

18 ✓
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (القرآن)

مَحَلِّثٌ

مُدِير: د.عبد الرحمن بدوي

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

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 صاحب 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

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

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

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ 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 مصنفانہ 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 طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

محدث

لاہور

ماہنامہ

جلد ۸

شوال ذیقعدہ ۱۳۹۸ھ

عدد ۱۰، ۱۱

فہرست مضامین

- ۱۔ فکر و نظر..... شریعت (اسلامی قانون) کی عملداری میں تاخیر..... ادارہ ۲
- ۲۔ التفسیر والتبیین..... سورة البقرہ (۲۴)..... مولانا عزیز زبیدی ۱۲
- ۳۔ دارالافتاء..... غوث، قطب اور ابدال کا عقیدہ
- ۲۳۔ رکھنا کفر اور شرک ہے..... مولانا سیف الرحمن
- ۳۲۔ تحقیق و تنقید..... اسلام کا قانون جنایت..... مولانا براق التوحیدی
- ۵۔ مقالات..... ہجری تقویم (۲ قسط)..... مولانا عبد الرحمان کیلانی
- ۶۔ تاریخ و سیر..... حضرت خنساء بنت عمرو رضی اللہ عنہا کی العرب..... جناب طالب ہاشمی
- ۶۳۔ شعر و ادب..... نفسی نفسی کا ایک عالم ہے (غزل)..... اسرار احمد سہاروی

مومن ہے تو بے تمغ بھی لڑتا ہے سپاہی

صفحہ ۲ سے ۳۳ تک

مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی !

جب سے پاکستان میں سرکاری سطح پر شریعت کی عملداری کے لئے کوششوں نے سنجیدہ صورت اختیار کی ہے بعض حلقوں کی طرف سے مختلف شکلوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈہ کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی ظاہری ہیئت اگرچہ الحمد للہ محاذ آرائی کی نہیں ہے کیونکہ بلتِ پاکستان میں قربانیوں کی بدولت اس مقام تک پہنچی ہے ان کے بعد کسی کو برسراٹھ اس کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تاہم ایسی سازشوں کا زیادہ تر متعلق تبدیلی نظام کی الجھنوں کی اہمیت بیان کرنے سے ہے تاکہ ملت کی ساری توجہ ان کی طرف لگ کر اسے منزل مقصود بھول جائے۔ اس جگہ مندرجہ ذیل رکاوٹوں کا ذکر عام سنتے میں آ رہا ہے :-

اسلام کی کارفرمائی ارتقائی عمل ہے اس لئے یہ تبدیلی ہی ہونا چاہیے۔ معاشرتی فضا ناموافق ہے پہلے تربیت کی ضرورت ہے اس کے لئے اسلامی مشینری موجود نہیں ہے۔ اسلامی قانون کی مکمل متفقہ تدوین جدید کے بغیر کام نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ؛ بالاخر تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ شریعت تو چودہ صدیاں قبل سے مکمل نافذ ہے کسی قانونی اقدام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان شبہات کا مختصر طور پر ایک جائزہ لپنے قارئین کے سامنے رکھ دیں تاکہ عوامی سطّے کے تعاون سے اس کلمہ حق کی فرمانروائی کے ذمہ دار ایک مسلمان کے صحیح انداز فکر سے درپیش مسائل سے عہدہ برآ ہو سکیں بمعذرتوں کے پس پردہ ہمیں تو یوں نظر آ رہا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس بیسویں صدی میں ہمیں شریعت کی عملداری کا مکلف بنا کر بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے اور قرآن کریم کی روشنی اور اس میں اللہ کی نصرت کے وعدے صرف وغلط کہنے والوں کیلئے ہیں عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبِهِ

پاکستان میں شریعت (اسلامی قانون) کی عملداری میں تاخیر!!

۱۴ ماہ ۱۳۸۶ء کے لیے اہتمام کیے گئے تھے

پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کو موجودہ عبوری حکومت برسرِ اقتدار آئی تو اس کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق چیف مارشل لاویڈ منسٹر ٹیڑ پاکستان تھے اسلامی نظام حکومت کے بارے میں اپنے خطابات اور بیانات میں بڑے مخلصانہ اور سوسندہ انداز خیالات کا اظہار فرمایا جس سے مسلمانوں کو عموماً اور تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خصوصاً امید پیدا ہوئی کہ تین سال کے شدید انتظار کے بعد اب وہ سید گھڑی آئے گا۔ یہی ہے جب پاکستان میں سرکاری سطح پر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ یہ خطہ زمین حسبِ وعدہ ہر ذی نفس کے لیے امن و امان کا گہوارہ بنے گا اور دورِ حاضر میں اسلام کی مثالی تجربہ گاہ اور کلمۃ اللہ کی بلندی کا روشن مینار ثابت ہوگا..... ان شاء اللہ۔

اب تقریباً چودہ ماہ سے مسلمانوں کا انتظار روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ وہ کون سا مبارک دن ہوگا جب ہماری حکومت ہر عدالتی اور انتظامی حکم کے لیے کتابِ سنت کی مطابقت کا سرکاری اعلان کر دے گی جو پاکستان میں شریعت کی عملداری کی طرف پہلا قدم ہوگا گو یا جیسے ایک شہری اسلام کی حدود میں داخل ہوتے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرتا ہے ایسے ہی حکومت اپنے دستور و قانون میں کتابِ سنت کی بالادستی کے اعلان کے کلمہ طیبہ پڑھتی ہے لیکن جہاں یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے وہاں اسلامی نظام کو ناقابلِ عمل ثابت کرنے اور شریعت کی عملداری کو مشکوک بنانے کے لیے مختلف انداز سے کئی بے کار سختوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام چودہ صدی قبل سے نافذ ہے اگر عوام اسلام پر عمل پیرا ہوں تو کسی اعلان کی ضرورت نہیں۔ کبھی شریعت اسلام پر سرکاری طور پر عمل درآمد کے لیے تدریج کی باتیں کی جاتی ہیں اور اگر کچھ عوام کی

بے قراری باقی رہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام دو تین دن میں نہیں ہو سکتا، یہ کام کم از کم دو تین سال میں ممکن ہے۔ صحیح دار مسلمانوں کو ایسے خیالات کی اشاعت سے اگرچہ ان کے بے بنیاد ہونے کا شبہ بھی نہیں پڑ سکتا کیونکہ ان کا ایمان بدیہی طور پر اس فکری غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے لیکن جس طرح بعض اسلامی ذہن کی حامل اور اسلام کے نام پر سیاسی قیادت کی دعوت دیا جا رہا ہے وہی موقعا بہ موقعا ان خیالات کی تائید کی ہے یا کم از کم خاموشی اختیار کی ہے اس سے واقعی ملت کے یہی خواہوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ نیز ان جماعتوں کے طرز عمل سے بعض سادہ لوح بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ شہادت کے ازالہ کے لیے اسلام کی بنیادی لائینیں واضح کر دی جائیں تاکہ ان شہادت کے مبلغ و افشور طبقہ کی خام خیالی کا پردہ چاک ہو جائے۔

یہ درست ہے کہ اسلام چودہ صدیاں قبل سے مکمل طور پر نافذ ہے۔ اسی لیے ہم نماز روزہ کرتے ہیں لیکن اس سے یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ قانونی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی شعبوں میں جن میں آج کل کی حکومتیں تمام عوامی اختیارات کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی غیر اسلامی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں حالانکہ بلاشبہ ان شعبوں میں بھی چودہ صدیاں قبل سے اسلام نافذ ہے اور ان شعبوں میں کلیدی اختیارات کی حامل حکومتیں اور ادارے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح ایک عام آدمی نماز، روزہ کا مخاطب ہے۔ شریعت کے خطاب میں تو نماز، زکوٰۃ کی حد تک بھی شہری اور حکومت کی طبقاتی تقسیم نہیں ہے اور قرآن کریم میں تقریباً ہر جگہ یہ حکم عام ہے۔ بلکہ ممکن فی الارض کی صورت میں زیادہ اختیارات کے حامل ادارے نماز، زکوٰۃ

ملہ دانج رہے کہ اسلام کے نفاذ کی بات قانونی نقطہ نظر سے ہر ہی سے جہاں تک عملی نفاذ کی بات ہے وہ اقرار سے شروع ہو کر پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے اسی لیے ہم عموماً نفاذ اور تنفیذ کے الفاظ سے بچ کر شریعت کے پیام، ترویج اور عملداری کی بات کرتے ہیں تاکہ اشتباہ نہ ہو۔

