

فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (القرآن)

مَحَلِّث

مدير: فاضل عبدالرحمن مدنی

مدرستہ رحمانیہ (رجسٹرڈ) گارڈن ٹاؤن ○ لاہور (۱۶)

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحبِ علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 0305 - 4600861

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُتد ار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِح دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مضمنا نہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

محدث

لاہور

ماہنامہ

ذیلی دفتر: ۵۴۸۷۳

(فون) صدر دفتر: ۸۰۵۵۰

جلد ۲	ذوالحجہ ۱۳۹۱ھ	فروری ۱۹۷۲ء	عدد ۲
-------	---------------	-------------	-------

مدیر: حافظ عبدالرحمن مدنی

معاونین: { عبد السلام مدنی
عبد الغفار اثر

مجلس التحریر

حافظ ثناء اللہ خاں، بی۔ اے (آنر)، ایم۔ اے (عربی، اسلامیات)
چودھری عبد الحفیظ، ایم۔ اے (عربی، اسلامیات)
حافظ سیف الرحمن، بی۔ اے، فائنل عربی (اد۔ ٹی)
مولانا عزیز زبیدی مولانا عبدالرحمن عاجز نائیک کوٹلی

مجلس التحقیق الاسلامی

لاہور

ناشر: حافظ عبدالرحمن مدنی طابع: چودھری رشید احمد مطبع: مکتبہ جدید پریس، ۴۔ شارع فاطمہ جناح، لاہور

زر سالانہ: دس روپے فی جلد: ۹۰ پیسے

مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام ملت اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

فہرست مضامین

۳	حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیشگوئیوں کی حقیقت	۱۔ فکر و نظر ادارہ
۷	(ادارہ)	۲۔ ارباب تعلیم اور اصحابِ مائیس کی ذمہ داری
۸	نواب صدیق حسن خاں	۳۔ ذی الحجہ
۹	حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی	۴۔ قربانی کے احکام و مسائل
۲۳	جماعت المسلمین کراچی	۵۔ قربانی اور منکرین حدیث
۲۷	جناب محمود احمد صاحب	۶۔ تعمیر انسانیت
۳۱	مولانا عزیز زبیدی	۷۔ قوم نوح
۳۹	عبدالرحمن عاقرن	۸۔ مدینہ منورہ (نظم)
۴۰	ادارہ	۹۔ چند عام کاروباری بیاریاں
۴۳	ادارہ	۱۰۔ محدث معاصرین کی نظر میں

حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب شے فسوف پیش گوئیوں کی حقیقت

ستودہ مشرقی پاکستان اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد عوام میں حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب بخاری کی طرف منسوب فارسی زبان میں پیش گوئیوں کا بہت چرچا ہوا مختلف جرائد در سائل اور ملک کے مشہور روزناموں نے ان کو با توجہ شائع کیا اور بازاروں میں بھی ان پیش گوئیوں کے پلٹ پلٹ ہاتھوں ہاتھ بکے۔ اس طرح سے تاجروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔۔۔۔۔ ان پیش گوئیوں کے ساتھ ہی اس صوبہ کشف یا خواب کی توجیہ و تفسیر کا دروازہ بھی کھلا اور کچھ لوگوں نے جہاں سنا اور دیا ان کی ثقاہت کی ضرورت محسوس کی وہاں بہت سے لوگ انہیں اخبار غیبی قرار دیتے ہوئے ان سے ماضی کی تطبیق اور مستقبل کے نقشے بھی وضع کرتے رہے۔

ہمارے نزدیک بزرگوں سے منسوب کرامات اور پیش گوئیوں میں پہلی چیز روایتاً و درایتاً کا ثابت شدہ ہونا ہے جس کے بعد ہی کسی توجیہ و تادیب کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ہفت روزہ چٹان لاہور نے اپنی اشاعت مورخہ ۱۰ جنوری ۶۷ء میں جناب احسان قریشی صاحب صابری کا ایک مضمون بعنوان حقیقت حال کیا ہے؛ شائع کیا ہے جس کو ہم بشکر یہ چٹان قارئین محدث کی خدمت میں بلا تبصرہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس سے قبل روزنامہ مشرق لاہور ۲۱ دسمبر ۶۱ء کا وہ ادارتی نوٹ بھی ہدیہ قارئین کرتے ہیں جو روزنامہ مشرق نے ان پیش گوئیوں کے شروع میں دیا ہے جس میں شاہ صاحب کے آباء و اجداد کے ہندوستان میں آنے کا ذکر ہے جبکہ شاہ صاحب کے مشہور دیوان کے شروع میں ان کی سوانح عمری کے تذکرہ میں ان کی ہند میں آنے کی نفی ہے اور لکھا ہے کہ ان کے پوتے میر نور اللہ دکن آئے تھے دیگرہ وغیرہ۔ جیسا کہ چٹان کے مضمون نگار نے ذکر کیا ہے۔

شاہ صاحب کی زندگی کے واقعات کے اس تضاد و ذکر سے جو اضطراب پیدا ہوا ہے اس سے ان پیش گوئیوں کی اصلیت اور سبب مشکوک ہو جاتی ہے۔

(ادارہ)

حضرت شاہ نعمت اللہ کی پیش گوئیاں (روزنامہ مشرقی لاہور)

حضرت شاہ نعمت اللہ ولی مشہور صوفی اور درویش نش انسان تھے۔ ان کا اصل وطن سجھارا تھا جہاں سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے سلطان محمد غوری کے عہد میں برصغیر پاک و ہند چلے آئے اور ہانسی میں سکونت اختیار کی۔ شاہ صاحب کے دادا سید مشرف نے منغل بادشاہ ہمایوں کے عہد میں منصب قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ صاحب سن شعور کو زینچے تھے کہ ان کے والد سید عطاء اللہ وفات پا گئے۔ شاہ صاحب نے منغل بادشاہ جہانگیر یا شاہ جہاں گئے عہد میں وفات پائی۔ نواب خان خانان، خان جہاں لودھی اور مہابت خاں کو ان سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔

شاہ نعمت اللہ نے آنے والے انقلابات زمانہ پر تقریباً دو ہزار اشعار فارسی زبان میں لکھے جو حرف بحرف پورے ہوتے چلے گئے۔ عہد برطانیہ کے متعلق انہوں نے اپنے قصیدہ میں فرمایا تھا کہ نصاریٰ کی حکومت سو برس سے زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے گی جس سے گہرا ڈر لارڈ کرزن نے ان کے قصیدہ کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ جنگ عظیم کے آغاز کے بعد پھر اس کی اشاعت ممنوع قرار دی گئی۔ ان کے قصیدہ کی اشاعت پر پابندی کے باوجود ان کے الہامی اشعار لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہے۔ ذیل میں ان کے قصیدے کے وہ چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جو عام طور پر تذکروں اور کتابوں میں محفوظ ہیں۔

روزنامہ مشرقی میں اس نوٹ کے بعد تقریباً دو صد اشعار میں ان پیش گوئیوں کا ذکر ہے اور ہر شعر کے بعد اس کا (اردو) ترجمہ دیا گیا ہے جن کے مستند نہ ہونے کی بنا پر ان کا اندراج غیر اہم ہے (ادارہ)

حقیقتِ حال کیا ہے؟ (بغت روزہ چٹان لاہور)

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ابتلا اور مصائب کا کوئی دور آیا تو کسی نہ کسی اہل کلم نے شاہ نعمت اللہ ولیؒ کا قصیدہ ترمیم کے ساتھ شائع کر دیا تاکہ انہیں تسلی اور تشفی ہو۔ بجائے اس کے کہ ہم زوال اور نکبت کے اصل اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں، اور اپنا اور اپنی قوم کا انفرادی اور اجتماعی جائزہ

ہیں اور ان اسباب کا ازالہ کریں۔ نیز اپنی عملی قوتوں کو بروئے کار لا کر نامساعد حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں۔
ہمیں اس کی معرفت اور ان پیش گوئیوں کے پیش منظر خوش آئندہ توقعات قائم کرنا پڑتی ہیں۔

سب سے پہلے یہ قصیدہ ۱۸۵۶ء کے ابتلاء کے بعد شائع ہوا تھا۔ دوسری بار چند تراسیم کے ساتھ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد کسی صاحب نے شائع کر دیا۔ جس میں سلطان ترکی کی بغاوت اور خلافت عثمانیہ کی نشاۃ ثانیہ کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ تیسری بار یہ قصیدہ ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا تھا۔ جب بھارت نے حیدرآباد دکن پر حملہ کیا تھا اس میں چند ایسے اشعار بھی درج تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا، کہ سلطنتِ آصفیہ کا تختہ الٹا لال قلعہ دہلی پر غنقریب لہراتے گا۔ چوتھی بار یہ قصیدہ اب موجودہ دورِ ابتلاء میں شائع ہوا ہے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں اور سہل گوئیوں کا جائزہ لیے بغیر پیشین گوئیوں کے سہارے خوش آئندہ توقعات قائم کرتے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، حالانکہ ہمارے ابتلاء کے اسباب خود ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ حق تعالیٰ نے ہمیں ۱۹۲۶ء میں ایک وسیع و عریض ملک اپنے فضل و کرم سے بطور انعام عطا کیا تھا۔ قرآن حکیم کی آیات کے مطابق عادتِ الہی یہ رہی ہے کہ انعام کا شکر ادا کیا جائے تو نعمت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور اگر ناشکری کی جائے اور مسلمان بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جائیں تو حق تعالیٰ ناراض ہو کر تھوڑی بہت سزا ہی میں دے دیتا ہے ہمارے لیے اس انعام کے شکر کی صورت یہی تھی کہ ہم اپنی زندگیاں منشاءِ الہی کے مطابق ڈھالتے۔ اپنا نظم سلطنت اس فرمان کے مطابق بناتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روایات قائم کرتے۔ اس کے بجائے ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا انعام کسی قوم سے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اس کا استحقاق نہ گنوا دے۔ جو کچھ ہم نے بویا ہے وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔

شاہِ نعمت اللہ ولی کا نام گرامی نور الدین سید شاہ نعمت اللہ ولی ہے ان کا دیوان برٹش میوزیم لندن رائل ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری لندن اور پبلک لائبریری ہانچی پور میں موجود ہے۔ ہجری ۱۲۶۶ء میں طبرک (ایران) کے ایک بک سیلر نے بھی یہ دیوان جو تمام کا تمام فارسی زبان میں ہے، شائع کیا تھا۔ یہ قصیدہ جو اب اخبارات میں شائع ہوا ہے اس دیوان میں کہیں موجود نہیں ہے۔ نیز شاہ صاحب کے حالات زندگی عام فارسی تذکرہوں مثلاً مجمع الفصحاء، مرآة الاسرار، ریاض الشعراء، تذکرہ دولت شاہ سمرقندی، اخبار الاخبار

خزینۃ الاصفیاء مرتبہ مفتی غلام سرور لاہوری، تذکرۃ اکرام اور تاریخ فرشتہ میں پائے جاتے ہیں۔ برٹش میوزیم لندن میں جو نسخہ دیوان شاہ نعمت اللہ دلی ہے وہ ۱۹۳۹ء میں پٹنہ کے کسی پریس کا شائع شدہ ہے۔ نیز طہران، ایران) والا نسخہ راکل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ (۱۲۶۶ھ) اس دیوان میں مناقب شاہ نعمت اللہ دلی کے عنوان سے شاہ صاحب کی مختصر سی سوانح عمری بھی درج ہے۔ اس کے مطابق شاہ نعمت اللہ دلی کبھی برصغیر پاک و ہند میں تشریف نہیں لائے اور نہ ہی ان کا مزار بھارت یا پاکستان میں کہیں موجود ہے۔ البتہ ان کی اولاد سلطان احمد شاہ بہمنی کی دعوت پر ہند میں آئی تھی۔

شاہ نعمت اللہ دلی ۳۰، ۷ھ میں حلب میں پیدا ہوئے، عراق میں نشوونما پائی۔ ۲۴ سال کی عمر میں مکہ معظمہ گئے یہاں سات سال قیام پذیر رہے اور شیخ عبداللہ یافعی (متوفی ۲۸، ۷ھ ہجری) کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر تصوف اور سلوک کی راہ طے کی اور ان کے مجاز بیعت (خلیفہ) مقرر ہوئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب ہرات ہرات اور یزد میں مقیم رہے اور ہر جگہ ان سے بڑی تعداد میں افراد بیعت ہوئے، آخر قبضہ امان میں جو کرکے سے ۸۶ میل دور ہے، مستقل سکونت اختیار کی اور اپنی زندگی کے آخری ۲۵ سال وہیں بسر کیے اور ۸۳۳ھ میں ۴۰ برس کی عمر میں وفات پائی۔

شاہ صاحب خود کبھی برصغیر میں تشریف نہیں لائے۔ البتہ ان کے کشف و کرامات کی شہرت دور دور تک پھیلی۔ جس سے وہ مختلف سلاطین کے حلقہ میں بڑے احترام اور عقیدت سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے سلاطین میں دہلی کا حکمران احمد شاہ بہمنی بھی تھا۔ اسی کی درخواست پر شاہ صاحب کے پوتے میر نور اللہ نے آئے۔ سلطان نے مخدوم کی حیثیت سے بڑی عزت و تکریم کی۔ شاہ نعمت اللہ دلی کا اصل قصیدہ اس قصیدہ سے شروع ہوتا ہے۔

قدرت کردگاری بسینم حالت رذگاری بسینم

اور وہ قصیدہ جو اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ اس کا اصل قصیدہ سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ قصیدہ کے فرضی ہونے کی داخلی شہادتیں خود اس قصیدہ میں موجود ہیں جو کہ شاہ صاحب کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ مثلاً جاپان کا ذکر بار بار اس قصیدہ سے میں آیا ہے حالانکہ اس ملک کا نام جاپان ۱۲۹۵ء میں پڑا تھا

اس سے پہلے (شاہ صاحب کے ذمت میں) اس ملک کا نام ”چی نیکو“ تھا۔ البتہ سردر کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دہند جگہ کے متعلق ذکر فرمایا ہے (نسائی شریف کتاب المجاہد۔ باب غزوة الهند۔ جلد ۱) (مطبوعہ مصر)

”حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول مقبولؐ نے فرمایا کہ میری امت کے دو درجہوں کو حق تعالیٰ خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایک گروہ جو ہندوستان سے جنگ کرے گا اور دوسرا گروہ جو اس کے بعد آئے گا اور حضرت علیؑ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ رسول مقبولؐ کے اس فرمان کے مطابق فتح آخر میں ہماری ہوگی۔ کیوں کہ ان دونوں کے لیے آگ سے برابرت اور فتح کی بشارت موجود ہے۔“

اربابِ تعلیم اور اصحابِ مدارس کے لیے لمحہ فکریہ!

