کی تخصیص نہیں کی گئی یعنی کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرد کی روایت کے ثابت ہو جانے پر اسکی شہادت قبول کر لی جائے گی اور تمام شہروں میں اس پر عمل کرنا لازم ہو گا۔

قیاسی دلیل: جس شہر میں روایت ہلال ثابت ہو چکی ہے اسکے گرد و نواح کی

آبادیوں اور قریبی شہروں کی طرح دور مسافت پر واقع شہروں کو بھی ان پر قیاس کرنا چاہیے کیونکہ قریب و بعید شہروں میں تفریق کرنے کیلئے کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔

کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا کسی بھی خلیفہ راشد سے یہ بات منقول نہیں ہوئی کہ انہوں نے چاند پر بحث کرتے وقت اپنے قاصدوں کو مکتوب دیکر دوسرے شہروں میں روانہ کیا ہو کہ وہ بتائیں کہ آیا ان کے یہاں چاند کی روایت ہوئی ہے یا نہیں اگر دوسرے شہروں میں ثابت ہونے والی روایت ہلال سے ان پر روزہ لازم ہوتا تو یہ حضرات ان شہروں سے ضروری طور پر خط و کتابت کرتے اسی طرح اس کے برعکس اگر خلفاء راشدین کے شہروں میں روایت ہلال ہوتی تو یہ حضرات ان بلاد اسلامیہ بعیدہ کی جانب بھی کوئی مکتوب یا قاصد روانہ نہ فرماتے تھے اس بنا پر اگر ان کے یہاں ہونے والی روایت ان بلاد بعیدہ کیلئے کافی ہوتی تو ان کیلئے ایسا انتظام کرنا واجب قرار

پاتا۔

قیاس:

جو علماء اسلام شہروں کی مسافت بعیدہ کو روزے پر اثر انداز مانتے ہیں وہ ہلال کو شمس و قمر پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہروں کی باہمی بعد و مسافت کا اثر نمازوں کے اوقات کے اختلاف سے نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اور اس اختلاف کی بنیاد ان شہروں میں سورج کی رویت کا تقدم و تاخر اور شروق و غروب ہی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی صورت اختلاف فجر کے وقت میں بھی موجود ہے تو جو سبب یہاں موثر ہو رہا ہے بعینہ وہی سبب ایک شہر سے دوسرے شہر میں ظہور ہلال کے اختلاف میں بھی نظر آ رہا ہے تو جو سبب اختلاف شمس و قمر سے حکم کو متاثر اور متغیر کر رہا ہے وہی سبب ظہور ہلال کے اختلاف پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہ حضرات روزے والے باب میں اختلاف ہلال کو حج پر بھی قیاس کرتے ہیں کہ جن علماء کرام کے نزدیک مختلف شہروں کی دوری مسافت کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ ایک شہر کی رویت ہلال کو دوسرے شہروں کیلئے کافی و معتبر مان لیتے ہیں۔ وہ بھی حج کے معاملے میں اختلاف ہلال کو موثر تسلیم کرتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی حاشیہ در المختار میں لکھتے کہ کتاب الحج میں ان علماء کی کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ کہ حج میں ان کے نزدیک بھی اختلاف مطالع کا اعتبار رکھا گیا ہے

مناقشہ۔

جو حضرات شہروں کے اختلاف اور بعد مسافت کو روزے کے حکم پر اثر

انداز ہونے کے قائل نہیں اور وہ اس موقف پر صوموا لرؤیتہ سے استدلال کرتے ہیں کہ رویت ہلال کا یہ حکم مطلق ہے کسی بھی فرد یا جماعت سے رویت کے ثابت ہونے پر قریب و بعید شہروں میں اس پر عمل پیرا ہونا ضروری قرار دیا جائے گا۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک دوسری روایت جو بخاری و مسلم میں موجود ہے اسکی تفسیر کر رہی ہے کہ یہ حکم مطلق نہیں بلکہ مخاطبین میں سے ہر مخاطب کی رویت کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے لا تصوموا حتی تروا الهلال اگر سنت ثابتہ نے شہادت صحیحہ کا اعتبار کر کے اسے تمام لوگوں کی رویت کے مرتبہ پر نہ اتارا ہوتا تو حدیث کے ظاہر کے مطابق ہم ہر شخص پر اسکی اپنی رویت پر ہی روزے کو واجب قرار دیتے مگر اس حدیث کے عموم سے بعض افراد کی شہادت کو خاص کر لیا گیا اور دوری پر واقع شہروں کی نسبت سے یہ حدیث اپنے عموم پر ہی قائم رہی۔

ان حضرات کی قیاسی دلیل کی تردید یوں کی جا رہی ہے کہ رویت والے شہر اور غیر رویت والے شہر میں بعد اور دوری کی شدت کا تقاضا ہے کہ ہر شہر کا حکم الگ الگ ہو کیونکہ ان دونوں شہروں کے درمیان کوئی جامع علت موجود نہیں ہے۔

فریق اول جو اختلاف بلاد اور ان کے درمیان بعد مسافت کے باعث روزے کے حکم میں مختلف ہونے کا قائل ہے۔ اس کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث کریب کے سلسلے میں ہماری تحقیق کے مطابق صورتحال کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے اس لئے نہیں چھوڑا کہ ملک شام کا مطلع حجاز مقدس کے مطلع سے مختلف تھا اور ان دونوں شہروں میں شدید طرح کا بعد مسافت تھا۔ جس کی بنیاد پر ایک شہر کی رویت دوسرے شہر کیلئے ناقابل اعتبار تھی بلکہ اسکے ترک کرنے اور

اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ اس کا خبر واحد ہونا تھا۔ جو ایسی شہادت میں نا کافی تھا۔ اگر یہی خبر واحد مزید راویوں کی روایت سے قوی ہو جاتی تو آپ اس پر عمل کرتے اور اہل شام کی روایت کا اعتبار کر لیتے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل کے جواب میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حتیٰ تر وہ سے رسول اللہ ﷺ کا مقصد روایت ہلال کی شہادت کا پایا جانا ہے کہ جب روایت کی شہادت پائی جائے تو پھر تمام لوگوں کے لئے روزے کا وجوب و لزوم ہو جائے گا۔ شہروں کی مسافت اور ان کے اختلاف کا اعتبار کرنا ایسا قول ہے جس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں پائی گئی۔

فریق اول کی قیاسی دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ روزے کے حکم کو نماز کے اوقات کے اختلاف پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے اختلاف میں تو سنت اور اجماع امت نے شمس و قمر کے اختلاف سے اثر اندازی کا اعتبار کیا ہے جبکہ روزے کے حکم میں سنت و اجماع سے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے روزے کو اوقات نماز پر قیاس کیا جاسکے۔ (۱)

شافعیوں کی طرف سے حدیث کریب پر وارد ہونے والے اعتراض کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے خبر واحد سمجھ کر رد کر دیا تھا۔ کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ حضرت کریب کی ابن عباس کے ساتھ یہ بات چیت ان کی طرف سے کوئی شہادت نہ تھی۔ کہ جسے آپ نے ایک خبر واحد کے طور پر مسترد کر دیا ہو بلکہ یہ تو ایک

ایسے حکم کے متعلق خبر تھی جو شہادت کے ساتھ ثابت ہو کر لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا۔
بلکہ تواتر کی حد تک پہنچ گیا تھا ایسے حکم کے بارے تو تمام ائمہ اسلام کے
نزدیک خبر واحد قبول کر لی جاتی ہے۔ (۱)

ترجیح:

اس مسئلہ پر دلائل اور پھر ان پر مناقشہ عرض کرنے کے بعد اب ہم عظیم محقق
علامہ الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و ترجیح کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں آپ فرماتے
ہیں۔ فی هذه المسئلة أقوال لیس علی احدهما دلیل ناقص فالأقرب

لزوم اهل بلد الروية وما يتصل بها من الجهات التي علی سمتها
اس مسئلہ پر کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ مگر کسی ایک پر بھی کوئی قوی اور طاقت ور دلیل
موجود نہیں اور اقرب الی الصواب یہی ہے کہ جس شہر میں رویت ہلال ہوئی اور
اس سمت پر جتنے شہر اور گرد و نواح کی بستیاں موجود ہیں وہاں کے رہنے والے
مسلمانوں پر روزہ اور اسکے افطار کا حکم لازم ہو جاتا۔ علامہ محمد سعید البوطی شامی فرماتے
ہیں کہ جس غیر اسلامی ملک میں مسلمان بھی اقلیت کے طور پر رہائش پذیر ہوں وہاں
شوافع اور ان کے ساتھ دیگر ائمہ اسلام کی ترجیحی رائے اور مختار مذہب یہ ہے کہ جب وہ
غیر اسلامی ملک اس اسلامی ملک جس میں رویت ہلال ثابت ہوئی ہے سے شدید
دوری پر واقع ہو تو ان کے لئے اسی غیر اسلامی ملک اور شہر میں پائی جانے والی رویت کو
ہی معتبر مانا جائے گا۔ (۲)

(۱) بدلیۃ الجہد ۱/۲۷۹: محاضرات فی الفقہ القارن ڈاکٹر بوطی شامی ص ۲۲

(۲) محاضرات فی الفقہ القارن ڈاکٹر بوطی شامی

شہروں کی دوری اور بعد مسافت کا ضابطہ:

اہل علم سے جو حضرات شہروں کی دوری اور بعد مسافت سے روزے کے حکم کو مختلف مانتے ہیں وہ بعد اور دوری کا ضابطہ اور اسکی حد بندی کے سلسلے میں بھی تین قول رکھتے ہیں۔

پہلا قول جو باقی دو اقوال سے زیادہ صحیح قرار دیا جاتا ہے عراقی اور ان کے علاوہ کچھ علماء کا ہے کہ وہ بعد اور دوری جو روزے کے حکم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے جس سے چاند کے مطالع مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بعد اور دوری مطالع کے اختلاف میں مؤثر نہ ہوگی وہ غیر معتبر مانی جاتی ہے۔

اس مسئلہ کی تحقیق اور تحدید کیلئے اس فن کے ماہرین سے رجوع کیا جاسکتا ہے اور جدید علمی اور تحقیقی ذرائع پر بھی اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اقلیم و مملکت کے اتحاد و اختلاف کا اعتبار ہوگا۔ اگر اقلیم و مملکت ایک ہے تو دونوں شہر دوری مسافت کے باوجود قریب تصور ہوں گے، اور اگر اقلیم و مملکت مختلف ہے تو دونوں شہر بعید تسلیم کیے جائیں گے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ جتنی مسافت پر نماز قصر کی جاتی ہے اس کا اعتبار ہوگا اگر مسافت قصر سے کم دوری ہو تو وہ دونوں شہر متقارب کہلائیں گے۔

مگر یہ دونوں اقوال ضعیف ہیں علماء نے ان پر اعتماد و استناد نہیں کیا۔ (۱)

(۱) المجموع امام نووی ۱۷۴/۶

جو حضرات بلاد کے تباعد کو روزے کے حکم میں مؤثر مانتے ہیں وہ بعد مسافت کے سلسلے میں اختلاف مطالع کو علت قرار دیتے ہیں جبکہ اختلاف مطالع کا مسافت قصر اور اختلاف اقلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کیونکہ مطالع کا اختلاف دو شہروں کے درمیان جنوباً و شمالاً طول واحد کی حدود میں عدم اشتراک سے پایا جاتا ہے اور ان کا اتحاد طول البلدین کی تساوی اور باہم برابری سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دونوں شہروں کے طول میں تساوی ہو تو ان میں کسی بھی ایک شہر میں رویت ہلال دوسرے شہر میں رویت ہلال کو لازم اور واجب ہوگی۔ خواہ ان دو شہروں کے درمیان کتنی بھی دوری اور مسافت پائی جائے اور جب ان دونوں شہر کا طول مختلف ہوگا تو ان کے درمیان تساوی ناممکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر مغربی شہر میں رویت ہلال ہوگئی تو مشرقی شہر میں بھی رویت ہلال یقینی طور پر ثابت ہو جائے گی۔ مگر اس کا عکس ہو جائے یہ ناممکن ہے اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ مسافت کا اس اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جدید فلکی اور سائنسی آلات سے استفادہ واستعانت کرنا

انسانی زندگی میں صحیح توازن امن و وقار اور اسمیں دنیاوی و اخروی سعادت پیدا کرنے کیلئے شریعت محمدیہ نے جو منہاج اور رہنما اصول وضع کئے ہیں وہ ابدی آفاقی اور غیر متبدل حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عقلی و فکری پیش رفت ان اصولوں میں اضافہ یا کوئی نیا اصول ایجاد نہیں کر سکتی البتہ پہلے سے موجود اور مسلم الثبوت کسی ابدی حقیقت کا انکشاف ہی کر سکتی ہے اگر عصر حاضر میں مائیکروسکوپ اور خوردبین کے استعمال سے پانی کے ایک قطرہ میں طرح طرح کی اشیاء اور ان میں حیات کے مظاہر