اللہ کا ارتداد ہے۔ المؤمنین ان ملکھم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر (الحج: ۴۱) (اللہ صمد ان لوگوں کی مدد کریں گے) جنھیں اگر زمین میں جگہ ملے تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ ہمارے نزدیک یہ خطاب اگرچہ عام ہے شہری ہو یا حکومت لیکن اختیارات کے مختلف میدانوں میں اس کی ذمہ داریاں حکومت کی سطح پر زیادہ اور زور دار ہیں۔

کے نظام کی ترویج اور دوسروں سے یہ کام کروانے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ لہذا قانونی حیثیت سے غور فرمائیے تو جن شعبوں میں ہم اسلام کے مخی طرب ہو کر شریعت کی عملداری نہیں کرتے ان میں ہم خدائی حاکمیت کے باغی بنتے ہیں۔ جب کوئی قانون نافذ العمل ہو تو اس کی اتباع سے عالی الاعلان اخراجات بجاوت ہوتا ہے تم چودہ صدیاں قبل سے شریعت کے نفاذ کی بات کر کے "اعلان" سے بچنا چاہتے تھے لیکن اس صحیح تصور نے ہمیں اسلام کی رو سے باغی بنا دیا۔ اسی تصور نے اسلام کے بتدریج نفاذ کا نظریہ بھی باطل کر دیا کیونکہ شریعت چودہ صدیاں قبل مکمل ہو چکی ہے۔ ہم مکمل شریعت کے ہی مخاطب ہیں۔ ایسا بد پر شریعت کے درجہ بدرجہ اترنے کے قیاس سے اب کئی قسطلوں میں "نفاذ شریعت" کا اعلان قطعاً غلط ہے۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی طرح کا اعلان ہر شخص (فرد، ہویا ادارہ، شہری ہویا حکومت) کا فوری فریضہ ہوتا ہے اس بارے میں ایک لمحہ کا بھی موقع مل جائے تو تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اس سلسلہ میں مخلص مسلمان کا طرز عمل حضرت ابوذر غفاری کے اس اطہار سے واضح ہے:-

"اگر تم میری گدی پر تلوار رکھ دو پھر میں اتنی مہلت پاؤں کہ کلمہ حق زبان سے کہہ سکوں تو اس سے قبل تم میری گردن کاٹو" میں اس کلمہ کو نافذ کر دوں گا۔"

یوں تو دنیا بھر میں مسلمان اپنی حد تک انفرادی اور اجتماعی دائروں میں اسلامی تعلیمات کو جزوی طور پر اپنائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی سیاسی تحریکیوں میں بھی حکومت کی سطح پر شریعت کے قیام کا نعرہ ایک مؤثر انقلابی قوت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ایسی تحریکیوں میں بے پناہ قربانیوں کے بعد جب مملکت میں اسلامی قانون کی عملداری کام حلد آتا ہے تو کبھی پہلے معاشرتی حالات کو سازگار بنانے اور کبھی اسلامی قانون کی متفقہ تدوین کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ سیاسی اعتبار سے شاید یہ یہ جو بہ کامیاب ہو لیکن ذرا اندازہ کیجیے ان زخموں کا جو اسلام کا پھل چکھنے کے لیے "تحریک" کے دوران جیالوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے کھائے ہوئے ہیں کہ انہیں ایسے چوکوں سے تازہ کیا جاتا ہے؟

ہم سمجھتے ہیں ایسی باتوں کا جواب مسلمان کی سوچ سے بڑا سا وہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب "قرآن کریم" مکمل دستور زندگی کی صورت میں تاقیامت نافذ ہے تو کیا اس میں ان الجھنوں کا محل موجود نہیں جو حکومت کی طرف سے کتاب و سنت کی بالادستی کے فوری اعلان کے ضمن میں پیش آ سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دریا میں کودنے سے قبل ان مشکلات سے غلامی

حاصل نہیں کی جاسکتی جو تیرا کی کے دوران میں پیش آسکتی ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ کتاب و سنت کے عملی نفاذ سے قبل متذکرہ بالا ذمہ داریوں سے گزرنا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے ایک طرف ہر قانونی اعدائے اور انتظامی حکم کو کفر، ظلم اور فسق سمجھتے ہیں یہ تو دوسری طرف حکومتی سطح پر کتاب و سنت کی دستوری حیثیت یعنی اس اہم شعبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیے بغیر فضا کا استوار کیا کی امید رکھتے ہیں۔ اگر حکومت کے لیے کتاب و سنت کو اپنائے بغیر فرد و معاشرہ کا مزاج اسلام سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے تو ایک شخص کل کلاں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ اب معاشرہ کی حالت اسلامی ہو چکی ہے ایسے سلجھے ہوئے معاشرہ کو اپنی صوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے، قانونی جبرائے معاشرہ کے لیے نامناسب ہے گویا اگر فضا کی استواری دیگر انسانی تدبیروں سے ہی ممکن ہے تو ایسے اہم مرحلہ کو الہامی رہنمائی کے بغیر طے کرنے کے بعد کتاب و سنت کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ جب میدان اس چیز سے ہموار ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ کفر، ظلم اور فسق کہیں تو ”کتاب و سنت میں ہی ہماری نجات ہے“ کے نعرہ کی صداقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔

فضا کے ناموافق ہونے کے ضمن میں بعض حلقوں کی طرف سے شریعت کی عملداری کے لیے ایک اہم رکاوٹ ”اسلامی مشینری کا فقدان“ پیش کی جاتی ہے۔ یہ بات کسی فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ”مشینری کی ضرورت“ کی حد تک تو درست ہے لیکن ریٹیننری ایسے تو حاصل نہ ہوگی کہ نظام وہی باقی رہے اور کارندے بھی وہی براجمان رہیں بلکہ اس سلسلہ میں انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر دیوانے ہو کر قابو اور جابجوتوں کو منہ گول کر سکتے ہیں وہ ان شاء اللہ اتنے ہی دامن ثابت نہ ہوں گے کہ معاویہ کی مقدرہ

سَلِّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْيُسُكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ... هُمُ الظَّالِمُونَ ... ہم
الغافلون (المائدہ: ۴۴، ۴۵، ۴۶) اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کتاب و سنت کے ساتھ (قانونی،
عدلی یا انتظامی) حکم نہ کرے، یہی لوگ کافر ہیں۔ ... ظالم ہیں۔ ... فاسق ہیں۔

سے فرد و معاشرہ کی زندگی کی صرف وہ حدود کارآمد ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں جن کا اثر سچی زندگی پر بھی پڑتا ہے اگرچہ سچی حیثیت سے فرد غیر اسلامی حکومت میں بھی جزوی طور پر شریعت پر عمل کر سکتا ہے لیکن جبراً
کل شریعت کا ہی طبع ہے تو اس حالت پر مطمئن نہیں رہ سکتا۔

تعداد متعلقہ شعبوں کے لیے پیش نہ کر سکیں بلکہ یہ خیال بھی مبہوم ہے کہ جملہ مشینری تبدیل کرنی پڑے گی جو لوگ کم از کم ذہنی طور پر مسلمان ہوں ان کی اسلامی تربیت کا انتظام کر دیا جائے بلکہ ہنگامی طور پر اسلام کی سمجھ رکھنے والے اشخاص کا تقاضا ہے کہ حکومت کی گارڈی کو اسلامی طرز پر چلا سکتا ہے اور انہی اشخاص کی رفاقت میں کام کرنے سے دوسروں کی کسی حد تک تربیت بھی ہو جائے گی۔