اربابِ بصیرت اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں لادینی تعلیم اور مادہ پرستانہ رجحانات نے تعلیم و سیاست سے اسلام کو الگ رکھ کر جس طرح نظر یہ پاکستان کو عملی شکل دینے سے پہلو تھی کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں اور آج نہ صرف یہ کہ ہمشرقی پاکستان کھو بیٹھے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں لادین اور علیحدگی پسندانہ تحریکیں دروں پر ہیں جس کا واحد حل ملک میں اسلامی نظام کا عملاً نفاذ اور اسلامی تعلیم کا دور دورہ ہے بلاشبہ اس وقت ملک میں اگر اسلام کا کچھ نام باقی ہے تو یہ دینی مدارس کا رہن منت ہے لیکن اگر دینی مدارس نے عصری تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نصابِ تعلیم اور طریقہ تعلیم کو زمانہ حال کی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوششیں نہ کیں تو معاشرہ کی نگاہ میں دلہنی رہی سہی ہیبت بھی کھو بیٹھیں گے جس کا نتیجہ ملک و ملت کی تباہی ہوگا۔

اس وقت جبکہ ملک میں مذہبی تعلیمی پالیسی تیار کی جا رہی ہے اور دینی مدارس میں بھی نئے نئے سال کی ابتدا ہے اصحابِ مدارس اور ماہرینِ تعلیم کو دینی مدارس کو مفید تر بنانے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے باہمی مل بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ باہمی تبادلہ خیالات سے اصلاحی طریقہ بنائے جا سکیں اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ علماء کی ایک کھینچ تیار کی جائے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو عطرِ مرقہ کے تقاضوں کے مطابق پیش کر کے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کے طور پر ملک میں رائج کر سکیں۔

جناب نواب صدیق حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ذی الحجۃ

یہ مہینہ ذی الحجۃ کی ادائیگی کا ہے۔ عشرہ ذی الحجۃ کے فضائل احادیث میں مرقوم ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے :-

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ أَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَرْجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ (اخرجه البخاری)

اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ جتن قدر پسندیدہ ہیں۔ دیگر دنوں میں نہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی (دوسرے دنوں میں) اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! بجز اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکلا پھر سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیا۔

اسی طرح اس عشرہ کے روزہ کی فضیلت اور استحباب ہونے کا ذکر احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس سے مراد اردن کے روزے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تاکید یوم عرفہ کے روزے کی ہے لیکن یہ روزہ حاجی کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے ہے جو میقم ہے۔ یہ روزہ دو سال (ایک گزشتہ اور ایک آئندہ) کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

اس مہینہ میں قربانی ہوتی ہے اور آیات تشریح میں تجزیہ بھی جاتی ہیں۔ اس ماہ میں خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربانی ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی خدا سے قبول فرماتا ہے، بشرطیکہ مال حلال سے ہو۔

از افادات حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

قربانی کے احکام و مسائل

○

قربانی کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت؛ لیکن احادیث سے آنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ رہے قربانی کرتے رہے اور دوسرے مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے قربانی کیلئے وجوباً حکم دیا ہو۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرؓ نے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا:

”ضَعَيْتِي مَا سَأَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ“

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور مسلمان بھی قربانی دیا کرتے تھے۔

سائل نے جواب نا کافی سمجھ کر (دوبارہ وغیرہ کا لفظ نہ دیکھ کر) دوبارہ وہی سوال کیا۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: ”تم سمجھتے نہیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ حضورؐ نے بھی قربانی دی اور عام مسلمان بھی قربانی دیا کرتے تھے۔“ مقصد عبد اللہ بن عمرؓ کا یہ تھا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں، جس میں حکم دیا ہو۔ صرف آپ کا عمل ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ قربانی دی۔ چنانچہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں:-

”أَقَامَ مَا سَأَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُفْعَى“ (ترمذی)

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور ہمیشہ قربانی دیتے رہے۔

امام ترمذیؒ ابن عمرؓ کا قول اول نقل کر کے فرماتے ہیں:-

وَالْفَعْلُ عَلَىٰ هَذَا جُنْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَمْرَ بِهَا لَيْسَتْ بِرِجْبِيَّةٍ وَكَانَتْ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ تربانی واجب تو نہیں لیکن یہ نبی کریم کی سنت ہے۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تربانی واجب ہے کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں :-

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي هَالَةَ أَمْرًا مِمَّنْ فِي كَلْبِ عِلْمٍ أَصْحَابُهُ (لوگو! گھر پر ہر سال میں ایک تربانی)“

لیکن اس حدیث کے راویوں میں عامر ابو رطلہ، مجول راوی ہے اور اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہر گھر کی طرف سے ایک تربانی کافی ہوگی، نہ یہ کہ ہر شخص کی طرف سے ایک تربانی۔ اس کی تائید ابو ایوب انصاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطاء بن یسار نے حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے دریافت کیا کہ آپ کے زمانہ میں تربانی کس طرح دی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی تربانی دیتا، وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تاکہ لوگوں نے اس میں فخر و ریاضت نہ کر دی یعنی کثرت سے تربانی دینے لگ گئے۔ یہی قول امام احمد، اسحاق اور امام شافعی کا ہے امام شافعیؒ نے اس حدیث (إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ فَأَمَّا أَدَاؤُكُمْ أَنْ يُقْتَمَى) سے بھی استدلال کیا ہے کہ تربانی واجب نہیں کیونکہ اس میں تربانی کو ارادے پر معلق کیا ہے اور وجوب ارادہ کے منافی ہوتا ہے۔

اسی طرح ابن ماجہ کی دوسری حدیث (جس میں عبد اللہ بن عباسؓ کی عیاش منکر الحدیث راوی ہے) بھی قابل استدلال نہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :-

”مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُفْضَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَعَلَّنًا“

کہ جس کو گنہائش ہو اور پھر تربانی نہ دے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے

عبد اللہ بن عباسؓ کی عیاش منکر الحدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ

منکر الحدیث اور غلط روایت کرنے والا ہے جیسا کہ علامہ سندھیؒ نے حاشیہ ابن ماجہ میں اور حافظ صاحب نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے۔

امام مسلمؒ نے اس سے روایت متابعات اور شواہد میں کی ہے۔ اس لیے اس سے توثیق نہیں ہو سکتی،

حافظ صاحبؒ نے فتح الباری میں اس روایت کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر ائمہ حدیث کے نزدیک یہ مرفوع ثبات نہیں بلکہ موقوف ہے اور صحابہ سے مختلف آثار اس مسئلہ میں مروی ہیں اور ابو بکرؓ، عمرؓ، ابو سعیدؓ

انصاری اور عبد اللہ بن عباس سے بھی منقول ہے کہ قربانی سنت ہے۔ اس لیے اکثر محدثین کا اس مسئلہ میں یہی فتوے ہے کہ قربانی سنتِ موکدہ ہے۔ کیونکہ آپ نے ہمیشہ قربانی دی۔

قربانی کی فضیلت

اس عمل کی محبوبیت اور فضیلت کا ذکر کرتے وقت آپ نے یہ فرمایا:

”مَا جَعَلَ آدَمُ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْدَاقِ الدَّمِ“

قربانی کے دن کوئی عمل، اللہ کے نزدیک خون گرانے سے زیادہ محبوب نہیں۔

اور جیسا کہ عام طور پر زبانِ زد عام ہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر قربانی کے جانور سواری کا کام دیں گے اس لیے قربانی کے جانور خوب موٹے تازے ہونے چاہئیں، بالکل غلط ہے۔ اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں مل سکتا۔ حافظ ابن حجر نے تلخیص میں اس مضمون کی ایک حدیث ذکر کر کے سہوالہ ابن صلح لکھا ہے کہ یہ حدیث جہاں تک ہمیں علم ہے ثابت نہیں اور اس کا کوئی اصل نہیں۔

بہترین قربانی

اس میں شک نہیں کہ موٹی تازی اور عمدہ قربانی کو آپ پسند کرتے جیسا کہ حافظ نے تلخیص میں یہ

مرفوع حدیث نقل کی ہے:

أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَعْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا

نذا کو سب سے زیادہ محبوب قربانی موٹی تازہ اور بلند قامت یا عمدہ قسم کی ہے۔

اور بعض علماء نے لڑایت وَمَنْ يُعْطَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی موٹی اور

عمدہ ہو۔ امام بخاری نے بھی ”البدن“ کی تفسیر میں ایسا ہی ایک قول مجاہد نقل کیا ہے۔ ایک حدیث ترمذی

ابو داؤد میں بھی ہے کہ:

خَيْرُ الْأَضْحِيَّةِ الْكَبِشُ ————— بہترین قربانی دنبہ ہے۔

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن آپ کا عمل ہی رہا جیسا کہ اکثر سنن نے حضرت انس کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ:

”صَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِشِينَ أَقْرَبِينَ الْمَلْعِينِ ذَبَحَهُمَا يَمِيحًا“

وَضَعِي وَكَبْتَنَ — (آپ نے دو ذنبوں کی قربانی کی جو دو سینگ والے اور چکڑے تھے۔ دونوں

کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اکبر پڑھا)

اور حضرت علیؑ نے ترمذی میں یہ روایت بھی ہے کہ آپؐ ہمیشہ دو ذنبوں کی قربانی کرتے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنے لیے۔ کسی کے سوال کے جواب میں آپؐ نے کہا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جانور کی قربانی دی تھی وہ ذنب ہی تھا۔ اس لیے اکثر علماء نے کہا ہے کہ بہترین قربانی ذنب ہے۔

قربانی کے جانور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی، حقیقتہً ہمیشہ انہی آٹھ قسم کے جانوروں میں سے کیا جن کی تفصیل سورہ انعام میں موجود ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں حضرت علیؑ کا یہ استنباط پیش کیا ہے جو انہوں نے مندرجہ ذیل آیات سے کیا ہے۔ سورہ حج میں ایک جگہ فرمایا ہے۔

”وَالْيَكِلَ أُمَّتِي جَعَلْنَا مَنَاسِكَ كُرُومًا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا تَرَ قَهُمْ مِّنْ بَيْهِيَةِ الْأَنْعَامِ“

کہ امت کے لیے ہم نے قربانی گزار دی ہے تاکہ خدا نے جو ان کو موشی (چار پائے) دے رکھے ہیں، قربانی کرتے وقت ان پر خدا کا نام لیں۔

اس آیت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے لیے بے حیصہ الا نعام بولا گیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے سورہ حج کے رکوع میں فرمایا۔

”عَلَىٰ مَا تَرَ قَهُمْ مِّنْ بَيْهِيَةِ الْأَنْعَامِ فُكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ“

کہ خدا کا نام لیں ان چار پاؤں موشیوں پر جو خدا نے ان کو دے رکھے ہیں۔ لوگ! قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھاؤ۔

اس آیت سے بکمال وضوح یہ ثابت ہوا کہ قربانی کے جانور وہی ہیں جن کے لیے قرآن میں بے حیصہ

الا نعام۔ لفظ بولا جاتا ہے۔

اب قرآن مجید ہی سے اس لفظ کی تشریح تلاش کرتے ہیں تو سورہ انعام رکوع ۱۱ سے اسکی تشریح یہ مسلم ہوئی

”وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَذُنُوبًا كَلُوا مِمَّا مَرَّتْ بِكُلْمِ اللَّهِ“ (وقال) ”ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ“ (وقال) ”وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ“
 خدانے یہ چار پائے زودادہ آٹھ قسم کے پیدا کیے ہیں۔ (بعض اونٹ کی طرح) بوجھ اٹھانے والے اور (بھیڑ بھری کی طرح) زمین سے لگے ہوئے۔ لوگو! خدانے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے بے تامل کھاؤ۔ پھر فرمایا خدانے یہ چار پائے آٹھ قسم کے پیدا کیے ہیں اور بھیڑوں میں سے زار مادہ دو بکریوں میں سے فراور مادہ، پھر فرمایا دو اونٹوں میں سے فراور مادہ۔ دو گائے کی قسم میں سے زار مادہ۔

لفظ بھیمۃ الانعام کی اس قرآنی تشریح کے بعد یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قربانی انہی آٹھ قسم کے جانوروں سے دینی چاہیے۔ حضرت علیؓ کے اس استنباط اور اسی تفسیر کی بنا پر حافظ ابن قیمؒ زوار العباد اور دوسرے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ:

”وهي منتحلة بالانعام اذاج الثمانية المذكورة في الانعام“
 کہ قربانی وغیرہ انہی آٹھ قسم کے جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپؐ نے اونٹ، گائے، بکری، دنبک، قربانی دی ہے گائے کی قربانی اپنے ازواجِ مطہرات کی طرف سے دی تھی اور اونٹ بھری اور دنبک قربانی آپؐ نے اپنی طرف سے مختلف اوقات میں کی۔ صحابہ کرامؓ سے بھی انہی جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔

قربانی میں شرکت

متعدد حضرات اگر مشترکہ طور پر قربانی دینا چاہیں تو یہ جائز ہے اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ مسئلہ کسی تدریجاً تشریح طلب ہے۔ گائے اور اونٹ کے متعلق تو صریح احادیث سے ثابت ہے کہ متعدد اشخاص کی طرف سے قربانی دی جاسکتی ہے۔ ایک گائے میں سات شامل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح اونٹ میں بھی۔ لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں دس شامل ہو سکتے ہیں۔