دیکھے جا رہے ہیں۔ جو اس آلہ اور ایجاد سے قبل نظر و فکر پر مجبوب و مستور تھے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس جدید انکشاف پر یہ مخلوقات وجود میں آئی ہیں قطرہ آب میں یہ مخلوقات اپنے وجود حیات کے ساتھ روز اول سے ثابت و موجود تھیں۔ البتہ اس عصری ایجاد کے ذریعہ سے ان کا انسانی عقل و شعور پر انکشاف و ظہور اب ہو رہا ہے۔ جدید سائنسی مطالعہ عقل انسانی کو علمی افق کی کتنی ہی بلندی تک لے جائے وہ متوازی شریعت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے ابدی اور آسمانی شریعت پر بالادستی قائم ہو سکتی ہے۔ علوم و فنون کی تمام تر بلندیاں منہاج الہی اور شریعت محمدی کے غیر متبدل اور آفاقی اصولوں کو شکست و ریخت سے ہمکنار نہیں کر سکتیں۔

خلاصہ کلام

مندرجہ بالا جواب جو اربعہ مذاہب کی فقہ مقارن کے مطالعہ اور تناظر میں پیش کیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ملک اور دور دور واقع ہونے والے شہروں کا مطلع اور ان میں شمس و قمر کے طلوع و غروب کا اپنا اپنا نظام ہے جس سے اس ملک اور شہر کے روزے اور اسکے افطار کا لزوم وابستہ دکھائی دیتا ہے ایک شہر کی رویت دوسرے بعید شہر کیلئے مؤثر اور مستلزم نہ ہوگی برطانیہ ایک مستقل ملک ہونے کے اعتبار سے اپنا مطلع رکھتا ہے جس پر ہلال کی رویت بصری کا دار و مدار ہے لیکن اگر بادل وغیرہ کے عارضہ سے رویت بصری ناممکن ہو تو ایک شدید ضرورت کے تحت عقلی اور شرعی طور پر برطانیہ کی رصد گاہ ایزروپٹری سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اگر بادل وغیرہ کا حجاب نہ ہو تو چاند کی رویت بصری ممکن ہے۔ اور وہ اس پوزیشن میں موجود ہے کہ اگر عارضی موانع

نہ ہوں تو وہ رویت کے قابل ہے ایسی حالت کی مصدقہ اطلاع ملنے پر نیا اسلامی مہینہ شروع کیا جاسکتا ہے۔ دین اسلام کی فطری نسر و آسانی اور فقہ اسلامی کی روح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ برطانیہ میں عدم رویت ہلال کی صورت میں ابزرویٹری کی مذکورہ رپورٹ پر عمل کیا جائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

یکم اپریل 2003ء

اسلامی جہاد کی حقیقت

و

اعلان جہاد کا ذمہ دار کون؟

شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جہاد کی حقیقت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ جہاد کی اہم ترین قسم کیا ہے۔ نیز جہاد قتالی کے وجوب کا حقیقی سبب کیا تھا؟ یہ بھی بتائیں کہ جہاد قتالی کا اعلان امیر المسلمین کی ذمہ داری ہے یا جو چاہے اعلان جہاد کرتا پھرے جیسا کہ دور حاضر میں معمول بننا جا رہا ہے۔

والسلام

قاری محمد حفیظ

خطیب جامع مسجد صدیقہ نزد چوکی نمبر 6

جی ٹی روڈ اوکاڑہ

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جہاد اور اسلام

اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جہاد جو ایک اہم رکن کی حیثیت سے کارفرما نظر آتا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد ہی ظاہر اور نافذ العمل ہوا تھا اس سے قبل جہاد کا کوئی حکم اور اسکی کوئی عملی صورت دکھائی نہیں دیتی جبکہ حقیقت حال اس کے برعکس نظر آتی ہے مدنی دور کی طرح مکی دور میں بھی رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ جہاد سے معمور و بھرپور دکھائی دیتی ہے آئیے سورہ فرقان جو کہ ایک مکی سورہ ہے اس کی آیت نمبر ۵۲ کی تلاوت کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تطع الکافرین و جاہدہم بہ جہاداً

کبیراً ” اور کافروں کا کہانہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد“
 اور اس کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر ۱۱۰ بھی ملاحظہ ہو ثم ان ربک
 للذین ہاجرُوا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا و صبروا ان ربک من
 بعدھا لغفور رحیم

پھر بیشک تمہارا رب ان کیلئے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے
 پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا
 ہے مہربان۔

جمہور مفسرین جن میں ابن زبیر، حسن بصری، عکرمہ، عطاء جابر اور حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں کا قول ہے کہ آیت نمبر ۹۵/۹۶/۹۷ کے علاوہ یہ
 ساری سورہ مکی ہے مذکورہ بالا دونوں آیات کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکی دور میں بھی
 جہاد جاری و ساری رہا اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کے راسخ ہونے کی اصل
 وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کو اس کے قتالی معنی یعنی جہاد بالسیف میں ہی بند کر رکھا ہے
 لا ریب کہ مشرکین کے ساتھ قتال کرنا ہجرت مکہ اور رسول اللہ ﷺ کے مدینہ منورہ میں
 قیام کے بعد ہی مشروع اور نافذ العمل ہوا تھا مگر اس سے یہ گمان کر لینا کہ اسلام
 میں جہاد کا حکم ہجرت مکہ کے بعد ہی وارد ہوا ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے چنانچہ جہاد کے
 اس تصور و مفہوم نے جہاد کی بہت ہی اہم انواع و اقسام کو ذہنوں اور نظروں سے اوجھل
 کر دیا کیونکہ جہاد کی سب سے اہم نوع وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کی
 ابتدا سے ہی وجود میں آچکی تھی۔ بلکہ بعد میں احوال و کوائف حیات میں اختلاف سے
 پیدا ہونے والی جہاد کی جملہ فروعات کی اساس و بنیاد جہاد کی یہی اعلیٰ ترین نوع تھی۔

جہاد کی اہم ترین قسم

شریعت محمدیہ میں جہاد کی اعلیٰ ترین نوع وہی ہے جو طلوع اسلام سے ہی نافذ اور صادر کر دی گئی تھی کہ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام مشرکین و کفار کے روبرو ہو کر انہیں دعوت اسلام پیش کریں اور انہیں اپنے آباء و اجداد کی رسومات باطلہ کی تقلید سے منع کرنے میں اپنی توانائی کو صرف کریں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کی ملکی زندگی میں جہاد کی یہی وہ اہم ترین قسم تھی جس پر عمل درآمد سے تشدد اور ظلم و ستم کی کوئی حد نہ رہی مگر نبی کریم ﷺ اور آپ کے مخلص صحابہ ایمان کامل اور نور بصیرت سے معمور رہ کر ہر قسم کے خطرات و مظالم کا مقابلہ کرتے رہے انہی حالات میں اسی قسم کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً جہاد کا نام دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا ”اور کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد۔“ اس ارشاد ربّانی کا صاف مطلب یہی ہے کہ آپ ان مشرکوں کے ساتھ قرآن مجید اور اسکے دلائل قاہرہ کے ساتھ جہاد کبیر کرو جہاد کی اسی قسم کو اس کا اصلی جوہر قرار دیا گیا ہے اور اس کا جہاد قتالی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کی یہ حقیقت کبریٰ اپنے تمام تر ظہور کے باوجود اکثر لوگوں کے اذہان سے محجوب و مستور دکھائی دیتی ہے۔ جب بھی ان کے سامنے جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس سے جہاد قتالی ہی مراد لیتے ہیں ان کے قلب و نظر میں اسکی اساسی اور بنیادی قسم کا گزر تک نہیں ہوتا یونہی جب ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک افضل الجہاد کلمة حق عند سلطان جائز (۱)

(۱) سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ

”افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔“ آتی ہے تو وہ اس سے مراد بھی جہاد قتالی ہی لیتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ کہ حدیث مبارک میں وارد ہونے والے کلمہ حق سے زجر و توبیخ کا معنی سمجھا جا رہا ہے جو قتال و مقابلہ پر ہی جا پہنچتا ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں کلمہ حق کی اس معنی پر دلالت کا کوئی قرینہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ یہ حدیث مبارک اپنے معنی و مفہوم میں کسی بھی سلطان و حاکم کے زجر اور ظلم و ستم کے سامنے ملائم و نرم کلمہ پر استقامت اور اس کے اظہار کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔

مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب سید عالم ﷺ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تو یہ تمام تر جہادی اصول اپنی اصلی حالت پر شروع اور قائم رہے آپ اور آپ کے صحابہ کرام اسی اساسی جہاد کے مطابق اسلام کی نشر و اشاعت میں منہمک و مصروف رہے مگر استقرار مدینہ کے بعد کچھ نئے حالات کے پیدا ہونے پر اس میدان میں مسلمانوں کی کچھ اضافی ذمہ داریاں رونما ہوئیں جن سے یہ دو اہم امور سامنے آتے ہیں۔

1: مدینہ منورہ میں پہلا اسلامی معاشرہ جو ایک تحریری دستور کے تحت معرض وجود میں آیا جس میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے ساتھ وہ یہودی بھی شریک تھے۔ جنہوں نے وہاں امن و سلامتی سے رہنے کا اقرار کیا۔ اس میثاق مدینہ کی تفصیلات سیرت ابن اسحاق اور مسند امام احمد حنبل ۱۰/۲۱ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ اس اسلامی معاشرے اور نظام کی قیادت و امارت روز اول سے ہی رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری قرار پائی آپ نبی مرسل ہونے کے ساتھ اس اسلامی حکومت کے امام اور امیر بھی تسلیم

کر لئے گئے تھے۔ ہجرت کے بعد یہ وہ پہلی تبدیلی تھی جو مسلمانوں کی زندگی میں رونما ہوئی

2: سب سے پہلے دارالاسلام کے قیام کا عمل میں آنا سرزمین مدینہ منورہ پر پہلی اسلامی حکومت اپنے تمام تر اساسی اصولوں کے مطابق قائم و نافذ کر دی گئی اور انسانی زندگی کو منظم خطوط پر رواں رکھنے کیلئے ایک الہی نظام و قانون کو متحرک کر دیا گیا جب مدینہ منورہ میں قیام کے بعد آپ ﷺ کو اپنے صحابہ سمیت ان نئے حالات کا سامنا کرنا پڑا تو مندرجہ ذیل اقدامات آپ کیلئے ناگزیر ہو گئے۔

1: اس نوزائیدہ اسلامی حکومت اور اسکی سرزمین کی حدوں کی حفاظت اور حمایت کرنا تا کہ کوئی ظالم و باغی طاقت اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔

2: اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے یا دارالاسلام کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والے کے ساتھ جنگ و قتال کرنا

3: وہ جہادی دعوت جسے رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ سمیت امن و صلح سے پیش کرتے تھے۔ اب اس کے منکر کے ساتھ جنگ و قتال کرنا۔ ہجرت کے بعد اب اس دعوت کے منکر و مخالف سنے قتال کرنا اس لئے ضروری ہوا کہ اب اس دعوت کو ایک باضابطہ حکومت اور اسکے رئیس و امیر کی حمایت ہو چکی تھی۔ جب کہ یہی دعوت پہلے ان افراد کے ہاتھوں میں تھی جن کے پاس نہ تو کوئی منظم حکومت تھی نہ ہی وہ کسی زمین کے مالک تھے اور نہ ہی کوئی ذمہ دار سیاسی رہنما ان پر نگران تھا۔ اس سے قبل خود رسول اللہ ﷺ کی شخصیت بھی ایک مبلغ اور داعی الی اللہ کی حیثیت سے ہی مصروف عمل تھی۔

4: جزیرہ عرب میں رہائش پذیر جب بت پرستی پر اصرار کریں تو حقیقت اسلام

کے واضح ہو جانے پر ان سے قتال کرنا چنانچہ قتال کی یہی وہ قسم ہے جو رسول اللہ ﷺ کے اس قول مبارک میں مراد لی گئی ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزکوة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على الله تعالى . (۱)

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ یہ کام کر لیں تو میری جانب سے ان کی جانیں اور ان کے اموال محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر اسلام کا حق ثابت رہے گا۔ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔“

جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے انہیں آیہ جزیہ اور احادیث جزیہ نے اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ بہر حال جب دین اپنے عقائد و احکام کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچ گیا تو جہاد اپنی انواع و اطوار کے ساتھ دین کا ایک اصل قرار پا کر قیامت تک کے لئے دائم و قائم کر دیا گیا۔

انسان کی آزادی اور احکام شریعت کی تکلیف:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی حریت و آزادی کے ساتھ اسے

(۱) صحیح مسلم، صحیح بخاری

احکام شریعت کا مکلف بھی قرار دیا گیا ہے۔ ذیل میں اسی عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے
انسان اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق اپنے خالق اللہ سبحانہ سے ہے وہ اس کا
عبد مملوک اور اسکی حقیقی اور کامل ملکیت ہے اس بنیاد پر وہ اس امر کا مکلف ٹھہرا گیا ہے
کہ وہ اپنے خالق و مالک کی طرف سے جاری ہونے والے فرمان کو پوری توجہ اور غور
سے سنے اس کی جانب سے آنے والی ہر خبر کی تصدیق کرے اور اسکے ہر امر و نہی پر اپنی
استطاعت کے مطابق عمل بھی کرے اس اساس پر تو انسان کسی بھی ایسی آزادی کا
مالک نہیں جس سے وہ متمتع اور نفع حاصل کر سکے کیونکہ وہ اول و آخر ایک عبد مملوک اور
بندہ محکوم ہے۔ حریت اور عبدیت، آزادی اور غلامی ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں
جو ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتیں پھر انسان کسی بھی ایسی آزادی کا مالک نہیں جس
سے وہ نفع حاصل کر سکے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اس طور پر بے کار پیدا نہیں کیا
گیا کہ وہ کارزار حیات میں جیسے چاہے بھٹکتا اور قلابا زیاں کھاتا پھرے بلکہ اسے اللہ
تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریوں کا مکلف بنا کر پیدا کیا ہے اگر وہ انہیں اسکی مرضی اور ہدایت
کے مطابق پورا کرے گا تو اللہ جل شانہ اسے اس مرتبہ و مقام تک بلند کر دے گا
جہاں اسکے ملائکہ مقرر ہیں بھی نہ پہنچ سکیں گے اور وہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے اعراض
و انحراف کرے گا۔ تو اللہ جل مجدہ اسے عذاب و رسوائی میں ڈال کر اسفل السافلین تک
لے جائے گا۔