البتہ ان لوگوں کو کلیدی جگہوں سے ہٹانا ضروری ہوگا جو اپنے اختیارات سے موجودہ نظام میں تبدیلی لانے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ افراد یا نظام کی تبدیلیوں سے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا کیونکہ ذہنی طور پر انسان ایسا محسوس کرتا ہی ہے جیسے دنیا میں بڑے بڑے عبقری (GENIUS) آتے اور پھر جاتے رہے۔ ان کے انتقال کو اس طرح محسوس کیا گیا جس طرح ایک جہان چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ خلا پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ بات تو دنیاوی امور میں نظر آتی ہے جو لوگ خدا کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خصوصی مدد فرماتا ہے ارشاد ہے: **وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَبْتغِيهِ** (الحج: ۴۰) شرط صرف یہ ہے کہ تیریوں کے ساتھ ساتھ تقدیروں کے مالک پر توکل کیا جائے۔ ارشاد ہے: **وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** (الطلاق: ۳) اس لیے ہم اس خیال کو صحیح نہیں سمجھتے کہ موجودہ مشینری اسلام کی عملداری میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ البتہ اگر خدا پر توکل کے ساتھ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کرنے کی بجائے کسی غیر اسلامی نظام کی تربیت یافتہ مشینری پر تکیہ کر لیا جائے تو واقعی پھر کسی اصلاح کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کمیونسٹ انقلابیوں کو دیکھتے ہیں جو مشکل ایک فی صد ملکیت کی سازشی قوت سے برسرِ اقتدار آتے ہیں لیکن میانگ دہل پہلے ہی روز کمیونسٹ کلمہ عوامی ملکیت کا اعلان کرتے ہیں پھر مسلم معاشروں میں سے ہی انھیں وہ مشینری بھی ملیں آجاتی ہے جو کمیونسٹ انقلاب کے مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ مسلم معاشروں میں سیاسی اسلامی تحریکیں تو بے فیصد عوام کی حمایت اور نیشیت پناہی کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن جب برسرِ اقتدار آتے ہیں تو معاشرہ کی ناموافق فضا کا گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا ایمان متزلزل ہو تو پھر فضا غیر موافق ہی نظر آتی ہے۔ نومیں کا کام ہے صحیح سمت چل پڑنا۔

بناوین پرتیا کر گیا

لَهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَبْتغِيهِ یعنی اللہ ان کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ کی مدد کریں۔
 اللہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ سے کافی ہے۔ لہذا افغانستان کے حالیہ انقلاب کے صرف ایک مہینہ بعد معیشت کو غیر سستی

فضا کو صاف کرنا اور موافق بنانا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ پر توکل کر کے دستوری حیثیت سے کتاب سنت کی بالادستی کا اعلان کر دیا جائے تو کتاب و سنت کے خادموں کی کمی محسوس نہ ہوگی جب کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے "مَنْ أَنْصَرْتَنِي إِلَى اللَّهِ كَانَعْمَ لَكَ نِعْمًا" سے خدائی خدمتگار مل ہی جایا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین سے لے کر زائرہ حال تک کسی غلطی جیسی صاحب اختیار نے خدائی قانون کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے مجاہدانہ جہاد کا مظاہرہ کیا ہے ترا سے خائب و خاسر نہیں ہوا پڑا۔ دور کیا جائے دور حاضر ہی کی ایک مثال حجاز مقدس میں سعودی حکومت کا قیام اور شریعت کی عملداری کی پیش کی جاسکتی ہے۔ سعودی حکومت کے آنے سے قبل وہاں کی دگرگوں حالت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حج پر جانے والے زندگی بھر کے معاملات سے عہدہ برآ ہو کر اس خیال سے سفر کیا کرتے تھے کہ صحیح سلامت واپسی کا امکان کم ہے لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نے جن لوگوں کو سادہ انداز میں ملنی عقیدہ کے ساتھ جہاد کے جذبہ سے سرشار کر دیا تھا ان کی مٹھی بھر تعداد نے چند دنوں میں حجاز کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اپنے رب پر کامل ایمان اور اسلام پر غیر متزلزل یقین رکھنے والوں نے طح بھر کے لیے فضا کی عدم موافقت کا احساس رکھنا گوارا نہ کیا اور قوت حاصل کرتے ہی نہ صرف وہاں نظم شریعت قائم کرنے کا اعلان کر کے انقلابی تبدیلیاں کیں بلکہ توحید پر مبنی اپنے مخصوص اعتقادات کو بھی عملی جامہ پہنایا حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ شریعی پابندیوں کو ناروا سمجھنے والے تو ان کے مخالف تھے ہی خود کو درنیدار کہنے والے لوگوں میں بھی ان کے خلاف غلط نہیوں کی بنا پر سخت نفرت پائی جاتی تھی اور دنیا بھر میں ان کے خلاف بزرگوں کی توہین کا غلط پروپیگنڈا بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے نسبت اور دباؤ کا لفظ آج تک ایک مذہبی گالی شمار ہوتا رہا ہے۔ انگریز سامراج نے بھی ہند میں شہیدین کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے "دباؤ" کو EXPLOIT کر کے خوب سیاسی فائدہ اٹھایا سستی کہ سرکاری سطح پر یہ لفظ "بانہی" کے مترادف سمجھا جاتا رہا۔

ان اندرونی اور بیرونی الجھنوں اور کاوٹوں کے باوجود سعودی عرب میں شریعت کی

ملہ آل عمران: ۵۲ یعنی اللہ کی طرف میرا کون سا مدد ہے؟

عملداری کا کامیاب تجربہ ان بے یقین لوگوں کا جو اب بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی کامیاب کوششوں کو صرف ان کی شخصیتوں کا خاصہ قرار دے کر فخر کی راہ نکال لیتے ہیں یا حالات کے مختلف ہونے کا فلسفہ گھبرا کہتے ہیں۔ لیکن تعجب اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے ہی سانس میں یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افراد امت کی تربیت کی تھی۔ اس سے وہ یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تدریج سے شریعت مکمل ہوئی اسی طرح پہلے تدریج سے تربیت مکمل ہونی چاہیے۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ تدریج کا نظریہ غلط ہے کیونکہ اب ہم مکمل شریعت ہی کے مخاطب ہیں اسی طرح اگر بات لوگوں کو مومن بنانے کی مولانا اس کے لیے یقیناً تزکیہ کا وہی طریقہ کار ہے لیکن یہاں اصل مسئلہ حکومت کے شریعت کے مطلق ہونے کا ہے تاکہ حکومت کی سطح پر اسلامی قانون کی بالادستی سے ساری ملت کا رنج ایک ہو جائے کیونکہ جب نجی حیثیت سے پوری قوم کتاب و سنت کی مخاطب ہو تو سیاسی اور انتظامی حاکمیت بھی اسی کی ہونی چاہیے تاکہ نجی اور سرکاری حیثیت سے ملت میں وحدت قائم ہو۔ کتاب و سنت کی بالادستی کے سرکاری اعلان کا مطالبہ اس لیے ہے کہ اس شریعت کا خاتمہ ہو سکے کہ ہم ایک طرف شریعت کے تحت انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اللہ کی مکمل اطاعت کے نظام سے وابستہ ہوں تو دوسری طرف عملاً ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اہم میدانوں میں غیر شرعی قانون مملکت کی بھی اطاعت کر کے شریعت کے باغی نہ بنیں دظاہر ہے کہ یہ چیز تزکیہ نفس کی بجائے سیاسی اقتدار سے متعلق ہے۔

نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اقتدار کے تحت جب بھی کوئی فیصلہ یا حکم جاری فرمایا تو وہ بموجب حکم الہی **فَاتِ اِحْکَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ** اللہ کی شریعت سے ہی جاری فرمایا جالا کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت اتری وہ یہود سے متعلق ہے گویا یہود کے درمیان فیصلہ میں بھی شریعت الہی سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں جب غیر مسلم علاقے فتح ہوتے رہے تو ان میں فوری طور پر شریعت کے نفاذ کا اعلان ہوتا رہا کبھی کسی نے پہلے ذہنی تربیت یا معاشرتی استواری کا انتظار نہ کیا۔ ہمارے ہاں تو الحمد للہ مسلم آباد ہیں۔ غیر تربیت یافتہ ہی ہیں۔ شریعت کے باغی تو نہیں ہیں پھر آخر رائج اوقات

بہ اللہ: ۴۹-۱۰۱ کے درمیان اللہ کے قانون سے ہی فیصلہ فرمائیے اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔

قانون کے تحت بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ سزائیں بھی دی جا رہی ہیں جب کہ بوجہ فرمانِ الہی و من ہم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون۔ اگر کوئی شخص اس کو ظلم قرار دے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟

بالفرض اگر وہ قیصر قانون و نظام کے فوری خاتمہ سے قانون و ضابطہ کا خلا بھی تسلیم کر لیا جائے اور اگر یہ غلط ہے کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت کے تحت سبھی فیصلے اور مارشل لاء احکام کی طرح شرعی احکام قرآن کی رو سے موجودہ نظام سے بدتر تو نہ ہوں گے۔ آخر دنیا بھر میں عبوری دور کے لیے مارشل لاء کے فوری ضوابط اور احکام سے بھی کاروبار حکومت چلتا ہے۔