امام ترمذیؒ نے اونٹ کے متعلق دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن سات والی کو ترجیح دی ہے۔

ایک روایت ابن عجمش کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید قربان دوران سفر میں آگئی تو ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہو گئے۔ اس کو ترمذی نے حسن غریب یعنی نادر سند کی حدیث کہا ہے۔ دوسری حدیث جابرؓ کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیدرہ میں اونٹ اور گائے کی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور صحیح کہا یعنی اعلیٰ پائے کی حدیث ہے اس حدیث کی تائید اور بھروسے بہت سی احادیث سے ہوتی ہے۔ شلاً مسلم میں ہے:-

أَشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلَّ سَبْعَةٍ مِثْلًا فَبَدَلْنَا
فَقَالَ سَجُلٌ لَجَابِبٍ أَيْشْتَرِكُ فِي الْبَقَرِ مَا يُشْتَرِكُ فِي الْجَزْرِ فَقَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبَعْدِيِّينَ
کہ حج کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم فی اونٹ سات آدمی شامل ہوئے
ایک شخص نے جابرؓ سے دریافت کیا، کیا گائے میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ تو جابرؓ
نے کہا کہ گائے بھی اسی کے حکم میں ہے۔

تو صحیح یہ ہے کہ گائے اور اونٹ میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور یہ مسلک جمہور محدثین کا ہے
امام ترمذی نے بھی یہی لکھا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کا بالعموم اور ائمہ دین مثلاً سفیان الثورمی، ابن المبارکؒ
شافعی، احمدؒ اور اسحاقؒ کا اسی پر عمل رہا اور اسی کی تائید مسلم شریف کی روایات سے ہوتی ہے۔

بکری کی قربانی میں ایک سے زائد شریک ہو سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ کی طرف سے بکری کی قربانی
دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں حنفیہ اور محدثین کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بکری صرف ایک
ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جس کے لیے حضرت عائشہؓ کی حدیث بہترین دلیل ہو سکتی ہے۔
ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے ایک دنبہ ذبح کیا اور لٹاتے ہوئے یہ کہا:-

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مِنْ مِثْلِهِ وَإِلَى مِثْلِهِ يَا اللَّهُ تَوَّاسُ كَوْمَهْرٍ وَأَبْنِ مَهْدٍ كِي طرف سے قبول فرما

اور حافظ ذہبی نے نصب الراية میں مستدرک حاکم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ:-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَنِّعُ بِالنَّشَاءِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی تمام گھروالوں کی طرف سے قربانی کرتے۔

اور دوسری روایت ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے ذبح کیے:

”قَالَ عِنْدَ الْأَدَلِّ عَنِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحِنْدِ النَّثَافِيِّ عَمَّنْ أَمَرَ فِي فَصَدَّقْنِي عَنْ أُمَّتِي“
پہلے پر آپ نے کما یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے دوسرے پر کما کہ یہ ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو محمد پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی میری امت سے۔

مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم سات آدمیوں کی ایک پارٹی تھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سب ایک ایک درہم ملا کر ایک بکری خریدیں پچاسچھ اس طرح ہم نے سات درہم جمع کر کے ایک بکری خریدی۔ پھر آپ کے فرمانے کے مطابق ایک شخص نے ایک پاؤں اور دوسرے شخص نے دوسرا پاؤں، ایک نے ایک ہاتھ اور دوسرے نے دوسرا ہاتھ، ایک نے ایک سینگ دوسرے نے دوسرا

سینگ بکری کا پڑ لیا اور ساتوں نے ذبح کیا اور ہم سب نے بیچ کر پیسے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”أَبُو الْأَسَدِ الْأَنْصَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةِ تَبَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرْنَا نَجْمَعُ كُلَّ مَجْلٍ مَنَادِمًا مِمَّا فَاشْتَرَيْنَا أُمَّمِيَّةً بَيْعًا لِللَّهِمْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مَجْلٌ بِرَجْلٍ إِلَى قَوْلِهِ وَذَبَحَهَا السَّابِعُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا جَبِيحًا“ (مجمع الزوائد جلد ۴ ص ۱۸)

عناظرباں تیم نے بھی احکام الموقنین کے آخر میں اس حدیث کو ذکر فرمایا اور لکھا ہے:

”نَزَلَ هَذَا عَلَى النَّفَرِ مِنْزِلَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فِي اجْزَاءِ الشَّاةِ عَنْهُمْ لَا تَهْمُ كَانُوا مِنْ غَدَاةٍ“

اس جہالت کو آپ نے ایک گھروالوں کی طرح سمجھ کر منتر لے دیا کہ ایک بکری ان سب کی طرف سے

قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سب رفیق اور ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔

اور ایک حدیث ابوایوب انصاری کی ہے کہ:

”كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ“

کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے بکری قربانی کرتا۔

ان روایات کے ذکر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ طحاویؒ نے حقیقت کی حمایت کرتے ہوئے جو یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا تھا یا فسوخ ہو گیا ہے۔ کسی طرح بھی صحیح نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور صحابہؓ نے بھی ایسا کیا اور ابوالیوب انصاری کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک شخص اپنے گھروالوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک قرآنی کرتا حتیٰ تَبَا هُنَّ النَّاسُ۔ پھر ایک یہ وقت آیا کہ لوگوں نے اس میں فخر شروع کر دیا اور جب اور صحابہ سے بھی ثابت ہے اور آپ کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے تھے، پھر یہ کہنا کہ یہ خاص نبی کریم کا ہے یا یہ فسوخ ہو چکا ہے کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن طحاویؒ بھی مجبور بلکہ معذور ہیں کیونکہ تقلید کی وجہ سے حمایت مذہب کی جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ یہی کر سکتے ہیں اور اس قسم کے مریض عشق کی تڑپ اور بیقراری کا مظاہرہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ پس کتنی ہی حدیثیں ہیں جن کو خاصہ نبی کریم کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے اور کتنی ہی حدیثیں ہیں جن کو خاصہ نبی کہہ کر اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف وہی جگہ ہوتی ہے جہاں حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فسوخ ہے، یہ بے چلگی اور سڑیکی کافی الحقیقت نہایت قابلِ رحم منظر ہوتا ہے۔ بہر حال اس مسئلہ میں صحیح اور مطابق حدیث نبوی اور تعامل صحابہ کے یہی ہے کہ ایک بکری کی قرآنی تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہے سو وہ چاہے کتنے ہی ہوں

قرآنی میت کی طرف سے

حضرت علیؓ ہمیشہ دو ذہنوں کی قرآنی کیا کرتے تھے اور ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صَلَّى أَنِ أُنْصَحِيَّ عَنْهُ كَأَنَا أُنْصَحِيَّ عَنْهُ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں آپہی طرف سے قرآنی کیا کروں سو اسکی تعمیل میں قرآنی کرتا ہوں۔

چونکہ اس حدیث میں بعض راویوں پر جرح ہے، اس لیے بعض ائمہ نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک کا قول امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک قرآنی قرآنی میت کی طرف سے جائز نہیں لیکن صدقہ جائز ہے اور اگر قرآنی کرے بھی تو خود اس میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارے کا سارا صدقہ کر دے لیکن کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں اگرچہ ایک راوی پر جرح ہے لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ایک قرآنی تمام امت کی طرف سے دیتے جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تو امت میں زندہ اور مردہ

سب شامل ہیں جو آپ کے سامنے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ حدیث مسلم، دارمی، ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد اور حاکم وغیرہم سب نے روایت کی ہے اور متعدد صحابہ سے مروی ہے لیکن یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو قربانی آپ امت کی طرف سے دیتے وہ ساری کی ساری صدقہ کر دیتے تھے اور اس میں سے آپ یا آپ کے گھر والے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ مسند امام احمد کے الفاظ تو بہت زیادہ واضح ہیں، اس میں تو یہ ہے:-

يُطْعِمُنَّهَا جَبِيْعًا اَلْمَسْكِيْنَ وَ يَأْكُلُ هُوَ وَ اَهْلُهُ مِنْهَا (عن ابی مافع)

کہ آپ دونوں قربانیوں میں سے مساکین کو بھی کھلاتے اور آپ اور آپ کے گھر والے سب ان دونوں میں سے کھاتے۔

اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دی جاسکتی ہے اور اس میں سے کچھ صدقہ کرنا اور کچھ کھالینا جائز ہے۔
قربانی کا بیچنا اور تب اولہ کرنا۔

قربانی کے لیے کسی جانور کو معین کرنے کے بعد اس کا فروخت کرنا یا ہبہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بنانے والے قصاب کو قربانی کا گوشت اجرت میں دینا منع فرمایا۔ تو جب قربانی کا گوشت اجرت میں دینا منع ہے تو اس کا فروخت کرنا بطریق اولیٰ منع ہوگا۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے ایک نہایت عمدہ جانور بھیر بھیر بخری کی قسم سے مکہ مکرمہ قربانی کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:-

نَقَالَ اِنِّي اَهْدِيْتُ نَجِيْبًا فَاَبِيْعُهَا وَ اَشْتَرِي بِسَمِيْعًا بَدْنًا قَالَ لَا فَحْوُهَا

کہ میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے اونٹ خرید لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسی کو ذبح کر دو۔

تو معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور ایک دفعہ معین کر لینے کے بعد فروخت کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس فروخت کرنے سے اس کا مقصد اس سے بہتر جنس خرید کر قربانی کرنا ہی ہو کیونکہ جس جانور کو ایک دفعہ اللہ کے نام پر خرید لیا یا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ پھر اس نامزدگی سے اس کو محروم کرنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تائید میں حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی جاسکتی ہے جس کو صاحب تخفیف نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے

اد جانور قربانی کے لیے معین کیے لیکن وہ دونوں گم ہو گئے۔

فَبَعَثَ ابْنُ الذَّبْيِينِ اِيْهَا بَهْدَ يَمِيْنٍ مَعْنَى عَادَ الضَّالَّاتِ لَنْ نَسْحَرَ نَعْمًا وَقَالَتْ فِذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ

ابن الزبیر نے دو اور جانور قربانی کے لیے بھیج دیے۔ حضرت عائشہ نے ان کو ذبح کر لیا اور فرمایا کہ یہ سنت قربانی کا ہے تو معلوم ہوا کہ جب جانور قربانی کے لیے ایک دفعہ متعین کر دیا جائے تو کسی حالت میں بھی نیت زائل نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی بیع کبیر کر جائز ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر قربانی کے لیے متعین شدہ جانوروں کا تبادلہ بھی جائز نہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: —————

وَمَنْ عَيَّنَ اُضْحِيَّةً فَلَا يَتَبَدَّلُ بِهَا۔ جس نے اپنی قربانی کا جانور معین کر لیا پھر اس کے کسی کا تبادلہ نہ کرے۔

یہ روایت اگرچہ ان الفاظ میں بسند صحیح ثابت نہیں لیکن حافظ صاحب تخلص میں فرماتے ہیں کہ اس میں مضمون کی دوسری صحیح روایت ثابت ہے کہ حضرت علیؑ سے قربانی کے جانوروں کے بدلے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

اَلَا عَلَيْنَا مَا لِلَّهِ اُضْحِيَّةٌ فَقَالَ لَعَنَ فِكْرُهَا

کیا تم نے اس جانور کو قربانی کے لیے متعین کر دیا ہے، سائل نے کہا جی ہاں۔ پس آپ نے اس کو کرہ سمجھا

قربانی کا وقت

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قربانی کا وقت نازعید کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص نازعہ سے

پہلے ذبح کر لے تو وہ قربانی شمار نہ ہوگی۔ برابرین عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْعَتَلَةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الْعَتَلَةِ فَقَدْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَاصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ

کہ جس نے نازعہ سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے (کھانے پینے کے) لیے ذبح کیا اور جس نے نازعید کے بعد

ذبح کیا۔ اس نے اپنی قربانی پورے طور پر ادا کی اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہوا۔

لیکن قربانی کے آخری وقت کے متعلق بہت سا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک عید کا روز اور تین روز اس کے بعد یعنی چاروں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے ایک قول میں قربانی کے تین دن ہیں۔ بعض کے

زادیک صرف ایک دن اور بعض کے نزدیک عید کے دن سے آخرینہ ذوالحجہ تک۔ ان چاروں آواں میں سے

تیسرا قول تو صحیح آیت لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا مَرَّرْتُمْ مِنْ اَبْسِيَّةٍ اَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ

فقہ ہدایا
۳۳
تو گم شدہ مال کے پورا ہونے سے وہ بھی ذبح کر دینا (ادارہ)

ہے اور کوئی آیت اس مضمون کی نہیں ہے کہ صرف عید کا دن قربانی کا دن ہے یا یہ کہ قربانی کا دن ایک ہی ہے
 جو قاتل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کوئی مرفوع اور صحیح حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ مرثیل ابی داؤد
 میں ایک مرسل روایت ہے لیکن مرسل روایت محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی حالت
 میں کہ مرفوع احادیث کے خلاف ہو۔ حافظ صاحب فتح الباری ابو امامہ کی روایت امام احمد کے واسطے
 سے ذکر کرتے ہیں

كَانَ الْمُسْلِمُونَ — يَشْتَرِي أَخْذَهُمُ الْأَمْحِيَّةَ فَيَسْمُنُهَا وَيَذُبُّهَا فِي الْبُحْرِ ذِمِّي
 الْحَجَّةَ قَالَ أَحْمَدُ لَهَذَا الْحَدِيثِ عَجِيبٌ

مسلمان قربانی کے جانور خرید لیتے اور اس کو جنوب موٹا تازہ کرتے اور ذمی الحجہ کے آخر میں
 اس کو ذبح کرتے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عجیب قسم کی ہے۔
 بہر حال اس روایت سے بھی مرسل ابی داؤد کی تائید نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ تو مرسل بھی نہیں ہے بلکہ