اس مقام پر عدم آزادی کا یہ مطلب لینا کہ انسان داخلی طور پر عاجز اور ذاتی
اعتبار سے کسی قسم کا تصرف کرنے سے در ماندہ اور بے بس ہے کسی طرح بھی درست
نہیں بلکہ اس کا معنی و مراد وہ حکم تکلفی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لازم کیا گیا

ہے جس پر آخرت میں سزا و جزا کو وابستہ کر دیا گیا ہے بایں معنی انسان کسی آزادی کا مالک نہیں ہے چنانچہ تمام کتب سماوی کے نزول سے اسی عہد و ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی جاتی رہی اور آخری کتاب قرآن مجید جو رسول اللہ ﷺ پر نازل کی گئی اس میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں سے اسی سلسلہ میں خطاب فرمایا آئندہ سطور میں چند آیات قرآنی پیش کی جا رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے اس حکم تکلفی کے متعلق خطاب فرما رہا ہے۔

1: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اذْكُرْ كَادِحًا إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝ فَمَا مِنْ أَوْتَىٰ كُتُبِهِ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كُتُبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ (۱)

”اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا۔ اور اسے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔“

فَمَا يَاتِيَكُمْ مَنِ هَدَىٰ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (۲)

(۱) سورہ الشقاق : ۱۲۶ (۲) سورہ طہ : ۱۲۳ ، ۱۲۴

”پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو وہ نہ بہکے نہ بد بخت ہو اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔“

3: یٰٰنٰی اٰدَمَ اٰمٰی اٰتٰیٰنِکُم رَسُلٌ مِّنْکُم یَقْضُوْنَ عَلَیْکُم اٰیٰتِیْ فَمَنْ اٰتٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِم وَاَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ وَالَّذِیْنَ کٰذَبُوْا بَاٰتِیٰنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْہَا اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ (۱)

”اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔“

4: وَلِلّٰہِ مٰفِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ لَیْجْزِی الْذِّیْنَ اَسٰءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَیَجْزِی الْذِّیْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنِی (۲)

”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کئے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔“

5: وَمَنْ یَّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدَ مَا تَبٰیۡنَ لَہِ الْہٰدِیْ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُوَلِّہٖ مَا تَوَلّٰی وَنُصَلِّہٖ جَہَنَّمَ ۙ وَسَاۗءٌ تٰمِیْرًا (۳)

”اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور

مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔“

6: اَنَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةِ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا

بصِيْرًا اَنَا هَدِيْنَاهُ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَاَمَّا كَفُوْرًا (۱)

”بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچیں

تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق ماننا یا ناشکری کرتا۔“

مذکورہ بالا آیات قرآنی نے اس امر کو پوری طرح واضح کر دیا کہ انسان کو

بیکار محض پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اسے کچھ ذمہ داریوں کی انجام دہی کیلئے دنیا میں بھیجا

گیا ہے اہل سنت و جماعت نے اس معنی یعنی انسان کو مکلف بالا حکام بنایا گیا ہے۔ کی

جامع تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔ ہو تو وجه الخطاب من الله بالامر والنهي

الى عباده (۲)

”امر و نہی پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اسکے بندوں کی طرف متوجہ ہونا۔“

انسان مکلف بالا حکام کب بنتا ہے۔

وہ کونسی صفات و شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے انسان احکام شریعت کا

اہل اور ان کا مکلف قرار پاتا ہے۔

(۱) انبیاء و مرسلین کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کی انسان کی طرف متوجہ

ہونے کی اطلاع پانا۔ کیونکہ جب تک خطاب الہی نہ ہوگا انسان کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ

سے مکلف بنایا گیا ہے اسلئے ضروری ہے کہ انسان تک اس خطاب الہی کی اطلاع پہنچ جائے جس کا اسے مکلف بنایا گیا ہے لاعلمی کی صورت میں اس سے کسی شرعی حکم کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا قرین قیاس دکھائی نہیں دیتا۔

(۲) جن احکام کی ادائیگی کا انسان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ان پر تمکن اور قدرت بھی رکھتا ہو اگر وہ عقائد ہیں تو اسے پوری طرح ان کا تصور اور فہم بھی حاصل ہو اور اگر وہ اوامر و نواہی ادا کرنے اور نہ کرنے پر مشتمل افعال ہیں تو ان کی ادائیگی پر بھی اسے تمکن اور قدرت حاصل ہو کیونکہ عجز اور عدم قدرت کی صورت میں وہ انسان مکلف نہیں رہتا بلکہ وہ اس ذمہ داری سے بری قرار دیا جاتا ہے۔

(۳) وہ امر جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہو رہا ہے۔ اس کے کرنے اور نہ کرنے پر اسے برابر کا اختیار بھی حاصل ہو یہی وجہ ہے کہ علمائے اصول فقہ نے اس غافل انسان جسے اپنی طرف خطاب الہی کے متوجہ ہونے کی خبر تک نہیں کو شرعی تکلیف سے بری قرار دیا ہے۔ یہ صورت سھو اور نسیان کے علاوہ بلقاء (جو اپنے فعل میں کسی قسم کے اختیار کا مالک نہیں رہتا) میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً وہ شخص جسے پہاڑ کی چوٹی سے کسی شخص پر گرا دیا گیا اور اس کے گرنے سے نیچے والے شخص کی موت واقع ہو گئی تو گرنے والے پر قتل کا جرم عائد نہ ہوگا۔ امام جلال الدین محلی نے یہی بات بڑی خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں والصواب امتناع تکلیف الغافل و الملجاء اما الاول وهو من لا يدري كالتائم والساهي فلأن مقتضى التكليف بالشئى الاتيان به امثالاً وذاك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليف وان وجب عليه

بعد یقضیتہ ضمان ما اتلفہ من المال وقضاء ما فاتہ من الصلّٰة فی زمان غفلتہ لوجود سببہا واما الثانی وهو من لا یدری ولا مندوحة لہ عمالجئی الیہ کالملقى من شاق علی شخص یقتلہ لامندوحة لہ من الوقوع علیہ فامتناع تکلیفہ بالملجاء الیہ او بنقیضہ لعدم قدرتہ علی ذالک لان الملجاء الیہ واجب الوقوع ونقیضہ ممتنع الوقوع ولا قدرة علی واحد من الواجب والممتنع (۱)

اور حق یہ ہے کہ غافل غفلت و بھول سے کام لینے والا اور مجبور و بے اختیار شخص شرعی تکلیف سے مستثنیٰ ہے پہلا اس لئے کہ وہ جانتا ہی نہیں جیسے سونے والا اور بھولنے والا کیونکہ کسی چیز کے ساتھ تکلیف دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہوش و خرد کے ساتھ ادا کیا جائے اور یہ معاملہ اس چیز کے علم پر موقوف ہوتا ہے۔ جبکہ غافل شخص تو اس کا علم ہی نہیں رکھتا اس لئے اسے مکلف ٹھہرانا ممتنع اور ناممکن ہے اگرچہ سونے والے پر بیداری کے بعد جو اس نے مال ضائع کیا ہے اس کی ضمان واجب ہے اور غافل پر دوران غفلت فوت ہونے والی نماز کی قضا ضروری ہے کیونکہ اس کا سبب پایا جا رہا ہے اور دوسرا اس لئے کہ اسے جس چیز کے لئے مجبور و مقہور کیا جا رہا ہے اس میں اس کی رضا و اختیار ہی نہیں مثلاً وہ شخص جسے پہاڑ کی چوٹی سے ایک شخص پر گرا دیا گیا اور اس نے اسے مار ڈالا کیونکہ ایسی صورت میں اس پر گرنے والے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں باقی معنی کہ بلجاء الیہ (کسی کام پر مجبور کیا ہوا) واجب الوقوع ہے اور اسکی ضد ممتنع الوقوع ہے۔ جب کہ ایک شخص کو واجب اور ممتنع پر قدرت ہو نہیں سکتی۔ بہر حال ثابت

(۱) شرح المحلی علی جمع الجوامع ابن السبکی ۱ / ۴۰ / ۴۱

یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس تکلیف سے مخاطب کیا ہے اس پر عمل درآمد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اس پر تصرف کرنے میں آزاد ہو اور اسے یہ بھی شعور ہو کہ وہ اس پر عمل کرنے اور عمل نہ کرنے میں قادر و مختار ہے۔ انسان کی ذات میں یہی وہ آزادی ہے جو احکام شریعت کی تکلیف اور ان کی بجا آوری کی اصل بنیاد ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بیان کیا گیا ہے۔

و نفس و ما سوّھا ۝ فالہمھا فجورھا و تقوھا۔ (۱)

”اور جان کی قسم اور اسکی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اسکی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری دل میں ڈالی، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلنه سمیعاً بصیراً انا هدینہ السبیل اما شاکراً و اما کفوراً (۲)

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق ماننا یا ناشکری کرتا۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنا حکم ماننے اور نہ ماننے کی اہلیت و قابلیت سے ہم کنار کر دیا کہ وہ پہلی صورت میں اجر و ثواب اور دوسری صورت میں زجر و عذاب کا حق دار رہے۔ اس حقیقت کو اس قول الہی میں مزید واضح کر دیا گیا۔

لا یكلف اللہ نفساً الا وسعھا لھا ما کسبت و علیھا ما اکتسبت (۳)

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسکی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔

تکوینی اوامر اور تکلفی اوامر

مخلوقات کی طرف صادر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام دو طرح کے ہیں تکوینی اور تکلفی۔ اوامر وہ ہیں جو براہ راست اس کی مخلوق کو ملتے ہیں اور ان میں مخلوق و مامور کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور وہ اسکے کلمہ کن سے وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

انما امرہ اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون (۱) اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جاوہ نوراً ہو جاتی ہے اللہ جل جده کے تکوینی اوامر کا ظہور عالم جمادات نباتات اور حیوانات اور اسکی کوئی ایجادات میں ہو رہا ہے جب کہ اسکے تکلفی اوامر و احکام صرف جنوں اور انسانوں کی طرف ہی متوجہ کئے گئے ہیں اسی مخلوق سے ہی ان کے کرنے اور نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گویا تکوینی اوامر کی حقیقت تسخیر اور تعمیل حکم کی بہر حال پابندی پر قائم ہے اور تکلفی اوامر کی طبعیت و حقیقت ابتلا اور امتحان پر مبنی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک اس فرق کو کس واضح انداز سے بیان کر رہا ہے۔

الم تر ان اللہ يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب (۲)

کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کیلئے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ

ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ (۱) ان سے صاف طور پر ظاہر ہوا کہ زمین و آسمان سورج چاند تارے اور جن و انسان کے سوا باقی تمام مخلوقات کی طرف تکوینی امر صادر ہو رہا ہے جس کا نتیجہ جبر اور تسخیر دکھائی دیتا ہے اور جس کا تنفيذ اور تعمیل میں انحراف اور عدم کا کوئی امکان نہیں مگر جن و انسان کی طرف جو امر الہی متوجہ ہو رہا ہے اس تکلفی حکم میں بہت سے جنوں اور انسانوں میں تخلف انحراف اور عدم اطاعت نظر آ رہی ہے۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ جو کہ طاعت و فرمانبرداری کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تمام مخلوقات کی طرف کسی تخصیص و استثناء کے بغیر منسوب کر دیا مگر اسی سجدہ کو تمام انسانوں کی بجائے ان کو ایک کثیر تعداد کی طرف منسوب فرمایا اور ان کی ایک کثیر جماعت کو عذاب کا حقدار ٹھہرایا۔ (۲)

یہی وہ اعزاز و افتخار ہے جس سے اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی دوسری مخلوقات سے منفرد و ممتاز کر دیا انسانی وجود میں رکھا ہوا علمی ادراک اور اسکی ذات میں ودیعت کی گئی آزادی و اختیار ہی تو ایسا جو ہر تھا جس سے انسان خلافت الہی کے مقام پر فائز ہوا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَجَعَلْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۱) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۱) اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں والا ہوں آئندہ تین آیات کریمہ بھی انسان کے اس کمال و مقام کو ظاہر کر رہی ہے۔

1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ۝ ثم رددناه اسفل سافلين ۝ الا الذين آمنوا وعملوا الصلحٰت فلهم اجر غير ممنون (۱)
بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔

2: والعصر ۝ ان الانسان لفي خسر ۝ الا الذين امنوا وعملوا الصلحٰت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (۲)

اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

3: ولقد كرّمنا بنى ادم و حملنہم فى البرّ والبحر ورزقنہم من الطيبّٰت وفضلنہم علىٰ كثير ممّن خلقنا تفضيلاً (۳)

بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔

مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مکلف ہے اور اسکی تکلیف ابتلاء و امتحان پر قائم ہے۔ جس کی وجہ سے ہی وہ اجر و ثواب اور زجر و عقاب کا استحقاق رکھتا ہے۔ اور اس کی یہ ابتلاء اسی صورت میں پائی جاسکتی ہے جب وہ حریت یعنی وہ اس شرعی تکلیف کے ماننے یا نہ ماننے کی قوت کا مالک و مختار بھی ہو۔ اس خلاصے کا ادراک انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ بلکہ جب ہم اس کو جہاد اور دعوت الی الحق کے موضوع کے ساتھ منسلک کریں تو اسکی اہمیت و افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ

داعی الی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین و اعتقاد کے بعد اسکے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں مکلف بنائے گئے ہیں اس آگاہی کے بعد وہ انہیں اس قرارداد پر عمل و عدم عمل کے معاملے میں آزاد چھوڑ دے کیونکہ اگر انہیں ان اعتقادی و عملیاتی تکلیفات پر عمل پیرا ہونے کیلئے مجبور کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ابتلاء دی گئی تکلیف کا معنی و مفہوم ہی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ اس صورت میں کسی اجر و ثواب کے حقدار نہ ہوں گے دعاۃ الی اللہ اور ان کے امیر اعلیٰ رسول اللہ ﷺ کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

1: **وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ لَنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنَّا**
اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا (۱)

اور فرمادو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کیلئے آگ تیار کر رکھی ہے۔

2: **لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ**
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا. (۲)

کچھ زبردستی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں

3: **رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرَهُمْ يَا كَلُوا**

(۱) سورہ الکہف : ۲۹ (۲) البقرہ : ۲۵۶

وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهَمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۱)۔ بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے انہیں چھوڑ کہہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔
 4: فَاذْرَنِي وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَنَسْتَدِرَّ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ (۲)۔
 تو جو اس بات کو جھلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ تلے جائیں جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت سچی ہے۔

5: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اَنَا عَمَلُونَ ۝ وَانظروا انا منتظرون ۝ وَلِلّٰهِ غِيبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْاَمْرَ كَلَّهٖ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۝ وَمَنْ يَتَّكِبْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۳)۔
 اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اسکی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں کے غافل نہیں۔
 ان آیات کریمہ میں اللہ جل مجدہ اولاً اپنے نبی ﷺ اور ثانیاً آپ کے ساتھ ان تمام دعاۃ الی اللہ کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تکالیف اور احکام عائد کئے ہیں وہ

(۱) الحجر: ۳۱۲ (۲) القلم: ۲۴، ۲۵ (۳) سورہ ہود: ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴ (۴) سورہ انعام: ۱۱۱

نہیں بجالائیں اور وہ اس جزا پر بھی نظر رکھیں جو آخرت میں ان کی منتظر ہے مگر ان پیغام کے ابلاغ کے بعد انہیں آزاد چھوڑ دیں تاکہ یہ تکلفی معاملہ تکوینی حکم اور قضاء نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تکلفی خطابات میں فرق قائم رہے۔

شرعی تکلیف اور دنیا میں سزا کا مسئلہ

اسلامی تکلیفات کے ساتھ ساتھ اس جہان میں شرعی عقوبات اور سزاؤں کو بھی منسلک رکھا گیا ہے۔ جس سے مکلف انسان کی حریت اور آزادی کی نفی ہوتی ہے اور وہ اپنے تصرف اور اختیار کے معاملے میں بھی بے بس دکھائی دیتا ہے مثلاً قتل جو قصاص زنا جو رجم یا کوڑے مارنا چوری جو ہاتھ کاٹنا اور بدکاری کی تہمت لگانا جو حد کا موجب بنتا ہے۔ یہ سزائیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان اپنے اختیار و تصرف میں آزاد نہیں ہے تو اس اشکال کا حل یہ ہے کہ ان محرمات کی سزائیں اس وقت نافذ العمل ہوتی ہیں جب ان کا مرتکب شخص اس شریعت کا اذعان و اقرار کر لیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کر دیا ہے اور یہ اذعان و اقرار ایمان اور اسکے تقاضوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ جس نے ابھی تک اسلام کے مبادی اور اسکے بنیادی ارکان کو ہی تسلیم نہیں کیا اسے اس جہان میں ان سزاؤں سے دوچار نہیں کیا جاتا مگر جب کوئی شخص اسلامی عقائد کا ايقان کرنے کے ساتھ ان کا اعلان و اظہار کر دیتا ہے تو یہ اذعان اس بات کا متقاضی ہے کہ ان عقائد کی روشنی میں پیدا ہونے والے تمام شرعی احکام کو بھی وہ خوشدلی سے قبول کر رہا ہے۔

نیز اسلامی شریعت اس دنیوی سزا کو صرف ان معاصی اور خطاؤں کے ساتھ

لاحق کرتی ہے جن سے حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں یا جن سے انسانی معاشرے میں فساد اور حرج داخل ہوتا ہے مگر وہ معاصی اور خطائیں جن سے صرف حقوق اللہ کی پائمالی ہوتی ہے ان کے مقابل اس دنیا میں کوئی عقاب و سزا نہیں رکھی گئی بایں طور بھی انسان کی حریت و آزادی برقرار نظر آتی ہے۔ کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے یا ان سے دور رہے۔ (۱)

مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاصی اور جرائم سے ظلم و تعدی پھیلتی ہے یا دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے ان کے مرتکب پر تو اس دنیا میں عذاب و عقاب مقرر ہے مگر یہ عقاب بھی قصاص یا مظلوم افراد کے حقوق کے تحفظ اور مساوات کی بنیاد پر نافذ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی سزا نہیں ہے مثلاً چور قاتل زانی ڈاکو اور قاذف پر جاری کی جانے والی سزاؤں کا تعلق امر الہی کی مخالفت سے نہیں بلکہ یہ تو معاشرے میں فساد اور دوسرے لوگوں کو پہنچنے والی ضرر اور تکلیف سے منسلک ہیں (۲)

چنانچہ بہت سے ایسے جرائم و معاصی بھی ہیں جن میں ظلم اور دوسرے لوگوں کو کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچتی ان کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فوری عقاب و سزا مقرر نہیں کی بلکہ ان پر سزا جزا کو قیامت کے روز کیلئے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور اس جہان میں ان کے مرتکب افراد کو آزادی دے دی ہے۔

جہادِ آئمہ اسلام کی نظر میں

مستند کتب فقہ میں باب الجہاد کا آغاز اسی اساسی اور حقیقی جہاد یعنی امر

(۱) الجہاد فی الاسلام ڈاکٹر رمضان بوٹی شامی (۲) حریۃ الانسان فی ظل عبودیتہ للہ ڈاکٹر رمضان شامی

بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کے عنوان سے ہی کیا گیا ہے اور جہاد قتالی کو اسکی تمام انواع سمیت اسکی فرع قرار دیا گیا ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب المنہاج میں باب الجہاد کے آغاز میں رقم طراز ہیں ومن فروض الکفایۃ القیام باقامۃ الحجج وحلّ المشکلات فی الدین وبعدم الشرع والامر بالمعروف والنہی عن المنکر (۱)۔ دین کی حقانیت پر دلائل پیدا کرنا شریعت میں مشکلات کو حل کرنا شرعی علوم کی تحصیل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض کفایہ میں شامل ہے۔

امام الذریری مالکی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب أقرب المسالک کے باب الجہاد میں فرماتے ہیں بیان وجوب القیام بنشر علوم الشریعة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر.... ودعواً أولاً وجوباً الی الاسلام ولو بلغتہم دعوة النبی ﷺ (۲)

اسلامی علوم کی نشر و اشاعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ اولاً واجب ہے کہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جائے اگرچہ ان لوگوں تک نبی اکرم ﷺ کا پیغام پہنچ بھی چکا ہو۔ علامہ ابن رشد مقدّمات میں کتاب الجہاد بیان النواع کے عنوان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں۔

والجہاد ینقسم علی اربعة اقسام جہاد بالقلب و جہاد باللسان و جہاد بالید و جہاد بالسیف و جہاد باللسان الامر بالمعروف ونہی

(۱) مغنی المحتاج شرح المنہاج نووی ۲۱۰۴ (۲) الشرح الصغیر : ۲۷۲۲

عن المتکروم من ذالک ما أمر الله به من جهاد المنافقین لأنه عز وجل
 قال یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین (۱) فجاهد الکفار بالسیف
 وجاهد المنافقین باللسان (۲) جہاد چار قسم کا ہے اول سے زبان سے ہاتھ سے
 اور تلوار سے جہاد کرنا۔ امر لیساً المعروف اور نبی عن المنکر کرنا زبان کا جہاد ہے۔ اسی معنی
 میں اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے نبی مکرم
 کافروں اور منافقوں سے جہاد کر یعنی کفار سے تلوار کے ساتھ اور منافقین سے زبان
 کے ساتھ۔۔۔

امام منصور بن یونس البھوتی اپنی معروف تصنیف کشف القناع کے باب
 الجہاد میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: بلیان فروض الکفایۃ التي یجب البندابها
 من ذالک اقامة الدعوۃ الی دین الاسلام و دفع التلبۃ عنہ و اقامة
 الصناعات التي یحتاج الیها الناس فی مصالحهم الدینیة و الدنیویة
 و البدنیة و المالیة لان امر المعاد و المعاش لا ینتظم الا بذالک (۳)
 وہ فرض کفایہ کام جن کا اپنانا واجب ہے ان میں سے ایک دین اسلام کی طرف دعوت
 اور اس سے ہر شبہ اور الزام کو دور کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا ایسی صنعتوں اور
 فنون کا عمل میں لانا جن سے لوگوں کے دینی دنیاوی بدنی اور مالی منافع وابستہ ہیں۔
 کیونکہ اس کے ساتھ ہی انسانیت کی دنیا و آخرت کا معاملہ منسلک ہے۔

۱) سورہ توبہ: ۷۳ (۲) مقدمات ابن رشد: ۲۵۹ (۳) کشف القناع عن متن الاقناع البھوتی ص ۳۲

جہاد بالدعوت ایک تبلیغی حکم جو عامۃ المسلمین کو شامل ہے

یاد رہے کہ جہاد دعوت الی اللہ اور ایک تبلیغی حکم ہے جو جہاد قتالی کی طرح

امارت و اہانت سے وابستہ دکھائی نہیں دیتا دعوت الی اللہ اور لوگوں کو اسلامی عقائد و

تعلیمات سے آگاہی بخشنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہر فرد پر عائد

کی ہے ”انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے حکام اور امراء کا انتظار

نہ کریں۔ البتہ اس جہادی رکن کا وجوب فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے کہ جب اس رکن کی

کما حقہ ادائیگی پر ہمت اور قابلیت رکھنے والی ایک جماعت میدان عمل میں اتر گئی تو

دیگر تمام لوگوں سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے

بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ **ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون**

بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون (۱)

اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی

بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

جہاد بالدعوت جبر واکراہ سے پاک اور وعظ و نصیحت پر مبنی ہے۔ جہاد بالدعوت میں

داعی کو صرف تذکیر و نصیحت اور وعظ و تبلیغ تک محدود رہ کر جبر واکراہ سے بچنا از حد

ضروری ہے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واضح کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

۱: فاذا کر انما انت مذکر ۵ لست علیہم بمصیطر ۶ الا من تولیٰ

(۱) سورہ آل عمران: ۱۰۴

و کفرۃ فیعدبہ اللہ العذاب الا کبرۃ (۱)

تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو تم کچھ ان پر کڑوڑا نہیں
ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔

2: فان اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظاً ان علیک الا

البلاغ (۲)

تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا
3: واما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک

البلاغ وعلینا الحساب (۳)

اور اگر ہم تمہیں دکھادیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس
بلائیں تو بہر حال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔

4: فان تولیتہم فاعلموا انما علی رسولنا البلغ المبین (۴)

پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔
مذکورہ آیات قرآنی میں جو مدنی ہیں وہ جہاد بالسیف کے حکم کے بعد نازل
ہوئی تھیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ دعوت الی اللہ کا معاملہ ایک وعظ و اختیاری
نصیحت سے ہی متعلق ہے۔

اس میں جبر و اکراہ نام کی کوئی شئی شامل نہیں دعوت حق کا یہی انداز اسلامی تاریخ کے
ہر دور میں کارفرما نظر آتا ہے۔ چنانچہ محدث ابن ابوحاتم رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ

(۱) سورہ غاشیہ: ۲۳، ۲۱ (۲) شوریٰ: ۴۷ (۳) الرعد: ۴۰ (۴) المائدہ: ۹۲

راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اسبق نامی غلام کہتا ہے کہ میں آپ کا عیسائی غلام تھا تو آپ مجھ پر اسلام کی دعوت پیش کرتے جسے میں قبول نہ کرتا آپ ارشاد فرماتے اے اسبق اگر تو مسلمان بن جائے تو تو مسلمانوں کے کام آسکتا ہے مگر میرے انکار پر آپ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے۔