جہاں تک اسلامی قانون کے تدوین کے متعلق ہے اول تو یہ چیز ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ کتاب و سنت جیسے دستور زندگی کے علاوہ کسی دوسرے مدون قانون کو اسلامی ریاست کا مستقل دستور قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ ایسے کسی بھی مدون قانون کی حیثیت ذیلی یا دوگ

قانون کی ہوگی کیونکہ مستقل حیثیت صرف کتاب و سنت کو ہی حاصل ہے جو ابھی دستور ہے اسی لیے اس کی تدوین بھی ایسے انداز کی ہے جو زندگی کی فطری رہنمائی سے مناسبت ہے۔

باقی قانون خواہ انسانی دہنوں کی اختراع ہوں یا کتاب و سنت سے انسانی سوچوں کا حاصل وہ اپنی طرف کے معاشرہ میں مقامی اور منہجی رہنما قانون تو قرار دیے جاسکتے ہیں لیکن اسلامی ریاست جیسے مستقل ادارے کا پائیدار قانون نہیں بن سکتے، تاہم کسی وقتی ضرورت کے پیش نظر

”تدوین“ کو بڑی اہمیت بھی دے دی جائے تو الحمد للہ اس سلسلہ میں کسی سروردی کی ضرورت نہیں کہ وہ اعلانِ شریعت میں تاخیر کا سبب ہو۔ ہمارے ہاں محدثانہ اور مخصوص فقہانہ انداز کے اتنے مدون مجموعہ جات موجود ہیں کہ ان کو گننے اور صرف تعارف کرانے کے

لیے بیسیوں جلدوں پر مشتمل کتابیں تیار کی جاسکتی ہیں اور بفضلہ تعالیٰ ایسے پیش قیمت تذکرے دنیا بھر کی مشہور زبانوں میں موجود بھی ہیں۔ فقہ و قانون کے تقابلی مطالعہ کی کتب تو جدید

معاشرہ میں نئے پیدا شدہ مسائل پر بصیرت افزا رہنمائی کا کام بھی دے سکتی ہیں اور نجی سطح پر علماء اور مفتی حضرات انہی سے درپیش مسائل کا جواب دیتے بھی رہتے ہیں۔

نہ المائدہ: ۵۴۔ جو کوئی شریعت سے حکم نہ کرے وہ ظالم ہے۔

فکر و نظر

آخری طور پر یہ کام پہلے چل رہا ہے تو مگر کاری سطح پر کیوں نہیں نہیں چل سکتا؟ اگر زیادہ اہم معاملہ ہو تو اسی طرح علماء اور ماہرین پر مشتمل اسلامی کونسل سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ذیلی اور مددگار قانون میں اگر اتفاق رائے ممکن ہو تو بہ الہامی قانون کے قائم مقام ہوگا۔ لیکن یہ سچیت ہے کہ براہ راست خدائی رہنمائی (نبوت) کے سوا انسانی سوچ پہلو دار ہوتی ہے۔ اس میں اتنی جامعیت اور ابدیت نہیں ہو سکتی جو خدائی قانون کی جگہ لے سکے۔ بالفرض اگر ایسا پہلو دار قانون مستقل دستور مملکت قرار دے دیا جائے تو ترقی ترقی پذیر معاشرے کے لیے پاؤں کی زنجیر ثابت ہوگا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی مدون قانون متفقہ بنایا ہی نہیں جاسکتا۔ کتاب و سنت کی تعبیر میں اختلاف کے کچھ پہلو واقعی ضرور سامنے ہیں لیکن اس اختلاف کا ایک روشن پہلو قانون کی ٹیک دار اور ارتقاء پذیر شکل کو باقی رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے بیک وقت یہ دونوں کا حال ہے۔ درپیش مسئلہ ”متومی“ کی حیثیت سے اور آئندہ کے مسائل میں قانونی رہنمائی کی حیثیت سے۔ پھر جب مستقل قانونی حیثیت سے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ کی صورت میں ایک متفقہ تعبیر اسوہ حسنہ (عملی نمونہ) کی صورت میں موجود ہے تو اس ابدی تعبیر کو اپنانے کے دوران جزوی مسائل میں اجتہادات کا جو اختلاف رونما ہوتا ہے اس کا ضرور سامنے پہلو مزید کمزور پڑ جاتا ہے۔

۱۔ ارتقاء سے مراد زمانی ارتقاء نہیں کیونکہ ایک ہی زمانہ میں بھی حالات کے اختلاف سے شرعی حکم بدل سکتا ہے۔ فقہ کا تقابلی مطالعہ اور رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ائمہ کے اجتہادات کے مختلف ہونے میں زمانی اور علاقائی حالات کا کتنا دخل رہا ہے اور یہ ایک نظری امر ہے اور یہی چیز ائمہ کے فتاویٰ کے ہر زمانہ میں مفید ہونے کا ایک سبب ہے۔

۲۔ سنت کو متفقہ کہنے سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ صرف سنی مکاتب فکر (اہل حدیث، دیوبند، بریلوی یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور زہری وغیرہ کے درمیان متفقہ ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ (سنت) کی دستوری حیثیت تو شیعہ وغیرہ کے ہاں بھی مسلم ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ تشیعہ سنت کی روایت و درایت میں صرف ائمہ اہل بیت اور ان کے حواریوں کا اعتبار کرتے ہیں جب کہ سنی عام صحابہ اور تابعین وغیرہ کا بھی۔

چوتھی بات جس کا تعلق اس باب سے ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی حدود و حدود سالہ تاریخ میں عموماً کتاب و سنت ہی اسلامی ریاستوں کا دستور رہا ہے۔ اگر کبھی جو بیانات میں کثرت اختلاف آرا یا بعض سازشوں کے سدباب کے لیے کسی مدون کتاب کو دستور صحت بنانے کا احساس ہوا بھی تو اختلاف امت نے اسے گوارا نہ کیا کہ موٹا "کو امام مالک نے خلیفہ منصور اور پھر ہارون الرشید کے امر کے باوجود بلاد اسلامیہ کا قانون بنانے کی تجویز مسترد کر دی تھی حالانکہ موٹا فقہ الحدیث کی بنیاد کی کتاب ہے۔ کبھی امام مالک نے اس طرح معذرت کر دی کہ رسول کی وفات کے بعد ذخیرہ احادیث اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی ایک کتاب پر اخصاً مکمل سنت (قانون نبوی) کا احاطہ نہ کر سکے گا اور کبھی یہ جواب مانتا احد الاوقول مقبول و مردود علیہ الاصحاح ہذا القبر یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا یہ مقام نہیں کہ اس کی ہر بات قابل قبول ہو تو میری کتاب موٹا جس میں میرے یادگیر ائمہ کے اجتہادات بھی ہیں، کو یہ حیثیت کیسے دی جا سکتی ہے، البتہ اسلامی حکومتوں کے زوال کے آخری دور میں مغل تاجدار اورنگ زیب عالمگیر نے عسکری ایک جماعت کے ترتیب دادہ مجموعہ کو قانونی صورت میں اختیار کیا جو فتاویٰ عالمگیری کے نام سے معروف ہے۔ لیکن فتاویٰ کا لفظ خود وضاحت کر رہا ہے کہ اس کی حیثیت بھی "مماون قانون" کی تھی کیونکہ فتاویٰ ان شرعی آرڈر کہتے ہیں جن سے ایک حاکم یا قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے میں مدد لیتا ہے۔ اس سے قبل شرعی رائے کا یہی کلم حکومت کا شعبہ افتاء کیا کرتا تھا۔ آج کل اس کی مثال ہماری عدالتوں میں دکنائے قانون کی ہے یا زیادہ سے زیادہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مجموعہ جات کی جو PLD وغیرہ ناموں سے چھپتے ہیں۔ تاہم تقریباً ایک صدی سے یورپ کی تقلید نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس اجاگر کیا کہ دفعہ دار اسلامی قانون کی تدوین کرنی چاہیے چنانچہ سب سے پہلا مدون مجموعہ ۱۸۶۹ء میں ترکی نے "مجلہ عدلیہ" کے نام سے اپنا یا جو صرف دیوانی قانون پر مشتمل ہے۔ باقی رہا مسلمانوں کا اسلام کی بنیاد پر عالمی اور شخصی قانون تو اگرچہ اس کے لیے بیسویں صدی عیسوی میں مختلف "مجموعہ جات" تیار کرنے کی مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سی مسلم توکیں غیر مسلم افسوس کریورپ کی دیکھا دکھی مسلمانوں میں یہ احساس راسخ ہو چکا ہے کہ جب تک قانون دفعہ دار مدون نہ ہو وہ نازد العمل نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کی ترویج یورپ کی اہم ریاست برطانیہ کر رہی ہے جہاں کئی صدیوں سے تحریری شکل میں مکمل دفعہ دار دستور ہے۔ البتہ اب انہوں نے جن حد تک کامن لاء میں ترمیم فرمادیا بھی جزوی تدوین کر لی ہے۔