یعنی ابن سید کا قول ہے

دوسرا قول صحیح حدیث کے مطابق ہے یعنی عید کے بعد تین دن اور قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہی قول
 جمہور اہل علم کا ہے۔ حافظ صاحب فتح الباری میں فرماتے ہیں :-

وَحَبَّةُ الْجُبُورِ حَدِيثُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَّا نَعَهُ حَاجُجٌ — وَفِي كُلِّ أَيَّامِ
 التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ الْقَطَاعُ وَوَصَلَهُ اللَّامُ قَطْنِي وَبِجَالِهِ
 ثِقَاتٌ (فتح الباری)

جمہور کی دلیل جبیر بن مطعم کی مرفوع حدیث ہے کہ تمام ایام تشریق میں ذبح ہو سکتا ہے۔
 امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ دارقطنی نے اس کو متصل بیان
 کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔

ایام تشریق کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ عید کے دن تین دن تک ہیں یعنی ۱۳ ذوالحجہ تک
 دارقطنی نے اس کو دو طریقوں سے متصلاً بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے دارقطنی کے راویوں کو ثقہ کہا ہے

اور علامہ ابن تیمیہ نے زاد المعاد میں جبیر بن مطعم کی حدیث کے علاوہ جابر سے بھی یہی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے واسطے سے نقل کی ہے جو ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں اور اس کے علاوہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو ایام آکل و شرب یعنی کھانے پینے کے دن فرمایا ہے اور اسی لیے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جب عید کے بعد تین دن ان سب احکام میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ تین دن ایام منیٰ، ایام رمی اور ایام تشریق ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا حرام ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ذبح قربانی کے لیے ایک دن (تیسری تاریخ) کو مستثنیٰ کر دیا جائے۔

علامہ ابن تیمیہ نے زاد المعاد میں اسی قول کو ترجیح دی ہے اور حضرت علیؓ کا ایک قول نقل کیا ہے۔
 أَيَّامُ التَّعْمِيرِ يَوْمٌ أَحَدُهُمْ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ قُرْبَانِي كَـنَّ عِيدَ كَـنَّ رُزْسَ تَيْنِ وَنَ بَعْدَ كَـنَّ
 اس کے بعد فرماتے ہیں یہی قول بعبرہ کے ام حسنؓ کا اور ایام اہل مکہ عطار بن ابی رباحؓ اور ایام اہل شام اور ایام اہل فقہاء اہل حدیث شافعی کا ہے

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کتاب الاختیارات میں فرماتے ہیں:-

وَاخِرُ وَقْتِ ذَبْحِ الْأَضْحِيَّةِ أَخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ مَذْهَبُ شَافِعِي وَاحْمَدِ
 الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدِ

تربانی کا آخری وقت ایام تشریق کا آخری دن ہے اور یہی مذہب اہل شافعی اور ایک روایت کے مطابق اہل احمد کا بھی ہے۔

قاضی شوکانیؒ نے نیل الاوطار جلد ۳۵۹ میں اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر کی دوسری جلد ۵۳ میں اسی مسلک کی تائید کی ہے اور اس کو تمام اقوال میں ابرج بتایا ہے۔ پہلا قول یعنی صرف تین دن قربانی جائز رکھنے والوں کی دلیل مؤطا اہل مکہ کی روایت عبد اللہ بن عمر سے ہے، فرماتے ہیں:-

الْأَضْحِيَّةُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحِيَّةِ كَعِيدِ كَـنَّ عِيدِ كَـنَّ سَادَ وَدُنِ أَوْ قُرْبَانِي كَـنَّ هُنَّ

چونکہ یہ مرفوع حدیث نہیں۔ اس لیے پہلی مرفوع اور صحیح حدیثوں کے مقابلہ میں اس کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔
 رات کے وقت ذبح کرنا بعض اہل علم نے قرآن کے لفظ فی ایام معلومات "معلوم و معین دنوں میں"

سے یہ استدلال کیا ہے کہ رات کے وقت قربانی کرنا جائز نہیں لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم میں آیات "لَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ وَرَأْسَهُمْ وَالْأَعْيُنَ وَمَنْ عَدَّ نَفْسَهُ مُبْتَدِئَ غَيْرِ الْمَلِئِكَةِ وَالْحَيْضَةَ" اور رات کے وقت قربانی کرنا جائز ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت طبرانی میں ہے کہ رات کے وقت آپ نے ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تلمیح میں بیہقی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ :-

نَهَى عَنْ جَذِّ الذَّلِيلِ وَحَصَادِ اللَّيْلِ وَذَاكَ مَعْنَى بِاللَّيْلِ

رات کے وقت کھیت کاٹنے اور کھجور کا درخت کاٹنے اور قربانی کرنے سے منع فرمایا۔

لیکن اس کا کچھ حال معلوم نہیں اور اگر صحیح بھی ہو تو حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہی تحریمی نہیں کیونکہ رات کے وقت کھیت کاٹنے سے اس لیے اطلاق منع کیا ہے کہ کہیں موذی جانور ایذا نہ دے اور کھجور رات کے وقت کاٹنے سے مساکین اور فقرا کے محروم رہ جانے کا خطرہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسباب محرمات نہیں ہو سکتے۔ زیادہ سے زیادہ نہی تنزیہی ہوگی۔

اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔

نبی کریمؐ پرینہ منورہ میں عام طور پر اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور خود ذبح کرتے اور توجہ الوداع کے موقع پر آپ نے ۹۳ اونٹ خود ذبح کیے اور ۲۴ اونٹ حضرت علیؑ نے ذبح کیے کیونکہ آپ نے ۱۰ اونٹ کی قربانی دی تھی، تو معلوم ہوا کہ قربانی دینے والوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے اور یہی افضل ہے اور کسی کی طرف سے دکالتاً ذبح کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی جمعة الوداع کے موقع پر دی تھی۔ اگر کسی شخص نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو اسے اس وقت حاضر رہنا چاہیے اور یہ مستحب ہے جیسا کہ فتح الباری میں حافظ صاحب نے لکھا ہے اس میں حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت حاضر رہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ابو موسیٰ اشعریؓ سے امام بخاری نے تلمیحاً ذکر کیا ہے :-

أَنَّ أَبَا مَوْسَى سَأَلَ بَنَاتِهِ أَنْ يُصْنَعِينَ بِأَيْدِيَهُنَّ (ابو موسیٰ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں)

مسند حاکم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ناظرؓ کو بھی حکم دیا تھا۔

قَوْمِي يَا فاطِمَةُ اِنِّي اُضْحِكُكَ فَاَشْعِدِيْنَا اِسے ناظرؓ اپنی تربانی کی طرف جاکر کھڑی ہو جاو اور اسکے پاس نظر ہو۔

ذیلی لے تخریج ہایہ میں اس روایت کو تین مسندوں سے ذکر کیا ہے۔ مسند نرازی کی حدیث کو سب پر ترجیح دی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اگر دوسرے سے ذبح کرے تو بہتر اور افضل ہے کہ خود پاس کھڑا ہو۔ ابو موسیٰ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں اور کوئی نص شرعی اس کے خلاف نہیں۔

اگر تربانی کا جانور خریدنے یا متعین کر لینے کے بعد بچہ بنے تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا۔ تلخیص میں حضرت علیؓ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ تربانی کی اونٹنی اور اس کا ایک بچہ لیے جا رہا ہے آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔

لَا تَشْتَبِ مِنْ لَيْبِنَا اِنَّهَا مِمَّا فَضَّلَ عَنْ ذَلِكُمْ اِس کا دودھ صرف آنا ہی پی سکتے ہر جس کو اس بچے سے بچ سکا

اور مسند ابن ابی حاتم میں یہ لفظ بھی ہے، فَاذْكَانَ يَكْفُلُ لِنَحْرٍ فَاَنْحَرَهَا هِيَ وَ لَكَدَهَا عَنْ سُنْبِنَةِ اِثْرِبَانِي كَالِدِ اس کو اور اس کے بچہ کو سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو۔۔۔۔۔ مگر ذبح کرنے بعد مردہ بچہ برآمد ہو، تب تو سوائے امام ابو حنیفہ کے اکثر صحابہ، تابعین اور ائمہ دین کے نزدیک بغیر ذبح کیے ہوئے سلا لیا جا سکتا ہے۔ مگر ذبح صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم بعض دفعہ گائے، اونٹنی یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے کیا ہم اسے کھالیا کریں یا پھینک دیں؟ آپ نے فرمایا۔

مَنْذَرٌ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ اَيْتُهُ اِگر بھی چاہئے کہ بیشک کھاؤ، اس کی ماں کا ذبح کر لینا اس کیلئے بھی کافی ہے

ذیلی لے تخریج ہایہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۵ میں آٹھ دس کے قریب اسی معنوں کی حدیثیں نقل کی ہیں اور ان میں سے اگر بعض پر جرح کی ہے لیکن بعض صحیح بھی ہیں اور انہوں نے بھی اس مشکل کو محسوس کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول اس مسئلہ میں صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اس لیے تمام احادیث کے آخر میں ابن المنذر کا قول نقل کر دیا ہے۔ کسی صحابی نے کسی تابعی نے کسی عالم کا یہ قول ہے کہ ذبح کے بعد پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ذبح کیا جائے سوائے ابو حنیفہ کے اور مجھے امید نہیں کہ ان کے شاگردوں نے ان سے اتفاق کیا ہو۔۔۔

قربانی

اور

منکرین حدیث

عید الاضحیٰ تمجیل دین کا عظیم الشان تہوار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی فقید المثال قربانی کی یادگار ہے۔ مسلمان صرف نظریاتی طور پر ہی اس یادگار کو نہیں مناتے بلکہ عملی طور پر بھی اپنی قربانیاں پیش کر کے جذبہ قربانی کو فروغ دیتے ہیں۔ گویا عید الاضحیٰ قربانی کی ایک عملی مشق ہے۔ یہ عملی مشق اور پھر اس بات کا اقرار کہ مَحْيَايَ ذَمَّائِي اللَّهُ مَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ یعنی ہماری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے؟ اس بات کا سبق ہے کہ درحقیقت ہماری کوئی چیز ہماری نہیں بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کتنی جلدی ہم اس عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نہ کوئی وقت نکالتے ہیں نہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔

عید الاضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر ہر سال منائی جا رہی ہے اور ہر سال قربانیاں بھی متواتر مسلسل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار حقائق کا انکار ہے۔ لیکن آج افسوس! ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اس قربانی کا انکار کرتے ہیں اور اس کو مال کا ضیاع تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی دولت کا گر ڈرڈوں روپیہ ہر سال برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ روپیہ اس طرح ضائع نہ ہوتا تو اس سے قوم کی معیشت کو کافی حد تک بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مزید برآں یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قربانی کا کوئی ثبوت نہیں لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں، گویا قربانی پر دو قسم کا اعتراض ہے۔ ① قرآن مجید میں اس کا حکم نہ ہونا ② مادی نقصانات۔ اب ہم ان دونوں باتوں کا

جائزہ لیتے ہیں۔

قرآن مجید سے بھی اس قربانی کا ثبوت دیا جاسکتا ہے لیکن ہم اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ نہ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک کسی چیز کا ثبوت قرآن میں نہ ہو وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، اور نہ اس عقیدہ کو دوسروں کے ذہنوں میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا ثبوت حدیث سے مل جاتا ہے تو بس وہ کافی ہے، مزید ثبوت کی ضرورت نہیں۔

قربانی ابتداءے آفرینش سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے: **اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَنَاحِدَةٌ** (تجب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی)۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے:

**الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ عِندَ اٰلِنَا اَنْ لَا نُؤْمِنَ لَوْ سَوَّلَ لِحٰثِيْ يٰۤاٰتِنَا بِقُرْبٰنٍ
تَاْكُلُهٗ النَّاْمُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنْ سُبُلٍ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ
قَتَلْتُمُوْهُمۡ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝**

ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا جائے کدو کہ مجھ سے پہلے رسول، معجزات کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور وہ قربانی بھی پیش کی جس کا تم مطالبہ کرتے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔

یعنی گزشتہ انبیاء کے زمانہ میں ایسی قربانی کا دستور تھا کہ قربانی کی اشیاء کو ایک جگہ رکھ دیا کرتے تھے آگ آتی تھی اور ان اشیاء کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی۔

لیجئے قرآن مجید سے ایسی قربانی کا ثبوت ملتا ہے جس کا مادی فائدہ کچھ نہیں بلکہ کلیتہً مال کی بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ اب ہماری موجودہ قربانی کا جائزہ لیجئے کہ اس میں کتنے مادی فوائد ہیں۔

① دولت کی گردش یعنی موجودہ معیشت کا اہم تقاضا ② دولت کا سرمایہ داروں کی جیب سے نکل کر غریبوں کے ہاتھوں میں منتقل ہونا اور غریبوں کا ذریعہ معاش بننا ③ مولیٰ کی افزائش نسل کی حوصلہ افزائی اور اس

کے ضمن میں دودھ، دہی، گھی وغیرہ کی پیداوار میں اضافہ ⑤ چرم سازی کے کارخانوں کے لیے خام مال کی فراہمی ⑥ جوتے اور دوسری چرمی مصنوعات کا فروغ ⑦ چرمی اشیاء کی برآمد اور زر مبادلہ کا حصول ⑧ کھانوں کی برآمد اور کثیر زر مبادلہ کا حصول ⑨ اولن کی پیداوار میں اضافہ اور اس کی برآمد سے زر مبادلہ کا حصول ⑩ مندرجہ بالا مصنوعات اور برآمدی کاروبار میں ہزار ہا افراد کو روزگار مہیا ہونا ⑪ گوشت کی بہت بڑی مقدار کا عیار کے حصہ میں آنا اور ان کی عید کی خوشی کا دوبالا ہونا۔ تِلْكَ عَشَّةٌ كَامِلَةٌ۔ غرض یہ کہ قربانی سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر کسی کو یہ فوائد نظر نہ آئیں تو اس کا کیا علاج ہے۔

مادی عینک سے ہر چیز کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے مادی فوائد کا ذکر کیا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کے ہر حکم میں متعدد مصالح مضمر ہیں اور اسلام ہی وہ نظام معیشت پیش کرتا ہے جس میں بے پایاں خیر و برکت ہے ورنہ اگر قربانی میں یہ مادی فوائد نہ بھی ہوتے تب بھی ہم اسے اسی دلولہ سے انجام دیتے جس طرح گزشتہ انبیاء علیہم السلام قرآن کی بیان کردہ قربانی دیا کرتے تھے اور ان کو قطعاً اس کے مادی نقصان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رضوان الہی اور روحانی فائدہ جہاں مقصود ہو وہاں مادی نقصان تو کیا جانی نقصان کی بھی پرواہ نہیں لگ جاتی اور ہم قربانی روحانی فائدہ کے لیے ہی کرتے ہیں نہ کہ مادی فوائد کے لیے۔!