لا اکراه فی الدین (۱) دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔

ایک اشکال اور اس کا حل

مذکورہ بالا بحث سے ثابت کر دیا گیا کہ دعوت الی اللہ کی بنیاد اختیاری و عطف و نصیحت پر استوار کی گئی ہے اس میں جبر اور زبردستی کا کوئی عنصر شامل نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہوگا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال أمرت ان أقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی الله.. (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ یہ کام کریں گے تو میری طرف سے ان کی جانیں اور ان کے اموال

(۱) البقرہ: ۲۵۶ (۲) صحیح بخاری، صحیح مسلم

م محفوظ ہو جائیں گے مگر اسلام کا حق باقی رہے گا اور اللہ کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔
 اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کو آزادی و اختیار کے انداز میں
 نہیں بلکہ جبر و اکراہ کی صورت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اہل علم نے اس اشکال کا
 حل یوں پیش کیا ہے کہ حدیث مبارک میں وارد ہونے والے کلمہ اقاتل پر غور کرنے
 سے یہ شہ زائل ہو جاتا ہے کیونکہ اقاتل اور اقتل میں فرق واضح ہے اگر تو حدیث
 شریف میں یوں وارد ہوتا کہ امرت ان اقتل الناس مجھے لوگوں کے قتل کرنے کا حکم
 ملا ہے تو یہ حدیث دعوت دین کے معاملے میں جبر و اکراہ پر دلیل بنتی جبکہ اقاتل کا
 صیغہ لایا گیا ہے جو باب مفاعلہ سے تعلق رکھتا ہے جس میں طرفین کی مشارکت کا پایا
 جانا ضروری ہے جیسا کہ عرب کا قول ہے لا قاتلن ہولاء علی عرضی میں ان
 لوگوں سے اپنی عزت اور آبرو پر لڑائی کروں گا تو اس سے یہی معنی واضح ہوتا ہے کہ
 جب وہ میری عزت و آبرو کے سلسلہ میں کوئی تعدی اور زیادتی کریں گے تو میں ان
 کے اس عدوان و اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا چنانچہ حدیث مبارک کا معنی یہ ہوا کہ
 مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت ایمان دوں اور اپنی اس دعوت پر آنے والی ہر
 تعدی اور سرکشی کا سدباب کروں اگرچہ مجھے اس سلسلے میں ان تعدی کرنے والوں
 سے قتال بھی کرنا پڑے کیونکہ یہ میرا وہ مشن ہے جسے پورا کرنے کا حکم مجھے میرے رب
 نے دیا ہے بہر حال حدیث شریف میں وارد ہونے والے مقاتلہ سے (مجاہدۃ
 العدو ان القتالی بمثلہ) جنگ و جدال پر مبنی زیادتی کا جواب اسی طور پر دینا ہی
 مراد لیا گیا ہے۔ (۱)

(۱) الجہاد فی الاسلام ڈاکٹر رمضان شامی

دارالاسلام، اسلامی معاشرہ اور جہاد قتالی

سیرت رسول ﷺ کے ہر قاری پر یہ بات خوب واضح ہے کہ وہ دعوت اسلامی جسے نبی اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں پیش فرمایا اس کا دائرہ کار جاہلی معاشرہ تک ہی محدود تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی مربوط اور مستقل قوت و جمعیت تھی۔ اور نہ ہی وہ کسی ایسی زمین کے مالک تھے کہ جس پر وہ اپنا اجتماع وجود متعارف کرائے بلکہ وہ تو مشرک و گمراہ لوگوں کی اکثریت میں بکھرے ہوئے چند افراد کی اقلیت تھی اور مکہ مکرمہ کی سرزمین ہی ان کیلئے پناہ گاہ اور مسکن کی حیثیت رکھتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے اس جاہلی معاشرے اور اس میں جاری نظام حکومت میں رہتے ہوئے وہ صرف اپنے عقیدے کی دعوت تک ہی محدود تھے اندریں حالات جہاد قتالی کسی طور سے بھی ان کیلئے مناسب نہ تھا۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ کا جہاد دعوت الی اللہ تک ہی موقوف رہا آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسلسل ۱۳ سال تک مشرکین مکہ کی ایذا اور ان کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔

جہاد قتالی کے وجوب کا اصلی سبب

جب ہادی برحق نبی کریم ﷺ نے مدینہ شریف میں مستقل طور پر قیام فرمایا

اور وہاں کے اکثر لوگ دین اسلام سے وابستہ ہوئے اور وہ سرزمین اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے مسلم بندوں کیلئے اولین مرکز قرار پائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو انعام عطا فرمائے دارالاسلام دین الہی کا اولین مرکز اور اسکے مومن بندوں کا مستقر اور پہلا اسلامی معاشرہ جس میں ایک جامع اسلامی نظام کے تحت ایک امت مسلمہ کا معنی منظر

عام پر آیا چنانچہ ان دو نعمتوں کے میسر آنے پر اسلامی حکومت بھی اپنے ارکان و لوازمات کے تحت معرض وجود میں آگئی واضح رہے کہ دور حاضر میں بین الاقوامی قانون کے مطابق حکومت کے مفہوم میں تین عناصر کا پایا جانا ضروری ہے زمین، قوم اور ایک نظام و قانون جو اس قوم کے وجود کا ضامن ہو اور اس کے تعلق کو اس سرزمین کے ساتھ راسخ کرے چنانچہ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں مستقل طور پر قیام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تینوں انعامات اور حقوق عطا فرمادیئے گویا یہ اس امر کا اعلان تھا کہ اللہ کی زمین پر پہلی اسلامی حکومت پیدا ہو چکی ہے بہر حال یہ تین وہ اعلیٰ و اہم ترین حقوق تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر مسلمانوں کو عطا فرمادیئے اور ان کے تحفظ کیلئے انہیں ان پر وارد ہونے والے ہر ظلم و تعدی کے دفاع کا حکم بھی جاری کر دیا اور مدینہ منورہ میں ان کے استقرار کے ساتھ ہی جہاد قتالی کی اجازت بھی دے دی گئی جہاد قتالی کی مشروعیت اور اجازت پر پہلی آیت مبارکہ جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر (۱) پروانہ عطا ہوا انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہو اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔

دارالاسلام

یہ وہ پہلا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اور اصحاب رسول کو عطا فرمایا اور اس کے دفاع اور اس وطن اسلامی کے تحفظ کیلئے جنگ و قتال کرنا ان کی ذمہ داری قرار

دی گئی ذیل میں دارالاسلام کی آئمہ مذاہب اربعہ کے نزدیک متفقہ تعریف پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ ڈاکٹر رمضان شامی فرماتے ہیں ہی ما اتفق علیہ آئمة المذاهب الأربعة البلدة او الارض التي دخلت فی منعة المسلمین و سیادتہم بحيث یقدرون علی اظہار اسلامہم والامتناع من أعدائہم سواء تم ذالک بفتح و قتال أو بسلم و مصالحتہم أو نحو ذالک (۱)

مذاہب اربعہ کے آئمہ کرام کے نزدیک دارالاسلام کی متفقہ تعریف یہ ہے کہ وہ شہر یا زمین جو مسلمانوں کی قوت و حفاظت اور ان کی قیادت میں داخل ہو جائے بایں طور کہ وہ اپنے اسلام کے عملی اظہار کی طاقت رکھتے ہوں اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے پر بھی قادر ہوں یہ تسلط و اقتدار نہیں فتح و قتال سے ملے یا امن و مصالحت سے یا کسی اور مناسب ذریعے سے۔

دارالاسلام کی تعریف کے متعلق اگرچہ فقہاء اسلام کی عبارات میں اختلاف ہے مگر تمام حضرات کا اس جوہری معنی پر اتفاق ہے کہ مسلمان اس سرزمین پر اپنی ایسی سیادت و قیادت کے مالک ہوں کہ ہر ایک کو وہاں پر اسلامی احکام اور دینی شعائر کے اعلان و اظہار کی مکمل آزادی ہو کسی بھی زمین پر یہ اسلامی قیادت اسے دارالاسلام کا درجہ دے سکتی ہے خواہ وہاں کے باشندے مسلم ہوں یا غیر مسلم مثلاً ایسی زمین یا شہر جسے مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو جزیہ وغیرہ کی شرط پر رہنے کی اجازت دے دی تو وہ زمین و شہر بھی دارالاسلام ہی قرار پائے گا۔ (۲)

(۱) تحفۃ المحتاج ۲۶۹/۹، المغنی ابن قدامہ ۲۳۷/۹، حاشیہ ابن عابدین ۲۶۰/۳، مغنی المحتاج ۲۳۹/۳

(۲) تحفۃ المحتاج ۲۶۹/۹

دارالاسلام کا حکم

جو سرزمین دارالاسلام کا درجہ قرار پا جاتی ہے تو اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا دفاع اور حفظ واجب ہو جاتا ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہاں پر تمام اسلامی احکامات کی تطبیق و تنفیذ ضروری ہو جاتی ہے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ پھر وہ دارالکفر یا دارالحرب میں متبدل نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی اسلامی شہر کسی کمزوری یا کسی بیرونی طاقت کے تسلط یا استعمار کی وجہ سے کسی بھی صورتحال کا شکار ہو جائے تو بھی وہ دارالاسلام کے حکم میں رہے گا۔ ایسی صورتحال کے پیدا ہو جانے پر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں اور ان متسلطین کے ساتھ قتال کریں اس کی واضح ترین مثال دیار فلسطین ہے کہ اس پر اسرائیلی غاصبوں سے جہاد و قتال کرنا دین اسلام کے اہم تقاضے کی تکمیل قرار پاتا ہے۔

مگر احناف کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ تین شرائط کے پائے جانے سے دارالاسلام دارالکفر یا دارالحرب میں تبدیل ہو سکتا ہے

- 1: اس زمین میں کفری احکام کا اجراء و نفاذ کر دیا جائے۔
- 2: اسے کسی دارالکفر یا دارالحرب کے ساتھ لاحق و ضم کر دیا جائے۔
- 3: اس میں کوئی مسلم اور ذمی اسلامی امان کے ساتھ موجود نہ رہے۔ (۱)

مندرجہ بالا احکام کے ملاحظہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی زمین کو دارالاسلام اعتبار کرنے میں وہاں پر اسلامی اور شرعی احکام کی تطبیق کوئی شرط نہیں البتہ وہاں کے

(۱) درمختار شرح تئویر الابصار، حاشیہ ابن عابدین ۲۶۰/۳

مسلمانوں کے ذمہ اس دارالاسلام کا حق ہے۔ کہ وہ اسلامی احکام کی تطبیق و تنفیذ کریں لیکن تقصیر و کوتاہی سے بھی وہ زمین دارالاسلام ہی رہے گی اور عدم تطبیق و تعمیل کی صورت میں وہ گنہگار و مجرم قرار پائیں گے۔

تفقہ فی الدین سے عاری بعض نوجوان مسلمانوں کی فکر کے مطابق دارالاسلام کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ دارالاسلام وہی ہوگا جس میں اسلامی معاشرہ قائم ہو باس طور کہ اس میں تمام اسلامی اور شرعی احکام معاملات و حدود وغیرہا کی تطبیق پائی جاتی ہو اور عدم تطبیق کی صورت میں وہ دارالاسلام سے دارالحرب میں منتقل ہو جائے گا جبکہ یہ صورتحال تو اس وقت تمام بلاد اسلامیہ میں پائی جاتی ہے۔ کہ وہاں معاملات و حدود وغیرہا میں شرعی احکام کی تطبیق و تنفیذ نظر نہیں آتی تو ان کے دارالحرب ہونے کی صورت میں تو وہاں کے مسلمانوں کیلئے رحلت و ہجرت کرنا ضروری ہوگا اس فکر کے نتیجے میں وہ تمام بلاد اسلامیہ جو اسلام کے زیر نگیں آئے تھے انہیں ضیافت اور غنیمت کے طور پر غاصبوں اور جاہلوں کے سپرد کرنا ہوگا۔

امت مسلمہ

یہ وہ دوسرا حق ہے جس کے دفاع کی ذمہ داری اہل اسلام پر عائد ہوتی ہے جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں قیام و استقرار مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے وجود کے تحفظ و بقا کے لئے بھی انہیں قتال کرنے کا حکم عطا فرمایا یا در ہے کہ امت مسلمہ کے نظری و فکری وجود کی پرورش اسلامی نظام سے ہوتی ہے اور اسلامی نظام کا بروز و وجود مسلمہ کے درمیان سے ہی رونما ہوتا ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کیلئے

سند کے طور پر دکھائی دیتا ہے آئندہ سطور میں ہم امت اور جماعت کے معنی پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔

کلمہ امت اور اس کا معنی

کلمہ امت بہت سے معانی رکھتا ہے مگر اس کا اصلی اور حقیقی

استعمال صرف اس معنی کیلئے ہے الطائفة من الناس المجتمعة علی الشئ الواحد فاذا قلنا امة نبينا محمد ﷺ فهي الطائفة الموصوفة بالایمان به والاقرار بنبوته (۱)