سُورَةُ بَقَرَةَ

(قسط ۲۴)

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ

اور ہم نے آپ پر ابر کا سایہ کیا اور (نیز) آپ پر من و سلوی

وَأَسْلَوٰی كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

اتارا کہ جو پاک لذی ہم نے تم کو دی ہے (شوق سے) کھائیں (تہام

سہ الغمام (بادل - سفید ابر) یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ،
(اسے بنی اسرائیل) جب بیابان تیر میں بھلسا دینے والی دھوپ کی زد میں آگئے تو ہم نے
تم پر ابر کا سایہ کر دیا۔

سہ الْمَنَّاءِ وَالسَّلٰوٰی (من اور سلوی) من اور سلوی کیا چیزیں تھیں؟ مختلف بیان کی گئی ہیں۔
اس کی طرح ایک شے پتوں پر پڑتی، صبح حسبِ ضرورت سمجھ لے کر کھاتے، وہ ٹھنڈی اور میٹھی ہوتی
جیسے ترنجبین اور شبنمی گوند۔ اسے من کہا گیا ہے، اور ٹیپر کی طرح کے پرندے سالن کی جگہ مل
جاتے، جن کو بھون کر وہ کھاتے، اسے سلوی کہا گیا ہے۔ علامہ راغب نے اس کے ایک معنی
یہ بھی کیے ہیں کہ:-

یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز سے عبارت ہے۔ چونکہ محنت اور کھفت کے بغیر ان کو
کھانے کو دیا، اللہ کا کرم اور احسان ہوا، اس لیے اس کو من کہا گیا ہے کہ یہ اس کا احسان ہے
چونکہ وہ کھانے بنی اسرائیل کے لیے "وہ جہتلی سمجھی تھے، اس کو سلوی" بھی کہا گیا ہے۔ (مفردات)
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ کات المن ینزل علی المشعر فیاکلون منه ما ساءوا
من طریق عکرمہ، کات مثل الرطب الغلیظ۔۔۔۔۔ وقال السدی، کات مثل الترنجبین (فتح الباری)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ برف کی طرح پڑتی تھی، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھی۔

كان المن يسقط عليهم سفوط الشلج اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل
(فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۸۳)

السوی طائر يشبه السماني ومن طويق وهي بن منبه قال هو السماني ايضا
صحیح یہ ہے کہ من اور سلوی کھانے کی وہ چیزیں تھیں جو بلا کلفت اور محنت ان کو دستیاب ہوتی تھیں، اس میں آسمانی وارشی شیریں اور نیکیں قسم کی متعدد اور مختلف اشیاء ہو سکتی ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ کبھی بھی اس من سے بے جو بنی اسرائیل اور حضرت لڑھی پر نازل کی گئی تھی۔

عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن
الذي انزل الله عز وجل على بني اسرائيل (صحیح ۱۸ کتاب الاثرية)
وفي رواية: على موسى عليه السلام ايضا

ما اشار العطائي الى انه يعتمل ان يكون الذي على بني اسرائيل كان انواعا منها
ما يسقط على الشجر ومنها ما يخرج من الارض فشكوت الكمأة منه وهذا هو قول الثالث
وہ جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه فقوال ان المن الذي انزل
على بني اسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان انواعا من الله عليهم بها
من النباتات الذي يوجد عفوا من الطير التي تسقط عليهم بغیر اصطیاد من الطل
الذي لیتقط على الشجر (فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۳)

قال ابن كثير: فالظاهر والله اعلم انه كل ما استن الله به عليهم من طعمر
شباب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد (ابن كثير ۹۵)

ہاں من سے مراد محض اٹکن اور احسان کے معنی لینا محل نظر ہے، قال الحافظ:

وفي هذه الترجمة رأي باب المن شفا وللعين) اشارة الى ترجيح القول المعاصر
الى ان السواد بالمن في حديث الباب الصنف المعصر من المأكول لا المصدر الذي بمعنى
الامتنان (فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۳)

بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ: اصلی من "تو وہی لٹھی شے تھی اور سلوی بھی وہی چھوٹا سا پرندہ
لیکن بعد میں ہر ایسی چیز کو من و سلوی کہہ دیا جاتا ہے جو بلا کلفت اور محنت حاصل ہو۔

وکتیون شبہا لای الکلمات) بالامن السنذی کان سینزل علی بنی اسرائیل لافہ کان

تحصیل ہم بلا کلفتہ ولا علاج (شرح نوری ص ۲۲)

راقم الخروف کے شیخ الشیخ حضرت مولانا نذیر احمد دہلوی (ف س س) رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔
حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو لے کر سے نکلے تو خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا
کہ قوم عاقبت سے لڑو گے تو ہم تم کو فتح دیں گے اور ملک شام میں تمہاری سلطنت قائم کر دیں گے
پہر چند حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے سمجھایا، ان کی بہت تر پڑی، اس نافرمانی کی خدانے ان کو
سزا دی اور چالیس برس تک جنگوں میں جھگٹے پھرے، چالیس برس کی مدت بروز کا چننا، بڑی
میسبتیں جمیدیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خدانے بنی اسرائیل پر
چند در چند مہربانیاں کیں، دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر سایہ کرتا، کھانے کے لیے من وسلویٰ متا،
رات کو جو اس پر پڑتی تو ترنجبین کی طرح کی کوئی چیز بیٹھی جنگلی درختوں کے پتوں پر جم جاتی وہی من تھا
اس کو کھرج لاتے اور فرنی کی جگہ کھاتے اور سلویٰ ٹیڑ کی قسم کا ایک جانور (پرنڈہ) تھا۔ رات کو
جہاں بنی اسرائیل کا پڑاؤ پڑتا یہ جانور آپ سے آپ اس پاس جمع ہو جاتے یہ ان کو بھون کر
کیا بنا تے مگر حکم یہ تھا کہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ ان لوگوں سے مبر نہ ہو سکا اور گے سینت
سینت کر رکھنے۔ آخر کار من وسلویٰ کا اثر ناپسند ہو گیا۔

سورت مائدہ میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔
يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبْتُ لَكُمْ وَلَا تَسْرُدُوا وَاَعْلَىٰ اَدْبَابِكُمْ
فَتَقْبَلُوا حُسْرٰى ۗ تَاۡلُوۡا لِيۡمُوسٰى اِنَّ فِيۡهَا قَوْمًا جِبَارِيۡنَ ۗ وَاِنۡ تَدۡرُكۡهُمۡ اَحۡسٰى يَخۡرُجُوۡا
مِنۡهَا ۗ فَاِنَّ يَخۡرُجُوۡا مِنْهَا ۗ فَاِنَّا دَاخِلُوۡنَ ۙ (مائدہ ص ۶)

بجائو! (شام کا) مقدس ملک جو خدانے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس میں داخل ہو
جاؤ! اور (دشمن کے مقابلے میں) پیٹھ نہ پھیرنا (اگر ایسا کرو گے) تو تم اٹھے گھٹائے میں رہو گے،
وہ لو لے کر اسے موسیٰ! اس ملک میں تو زبردست لوگ (رہتے) ہیں اور جب تک وہ وہاں سے
نہ نکل جائیں، ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے ہی نہیں، ہاں (وہ لوگ) اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور
(جا، داخل ہوں گے۔

دو بزرگوں (حضرت یوشع اور حضرت کالمب بن یوقنا) نے ان کو خوف خدا دلایا اور خدا
پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دلائی مگر وہ یہی کہتے رہے کہ یہ لوگ نکل جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے

تَطْمُونًا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَاِذْ تَلْنَا اَدْخُلُوا
 وہ اٹھے ہی مرے انھوں نے ہمارے تو کچھ نہیں بگاڑا پر وہ اپنا ہی کچھ کھوتے ہے۔ اور (وہ رشتہ بھی یاد
 هٰذِهِ الْقُرْبٰىةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا
 کرد) جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ (اریحانامی) اس گاؤں میں جائیں اور اس میں جہاں چاہیں باغز
 الْبَابِ سَجِدًا وَّقُولًا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتِكُمْ
 کھائیں (پسین) اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور منہ سے حِطَّةٌ کہتے جائیں ہم ان کی خطائیں

آپ اور آپ کا رب، دونوں ہی جا کر لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے نہیں! حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے خدا سے دعا کی کہ الہی! اپنی ذات اور بھائی کے سوا میرا کسی پر زور نہیں چلتا (ماخذ ۱۲)
 اس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ۔

قَالَ فَاِنَّهَا مَحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيهُوْنَ فِي الْاَرْضِ (مائدہ ۹۲)
 فرمایا: اچھا تو وہ ملک چالیس برس تک ان کو نصیب نہ ہوگا (مصر کے) جنگل میں بھٹکے
 بھٹکے پھریں گے۔

سَبَّ كَلْمًا (کھاؤ! درہیا) کھلانے ان احتمالات کو رد کر دیا ہے، جو بعض بزرگوں نے "من" کے معنی
 "اتقان" کر کے پیدا کیے تھے۔ گو کسب اور محنت کی سرمدی کی بغیر بھی "اتقان" کی ایک شکل ہے
 تاہم یہ تنہا اتقان کی شکل نہیں، مع سامان اتقان کی بات ہے۔

کہ حَلٰلَتِ (پاک اور حلال چیزیں) ان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آسمانی ہدایت کے مطابق میسر ہو
 اور مالک کی رضا کے تحت ہو۔

سوشلزم کی یہ دریافت کہ: انتفاع کا حق صرف انھیں ملنا چاہیے، جن کے بازوؤں کی محنت
 نے اس شے کو تخلیق کیا ہو، قرآن مجید کی اس آیت اور روح کے خلاف ہے۔ کیونکہ مالک برحق انھیں
 بلا مزد و محنت عطا کیا اور دافر عطا کیا۔ اور پوری قوم بنی اسرائیل ان کو اپنے کام میں لائی، پیغمبر کی
 موجودگی میں لائی، وحی الہی کا تاتا بندھا ہوا تھا، اس وقت لائی۔ اور رب نے ان کو ان کے لیے
 "طیلت" کہا کہ نہ تصدیق ثبت کر دی کہ ایسی چیز ان کے لیے حلال و طیب ہے۔ ایک شخص کے پاس
 مکان ازین یا شین وغیرہ ہے، وہ اپنی رضا سے کسی کو شیکے پرے کر اس کی آمدنی کھاپی سکتا ہے۔

شَهْ وَمَا ضَامُوا وَمَا وَدَّ كُرُوا الْقَوْمَ يَظْلِمُونَ۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفت کی نعمت بھی ان کو راس نہ آتی اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی ان نعمتوں کا سلسلہ بھی بند کرنا پڑا۔

يَظْلِمُونَ (ظالم کرتے رہے، کھوتے رہے، نقصان کرتے رہے) ایک تو ان کی بے انصافی اور زیادتی یہ تھی کہ وہ من و سلویٰ جیسی نعمتوں کی ناشکر رہتے رہے، شکر کے بجائے ناک بھریں پڑھاتے رہے کہ روز روز ایک ہی چیز۔ یہ کیا ناک ہے؟ دوسرا یہ کہ: اب بھی خدا پر بھروسہ نہ کیا، من و سلویٰ کا دماغ خیرہ بھی کرنے لگ گئے تھے، تیسرا یہ کہ یہ پہلی قوم ہے جس نے کھائے پینے کی تازہ چیزوں کو رکھ کر باسی کرنے کی راغیل ڈالی تھی، حضور کا ارشاد ہے۔

لَوْلَا بَنُوا إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبِرُوا اللَّحْمُ (بخاری۔ مسلم)

اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے (ق گوشت) (باسی ہو کر) متعفن نہ ہوتا۔

ہمارے نزدیک اگر انسان میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو دنیا میں بہت کم بھوکے رہتے، کیونکہ نارمل اور عام حالات میں اگر دماغ چیزوں کو دوسرے ٹائم کے لیے ذخیرہ کرنے کا لوگ لاپنج نہ کرتے اور کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیتے تو بھوک کی یہ ذہنیت بالکل نہ آتی مگر افسوس! بنی اسرائیل کے سیئات میں جہاں دوسری بعض برائیوں کی ایجاد کا حصہ ہے، جیسے سود، مزدکیت اور نوشکریم وغیرہ وہاں ایک یہ بھی ہے۔ گو یا کہ لوگوں کو پہلے بھوکا رکھنے کی داغ بیل بھی انھوں نے ڈالی۔ پھر اس بھوک کو سبب بنا کر مزدکیت اور کمیزم کا فتنہ بھی انھوں نے ایجاد کیا۔

لَهُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ (یہ گاؤں، اس گاؤں) اس سے مراد بیت المقدس ہے یا شام کا کوئی مقدس مقام؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ کیونکہ دوسرا جگہ ہذا القریۃ کے بجائے الارض المقدسہ آیا ہے، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد شام کی سرزمین ہے، یعنی اس کے بعض شہر یا گاؤں مراد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعہ مفقود بیت المقدس ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اریحوا بحر مدار کی شمالی جانب میں ۵ میل کے فاصلہ پر ہے، جسے حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعات کے بعد فتح کیا تھا، بیت المقدس کے سلسلہ کی کوئی اہم فرجی جگہ ہو۔ اس لیے اس کا بھی نام آگیا ہو۔ کچھ بزرگوں نے کچھ اور گاؤں اور قصبوں کے نام بھی دیے ہیں، ان سب کے متعلق یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب فرجی اہمیت کی کوئی چیز نہیں ہیں، یا یہ کہ اریحوا وغیرہ بول کر مراد اس سے بیت المقدس ہو، لیکن حافظ ابن کثیر اس سے مطمئن نہیں ہیں، فرماتے ہیں: اصل مقصود بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، باقی رہا اریحوا، سو فرماتے ہیں

وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

معاف کر دیں گے اور آپ میں سے جو شخص لوگ ہیں، ان کو بڑھائی دیں گے تو جو لوگ شریر (اور سرکش) تھے، وہ اپنے
غیر الٰہی قیل کہہ لیں گے کہ ان لوگوں نے اعلیٰ اللہ کے ظلم اور جزا
(استغفار) جو ان کو بتائی گئی تھی، اس کو بدل کر دوسری بات بولنے لگے تو ہم نے ان شریروں (اور

مَنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

سرکشوں) پر ان کی نافرمانی کی پاداش میں آسمان سے عذاب نازل کیا

ولهذا كان عليه الضلالة والسلام يظهر عليا الخضوع جدا عند السفر كما روي
انه كان يوما ففتح فتح مكة داخل اليها من الثنية العليا وانه مخاضع لربه
..... ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات فاستحبوا للامام والامير

اذا فتح بلدًا ان يصلّي فيه ثمان ركعات عند اول دخوله كما فعل سعد بن ابى
وقاص رضي الله تعالى عنه لما دخل ابيان كسرى صلى فيه ثمان ركعات (ابن كثير ۱۹۹)

آیات کے سیاق اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت کریمہ ہے کہ اسلامی
قوموں کے آخر میں بھنگڑا ناچ کے بجائے عبادت کا پیکر بن کر رہیں۔ گردن فراز نہ ہوں، سر جھکا
ہو، شکرانے کا سجدہ ادا کریں اور نفل پڑھیں۔ دین موسوی میں بھی یہ سنت تھی اور اب بھی۔
شہ قولوا حطّٰہ۔ (توبہ تو یہ کہو) مقصد یہ ہے کہ فتح کے بعد بکواس نہ کریں نہ غمی نوعیت کے
یا تنگدماغیت گائیں بلکہ استغفار کریں۔ ہم آپ کی خطائیں معاف کر دیں گے اور مزید کرم
بھی کریں گے۔