منکرین حدیث کے لیے درسِ عبرت

منکرین حدیث ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قرآن تو اس قربانی کا ثبوت پیش کرتا ہے جو مکہ مکرمہ کے ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں اس قربانی کا ثبوت ہے جو مادی فوائد سے مالا مال ہے۔ اگر حدیث پر اعتراض ہے، حالانکہ وہ غلط اعتراض ہے تو کیا اس طرح کا اعتراض قرآن پر نہیں ہو سکتا؟ معلوم نہیں یہ لوگ قرآن پر اعتراض کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے اور جاہل عوام دھوکا نہ کھائیں۔ یہ لوگ قرآن کو ماننے کا عوئے کرتے ہیں تاکہ عوام ان کو مسلمان اور قرآن کا وفادار سمجھیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے قرآن مجید کے ساتھ جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تخریفِ معنوی

کی بڑی ہی مکدہ شال ہے جس نے پوسے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے اور قریب خودہ مسلمانوں کو ڈارون اور مارکس کی گود میں ڈال کر الحاد اور سوشلزم کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔

اسے علمبردارانِ قرآن و حدیث! سوچیے یہ نقد کس قدر خطرناک ہے لیکن آپ کی حیثیت محض خاموش تماشائی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ خدا را اٹھے اور تمام نقضوں کے مقابلہ کے لیے سینہ سپر ہو جائیے۔ اگر اب بھی آپ ہوشیار نہیں ہوتے تو آئندہ نسل اس نقد انکار حدیث کا بڑی طرح سے شکار ہو جائے گی۔ اور ان کی گمراہی کی پوری ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بتائیے میدانِ محشر میں آپ کیا جواب دیں گے؟

تفسیر القرطبی

المراغی، ابن کثیر، بیضاوی، صحیح الترمذی بشرح الامام ابن العربی المالکی، التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول، تفسیر لاصول الی جامع الاصول من حدیث الرسول تذکرۃ الخفا، طبقات الکبری لابن سعد، منہاج السنۃ لابن تیمیہ، فتاویٰ ابن تیمیہ، تقریب التہذیب، الاستیعاب، المستدرک للحاکم الزرقانی شرح الوطی، الحلی لابن خزم، الاحکام فی اصول الاحکام لابن خزم، الملل والنحل لابن خزم، الترغیب والترہیب، سیرۃ النبوی لابن ہشام، تحفۃ الاحوذی، عون المعبود، المراسیل لابن ابی حاتم، المسونے شرح الوطی، القاموس المحیط، المعجم، مجمع الزوائد، حیاة الجوالی، المستطرف، احیاء علوم الدین للقرطبی، ہارج السالکین، اعلام الموقعین، صحاح ستہ انڈیا و پاکستان، علاوہ انہیں بے شمار عربی اردو ملی وغیر ملی کتب۔ آپہ انمہ کو کہ کتابہ بیچنا چاہیے تو ہمیں یاد فرمائیے۔

رَحْمَانِيَه دَانِ الْكُتُبِ • امین پور بازار • لاہور

تعمیر انسانیت

اس جہان رنگ و بو میں کروڑوں نہیں اربوں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، نیک بھی اور بد بھی، ظالم بھی آباد ہیں اور مظلوم بھی، جاہل افراد بھی موجود ہیں اور دانش مند بھی، مگر اس دور میں نیکی کی بجائے بدی کا، عدل و انصاف کی بجائے ظلم و تشدد کا اور امن و آشتی کی بجائے جمالت و بربریت کا غلبہ ہے۔ برطرت تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ بے حیائی اور ہوشی نقطہ شروع تک پہنچی ہوئی ہے۔ اقدار مٹ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں اور محبتیں داغدار ہو رہی ہیں۔ خصوصاً مسلمان قوم آج ذلت و رسوائی کی انتہا گمراہیوں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ دیگر اقوام اسے ترنوالہ سمجھ کر ہڑپ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ انسانیت خوابیدہ ہے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان میں زندگی کی لہر دوڑانا ناگزیر ہے، دل بے شمار بیماریوں کا شکار ہیں، ان کا علاج از بس ضروری ہے۔

دل کو جسم انسانی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جو کیفیت دل کی ہوتی ہے اعمال اسی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دل میں فساد و بربریت ہو تو اعمال سے یقیناً درندگی نکلے گی اور اس کے برعکس اگر دل میں امن و آشتی کے جذبات ہوں تو اعمال سے محبت و الفت کے زمزمے پھوئیں گے اسی لیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَلَا فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا ذَٰلِكَ هِيَ الْقَلْبُ

کہ جسم انسانی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء درست کام کرتے ہیں۔ جب اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے

خبردار! وہ گوشت کا ٹکڑا انسانی دل ہے۔

تعمیرِ انسانیت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں زندگی پیدا کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ دلی سے مراد کیا ہے، کیا اس دل کو زندہ نہیں کہا جائے گا جو معمول کے مطابق حرکت کرتا ہو اور جو دوسرے اعضاء کو باقاعدگی سے خون پہنچاتا ہو؟ زندہ دلی اسی کا نام ہے تو پھر اس کائنات میں کس کا دل مردہ ہے؟

اس سوال کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے افادات سے دوں گا۔ جس سے یہ چیز کھل کر سامنے آجائے گی کہ زندہ دلی سے مراد کیا ہے؟ وہ تہذیب الایمان میں لکھتے ہیں کہ :-

”دل تین قسم کے ہیں — طلبِ سلیم (زندہ دل)، طلبِ میت (مردہ دل)، طلبِ مریض (بیمار دل)۔“

طلبِ سلیم یعنی زندہ دل کی تعریف انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے :-

الَّذِي سَلَماً مِنْ كُلِّ شَعْوَةٍ تُخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ
یعنی زندہ دل وہ ہوتا ہے جو ہر اس خواہش سے پاک ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکمِ امتناعی اور
انہی کے مخالف ہو۔

مزید برآں لکھتے ہیں :-

فَسَلِمَ مِنْ عِبُودِيَّةٍ مَا سَوَأَ الْمُخْلِصُ لِلَّهِ فِي مَحَبَّتِهِ وَخَوْفِهِ وَمَجَائِبِهِ وَاتِّدَابِ
عَلَيْهِ وَأُوْنَابِهِ أَلْيُوْ وَإِيْثَارِ مَرْضَاتِهِ فِي كُلِّ حَالٍ وَالتَّبَاعِدِ مِنْ سَخَطِهِ إِنَّ
أَحَبَّ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَإِنْ أَبْغَضَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَإِنْ أَعْطَى أَعْطَى اللَّهُ وَإِنْ
مَنَعَ مَنَعَ اللَّهُ

یعنی زندہ دل وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کے سوا ہر کسی کی بندگی سے محفوظ
ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور ڈر۔ اسی سے امید اور اسی پر بھروسہ پورے اخلاص

کے ساتھ پایا جائے جو ہر حالت میں اسی کے حضور جھکے، اسی کی رضا کو ترجیح دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور بھاگے۔ اگر کسی کو پسند کرے تو خدا کے لیے اور اگر ناپسند کرے تو بھی خدا کے لیے۔ اگر کسی کو دینے کا جذبہ پیدا ہو تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اگر کسی کو نہ دینے کا ارادہ ہو تو بھی اسی کی مرضی کے مطابق۔

علاوہ ازیں زندہ دل میں یہ اوصاف بھی پائے جاتے ہیں مثلاً حیا، پاکیزگی، صبر و تحمل، شجاعت، غیرت خودی، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت۔

جس دل میں یہ خوبیاں پائی جائیں۔ اس میں ایک نور، ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا دل درحقیقت تجلیات الہی کا مرکز ہوتا ہے۔ ایسے دل پر انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے۔ اس حالت میں یہ محض ایک گوشت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بلکہ نورانیت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے۔ جس سے محبت و الفت، امن و آشتی، رحمت و رأفت، صبر و تحمل اور محبت و شجاعت کے بخارات اٹھتے ہیں اور رفعت و سر بلندی کے بادل بن کر ہر سو پھیل جاتے ہیں۔ جن سے علم و حکمت اور عقل و دانش کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ مردہ دلوں کے لیے حیات ندر کا پیام لاتی ہے اور پیاسے دلوں کو سیراب کرتی ہے۔ چنانچہ زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جو مذکورہ بالا خوبوں سے متصف و مشرف ہو۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون کون سی چیزیں دل محروم ہے۔ جو چیز موجود ہے اس کو مستقل بنایا جائے اور جس چیز سے محروم ہے، اس کو پیدا کیا جائے ورنہ انسانیت کی تعمیر ممکن نہیں۔

آج مسلم قوم کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس معیار کا صاحب دل عنقا ہے۔ ہر سو جہالت و مردہ دلی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوتی اس قوم کو سر خودی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن قیمؒ نے تو مردہ دل انسانوں کو حقیقی مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں:

وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ التَّشْبِيهِ كَلَّا إِنَّ أَبْدَانَهُمْ تُؤْمَرُ قُلُوبُهُمْ فَقَدْ مَاتَتْ قُلُوبُهُمْ وَ
قَبُرَتْ فِي أَبْدَانِهِمْ

کہ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے اس لیے کہ ان کے بدن ان کے دلوں کی قبریں ہیں۔ دل مر گئے ہیں اور انہیں ان کے ابدان میں دفن کر دیا گیا ہے۔

یہاں پر مردہ دلی سے مراد یہ نہیں کہ ان دلوں کی حرکت یا دھڑکن بند ہو گئی ہے بلکہ اس سے مراد وہ دل ہیں جن میں مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے، جن پر جہالت و نحوست کی تہیں بھی ہوں اور جن میں زندگی پیدا کرنا صرف اسی طور ممکن ہے کہ مذکورہ اوصاف ان میں بتدریج پیدا کیے جائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے بعینہ انسانی دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ! دل کو صیقل کرنے یا اسے جلا بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کا تصور اور ہر آن اس کی یاد دلوں کو جلا بخشتی ہے اور ان میں نورانیت پیدا کرتی ہے۔“

غرضیکہ جو اپنی خواہیدہ انسانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے اور بتدریج اصلاح کی کوشش کرے ورنہ بصورت دیگر انسان اور حیوان میں کوئی بنیادی فرق نہ ہو گا اور ایسا انسان ”ثُمَّ مَا دَدَ نُهُ اسْفَلَ مَا فِلِیْنِ“ اور ”اَوْ اَدْ لَعَلَّكَ كَا لَا نَعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ لِكُمْ زَمْرٌ مِّنْ بَآئِیْكَ“ تو کیا ہماری تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور مرجائیں؟

○ کیا اس کائنات ہمہ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟

○ کیا ہمیں کسی ضابطہ اخلاق کی ضرورت نہیں؟

○ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟

○ کیا ہمیں ”خليفة الامم“ بننے کا شرف حاصل ہے؟

○ اگر ہے تو کیوں؟

مسلمانو! ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لو۔ دماغوں سے سوچو اور میرے سوالات کا جواب دو۔

قسط نمبر ۲

مولانا عزیز زبیدی

قوم نوح

دیوانہ گننے کے اسباب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اہل ہوش، اہل بصیرت اور عظیم ہستیوں کو دنیا دیوانہ کنائیں شروع کرتی ہے۔ اگر کسی بدنیت عیار نے بدنیتی سے یہ تمہت تراش لی ہوتی ہے تو دوسرے اسے کیوں ہادر کرتے ہیں۔ دراصل اس کے متعدد اسباب اور وجوہ ہیں۔

① جو غلط باتیں ان میں رواج پاکر مسلمات کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کے خلاف جب کوئی مصلح آواز بلند کرتا ہے تو دنیا کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ جس نے ساری دنیا سے الگ راہ اختیار کی ہے۔ ہونہ ہو یہ فتور عقل کا نتیجہ نہ ہو۔

② فوائد عاجلہ اور دنیاوی مفاد پر لات مار کر جو سختی کی راہ پر پڑ جاتے ہیں تو دنیا کے نزدیک یہ بھی بے عقلی کی بات ہوتی ہے کیوں کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا بنا دخواہ کسی طرح بنے۔

③ حصول مقصد کے سلسلہ میں انبیاء کرام علیہم السلام میں شدید قسم کا انہماک، لگن اور بیچ و تاب پایا جاتا ہے۔ جب دنیا ان کی اس وارنگلی اور سرمستی کا نظارہ کرتی ہے تو اس کو دھوکا ہونے لگتا ہے کہ شاید العیاذ باللہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے۔

④ پاک نفوس، اہل دنیا کے کریمہ مشاغل اور آوارہ مغفلوں سے بھی الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ متداول قسم کی رنگینوں سے لطف اندوز ہونے سے کتراتے ہیں، شاید وہ ذوق و شعور سے ہی محروم ہیں۔