ایک چیز پر جمع ہونے والی لوگوں کی ایک جماعت جب ہم ہمارے نبی محمد ﷺ کی امت بولتے ہیں تو اس کا معنی وہ جماعت ہوتی ہے جو آپ پر ایمان رکھتی اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کلمہ امت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے اور ان سے آپ پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں امت دعوت اور امت استجابت مگر اس مقام پر ہم امت استجابت کے معنی پر ہی بحث کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی معنی اسلامی معاشرے یا اسلامی حکومت کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے۔ امت استجابت کے معنی پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول شاہد ہے کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ (۲)

(۱) بصائر ذوی التعمیر فی وظائف الكتاب العزیز فیروز آبادی ۸۰۲، مفاتیح الغیب امام رازی ۳۸۳

(۲) سورہ آل عمران : ۱۱۰

تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس معنی سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم خواہ وہ کسی بھی امت و جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ اسلامی امت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلا تحریری دستور و منشور عمل میں آیا تو اسکی پہلی شق میں رسول اللہ ﷺ نے امت اسلامیہ کی تحدید و تعیین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المسلمون من قریش و یشرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم

أمة واحدة من دون الناس (۱)

قریش اور مدینہ اور ان کے تابع ہو کر ان سے ملنے اور ان کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمان باقی لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نیز جب آپ نے یہود مدینہ کا مسلمانوں کے ساتھ ربط و تعلق ظاہر کیا تو امت اسلامیہ کے تشخص کو یوں بیان فرمایا یہود بنی عوف أمة مع المومنین لليهود دينهم و للمسلمين دينهم ألا من ظلم و اثم فانه لا يوتغ إلا نفسه

بنی عوف کے یہودی اہل ایمان کے ساتھ ایک امت ہیں یہود کیلئے ان کا دین اور مسلمانوں کیلئے اپنا دین ہے مگر جس نے ظلم اور جرم کیا اس نے خود ہی کو ہلاک کیا۔ جہاں تک جماعت مسلمین کا کلمہ ہے یہ کلمہ امت کا ہی ہم معنی ہے مگر مجتمع اسلامی (اسلامی معاشرہ) اسکے معنی میں کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ کسی جماعت کا اس نظام حکومت کو اپنانا اور اس کو تسلیم کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے حکمت و عدل

(۱) عیون الاثر ابن سید الناس ۱۹۸۱، مسند احمد شرح البناء ۱۰۲۱

کے ساتھ وضع کیا ہے یہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہ معنی اپنے ضمن میں یوں وسعت رکھتا ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں اور جب ایسے نظام اسلامی کو مسلم و غیر مسلم ملکی قانون کے طور پر تسلیم کرتے ہوں تو وہ اسلامی معاشرہ ہی قرار دیا جائے گا یاد رہے کہ وہ اسلامی عقائد جن کے ساتھ انسان مسلمان قرار پاتا ہے وہ اس کے اس عمومی نظام سے مختلف ہیں جن کو تسلیم کرنے سے انسان اسلامی معاشرے کا ایک فرد کہلاتا ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام انسان کے دینی عقائد سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے اس کی دینی آزادی کا حق غصب کرتا ہے اگر کوئی غیر مسلم اپنے دینی عقائد پر رہتے ہوئے اسلامی نظام حکومت کے ساتھ مخلص ہے اور وہ اسے ملکی قانون کے طور پر تسلیم کرتا ہے تو وہ اسلامی معاشرے کا ہی ایک فرد قرار دیا جائے گا۔

اسلام کے دو وجود

مذکورہ بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے دو وجود ہیں دینی وجود اور سیاسی وجود دینی اور اعتقادی وجود کا مرکز تو انسان کا ایمان و ایقان ہے اور اس کے سیاسی وجود کا مرکز تو اس سر زمین کے اوپر ہے جسے دارالاسلام کا نام دیا گیا ہے جس کا ظہور ان باہمی تعاونی تعلقات و معاملات میں ہوتا ہے جو وہاں کے باشندوں میں اسلام کے نظام اور ارشاد کے متعلق انجام دئے جا رہے ہیں پھر یہ بات بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ اسلام کا دینی و اعتقادی وجود اسکے سیاسی وجود کو مستلزم ہے کیونکہ جو انسان اسلامی اعتقاد پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً اسکے فوقانی اور اجتماعی نظام کو بھی تسلیم کرتا ہے مگر اسلام کا سیاسی وجود اس کے دینی و اعتقادی وجود کو مستلزم نہیں کیونکہ کوئی بھی انسان

نصرانیت یہودیت یا کوئی بھی مذہب اپنانے کا پورا حق رکھتا ہے جبکہ وہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے نظام اسلامی سے مخلص اور اس سے وفاداری کا جذبہ بھی رکھتا ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ امت مسلمہ اور جماعت مسلمہ کا معنی ایک ہی ہے جو صرف ان مسلمانوں کو شامل ہے جو اسلام کو دین و عقیدے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں جبکہ اسلامی معاشرہ کا لفظ کلمہ امت کا ہم معنی ہے اس کے مطابق وہ ان غیر مسلموں کو بھی شامل ہوگا جو اسلامی معاشرے سے حقیقی طور پر وفادار ہوں گے۔ اور تاریخی و وطنی طور پر وہ اس اسلامی معاشرے سے منسوب رہیں گے۔

نظام حکومت

اسلامی معاشرے اور حکومت میں حقیقۃً اقتدار اور حاکمیت اعلیٰ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے ہوتی ہے۔ اور لوگ اس امر کے مکلف ہوتے ہیں کہ وہ خود پر احکام الہی کو نافذ العمل کریں تاہم جس اسلامی معاشرہ میں یہ تین عناصر کامل طور پر پائے جائیں اس پر حکومت کے لفظ کا اطلاق اس حقیقت کے متعارض نہیں ہے۔ اس نظام حکومت کی جامع تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر رمضان بوٹی شامی لکھتے ہیں بآنہ مجموعۃ ضوابط تنسق علاقة الناس بعضهم مع بعض علی اختلاف فئاتهم وادیانہم عند ما یعیشون معاً فوق ارض واحدة علی ان تكون هذه الضوابط خاضعة لسیاسة الاسلامیة العامة التي يتكون منها نظام المجتمعات الاسلامیة (۱)

(۱) الجہاد فی الاسلام ص ۸۸

وہ ایسے قوانین کے مجموعے کا نام ہے جو لوگوں کے جماعتی اور اعتقادی اختلاف کے باوجود ان کے باہمی تعلقات کو منظم کرتا ہے۔ تاہم ان ضوابط کا اسلامی سیاست کے تابع ہونا ضروری ہے کہ جس سے اسلامی معاشرہ کا نظام معرض وجود میں آتا ہے۔ اسلامی حکومت میں شریعت اسلامیہ کی عملی تطبیق کی ضرورت کے پیش نظر دو پہلوؤں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اعتقادی پہلو اور سیاسی و قضائی پہلو اعتقادی پہلو سے صرف وہ مسلمان مراد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت محمد ﷺ کی ختم نبوت تمام انسانیت کی طرف آپ کی بعثت اور قرآن حکیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں یہ طبقہ اس امر کا پابند ہے کہ آپ کے احکام کی اتباع اور آپ کے نظام کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ سیاسی اور قضائی پہلو کے اعتبار سے حاکم اور اس معاشرہ میں رہنے والے افراد کے درمیان عدل و انصاف کے اقرار اور نظام حکومت کو مربوط کرنے کا عملی مظاہرہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ہر شخص اپنے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق حاکم وقت اور سربراہ حکومت کے ساتھ بیعت اور معاہدے کے تحت ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ (۱)

جہاد بالسیف کا سبب ظلم و تعدی کو روکنا ہے یا کفر کا خاتمہ
 جمہور حنفی مالکی اور حنبلی فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ جہاد قتالی کا سبب اور اسکی
 اصل علت دارالحربہ ظلم و عدوان کو روکنا ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اظہر قول کے

(۱) الجہاد فی الاسلام ڈاکٹر رمضان بوٹی ص ۸۹

مطابق اسکی علت کفر ہے امام ابن حزم الظاہری کا مذہب بھی یہی ہے (۱)
 جمہور علماء نے اپنے موقف پر صریح آیات قرآنی اور احادیث نبویہ سے
 استدلال کیا ہے جن سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ کہ مسلمانوں کے قتال کی بنیاد
 ان کے اغیار مخالفین کے ظلم و عدوان کو روکنا ہے۔ ذیل میں چند آیات قرآنی درج کی
 جا رہی ہیں۔

1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (۲)

اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رکھتا
 حد سے بڑھنے والوں کو۔

2: أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ

بَدَءُوا بِكُمْ آوَّلَ مَرَّةٍ (۳)

کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ
 کیا حالانکہ انہیں کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔

3: لَا يَنْهٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ

مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسُطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

انما ينهٰكم الله عن الذين قاتلواكم في الدين واخرجواكم من دياركم

(۲) بدایۃ المجتہد ابن رشد ۱/۳۶۹، ۳۷۰، المعنی ابن قدامہ ۳۰۱/۹، فتح القدر ابن ہمام ۲/۵۲۵، شرح صغیر علی

اقرب المسالك ۲/۵۷۲، معنی المحتاج شربینی ۲/۲۳۲، تحفہ ابن حجر ۱/۲۳۱

(۲) بقرہ: ۱۹۰ (۳) التوبہ: ۱۳

وظاہروا علیٰ اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم
الظلمون (۱)

اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے
گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو بیشک
انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔

اللہ تمہیں انہیں سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے
گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی
کرے تو وہی ستمگار ہیں۔

4: وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة (۲)

اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے صراحتاً ثابت ہو رہا ہے کہ کفار سے جہاد قتالی کی علت ان کا
عدوان اور زیادتی ہے۔

جمہور فقہاء کے موقف پر احادیث شریفہ سے استدلال

عن الحنظلة رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ ﷺ فمرنا
علی امرأ مقتولة قد اجتمع علیہا الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه
تقاتل فیمن یقاتل ثم قال لرجل انطلق الی خالد بن ولید فقل له ان
رسول اللہ ﷺ یامرک لاتقتلن ذریة ولا عسیفا (۳)

(۱) المستمنہ : ۹/۸ (۲) التوبہ : ۳۶ (۳) ابن ماجہ، البوداؤد، احمد بن حنبل

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھے کہ ہمارا گزرا ایک مقتولہ عورت پر ہوا جس کے گرد لوگ جمع تھے آپ کو دیکھتے ہی وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے فرمایا یہ عورت تو ان مقاتلین میں شامل نہ تھی پھر آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اور خالد بن ولید سے کہہ دو کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں اور مزدوروں کو مت قتل کرو۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال انطلقوا باسم الله ولا تقتلوا ثيما فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين (۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ روانہ ہو جاؤ مگر عمر رسیدہ بوڑھے اور چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا خیانت نہ کرنا مال غنیمت کو اکٹھا کرنا اصلاح اور درستگی سے کام لینا اور احسان کرنا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اس مقام پر ڈاکٹر محمد سعید بوٹی شامی دامت برکاتہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اظہر قول کے دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

وعدنا الى الاذلة التي اعتمد عليها الجمهور من القرآن والسنة فتأملنا فيها مرة أخرى علمنا أن الحق ما ذهب اليه الجمهور من ان الكفر يعالج بالدعوة والتبليغ والحوار وان الحراية تعالج

بالقتال وما من آية نزلت في الجهاد القتالي الا وتري فيها او في
الآيات التي تحيط بها من قبل او من بعد ما يبرز هذه العلة للقتال الا
وهي الحراية او القصد والتوثب

للحراية والقتال... (۱)

اس مسئلہ پر جمہور علماء نے قرآن و سنت سے جو دلائل پیش کئے ہیں ان پر غور و تأمل
سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہی موقف حق ہے کہ کفر کا علاج تبلیغ دعوت الی الحق اور
مکالمہ سے کیا جائے۔

اور تعدی و زیادتی کا مقابلہ قتال سے کیا جائے کیونکہ جو آیت کریمہ بھی جہاد قتالی کے
متعلق نازل ہوئی اس کے تحقیقی جائزے سے قتال کی علت حراہ و عدوان یا اس کا عملی
ارادہ ہی نظر آتا ہے۔

جہاد قتالی کا اعلان احکام امامت سے متعلق ہے۔

شریعت اسلامیہ کے احکام دو قسم کے ہیں احکام تبلیغ اور احکام امامت احکام
تبلیغ وہ ہیں جن سے براہ راست ہر فرد مخاطب ہے اور ان کے نفاذ اور تطبیق میں وہ کسی
قاضی یا امام کی وساطت کا محتاج و منتظر نہیں جملہ عبادات و معاملات اسی قسم سے تعلق
رکھتی ہیں۔ مگر احکام امامت سے صرف امراء اور آئمہ مسلمین کو مخاطب کیا گیا ہے ان
ائمہ کے پہلے مخاطب رسول اللہ ﷺ تھے پھر آپ کے بعد یہ سلسلہ آپ کے خلفاء
کرام تک پہنچا چنانچہ اب قیامت تک جو بھی ملت اسلامیہ کا امام و امیر ہوگا وہ اس بات