فَبَدَّلَ (تو اس نے بدل دیا) مقصد یہ ہے کہ انھوں نے ہماری ہدایات کی پابندی نہ
کی اور ذلیل حرکتوں پر اترائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔

فَقَهَ الْقُرْآنَ - ۱۔ بیاسی اور روحانی برتری بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ خَادِكُرُوا الْعِيسَى
الَّتِي اُنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ

۲۔ قیامت میں انسان کے کام صرف اپنے اعمال آئیں گے۔ لا تبزى نفس عن نفس،
۳۔ دیاں ایسا کوئی رس گیر نہ ہوگا جو اپنے جرائم پیشہ افراد کی معاشرت کر سکے گا اور نہ ہی وہ

قبول کی جائے گی۔ دلائیل منها شفاعتہ کیونکہ مجرموں کے ساتھ رسگیروں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ لیکن شفاعت میں صرف "خدا ترسی" والی بات ہوگی۔ بہر حال وہاں سفارش رسگیروں جیسی نہیں ہوگی۔

ہاں ان دیدہ وورد سے سفارش ممکن ہوگی جو اذن الہی سے ان افراد کی سفارش کریں گے جو گنہگار تو ہوں گے مگر منکر خدا نہیں ہوں گے۔ (وَاشْفَعُ لَنْشَفَعُ رِجَارِي) اَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يُعْمَرُ لِقَيْسِيَّةٍ مَنْ قَالَ لِإِلَهِهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ۔

کیونکہ اب بات خطا اور کوتاہی کی رہ باقی ہے جو مرت بشری کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خدا کے حضور ان کی سرکشی اور بغاوت کا ان پر الزام نہیں ہوگا۔ سفارش کنندہ اس امر کا پابند ہوگا کہ جائز سفارش کرے؛ وَقَالَ صَوَابًا رِيبًا - عم) جائز کے یہی معنی ہیں کہ مجرم میں گند کے دھتے تو ہوں لیکن ان کا محرک "أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى" کی ڈینگ نہ ہو بلکہ ہر خطا پیران کو خوف خدا کے احساس کے جھٹکے بھی ان کو محسوس ہونے ہوں۔

۴۔ وہاں رشوت کی قسم کی کوئی سبیل ممکن نہیں رہے گی، نہ ہی کوئی مال نذر یہ کمی کوئی بات ہوگی۔ وَلَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا عَذَابٌ۔

۵۔ وہاں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوگی جو خدا کے مقابلے میں خم ٹھونک کر میدان میں اترائے اور آپ کی کوئی موثر مدد کر پائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔

۶۔ بچوں اور عورتوں کا قتل عام فراغ کی سنتِ سیئہ ہے اسلام نے جنگ میں بھی اس کی اجازت نہیں دی۔

۷۔ طاقتور حکمران افراد اور اقوام اگر غلط روم میں تیران کا مستقبل شدید خطرہ میں ہوتا ہے۔ حَا عَرَضْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ۔

۸۔ معصیت اور عدوان شرک اور کفر بھی تہرہ اور رجوع الی اللہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ اِسْ لِيَسِي اَفْرَادًا وِرَاقِرَامٍ كَوْبَلِيخ جَارِي رَكْنِي چَارِي سِي، كِيَا پَتِي كَبِي تَقْتَسِي كَوَا يَان اَوِر رَجُوع اِلِي اَللّٰهِ كِي تَوْتِي نَعِي ب هُو جَائِي۔

۹۔ دنیا میں ان مادی آنکھوں سے "خدا" کا دیدار ممکن نہیں ہے (فَاخَذْنَاكُمْ الضُّعِفَةَ) مَنْ زَعَمَ اَنْ مَحْذَرًا لِي رَبِّهِ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلٰى اَللّٰهِ الْغَرِيَةَ - (مسلم)

۱۰۔ خرق عادت کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور انبیاء اور صلحاء سے حسب مراتب

سب ممکن اور برحق ہیں۔ (ظَلَلْتُمْ عَلَيَّ كَمَا ظَلَمْتُمْ)۔

۱۱- حلال اور طیب صرف وہ ہے جو حق کی بخشش یا اس کے قوانین کے مطابق حاصل ہو۔
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔

۱۲- فتح و نصرت، بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوتی، جان جو کھوں میں ڈالنا پڑتی ہے۔ لیکن منظور منظور ہونے کے بعد جھنگڑا ناپح نہیں، توبہ و استغفار اور نوافل کا التزام کرنا چاہیے۔
ادخلوا هذه القرية الایة۔

۱۳- انعام و اکرام اور اعزاز جس طرح مل سکتا ہے، اسی طرح اگر ان کی شرم نہ رہے تو ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ فَاَنزَلْنَا عَلَى الْمَدْيَنَ ظُلْمًا رَجْزًا لِّیْنَ سَبَبِ یَا الْقَلْبَابِ نَهْنِسَ آتَا
بلکہ یہ انقلاب خردان کے اندر سے اٹھتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یَغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (پہا۔ رعدع)

اسرار احمد سہاروی

نفسی نفسی کا ایک عالم ہے

زندگی پر اُم بناتی ہے	رب عالم تیری دہائی ہے
ایک سہارا تھا دل کا مہم سا	وہ بھی اب رہن بے وفا ہے
نفسی نفسی کا ایک عالم ہے	بے خودی سی ہر اک پہ چھائی ہے
دل سکون کو ترس گئے تو بہ	کیا قیامت جزئی نے ڈھائی ہے
عشق بدنام ہے ہوس کے لیے	حسن بے تاب خود نمائی ہے
بے نیازی کا ذوق ہی نہ رہا	ہاتھ میں کاس گدا ہے
ہوس نہ رہے دشمنی تکین	سادگی رہن بے نوائی ہے
ہر نفس سرکشی پہ مائل ہے	ہر نظر کاس گدا ہے
زندگی کا ہی کیا بھروسہ ہے	جاں بھی اپنی نہیں پرائی ہے
ترک ذوق عمل کی کیسی سزا	ہم نے فطرت سے آج پائی ہے

ترک ذوق لہتین کر دینا
اپنے خالق سے بے وفا ہے

غوث، قطب اور ابدال

کا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک ہے

مشرکین مکہ - مکہ کے شرک نہایت شدید اور ہٹ دھرم تھے۔ اپنے آباؤ اجداد کی رسومات پر جان دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے وہ بتوں کے پجاری اور بت تراش بھی تھے۔ ہر گھر میں بت موجود تھے حتیٰ کہ خانہ خدا جیسا مقدس مقام بھی ان بتوں کی پلیدی سے محفوظ نہ تھا۔ ان کے عقائد باطلہ اور آراء فاسدہ کا قرآن کریم نے جا بجا ذکر کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیلئے کہ وہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو صرف اللہ و امد لاشریک کو پکارتے اور کہتے الہی! ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ پس پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مگر جب ان کی مصیبت رنج ہوتی تو اللہ کی رقم نوازی بھلا کر پھر اپنے بتوں کی طرف رجوع کرتے اور کہتے یہ سب کچھ ان کی طفیل ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی کو چاروں اطراف سے برعین گھیر لیتیں تو سب کچھ بھول جاتے۔ پھر خدا یاد آتا۔ اور اسے پکارتے۔ لَئِنْ اُنْجِیْنَا مِنْ ہٰذِہٖ لَنُکُوْنَنَّ مِنْ الشَّاکِرِیْنَ (رومن الہی! ہمیں اس مصیبت سے نجات دے پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔

لیکن جب کشتی ساحل سلامت پر پہنچتی تو پھر اللہ کے آستانہ کو چھوڑ کر اوروں کے در و دیوار کے سامنے سر جھکاتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا: فَاِذَا رَکِبُوْا فِی الْفُلِکَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنٰمْ مِّنْهُ لَئِنْ اُنْجِیْنٰهُمْ اِلَی الْبَرِّ اِذَا هُمْ یُسْرِکُوْنَ (عنکبوت) جب وہ رشتہ کر (کشتی میں سوار ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے اور دینِ خالص اسی کا سمجھتے لیکن جب ان کی کشتی ساحل سمندر پر پہنچا کر نجات دیتا تو پھر شرک کرتے یعنی کہتے کہ ہم نے تلوں بزرگ یا فلاں بت کی طفیل نجات پائی) دریا حاضر کے مشرکین۔ مگر ہمارے زمانہ کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دست دعا پھیلانے اور اغثنی یا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وغیرہ وظائف اور دعائیں کرنے کے بجائے صلواتِ مکتوبہ کے بعد صلواتِ غوثیہ