۱۰۰۔ المؤمنون - ع ۲

- عوام ہر بات کو آبار و اجساد کے موردِ ثقی تعامل کے پیمانوں سے لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصلح ان سے بالاتر ہو کہ ان کی بے عقلی کی باتوں اور غلط رسومات پر تبصرے کرتا ہے تو وہ چلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے غلط راہ پر ہوں اور یہ تنہا آدمی ہوش میں ہو۔
- ویسے بھی وہ طبقہ جو جاہ و حشمت اور مال و دولت کے لحاظ سے قوم میں کمزور ہوتا ہے۔ دنیا اس کو حقارت کی ہی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ ہاں اگر کوئی دھن دولت والا، بوالفضل بچا اس ہی کر رہا ہو تو لوگ واہ واہ ہی کرتے ہیں۔

دل کے اندھے

گراں کے سروں میں آنکھوں کے گڑھے موجود تھے لیکن دل کی دنیا اس سے کلیتہً محروم تھی۔ وہ قوم بصیرت کھو چکی تھی، نابینا دلوں کی بہتات تھی۔ عباد، رسومات اور تقلید آبار کے پردے ان کی آنکھوں پر چھانکے تھے۔

بیشک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔
 (حضرت) نوح نے کہا کہ اے میری قوم! دیکھو
 تو سہی۔ اگر میں اپنے پروردگار کے کھلے سستے
 پر ہوں اور مجھ کو اس نے اپنی جناب سے
 نعمت (پہنچیری) عطا فرمائی ہے پھر وہ راستہ
 تم کو دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہم اس کو زبردستی
 تمہارے گلے ٹھہ رہے ہیں اور تم (جو کہ) اس
 کو ناپسند کیے جاتے ہو۔

إِنَّمُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ○ لہ
 قَالَ يُقَدِّمُونَ آذَانَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ
 بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآذَانَهُمْ دَحْمَةٌ مِّنْ
 عِنْدِي فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ أَنْ لِّذِكُمْ مَلَكُوهَا
 وَأَنْتُمْ لَمَّا كَلِمُونَ ○ لہ

لہ پ۔ الاعوان - ج ۸

لہ پ۔ ہود - ج ۳

پہنچنے والے خدا سے منقول

كَلَّمَآ مَدَّ عَلَیْهِو مَلَكًا مِّنْ قَوْمِهِ
سَخِرُوا مِنْهُ لَهٗ

جب کبھی ان کی قوم کے سرکردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا تمسخر کرتے۔

یہ سرکردہ مشغلہ عوام کا نہیں تھا بلکہ منتخب (کلاماً) لوگوں کا تھا جس قوم کے منتخب لوگ ایسے ہوئے ان کے عوام کی پستی کا خود اندازہ فرمائیں۔

جس تمسخر اور منقول سے غرض کسی کی تحقیر اور تذلیل ہو۔ وہ ہر حال میں برابر ہے خواہ کسے باشد۔ اگر یہ صورت خدا اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے سلسلہ میں بھی پیدا ہو جائے تو اس کی سنگینی کا اندازہ خود فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ لَیِّنْ سَأَلْتَهُمْ لَیْقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ ۚ كُنَّ اٰیٰتِهٖ
وَ اَن سُوۡلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِیۡوُنَّ ۝

اگر آپ ان سے پوچھیں (کہ یہ کیا حرکت تھی) تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ ہم تو یونہی ہنس کھیل کر رہے تھے (اسے نبی!) ان سے کہو

کہ ہنس کھیل کر ہی تھی تو خدا ہی کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کیساتھ (اور وہ)

مکرم و فریب

قوم نوح میں یہ مرض بھی بڑھ چکا تھا کہ وہ بہت بڑے مکار اور دغا باز تھے اور اس کے اتنے ذہنی نکلے کہ خدا اور اس کے رسولوں سے فریب کرتے ہوئے بھی نہیں شرتاتے تھے۔

وَ مَكَدًا مَّكَدًا كِبَارًا ۝ ۳۰ اور وہ (مکرم و دغا کی) بڑی بڑی چالیں چلے

مکرم و فریب دھوکا اور دغا ہمیشہ ان غلط کار افراد کا شیوہ ہوتا ہے جن کے ترکش حیات میں سچائی، اور خیر کا کوئی قابل کشش تیر نہیں ہوتا۔ وہ راست روی کے ذریعے عوام کا دل جینے اور حق سے کربلا چلنے کا

۱۔ پلے۔ ہرود۔ ع ۴ لہ پلے۔ تو بہ۔ ع ۸ لہ پلے۔ نوح۔ ع ۲

حوصلہ نہیں رکھتے۔ بس وہ میدان زندگی میں چور بن کر اترتے ہیں اور چوروں کا سا پارٹ ادا کر کے رنوجیک ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس قوم کے ہونہار لوگوں کا وظیرہ ہوگا، وہ ساحل عافیت سے کیسے بھٹکار ہو سکتا گی؟ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اس ذہنیت کے لوگوں کا یوں ذکر فرمایا ہے:

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَ اللّٰهُ اُوْسَمٰنُوْنَ كُوْهُوْكَ اَدِيْتِيْهِمْ ۗ

الغرض جس قوم یا افراد کی فطرت میں یہ مرض نشہ بن کر رگ دپے میں سرایت کر جاتا ہے۔

بد نصیب اس کی کندہیں خدا پر بھی ڈالتے ہوئے نہیں شرماتے۔

کٹ جتتی

ان سکار اور دغا بازوں کی یہ کوشش بھی رہی کہ کلا پھاڑ پھاڑ، چلا چلا کر اور جھگڑ جھگڑ کر کسی طرح حق اور اہل حق کو ہراساں کیا جائے، تاکہ وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ حق کی آواز کو دبا دیا جائے اور اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے حق کی رونق اور بہار کو اس سے چھین لیا جائے۔ فرمایا:

وَجَادَلُوْا بِالْبٰطِلِ لِيُذْهِبَ حُضُوْرُہِ
الْحَقِّ ۗ

تاکہ اپنی کٹ جتتی سے حق کو (اپنی جگہ سے) ڈکھڑکیں۔

جھڑکیاں

اللہ والوں کو جھڑکیاں اور دھمکیاں دینا عام دستور ہے تاکہ وہ حق کی بات کہنے سے باز رہیں۔ چنانچہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی معاملہ کیا تھا۔

فَلَمَّذَّبُوْا عَبْدًا نَّادًا قَالُوْا مَجْنُوْنٌ
وَ اِنْ دُوْجِبَد ۗ

انہوں نے نوحؑ کے بارے میں کہا۔ (یہ) دیوانہ ہے اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور ان کو جھڑکیاں دہی گئیں۔

۱۔ پ۔ البقرہ، ج ۲، ص ۲۴۔ المؤمن، ج ۱، ص ۲۶۔ القمر، ج ۱۔

سگسار کرنے کی دھمکیاں

تَالُوْا اَنْفُسَكُمْ لَمَّا تَنْتَوِيْنُوْا يَنْوِيْحُ كَسْتَكُوْنُوْنَ
وَمِنَ الْمَثَلِ جُوْزِيْنَ ۝

غور فرمائیے! جو خود دم میں اور کسی بڑی سے بڑی سزا کے لائق ہیں، وہ معصوم اور پاک لوگوں کو سگسار کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔

اذیتیں دیں

معاذ صرت دھمکیوں تک محدود نہ رہا بلکہ ان ظالموں نے سچ بچ ان کو سخت اذیتیں بھی دیں۔
وَلَنْصَبِيْنَ عَلٰی مَا آذَيْتُمُوْا نَا ۝

اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو۔

ایک اور گستاخی

حضرت نوح علیہ السلام ان کو حتیٰ کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اشتیاقاً اٹھتے ہیں اور آپ کا ہاتھ منہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ آواز نہ نکلے ہی نہیں۔

فَدَاوُدُ اَيُّدِيْهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ ۝
انہوں نے ان کے ہاتھ (پوکھ کر) ان کے منہ پر لٹا دیئے۔

ارتداد یا جلا وطنی

ان ظالموں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے کہا کہ۔

”میاں جی! زیادہ بزرگی نہ جتاؤ۔ بس دو باتوں میں سے ایک پسند کر لو۔ ہمارے ساتھ

گھل مل جاؤ ورنہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِمُؤْمِنِيْهِمْ
لَنْخُرِبَنَّكُمْ دِيْنًا اَوْ صِنَاعًا لَّعَلَّكُمْ تَرْجَعُوْنَ
اور منکروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کریں گے یا تم پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ گے۔

۱۔ اشرار نوح ۴ لے پلے۔ ابراہیم ۲۷ لے ایضاً لے ایضاً ح ۳

اقتدار اور جاہ طلبی کا الزام

نیک لوگ، نیکی کی راہ اختیار کرنے کا درس دیں تو بد لوگ ان کو یہ طعنے دیتے ہیں کہ، یہ تو اقتدار چاہتے ہیں۔ لیکن ان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بہ فرض مجال ایسا ہو بھی تو کیا برا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ بہر حال حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے یہ طعنے بھی دیئے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ يٰۤاَسْفٰرًا عَلٰىكُمْ ۗ وَ اِنَّكُمْ لَفِيْٓ اَعْيُنِنَا ۗ فَاذْكُرُوْا اَيُّكُمْ اَسْفٰرٌ ۗ اَمْ اَلَّذِيْنَ يٰۤاَسْفٰرُوْنَ هُمْ اَسْفٰرٌ ۗ وَ اَلَّذِيْنَ يٰۤاَسْفٰرُوْنَ هُمْ اَسْفٰرٌ ۗ وَ اَلَّذِيْنَ يٰۤاَسْفٰرُوْنَ هُمْ اَسْفٰرٌ ۗ

یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ مرض جس قدر پرانا ہے اتنا عام بھی ہے۔ انا اللہ کمزوروں کی تسخیر

کمزور قابلِ رحم ہوتے ہیں، لہذا یہ تسخیر نہیں ہوتے مگر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس امر کے طعنے دیئے کہ، آپ کے ساتھ تو معمولی قسم کے لوگ ہیں۔

وَمَا نَدُّكَ اتَّبَعَكَ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ

آذَابْنَا بِاٰوٰى الرَّءِیْۤیۡۢمِ وَاَسْفٰرٌ

لَكَرُّوْا عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۗ

تَاٰوٰۤاَ اَلْاٰوٰى مِنْ لَّدُنْكَ وَ اتَّبَعَكَ

اِنَّكَ وَاٰوٰىۙ ۗ ۝۱۰۰

آپ کا اتباع کیا ہے۔

چونکہ پیسے کے اعتبار سے یہ پاک نفوس کمزور تھے۔ اس لیے یہ قوم ان کو ادنیٰ درجے کے لوگ قرار دیتی تھی بلکہ ان کی تسخیر کا یہ رنگ اس قدر تیز ہو گیا تھا کہ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ میاں کی نگاہ میں بھی یہ حقیر لوگ ہیں۔ ورنہ ان کو جھوکا لٹکا کیوں رکھتا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان سے یہ کہنا پڑا کہ:

۱۔ پیلہ۔ المؤمنون۔ ع ۲۷۔ پیلہ۔ ہود۔ ع ۲

۲۔ پیلہ۔ الشعراء۔ ع ۴

وَاَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَّجَّجْتُمْ اَعْيُنَكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ تُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَّهُ
 اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں
 ان کی نسبت یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا ان پر
 اپنا فضل کرے گا ہی نہیں۔

گمزدوروں کو دھکے دے کر نکالنا

وہ چاہتے تھے کہ حضرت ﷺ علیہ السلام ان کو دھکے دے کر اپنے ہاں سے نکال دے۔ آپ نے فرمایا۔
 لِيُقَدِّمَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ وَإِنِّي
 هَذَا تُطْمِئِنُّ
 اے بھائیو! اگر میں ان (غریب اور کمزوروں)
 کو دھکے دے کر نکال بھی دوں تو اللہ کے
 مقابلے میں کون میری مدد کرے گا۔

میرے یہ دعوے نہیں

خود میں بھی خدائی خزانوں کا مالک نہیں، نہ مجھے کل کا کچھ پتہ ہے کہ کیا بنے گا یا کھلے گا۔ نہ ہی یہ میرا
 کوئی دعوئے ہے کہ میں فرشتہ اور نور سی مخلوق ہوں۔ اس لیے ضروریات زندگی کا محتاج نہیں ہوں۔ یا
 اپنے کو نور سی سمجھ کر ان خامیوں سے دور رہوں۔

وَاَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِفْتٍ
 تَلَاثٌ ۝
 اور میں تم سے دعوئے نہیں کرتا کہ میرے
 پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ میں یہ دعویٰ
 کرتا ہوں کہ میں غائب جانتا ہوں اور نہ ہی
 میں (اپنی نسبت) کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

یہ جھگڑا الودیہ

معتدل جواب سے عاجز آکر ایسے لوگ عموماً یوں بولا کرتے ہیں کہ۔
 "یہ ملاں بڑا جھگڑا الودیہ ہے" یا کہیں گے۔ "میاں اجا جا، جو سانپ نکالنا ہے نکال کر
 لے آ۔ تیری بزرگی کا، ہمیں پتہ ہے"

۱۱ پٹہ - ہمدرد - ۳۱ ایضاً ۱۱ ایضاً

يُنُوْحُ قَدْ جَاءَ لَنَا فَاكْتَرَتْ جِدَّةَنَا
فَاتَيْنَا بِمَا تَعُدُّنَا ۝ ۱

اسے نوح! تو ہم سے جھگڑا اور بہت ہی جھگڑ
چکا، تو جس (عذاب) سے ہمیں ڈراتا ہے
اس کو لے ہی آ۔

حضرت نوح علیہ السلام جب ان سے تنگ آگئے تو ان سے فرمایا:

إِنَّمَا يَا تُبَيِّكُمُ بِمَا لَلَّهِ كَسَاءٌ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي
إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ
كَانَ اللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۝ ۲