(۱) الجہاد فی الاسلام ص ۱۰۶

کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان احکام کی تنفیذ و اجراء میں حسب مصلحت اقدام کرتا رہے۔
 جب جہاد اپنی تمام حکمت و سیاست کے ساتھ احکام امارت سے وابستہ ہے
 تو امیر و حاکم کے اذن و مشورے کے بغیر کسی فرد کو بھی اس کی زمام کار اپنے ہاتھ میں
 لینے کا اختیار نہیں اس موضوع پر تفصیلی اور مضبوط تبصرہ ملاحظہ کرنا ہو تو امام القرانی کی
 کتاب احکام فی تمییز الفتاویٰ عن الاحکام و تصرفات القاضی
 والامام کا مطالعہ انتہائی مفید رہے گا۔

اس مقام پر اس بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ دعوت الی الحق اور لسانی
 جہاد کے بعد جب مسلح مقابلہ شروع ہوتا ہے تو یہ جہاد اس قتال سے الگ حیثیت
 رکھتا ہے۔ جو ایک حملہ آور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے اپنی
 تصانیف میں دو مختلف باب رکھے ہیں باب الجہاد اور باب الصیال۔ صیال کا معنی و
 مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی جماعت کسی انسان کی زندگی یا اس کے مال یا اسکی
 عزت پر حملہ آور ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی حیات اور مال و عزت کے دفاع کا پورا
 حق دیتا ہے۔ مگر اس حملہ آور کے ساتھ قتال کرنا احکام تبلیغ سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ احکام
 امارت سے اس کی اساس اور بنیاد اس حدیث پر ہے من قتل دون مالہ فهو
 شهید و من قتل دون دمه فهو شهید و من قتل دون دینہ فهو شهید (۱)
 جو شخص اپنے مال اپنی جان اور اپنے دین کو بچانے کی خاطر قتل ہو اوہ شہید ہے۔

اس باب میں وہ یلغار عام بھی شامل ہے کہ جب کوئی دشمن مسلمانوں کے

(۱) ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد

کسی شہر پر ان کی زندگی یا ان کی عزت یا ان کے مال کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت حاکم وقت سے لیکر عامۃ الناس پر واجب ہے کہ وہ اس عدوان اور حملے کو روکنے اور مفسدین کا منہ توڑ جواب دینے کی خاطر ہر ممکن اقدام کریں ایسے حالات میں دفاع اور قتال کیلئے امیر المؤمنین سے اجازت لینے یا خود اس کی طرف سے ان حملہ آوروں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی کوئی قید نہیں۔ اس مقالہ میں ہم اس یلغار عام کی بات نہیں کر رہے جو باب الصیال میں داخل ہے اگرچہ جہاد کا عمومی معنی اسے بھی شامل ہے اور اس پر بھی جہاد کے تمام احکام منطبق ہوتے ہیں بلکہ ہم اس جہاد قتالی کی بات کرنا چاہتے ہیں جو فرض کفایہ کے طور پر ہر فرد پر نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر فرض ہے۔

چنانچہ جہاد فرض کفایہ اسلامی وطن کی سرحدوں اور اسکی املاک کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے اور کبھی مسلمانوں کو دعوت حق کی تبلیغ اور اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے منع کرنے والوں سے قتال کے ساتھ اور کبھی اسلامی شہر کے باہر اس پر حملہ آوروں سے مقابلہ کے ساتھ جیسا کہ جنگ احد جنگ بدر اور جنگ ذات الرقاع کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا اور کبھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہونے والی کسی خفیہ تدبیر کے انکشاف پر ان کے شہروں پر دھاوا بولنے اور ان سے جنگ اور جدال کے ساتھ یہ تمام صورتیں جہاد کفائی میں شامل کی جاتی ہیں۔ اور ان کیلئے امام المسلمین کی قیادت و اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

بأمر الجهاد موكول الى الامام اجتهاده ويلزم الرعية فيما

یواہ من ذالک (۱)

جہاد کا معاملہ امام اور امیر کے سپرد کیا گیا ہے رعیت پر اس کے فیصلے کی پابندی لازم ہے دور حاضر میں شرعی جہاد کی حقیقت اور اسکی عصری تطبیقات و تفصیلات جاننے کیلئے ڈاکٹر محمد خیر ہیکل کی تین مجلدات پر مشتمل کتاب الجہاد و القتال فی السیاسیة الشرعیة دار البیارق بیروت لبنان اور ڈاکٹر محمد سعید رمضان بوٹی شامی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کیف نفہمہ و کیف نمارسہ طبعہ دار الفکر بیروت کا مطالعہ انتہائی مفید رہے گا

عبدالرسول منصور الازہری

31 جنوری 2004ء

حضرت قبلہ مفتی الازہری زید مجدک ایمان اور اسکے بڑھنے اور گھٹنے کے مسئلہ پر روشنی ڈال کر ممنون کریں۔ اور عند اللہ ماجور ہوں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔۔

استفتاء از برادر کریم

الحافظ منیر احمد صابر ازہری

ووٹر ٹاؤن برطانیہ 8 جولائی 2004ء

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہما کے موقف پر ایمان محض تصدیق اور ایقان کا نام ہے اندر میں حالت ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی اور اگر اس میں اعمال و طاعات حسنہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایمان میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے پھر اعمال کو ایمان کے مستمی اور ذات میں شامل کرنے میں چار احتمالات ہیں۔

- 1۔ اعمال کو ایمان کے مفہوم میں بایں طور رکھا جائے کہ وہ اس کے اجزاء مقومہ قرار پائیں کہ ان کے خاتمہ سے ایمان کا بھی خاتمہ اور عدم ہو جائے جیسا کہ معتزلہ کا موقف ہے۔ وہ عاصی اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو خارج از ایمان قرار دیتے ہیں جبکہ اسلاف اور احناف کا یہ مسلک نہیں ان حضرات کے نزدیک اگر چہ ایمان تصدیق کا

نام ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حد امکان میں جب تک اس کا نطق اور زبان سے اقرار نہ ہو وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا اور اس نطق و اقرار پر یہ حضرات اس کا نام ایمان اور اس وصف سے متصف کو مومن تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ نماز زکوٰۃ اور حج روزے کا تارک بھی ہو

2- اعمال کو ایسے اجزاء میں رکھا جائے جو ایمان کے مفہوم میں داخل ہوں مگر ان کے عدم سے ایمان کا عدم لازم نہ آتا ہو کیونکہ اجزاء کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ان کے عدم سے ذات کا عدم لازم نہیں آتا جیسے بال ہاتھ اور پاؤں کے عدم کے باوجود بھی انسان کا عدم ثابت نہیں ہوتا اسی طرح درخت کی شاخوں کے نہ ہونے پر بھی اصل درخت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس پر اس حالت میں بھی درخت کا اطلاق کیا جاتا ہے اسلاف کرام کا بھی یہی موقف ہے۔

ان کا قول ہے کہ جس طرح درخت کی شاخیں ہیں اسی طرح ایمان کے بھی شعبے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے۔

3- اعمال کو ان آثار کے طور پر لیا جائے جو ایمان سے تو خارج ہیں لیکن ایمان کے سبب سے ہی ان کا وجود ہے اور مجازاً ان پر ایمان کا اطلاق ہو رہا ہے جیسے کبھی کبھار سبب کا اطلاق مسبب پر کر لیا جاتا ہے یہ اخلاف اور متاخرین کا مذہب ہے۔

4- اعمال کلی طور پر ایمان سے خارج ہیں اور ان پر حقیقتاً اور نہ ہی مجازاً ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے یہ احتمال تو قطعی طور پر باطل و فاسد ہے۔

احتمال نمبر 2: جسے مذہب اسلاف کہا گیا ہے اس کے قائل یہ آئمہ اسلام ہیں

امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور اشاعرہ میں شیخ ابو العباس

القلانی، استاذ ابو منصور بغدادی، استاذ ابو القاسم القشیری رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب حضرات ایمان میں کمی اور زیادتی کے موقف پر قائم ہیں۔

جن حضرات سے ایمان کی کمی و بیشی بمعنی تجزی (اجزاء کے اعتبار سے تقسیم

ہونا) منقول ہے انکے اسماء گرامی یہ ہیں۔

سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اوزاعی، معمر بن راشد، ابن جریج

الحسن، نخعی، عطاء، طاؤس، مجاہد ابن مبارک اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین،

امام تاج الدین عبدالوہاب السبکی کا موقف

امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ متوفی ۷۷۷ھ شافعیہ کا موقف بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ میں سے ایک معقول تعداد کا موقف یہی ہے کہ ایمان کی بیشی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ قول بھی ہے کہ ایمان تصدیق

وایقان کا نام ہے۔

یہ موقف انہوں نے اس لئے اپنایا ہے کہ وہ سلف اور شیخ ابوالحسن اشعری کے

موقف کو جمع اور اس میں تطبیق پیدا کر سکیں ان حضرات کا قول ہے کہ سلف ایمان کی

تجزی کے قائل ہیں مگر وہ اس کو تصدیق ماننے سے انکار نہیں کرتے اور شیخ ابوالحسن

اشعری اس کو تصدیق مانتے ہیں مگر وہ اسکی تجزی کے صحیح ہونے کا انکار نہیں کرتے اور ہم

ان دونوں امور کے جمع کے قائل ہیں بلکہ متکلمین اشاعرہ سے امام الامدی رحمہ اللہ

نے تو اپنی کتاب الابکار میں شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ کا موقف بیان کرنے کے بعد اس امر

کی تصریح فرمادی ہے

آپ فرماتے ہیں ومن فسره یعنی الایمان بخصلة واحدة فانه
 يكون ايضاً قابلاً للزيادة والنقص... (۱)

جو ایمان کی تفسیر ایک شعبے اور رخصلت سے کرتا ہے وہ بھی اسے زیادتی اور نقص کے
 قابل مانتا ہے۔

شرح مسلم امام نووی رحمہ اللہ کا موقف

حضرت امام نووی شافعی اس مسئلہ پر شرح مسلم شریف میں رقمطراز ہیں۔

قال المحققون من اصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيد
 ولا ينقص والایمان الشرعی یزید وینقص بزيادة ثمراته وهي الاعمال
 ونقصانها (۲)

ہمارے محکمین سے محقق حضرات کا قول یہ ہے کہ نفس تصدیق کے اندر تو
 کمی اور بیشی نہیں ہوتی البتہ شرعی ایمان اپنے ثمرات یعنی اعمال کی کمی اور نقصان سے
 گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو کثرتِ نظر اور دلائل کے ظہور اور قوت
 سے نفس تصدیق میں بھی زیادتی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صدیقین کا ایمان غیر صدیقین کے ایمان سے کہیں زیادہ
 اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایمان میں کوئی شبہ آڑے نہیں آتا اور نہ ہی کسی عارض سے
 ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے بلکہ اختلافِ احوال کے باوجود ان کے قلوب منشرح اور

(۱) طبقات الشافعیہ الکبریٰ امام تاج الدین سبکی ج: ۱ ص: ۹۹ (۲) شرح مسلم امام نووی ۱۴۸۱

پر نور رہتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی اس امر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس میں کوئی عاقل شک کر سکتا ہے کہ نفس تصدیق میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مساوی کسی بھی دوسرے شخص کی تصدیق نہیں ہو سکتی اسی لئے امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت ابن ابوملیکہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں

ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی ﷺ کلہم ینخاف النفاق

علی نفسہ ما فیہم احد یقول انه علی ایمان جبریل ومیکائیل (۱)

مجھے تیس صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف ملا جن میں ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف طاری رہتا تھا۔ اور ان سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل و میکائیل کے ایمان کے مطابق ہے۔

اور یہی بات متاخرین متکلمین اشاعرہ سے شیخ صفی الدین ہندی رحمہ اللہ

نے بھی کہی ہے وہ فرماتے ہیں

بان الحق انه قابل للزیادة والنقصان مطلقا (۲)

حق بات تو یہ ہے کہ ایمان مطلقاً نفس تصدیق ہو یا اعمال و طاعت، وہ کمی

بیشی کو قبول کرتا ہے۔

حتی کہ خود شیخ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب الابانہ میں یہ عبارت

بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے اور اسے امام ابوالقاسم ابن عساکر شامی نے بھی

تبیین کذب المفتری میں نقل کیا ہے۔

(۱) شرح مسلم نووی رحمہ اللہ، طبقات الشافعیہ السبکی ج ۱ ص ۱۰۰

(۲) الزبدہ امام الہندی، مقدمہ طبقات شافعیہ ج ۱ ص ۱۰۰

شیخ اشعری فرماتے ہیں

وان الایمان قول و عمل یزید و ینقص (۱)
ایمان قول و عمل کا نام ہے جس میں زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے۔
مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو عقیدہ طحاویہ (۲)

وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و بارک وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

ریڈیچ (برطانیہ)

8 جولائی 2004ء

(۱) طبقات الشافعیہ الکبریٰ امام تاج الدین سبکی ج: ۱ ص: ۱۰۰

(۲) شرح عقیدہ طحاویہ امام عبدالغنی دمشقی متوفی ۱۲۹۸ھ

نماز کو قصداً اور
تکاسلاً ترک کرنے
سے اس کی قضاء کا مسئلہ

حضرت ازہری صاحب ایک استفتاء پیش خدمت ہے اس پر شرعی حکم ظاہر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں اگر کوئی مکلف مسلمان قصداً اور تکاسلاً نماز کو ترک کر دے اور اس کا وقت بھی نکل جائے جبکہ وہ نماز کے وجوب کا معترف ہے تو کیا اس پر اس نماز کی قضاء واجب ہے یا نہیں کیونکہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ نماز نیند یا نسیان کی صورت میں چلی جائے تو قضاء واجب ہوتی ہے عمداً ترک کرنے کی حالت میں قضاء واجب نہیں۔

استفتاء از

امجد رضا چشتی بر منگھم برطانیہ

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

جو شخص جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے جب کہ وہ نماز کے وجوب کا اعتراف و اقرار تو کرتا ہے اس کے کافر اور مسلمان ہونے میں علماء و محدثین نے اختلاف کیا ہے اور کیا اسے کفر اور حد کی بناء پر قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے بعض علماء کا مذہب ہے کہ وہ عمداً اور تکاسلاً ترک صلوة سے کافر اور مرتد ہو جاتا ہے اسے توبہ کرنے کا حکم دیا جائے اگر وہ توبہ کر لے تو فیہا ورنہ اسے کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت علی المرتضیٰ، ابن مبارک، اسحاق بن

راہویہ، منصور الفقیہ الشافعی، ابوالطیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہ قول مروی ہے
ان حضرات کے کچھ دلائل درج ذیل ہیں ارشاد بانی ہے

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فاحوانکم (۱)

”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے

بھائی ہیں“

آیہ کریمہ کا مفہوم ظاہر کر رہا ہے کہ نماز قائم نہ کرنے کی صورت میں وہ اہل

ایمان کے بھائی نہیں ہوں گے اور جب ان سے اخوت مؤمنین ختم ہوگئی تو وہ کفار قرار

دئیے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے

انما المؤمنون اخوة (۲)

2- حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کا یہ

ارشاد سنا۔

بین الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (۳)

”مرد اور اسکے کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا حد فاصل ہے۔“

اس فرمان رسول ﷺ سے واضح ہوتا ہے کہ تارک صلوٰۃ کافر ہے کیونکہ

اس میں شرک کا عطف کفر پر ڈالا جا رہا ہے جس میں ایسے شخص کے کافر ہونے کی قوی

تاکید نظر آرہی ہے۔

3- حضرت عباہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے امراء

کیلئے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں ان کی اطاعت کریں گے اور ان سے تنازع نہیں کریں گے مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا

الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان (۱)
 ”ہاں اگر تم اعلانیہ کفر دیکھو تو تمہارے لئے اندریں حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہوگی۔“

چنانچہ بہت سی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکِ صلوٰۃ کھلم کھلا کفر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان قائم ہے۔

4- حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی روایت منقول ہے جس

میں ترکِ صلوٰۃ کی حالت میں امراء و حکام سے قتال کی اجازت دی گئی ہے (۲)

5- حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

سمعت رسول اللہ ﷺ العهد الذی بیننا

وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر (۳)

”ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے جس نے اسے چھوڑا وہ کافر ہوا۔“

دوسرا موقف

اہل علم کی دوسری جماعت جس میں حضرت امام ابوحنیفہ آپ کے اصحاب اور اہل کوفہ سے امام سفیان ثوری، صاحب الشافعی امام المزنی رضی اللہ عنہم شامل ہیں

(۱) صحیح بخاری کتاب الفتن ۷۰۵۵ (۲) صحیح مسلم کتاب الامارۃ ۶۵

(۳) المسند ۳۳۶۵، المستدرک کتاب الایمان ۶۱

ان کا مذہب یہ ہے کہ عمداً تکاسلاً تارکِ صلوٰۃ مگر اسکے وجوب کا اعتراف کرنے والا کافر نہیں اور نہ ہی واجب القتل ہے بلکہ قابلِ تعزیر ہے اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرنے لگے ان حضرات کے کچھ دلائل درج ذیل ہیں۔

1- ارشاد باری تعالیٰ ہے

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (۱)

2- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کا یہ فرمان سنا۔

ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع اكلت لفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضة مثل ذلك. (۲)

”قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کا محاسبہ فرض نماز کے ساتھ کیا جائے گا اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو فیہا ورنہ حکم ہوگا اسکی نفلی نماز کو دیکھو اگر نفلی نماز ہوگی تو اس سے فرضی نماز کو مکمل کیا جائے گا پھر تمام اعمال فرضی کے ساتھ یہی انداز اپنایا جائے گا۔“

اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ تارکِ صلوٰۃ کافر نہیں کیونکہ فرضی نمازوں کا نقصان اور پھر ان کا اتمام نوافل سے اپنے عموم کے ساتھ بعض نمازوں کے

(۱) النساء: ۱۱۳ (۲) ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۸۶۳، الترمذی کتاب الصلوٰۃ ۴۱۳

عہد اترک کو بھی شامل ہے۔

2- حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

لا یحل دم امریء مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا

رسول اللہ ﷺ الا باحدی ثلث الثیب الزانی والنفس بالنفس

والتارک لدينه المفارق للجماعة (۱)

اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی دینے والے مسلمان

کا خون حلال نہیں ہوتا مگر ان تین میں سے کسی ایک صورت میں شادی شدہ زانی،
جان کے بدلے جان اور اپنے دین اور جماعت مسلمین کو چھوڑ دینے والا مرتد۔

اس صریح اور متفق علیہ حدیث میں مذکورہ تین چیزوں سے خون مسلم حلال

ہو جاتا ہے جبکہ اس میں ترکِ صلوٰۃ کا ذکر نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ترکِ صلوٰۃ قتل کا
باعث نہیں ہے۔

حنفیہ کی طرف سے ترکِ صلوٰۃ پر جن احادیث میں کفر کا لفظ وارد ہوا ہے اس

کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ کفر نہیں جو مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے

بلکہ اس سے کفر نعمت مراد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کفر کی حد کے قریب

ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کا ارشاد ہے

سباب المسلم فسوق وقتاله کفر (۲)

”مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے“

(۱) بخاری کتاب العلم: ۱۲۸، مسلم کتاب الایمان: ۵۳ (۲) بخاری کتاب الایمان: ۴۸، مسلم کتاب الایمان: ۱۱۶

اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ

کا ارشاد ہے۔

ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر (۱)

”جس مرد نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کیا اس نے کفر کیا“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

اثنان هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت (۲)

”لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں نسب میں طعن و تشنیع کرنا اور مردے پر نوحہ گری کرنا“
امام ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ سید عالم ﷺ کا ارشاد ہے

من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (۳)

”جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ قسم کھائی اس نے شرک کیا۔“
عمداً ترکِ صلوٰۃ مگر اعتراف و وجوب کے مسئلہ پر اہل علم کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص کافر گو ہے مگر جمہور علماء کے قول کے مطابق اس کا یہ کفر اسے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرے گا۔ اور جب کفر اور شرک سے یہ معنی مراد لیا جائے تو دونوں اطراف سے پیش کئے جانے والے دلائل میں جمع اور تطبیق ہو جاتی ہے اور جب

(۱) بخاری الناقب: ۳۵۰۸، مسلم الايمان: ۱۱۴ (۲) مسند احمد: ۳۷۷۲ (۳) مسند احمد: ۳۳۲/۳۷۱

دو دلیلوں میں جمع ممکن ہو تو جمع واجب ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں دلیلوں پر عمل پیرا ہونا ان سے کسی ایک کے الغاء اور ترک کرنے سے اولیٰ و افضل ہوتا ہے جیسا کہ علم الاصول اور علم الحدیث میں اس مسئلہ کی تفصیل مرقوم ہے شارح مسلم حضرت امام نووی شافعی رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہے کیونکہ ہر دور میں مسلمان تارکِ صلوٰۃ کو وارث بناتے اور اس کا وارث بنتے رہے ہیں۔ اور اگر وہ کافر اور ناقابلِ مغفرت ہوتا تو وہ خود وارث بنتا اور نہ ہی کسی کو اپنا وارث بناتا۔ (۱)

عمر آترکِ صلوٰۃ پر اسکی قضاء کا شرعی حکم

جو شخص عمر نماز کو کاہلی و سستی کی بناء پر ترک کرے اور اس کا وقت مخصوص بھی نکل جائے جبکہ وہ اس کے وجوب کا معترف ہے تو کیا اس پر اسکی قضاء واجب ہے یا نہیں اس مسئلہ پر علماء نے اختلاف کیا ہے جمہور علماء کرام جن کے نزدیک ایسا شخص کافر نہیں ہے ان کا موقف بیان کرتے ہوئے امام ابو بکر الرازی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ان الامر بالعبادة الموقته يستلزم الامر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج الى امر جديد واستدلوا بقاعدة هي قولهم الامر بالمركب امر بكل جزء من اجزاءه فاذا تعذر بعض الاجزاء

لزم فعل بعضها الذی لم يتعذر (۱)

وہ عبادت جو وقت کے ساتھ متعین کی گئی ہے اس پر وارد ہونے والا امر وقت کے نکل جانے کے بعد بھی اسکی قضاء کو مستلزم ہوگا اور اسکی قضاء کیلئے کسی نئے امر کی محتاجی نہ ہوگی ان حضرات نے اپنے اس قاعدے سے استدلال کیا ہے کہ جو امر کسی مرکب پر آتا ہے وہ اسکے اجزاء سے ہر ہر جزء کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس کے بعض اجزاء سے متعذر رہ جانے پر باقی ماندہ غیر متعذر اجزاء پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ پانچ نمازوں پر آنے والا امر دو چیزوں سے مرکب ہے

1۔ فعل عبادت

2۔ ان نمازوں کا وقت معین کے ساتھ اقران۔

تو وقت معین کے نکل جانے پر ایک جزء متعذر رہوئی یعنی وقت معین سے اقران مگر دوسری جزء یعنی فعل عبادت تو غیر متعذر اور باقی ہے اندر میں صورت پہلے امر سے ہی اس غیر متعذر اور مقدور بھر جزء پر عمل کرنا لازم ہوگا کیونکہ امر بالمرکب اپنے اجزاء کے ساتھ امر ہوتا ہے۔

ابن قدامہ نے روضة الناظر اور امام غزالی نے المستصفیٰ میں بھی یہ قول نقل کیا ہے۔

دوسری دلیل

عمداً ترکِ صلوة کی قضاء پر دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عامد کوناسی اور نائم پر قیاس کیا گیا ہے جب نیند اور نسیان کی صورت میں قضاء پر نص وارد ہوئی ہے تو عمداً

ترکِ صلوٰۃ کو بھی اس پر قیاس کیا گیا ہے امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں اس مسئلہ پر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی استدلال کیا ہے جس میں آپ ﷺ نے دن میں بیوی سے جماع کرنے والے کو کفارے کے ساتھ اس دن کے روزے کی قضاء کا حکم بھی دیا جس دن اس نے عمداً جماع کے ساتھ اسے فاسد کر دیا تھا۔ (۱)

تیسری دلیل

عمداً ترکِ صلوٰۃ کے وجوبِ قضاء پر اس صحیح حدیث کے عموم سے بھی استدلال کیا گیا ہے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے

فدين الله احق ان يقضى

اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسکی قضاء کی جائے۔

اس فرمانِ رسول ﷺ میں دین اللہ اسم جنس ہے جس میں عمداً ترکِ صلوٰۃ کا دین بھی شامل ہے جو اہل علم ترکِ صلوٰۃ عمداً کی قضاء کے قائل نہیں ان میں امام ابن حزم اور شیخ ابن تیمیہ دمشقی کا نام سرفہرست ہے ان کے نزدیک چونکہ قضاء کے لئے جدید امر نہیں آیا اس لئے عمداً ترکِ صلوٰۃ کی قضاء نہیں ہوگی۔ (۲)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

عبدالرسول منصور الازہری

4 اگست 2004ء

(۱) سنن کبریٰ امام بیہقی کتاب الصیام ۲۲۶/۴، سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث ۲۳۹۳ (۲) اضواء القرآن ج ۳/۲۵۳

علامہ مفتی عبدالرسول منصور الازہری

کی دیگر تالیفات

رؤیت ہلال

تفسیر خاندی

الآواب
اردو ترجمہ

دلائل علیہ

مخالات منہجہ
مداول

عصمت انبیاء
اردو ترجمہ

وادی نیل

آئینہ
جمال مصطفیٰ

فلسفہ
موت و حیات

اذان سے قبل
درود و سلام

بستان
العارفین

غیر اسلامی ممالک
اور شرعی قضا

فتاویٰ منصور یہ

مبلغ اسلام، شیخ القرآن والحديث حضرت

علامہ الحاج مفتی عبدالرسول منصور الازہری دامت برکاتہم العالیہ

کی فقہی بصیرت اور تحقیقی مہارت کا شاہکار ہے۔ علامہ صاحب

برطانیہ کی مسلم کمیونٹی کے عائلی و مذہبی مسائل کے حل کے لئے قائم کردہ

شرعی کونسل کے چیئرمین ہیں اپنی اس حیثیت میں آپ سائلین کے استفتاءات

کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ فتاویٰ منصور یہ آپ کے انہی فتاویٰ جات کا مجموعہ ہے

جن میں سے بعض کافی مفصل ہیں۔ ان فتاویٰ میں آپ نے بعض مسائل

عصریہ کا مجتہدانہ حل بھی پیش کیا ہے۔ اس کے بالاستیعاب مطالعے سے

ہی آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ اہل علم دانش کے لئے کس قدر مثالی

اثاثہ ہے۔

محمد منور نورانی