خدا کو منظور ہو گا تو وہی عذاب کو بھی تم پر
لا نازل کرے گا اور (پھر) تم (اسکو) ہرا
(بھی) نہ سکو گے۔ اور میں تمہاری (کتنی ہی)
خیر خواہی کرنی چاہوں، اگر خدا ہی کو تمہاری
گمراہی منظور ہے تو میری نصیحت (کچھ بھی)
تمہارے کام نہیں آسکتی۔

اس پر خدا نے بھی حضرت نوح سے کہہ دیا کہ:

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا
مَنْ تَدَا مَن فَكَه تَبْتَسُنَ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ۝ ۳

تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں۔ ان کے
سوا اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو
جیسی جیسی بد کرداریاں یہ لوگ کرتے رہے
ہیں۔ آپ اس پر غم نہ کریں۔

پھر فرمایا:

دَا مَنعَ الْفُلُكَ بِأَحْيَيْنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُحَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ج
إِنَّهُمْ مُخَدَّعُونَ ۝ ۴

اب (آپ) ہماری نگرانی میں اور ہمارے ایمان
کے مطابق ایک کشتی بنا چلو اور ان ظالموں کے
بارے میں ہم سے کچھ عرض معروض نہ کرنا یہ
لوگ ضرور غرور ہوں گے۔

۱۔ پل۔ ۲۔ ج۔ ۳۔ ایضاً ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً

اس کے بعد طوفانِ نوح کے وہ مراحل پیش آئے۔ جو کافی معروف و مشہور ہیں۔ بہر حال اس مختصر سے خاکے میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو اس وقت ہمارے اندر بھی ابھر رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ ہوش میں نہ آئے اور ان کو کنٹرول نہ کیا تو پھر کون ہے جو اس قوم کو ان نتائجِ بد سے بچا سکے گا جو کارستانیوں کا قدرتی نتیجہ ہیں۔

مدینہ منورہ

عبدالرحمن عاجز

آنکھوں میں لیے حسرتِ دیدارِ مدینہ
نکلے گی یونہی حسرتِ دیدارِ مدینہ
سرشار چلے جاتے ہیں سرشارِ مدینہ
طیبہ سے اٹھیں جھوم مخمور گٹائیں
بھرا آتا ہے دل، درد سا اٹھتا ہے بگوریں
سینے سے لگا لوں اسے آنکھوں میں چھاپوں
پھر وجد میں آجاؤں میں جھوم اٹھے مرادوں
دیتے ہیں دوائیں مجھے بسیار سمجھ کر
بسل کی طرح پھر پئے تڑپنے کی تمتا
ہے قربتِ محبوب پس مرگ بھی حاصل
ہم بھی ہوں کبھی تیری طرح با دیہ پیمانہ
مر جائے نہ یونہی کہیں بیمارِ مدینہ
آنکھیں ہوں مری روزنِ دیوارِ مدینہ
آنکھوں میں لیے حسرتِ دیدارِ مدینہ
اور جامِ کف ہو گئے مے خوارِ مدینہ
سنا ہوں میں جس وقت بھی اذکارِ مدینہ
جس کے لبِ خنداں پہ ہو گفتارِ مدینہ
لا باد صبا لاکھبی اخبارِ مدینہ
یہ کس کو خبر مجھ کو ہے آزارِ مدینہ
پھر خواب میں آجائے وہ دلدارِ مدینہ
اللہ سے خوش بختی، انصارِ مدینہ
اسے راہِ روا، اسے راکیبِ رہوارِ مدینہ

اس عاجز بے کس کو بھی ساتھ اپنے تو لے چل

عسں مرے، اسے قافلہ لارِ مدینہ

چند عام کاروباری بیماریاں

انسان کو اپنا پیٹ پالنا، تن ڈھکننا اور بچوں کی پرورش کا بوجھ اٹھانا ہے اس لیے اس کو کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار ایک جائز ضرورت ہے۔ اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو یہ عبادت بھی ہے۔ اگر ناجائز، مستحکمڈے استعمال کیے جائیں تو گناہ بھی ہے اور حرام بھی۔ اس لیے ہم ذیل میں چند ایک ان موٹی موٹی کاروباری بیماریوں اور مفاسد کا ذکر کریں گے جن سے عامہ خلاق نافل ہے۔

تسمیں کھانا | تسمیں کھانے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ گاہک چیز خرید لے اور اس کی عموماً اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب دال میں کالا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع كما انه ينفق ثم يمحق را بن

ماجد عن ابى قتادة - كتاب البيوع

اپنے بیع میں قسم کھانے سے بچو کیونکہ پہلے تو مال چلتا ہے پھر اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔

صحيحين میں ہے الحلف منفقة للسلعة ومسحقة للبركة (الوہیری)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت میں تین آدمیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا

نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔

..... وَالْمُنْفِقُ سَلْفَةً بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ (ابن ماجہ عن ابی ذر) ایک وہ جو جھوٹی قسم کھا

کر مال بیچتا ہے۔

یہ بیماری جتنی عام ہے وہ کسی بھی پوشیدہ نہیں ہے اور شرعاً اس کے جوہر نتائج میں وہ بھی اب

آپ کے سامنے ہیں۔ آمدنی میں نہ برکت ہے اور نہ ہی مالدار کو اطمینان قلب نصیب ہے اور نہ ہی اسے مال کے ذریعے ان کو کارخیر کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ بھی خدا سے کامو بارگزرنا ہے یا اس کو سیاسی فوائد کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ **الاما شاء اللہ۔**

کچے باغ | یہ ایک عام وبا چل نکلی ہے کہ باغ ابھی کچے ہوتے ہیں اور ان کے سودے ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمار حتى يبدوا صلاحها فهي البائع والمبتاع

(بخاری و مسلموعن ابن عمر)

حضور نے پھلوں کے پکنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو حضرت انس کی روایت میں **حَتَّى يَبْدُوَ كَيْ بَجَائِهِ تَزْهُو** آیا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یہ **ذَهْوٌ** کیا ہے فرمایا: **تَحْمَارٌ وَتَضْفَارٌ** (بخاری و مسلم) (پھل پک کر) نردیا سرخ ہو جائے۔ **صَلَّحَهَا** کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا **حَتَّى تَذَهَبَ عَاهَتُهَا** یہاں تک کہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔

یہی حکم دوسرے کچے کھیتوں کا بھی ہے (ترمذی۔ ابو داؤد و مسیحین۔ انس) کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ کیونکہ کیا پتہ، آفات ناگمانی کا شکار ہو جائیں۔ پھر جگر اہو گیا یا خریدنے والا اڑے گا۔ ہر حال کوئی بھی صورت ہو، بری ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر وہ پکنے سے پہلے تلف ہو جائیں تو ان سے وضع کر لیا جائے۔

بیعانہ | شریعت میں بیعانہ بھی ناجائز ہے۔ بیعانہ سودے کی ایک گونہ ضمانت ہوتی ہے۔ کوئی سودا لے لے تو وہ قیمت میں شمار ہو جاتا ہے۔ نہ لے تو ضبط کر لیا جاتا ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

بيع العربان (رداء مالك) یعنی حضور نے عربان (بیعانہ کی تجارت) سے منع فرمایا ہے۔

قیمت بڑھا کر خریدنا | جہاں بولی ہوتی ہے، وہاں قیمت بڑھا کر چیز خریدنا ناجائز ہے لیکن یوں کرنا

کہ ایک کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، دوسرا اٹھتا ہے اور کتا ہے کہ حلال سے پچاس روپے لیے ہیں میں اس کے ساتھ دیتا ہوں۔ لہذا اس کو نہ دے، مجھے دے۔ ناجائز ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البخش (بخاری مسلم عن ابن عمر)

آپ نے قیمت بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔

اڑھت میں جو بولی ہوتی ہے یا چار آدمی جمع ہو کر کوئی چیز خریدتے ہیں، جب تک بیچنے والا کسی کی بولی پر سودا ختم نہ کرے قیمت بڑھائی جاسکتی ہے۔ ناجائز صورت صرف وہ ہے جہاں بات طے ہو جائے، پھر جا کر دوسرا اس کو گمراہ کرے۔

بخش کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خریدنے والے کی راہ مارے اور کہے کہ، اس سے زلے

میں تمہیں اس سے بھی اچھی چیز دیتا ہوں۔ بہر حال یہ دونوں بیماریاں عام ہیں۔

انجان کو دھوکا دینا | ہوشیار لوگ سادہ لوح انسانوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور چرب زبانی کے ذریعے ان کو گھیر لیتے ہیں اور حسب نشان ان کے ہاتھ چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے ایسے سادہ لوح لوگوں کو حضور نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہا کرو۔

لاِخْلَابَةَ (بخاری۔ مسلم عن ابن عمر) دھوکہ والی بات نہیں۔

اس سے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو ٹھگ لے تو اس کو بعد میں اختیار ہوتا

ہے۔ چاہے تو سودا لوٹا سکتا ہے۔

نقد اور ادھار پر مختلف بھانڈ | جو گاہک نقد سودا خریدتا ہے اس سے کم قیمت لیتے ہیں اور

جو شخص ادھار لیتا ہے۔ اس سے زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ یہ بھی منع ہے۔ ارشاد ہے۔

دعوا الربوا والربیبة (حدیثی و ابن ماجہ عن عمر)

’ربو ابھی چھوڑ دو اور ربیبہ بھی۔‘

ربو سودا کہتے ہیں اور ربیبہ وہ منفعت ہے، جس کے جائز ہونے کی شرعی حیثیت مشتبہ ہو

ویسے بھی ایک انسان کی مجبوری سے ناجائز نائدہ اٹھانے کی یہ ایک بدترین مثال ہے۔

”محدث معاصرین کی نظر میں“

(ماہنامہ ”فکر و نظر“ - اسلام آباد - جنوری سن ۱۹۷۱ء)

جماعت اہل حدیث کی مجلس التحقیق الاسلامی کا یہ پہلا شمارہ ہمیں برائے تبصرہ موصول ہوا ہے ادارہ عزیز زبیدی نے لکھا ہے جس کا موضوع ہے: ”مسئلہ اہل حدیث کا ماضی اور حال“۔ یہاں ضمناً اتنا بتا دینا مفید رہے گا کہ جماعت اہل الحدیث خود کو صرف قال اللہ اور قال الرسول کا پابند سمجھتی ہے۔ اس کا غرہ ہے: ”الذین قال اللہ وقال رسوله“۔

وہ اپنی تاویل کے مطابق سنت پر کاربند رہنا ہی دین خیال کرتے ہیں بقول شاعر

اهل الحدیث عصا کة نبویة

ترضی بقول المصطفیٰ و بفعله

یہ وہی جماعت ہے جس کی مساعی سے برصغیر پاک و ہند میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے مراکز کھلے و دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا احیاء ہوا۔ اور فقہ جامد پر قائم رہنے والوں سے مناصرے اور مباہلتے ہونے لگے، اور عوام پر یہ انکشاف ہونے لگا کہ دین براہ راست قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے اور فقہی قوانین میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم سرسری طور پر اس ادارہ کا جائزہ لیتے ہیں:

اداریہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے:

”سلف صالحین“ جماعت، تو ضرور تھے لیکن ہماری طرح ان کو تنظیم کی ضرورت نہیں تھی“

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ سلف صالحین فرشتے تھے؟ کیا وہ احکام الہی اور سنت نبوی کی پیروی سے چھٹی پا چکے تھے، قرآن مجید اور سنت نبوی تو جماعتی نظام اور تنظیم کی بار بار تاکید کرے اور جماعت کے لیے شوری اور امیر کے حکم کی پابندی پر زور دے اور اصولوں پر چلنے سے قائم رہنے پر اصرار کرے لیکن ان حضرات کو تنظیم کی ضرورت نہ ہو؟

اجلا جماعت تنظیم سے خالی بھی ہو سکتی ہے اور جماعت بھی ان لوگوں کی جو رسول اللہ کے اسوہ کی اقتداء کرتی تھی، ایک راستہ پر ایک رخ کرتے ہوئے چلتی تھی، ان نشد تذنی النار سے ڈرتی تھی، اعتصام بجللہ اللہ کا مصداق تھی، جو ہر وقت دشمنوں کے افساد و کید سے چونکا رہتی اور الصلوٰۃ جامعۃ کے اعلان پر شور مچانے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ حسب استطاعت اپنی ذمہ داریوں کو بحال لاتی، صلوٰۃ و زکوٰۃ و حج کو اجتماعی صورت میں ادا کرتی کیا یہ سب باتیں علانیہ شاہد نہیں کہ سلف صالحین جماعت کی تنظیم کے حقائق و اسرار سے واقف تھے اور جماعت کے نظام میں، کسی قسم کا خلل گوارا نہ کرتے تھے، وہ نظم برقرار رکھنے کے لیے سعی و عمل کرتے تھے اور ”قدرتی تنظیم“ پر تکیہ برقرار رکھتے تھے؟

اس کے بعد اداریہ کا دوسرا پیرایوں شروع ہوتا ہے:

اسلاف کے پاس ”فکر مربوط“ وحدت عمل اور احساس بعیرہ کی دولت وافر تھی اس لیے وہ سرگرم عمل بھی تھے اور تیسع کے دائروں کی طرح منظم بھی۔
 ناخلاقہ سرگرمیاں کہ اسے کیا کہیے؟ کیا مفکر مربوط“ میں لفظ ”مربوط“ تنظیم کی غمازی نہیں کرتا؟ اور کیا ”وحدت عمل“ تنظیم سے خالی ہو سکتی ہے؟ پھر ”تیسع“ کے دائروں کی طرح منظم، جماعت کا تنظیم سے خالی ہونا ممکن ہے؟ ایں چہ بوالعجبی است؟

صفحہ ۶ پر کتاب وسنت کی غلامی، نئی اصطلاح ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب تک تو جماعت اہل حدیث کے معتمد علیہ علماء غلام نبی، غلام رسول، غلام محمد، غلام احمد ناموں کو اسلام کی روح کے منافی قرار دیتے تھے اور ایسے نام بدل کر غلام اللہ کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ غلامی (عبادت) صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کتاب پر ایمان ہوتا ہے اور اس کے کام کا اتباع کیا جاتا ہے۔ صفحہ ۷ پر ایک پیرے میں لکھا گیا ہے:

”مسلمان صرف مسلم“ ہے تمام شخصی نسبتوں سے بالاتر اور کتاب وسنت کی غلامی کے لیے کچھ ہے لیکن اس کے بجائے جب دوسری شخصی نسبتوں نے سر اٹھایا، اور ضعیف، مشافعی، مالکی، حنبلی، اشعری، ماتریدی، چشتی، قادری، بہروردی، نقشبندی کہلانے لگے تو اہل حدیث نے سلفی اور محمدی کہلا کر دنیا کو عار دلانی..... اور یہ عبادت حیرت انگیز تناقض و تضاد کا مرکب ہے ہم اس منطق کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اہل حدیث نے

اپنے آپ کو سلفی اور محمدی اس وقت کہا جب دوسروں نے اپنے آپ کو حنفی، شافعی وغیرہ کہا، ایک ہی سانس میں عمرو کو تمام شخصی نسبتوں سے بالاتر بنانے کے بعد پھر اسی سانس میں خود کو محمدی اور سلفی بھی کہہ ڈالا، کون نہیں جانتا کہ سلفی کہلانے اور شافعی، حنفی وغیرہ میں سے کوئی نسبت اختیار کر لیتے ہیں کوئی فرق نہیں، امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ وغیرہم سب ہی ہمارے سلف صالحین میں تھے۔ اور تنہا سلفی کی نسبت قبول کرنے سے تمام ائمہ و سلف صالحین کی عقیدت کا طوق شخصیات مجموعی طور پر اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا ہے بہتر یہ بتانا کہ وہ اپنے سلفی یا محمدی کہلانے کی نسبت کو برحق قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث سے نص لاتے۔

بعد ازاں حدیث کا نزاع طائفۃ من اہل ظاہر بن علی الحق، کا مصداق اہل حدیث کو بتایا گیا ہے اور اس ضمن میں ”طائفۃ“ کی دو راہ کا لفظی بحث کی گئی ہے جو غور سے دیکھا جائے تو خود جماعت اہل حدیث کے حق میں بتیں جاتی، ہمارے خیال میں جماعتوں کو دعادی سے گریز کر کے مصلحت عوام اور انسانیت کے مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، عمل صالح سے اپنی عظمت و اقاویت کا سکہ بٹھانا چاہیے، قرآن مجید کا صاف اعلان ہے:

لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، من یصل سوء ینجز بہ.....

”اغبیا پر سائیکن وغرباؤ کی ذمہ داری“ سے متعلق مولانا عبدالرؤف جھنڈا انگری نے مفید احادیث و آثار جمع کر دیے ہیں۔ حافظ نذرا احمد صاحب کا ”طب نبوی“، بھی فائدہ سے خالی نہیں، گو ان کے بعض خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں۔

اس رسالہ کی مجلس تحریر میں متعدد علماء کے علاوہ حافظ ثناء اللہ اور مولانا عبدالسلام مدینہ یونیورسٹی کے فضلا بھی شامل ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ ملک و قوم کے بنیادی مسائل پر فہم اٹھائیں اور جماعت اہل حدیث کو تحقیق و اجتہاد کی دعوت دے کر ان کی ٹھوس خدمت کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اللہ ہم سب کو کتاب اللہ پر اسوۂ رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بات جتنی سادہ ہے، اتنا اس کو بنگو کیوں بنا دیا؟

معلمنا عزیز زمییدی

معزز معاصر "فکر و نظر" کا مندرجہ بالا تبصرہ، زیر نظر ادارہ کے مندرجات سے کم تعلق رکھتا ہے، راہے، تراں کا تعلق اپنے مفروضات سے ہے۔ اس لیے تفصیلی جواب سے پہلے ہم قارئین سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ادارہ کو آپ ایک بار اور پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کہ بات جتنی سادہ ہے، اتنا اس کو بنگو کیوں بنا دیا؟ (ملاحظہ ہو "محدث" دسمبر ۲۰۱۲ء تا ۲۰۱۳ء)

معزز معاصر کے تبصرہ کا حاصل یہ ہے۔

۱۔ ہمارا یہ نظریہ غلط ہے کہ "سلف صالحین" جماعت تو تھے مگر ان کو تنظیم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تھی اور جتنے ارکان دین ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ ان کی پشت پر تنظیم تھی۔

۲۔ دوسری یہ کہ ہم نے اسلاف کو "فکر لہو" وحدت عملی اور احساس بصیرت کا حامل کہہ کر اپنے نظریہ کی تردید کر دی ہے کہ تنظیم نہیں تھی، گویا کہ بیان میں تضاد ہے۔

۳۔ کتاب وسنت کی غلامی کی اصطلاح مسلک اہل بیت کے مخالف ہے کیونکہ وہ "اللہ کی غلامی کے سوا باقی ہر غلامی کو روح اسلام کے منافی تصور کرتا ہے۔

۴۔ حنفی، شافعی جیسی نسبتوں سے جان چھڑائی گوجھوٹی پھوٹی نہیں کیونکہ سلفی کے معنی بھی وہی ہیں جو ایک شافعی اور حنفی کلمہ کے ہیں کیونکہ سنت بھی تو اشخاص ہی تھے۔

۵۔ حدیث "لا تزال طائفتہ من امتی" کا مصداق ائمہ شیوخ کو بتانا صحیح نہیں ہے، معاصر کے نزدیک یہ ایک دعا ہے اور جماعتوں کو دعائی سے پرہیز کرنا چاہیے، دعویوں سے نہیں عمل صالح سے اپنی عظمت کا ثبوت مہیا کرنا چاہیے، گویا کہ اب کے ہمیں معاصر نے "دعوت شریف" فرمایا ہے۔

نبرہ وار جتنے اعتراض آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اگر ان کو ادارہ کے سیاق میں رکھ کر پڑھا جائے تو اعتراض کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی، ہاں وہاں سے اچک کر ان کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ صرف اعتراض

ہی نہیں بہت بڑی کافری بھی ہوگی۔ اس لیے ہم مکرر عرض کریں گے کہ قارئین اداریہ کو خود ایک دفعہ اور مزید پڑھ لیں ایک پنجابی کے محاورے کے مطابق ”سوگھاں دی گل جے اک“ اب آپ تفصیلی مگر مختصر لفظوں میں نمبر داران کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ ہم نے قطعاً یہ نہیں لکھا کہ اسلاف کو تنظیم کی مطلقاً ضرورت نہیں تھی یا ان میں تنظیم ہی نہیں تھی، بلکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرح انکو تنظیم کی ضرورت نہیں تھی۔ (ملاحظہ ہو محدث ”ذمیرہ سطر ۱“)

۲۔ ہماری طرح ”پر غور فرمائیں گے تو اعتراض باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آج کل جماعت سازی کے لیے بڑے پاپر سینے پڑتے ہیں۔ اس میں شخصی اور گردہ ہی مصالح، اغراض اور تکلفات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بہر حال اسلاف کی تنظیم ”قدرتی“ تھی، مصنوعی نہیں تھی۔ ان کی جماعت، جماعت سازی کی ہم کی رہیں منت نہیں تھی۔ اس لیے ہم نے اسے ”قدرتی تنظیم“ سے تعبیر کیا ہے (ملاحظہ ہو محدث ”سطر ۵“)

۳۔ اس میں بھی تضاد نہیں ہے بلکہ اس ”قدرتی تنظیم“ کا ذکر ہے جس کا علم میں ذکر کیا گیا ہے۔

۴۔ ہمارے نزدیک کتاب اللہ کی طرح ”سنت رسول اللہ“ بھی وحی الہی ہے۔ وہ ”وحی متلو“ ہے اور یہ ”وحی غیر متلو“۔ وحی الہی ”نشا الہی“ کی ایک تعبیر ہے، جس کی غلطی ہمیں مطلوب ہے لیکن معاصر فکر و نظر کو اس سے صرف اس لیے وحشت ہوئی ہے کہ ”ادارہ فکر و نظر کو“ حدیث اور سنت رسول اللہ کے سلسلہ میں شرح صدر حاصل نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض علم کا محرک بھی یہی انقباض ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش فرمائیں۔ امید ہے آپ بھی ہم سے اتفاق ہی کیلئے علم سلفی والا اعتراض بھی خوب ہے، شاید موصوف ”سلفی“ کا مفہوم نہیں سمجھتے، ورنہ ”سلفی“ کو چنتی شاعری کے مترادف بالکل نہ قرار دیتے۔

ہمارے نزدیک سلفی سے مراد ”علی سبیل اللہ“ افراد اسلاف کی اتباع نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ اصول اور دیرہ ہے جس میں کتاب و سنت کی پیردی کے لیے کسی غیر نبی کی وساطت کو شرط اور وجہ کشش کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا اصل محرک قرآن حکیم اور اسوۂ حسنہ کی ذاتی کشش ہوتی ہے کسی غیر مجوزہ فلسفہ اور حکمت کی سفارش نہیں ہوتی۔ اس انداز نظر کو قرآن نے ”اتبہ سبیل من اتاب

الحی“ (پ: ۲۱؛ لقمان ع ۲) سے تعبیر کیا ہے۔ اور قید وساطت“ کو قرآن حکیم نے ”غیر سبیل المؤمنین۔ پ: ۵؛ النساء ع ۱۷) کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ ہاں کسی غیر نبی کی تشریح اور توضیح سے استفادہ کرنا اور بات ہے۔ اس کے شخصی افکار کو ”دین“ سمجھنا دوسری بات ہے۔ پس اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے بعد ذہنی الجھن کو دور ہو جانا چاہیے، اسے بنا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بات دین کی ہے مناظرہ کی نہیں ہے۔

۵۔ حدیث ”لاتزال طائفۃ“ کا مصداق الہدایت کو قرار دینے کو فرقہ پرستی یا دعادی سے تعبیر کرنا اور انہی کی عظمت ہے ہم نے الہدایت کو بطور ایک فرقہ کے نہیں بلکہ ایک تحریک ایک نظریہ اور ایک روح کے طور پر جس کا مختلف ادوار میں مختلف مناظر کے اندر جاری دساری دکھایا ہے اور لاتزال طائفۃ من امتی کے الفاظ سے اس کو تعبیر کیا ہے یہ تحریک ایک اصلاحی تحریک ہے فرقہ نہیں ہے لیکن یہ اس امر کی مدعی ہے کہ اس امت کے آخری طبقہ کی اصلاح صرف انہی چیزوں سے ممکن ہے جن سے طبقہ اولیٰ کی اصلاح ہوئی تھی، ایک اور روایت کے مطابق فرمایا: اس امت کے آخری طبقہ کی فلاح و کامیابی صرف انہی طریقوں سے ہو سکے گی جن سے اس کے پہلے طبقہ کو فلاح نصیب ہوئی تھی۔ (امام مالک،) پس اسی ذوق و فراست کی بناء پر وہ ”سنتِ رسول“ کے احیاء پر مصر ہے۔

یہ وہ امتیازی بات ہے جو دوسرے تمام مروج نظاات سے بالکل مختلف کیونکہ یہ تحریک حتی الوسع پہلے نبی فرائع اور طریق کار کی طرف رجوع کرتی ہے اور عمدتاً اساتذہ اشدین کے مبارک دریں اختیار کیے گئے تھے اور انکے برعکس اصلاح حال کے لیے ہر جدت طرازی کو بدعت اور سنتہ جاہلیت تصور کرتی ہے الٰہیہ کہ وہ کوئی مادی ذریعہ ہو اور اب اس سے بڑھ کر اور کوئی سائنٹیفک فریوے ہاتھ آگیا ہو، جیسے تیر و سناں کی جگہ اب ایٹمی توانا ہوں کا استعمال ہے۔ بہر حال یہ تحریک دنیا میں فرقہ بننے کے بجائے جسم میں ایک روح کی طرح دنیا کی روحانی صحت اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے جسم میں جاری و ساری اور متحرک رہتی ہے اس سے صرف وہ لوگ نکلے ہیں جو قلب و نگاہ کے اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں جیسے وہ اسے جسمانی بیماریاں کہتے ہیں۔ نہ کوئی نموس کرتا ہے۔ باقی رہا جناب کا یہ ”عظ شریف“ کہ عمل صالح سے اپنی عظمت کا سکہ بٹھائیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں مگر انفسو ایہ کوئی تنازعہ یہ بات نہیں تھی جسکی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ اس کو اسے ہم سب آپ کے سمیت، اسی ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین۔

Regd. No. L. 7895

Telephone : 80550

Monthly MUHADDIS Lahore-16

Islamic Research Council

Vol: 2

FEBRUARY 1972

No. 2

ہر قسم کے سٹیم پائپ ، پائپ فٹنگز اور سٹیم والوں وغیرہ
نہایت معیاری اور ارزاں خریدنے کیلئے

میزر۔ حافظ عبد الوحید اینڈ برادرز

برائڈر تھ روڈ (رام گل نمبر) لاہور

سے رابطہ قائم کریں

پینون دفتر ۵۲۸۶۳

پینون دفتر ۵۲۸۶۳

ساکٹ اور جنرل آرڈر سپلائرز

جی آئی ایم ایس (سیم لیس پائپ) پائپ فٹنگز اور ولایتی ویسی والوں وغیرہ

اپنا مہ محذث لاہور

ذیلی دفتر

حافظ عبد الوحید اینڈ برادرز
رام گل نمبر ۲ - لاہور

صدر دفتر

مدرسہ رحمانیہ (رجسٹرڈ)
گارڈن ماڈرن - لاہور ۱۹

میرور ملک

شرقی اوسط ۱ - پونڈ، ہاشنگ
مغربی مالک : ۱ - پونڈ، ہاشنگ

معاونین سے

زر سالانہ ۱۰ روپے
فی پونڈ ۹۰ پیسے

۵۲۸۶۳

۵۲۸۶۳