کا اہتمام کرتے ہیں جو قبدرنح ہونے کے بجائے بجانب شمال منکر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے نام کی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاحب نے نہ یہ نماز خود ہی پڑھی اور نہ اپنی کتاب "فتاویٰ الطالبین اور فتوح الغیب میں اس کا ذکر کیا۔ پھر خدا جانے ان لوگوں نے کہاں سے صلوٰۃ غوثیہ اور صلوٰۃ رجبیہ وغیرہ کا صلوٰۃ مکتوبہ کے ساتھ ٹانگا لگا دیا ہے۔ اگر آج یہ صاحب اس عالم ننگہ میں تشریف فرما ہوتے تو ان پر خوش ہونے کے بجائے ان کے اس فعل پر سخت ناراض ہوتے اور ان پر بدعتی اور مشرک ہونے کا فتویٰ صادر کرتے کیونکہ یہ نمازیں وہ ہیں جن کے تعلق ما انزل اللہ بجا من سلطان۔

مزربراں مسجد میں بیٹھ کر سنون ذکر الہی کو ترک کر کے یا غوث اعظم کا شریک و طبقہ کرتے ہیں یا اس مشرکانہ وظیفے کی رٹ لگاتے ہیں۔

۳۔ امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن

از بند غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر

یا حضرت معین الدین چشتی کو اپنا کامل حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہوئے اس مشرکانہ وظیفے کو زور شور سے پڑھتے ہیں۔

۴۔ یا معین الدین چشتی در گرداب بلا افتاد شستی

ایسے مشرکانہ وظائف پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ بلکہ اپنی مسجدوں اور مدارس کے نام بھی غوثیہ اور جیلانیہ رکھتے ہیں اور مسجدوں کے سامنے جلی حروف میں یا غوث اعظم یا غوث المستعین یا غوث المستعینین یا غوث پاک وغیرہ لکھتے ہوئے نہیں بچھپاتے۔

دونوں کا موازنہ۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ پھر بتائیے کہ درمیان کے مشرکوں اور مشرکین کے میں کون سا نمایاں فرق ہے جس کے باعث ان کو اسلام کے شیدائی اور ان کو اسلام کے دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں فرق ایک دوسرے کے مماثل ہیں اور مشرک ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی ظاہری فرق نظر آتا ہے تو بس یہی کہ یہ مسجدیں اگر پہلے برائے نام رسمی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر مشرکانہ وظائف اور تصور شیخ میں محور جاتے ہیں اور وہ نماز کے منکر تھے۔ وہ نماز کی آڑ میں بتوں کی پر جاتے ہیں کہ تھے بلکہ علی الاعلان اپنے گھروں میں بت رکھتے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بھکتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ وہ مشرک اور کافر اور اللہ سے دور ہونے کے باوجود مصیبت اور تنگی کے موقع پر تمام سہاروں کو چھوڑ کر اسی رسل العزت

اسے اختیار ہوتا ہے کہ اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے۔ تو پھر نہ معلوم اس سے حد قصاص کو کیوں فروغ سمجھا گیا ہے۔

قولہ ۱۔ مقتول کا دلی ایسا شخص نہ ہو جس کو قاتل سے قصاص کا حق نہ ہو (شرط نمبر ۲)
اقول: تو پھر وہ دلی کس چیز کا ہوا؟

فائدہ ۱:۔ مزید تفصیل میں جاننے سے قبل ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ پیش آمدہ مسئلہ میں احناف اور جمہور محدثین کا اختلاف دو باتوں پر مبنی ہے (۱) عصمت دم دارالاسلام پر مبنی ہے یا اسلام پر (۲) خیر و امد کے ساتھ قرآن کی تخصیص درست ہے یا نہیں۔

۱۔ اول الذکر میں جمہور محدثین کا مسلک ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہو اسے ایدی عصمت دم حاصل ہوگی۔ کیونکہ اسے یا عنز از بوجہ اسلام حاصل ہوا ہے چنانچہ جب تک اسلام ہے اس اعزاز کو سلب نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن احناف کے نزدیک انسان اگر دارالاسلام میں آجائے تو اسے بھی عصمت ایدی حاصل ہوگی خواہ وہ ذمی ہو یا کوئی اور۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان دارالحراب میں چلا جائے تو اس کی عصمت دم ختم ہو جائے گی اور کوئی کافر دارالاسلام میں آجائے تو اسے عصمت حاصل ہو جائے گی۔ اس بحث کو ہم ہر دست موقوف رکھتے ہوئے قارئین سے انصاف کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ فرمائیں کہ یہ نقطہ نظر کس حد تک روح اسلام سے تطابق رکھتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ۱۹۴۷ء کے واقعہ پر اس کا اثر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جن مسلمانوں کو کھوٹا اور بند ڈول نے شہید کر دیا تھا ان پر فوج عاید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دارالحراب میں تھے یا پھر یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ احناف نے ابھی تک ہندوستان کو دارالحراب قرار ہی نہ دیا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں جن سکھوں وغیرہ کو قتل کیا گیا وہ مسلمان ماخوذ ہوں گے کیونکہ یہ دارالاسلام تھا خواہ وہ ذمی تھے یا نہیں۔ یا پھر احناف نے ابھی تک پاکستان کو دارالاسلام باور ہی نہ کیا تھا۔

۲۔ جہاں تک ثانی الذکر مسئلے کا تعلق ہے یہ علماء کے نزدیک بڑا اہم اور معرکہ الہامی مسئلہ ہے جس میں احناف اور جمہور محدثین کا خاصا اختلاف ہے۔ احناف خیر امد کے ساتھ علومات قرآن کے قائل نہیں جبکہ جمہور محدثین قائل ہیں۔ یہ اور اوراق اس بات کے متحمل نہیں کہ اس مسئلہ کو با تفصیل لکھا جائے لیکن اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر حدیث صحیح خواہ متواتر ہو یا احاد سے قرآن مجید میں تخصیص ہو سکتی ہے در نہ بہت سے امور ایسے رہ جائیں جو اجمال پر مبنی ہیں اور ان کی تفصیل و تشریح حدیث کے علاوہ ممکن نہیں اور خبر احاد سے متعلق

اس منہی اصول کو اپنا ماوراصل اسلامی مجموعہ قوانین و احکام سے راہ فرار اختیار کرنے کے مترادف ہے اور اس حدیث کا مصداق ہے کہ:

لاالغین احدکم متکشا علی اریکتہ یا تیتہ الامرمما امرت بہا ونہیت عنہ فیقول
لاادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ (البرحاؤۃ)

اور علامہ ابن القیم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رد کر دینے کا سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہے
و ظاہر کتاب کا جو مفہوم کوئی شخص سمجھ رہا ہے وہی صحیح ہے تو اگر سنن کو رد کر دی جائیں گی اور
بالکلیہ باطل قرار پائیں گی اور جو کوئی بھی چاہے عموم یا اطلاق آیات کے بہانہ سے اپنے مذہب
کے خلاف ہر سنت صحیحہ کا رد کر سکتا ہے وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت اس فلاں
عزم قرآنی کے مخالف ہے یا اس اطلاق کے خلاف پائی جاتی ہے لہذا ناقابل عمل ہے۔ جیسے
روافض تے یہ حدیث رد کر دی۔ ”نحن معاشر الانبیاء لا نورث“ اور دلیل میں قرآن کا یہ عموم
لائے ہیں کہ ”یَوْمَ نَبْلُغُ اللّٰہُ فِیْ اَوْلَادِکُمْ لِلَّذِکْرِ شَیْءًا لِّمَنْ حَظَّ مِنَ الشَّیْءِ اِلَّا لِهٰذَا کَیْسِ شَخْصٍ کُوْنِیْہِ سَیِّئًا
کو اپنے فہم قرآن کے مطابق کسی سنت کو رد کر دے سوائے اس صورت کے کہ وہ اس کا ضعیف
ہونا ثابت کرے (حیات ابن جنبل ص ۳۱۵)

بہر حال احناف تے یہ اصول وراصل اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے وضع کیا ہے ورنہ
شرعی نقطہ نظر سے یہ کسی طرح بھی قابل فہم و عمل نہیں چنانچہ شاہ عبد العزیز احناف کے اس اصول
پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”ومن الطائف السی قلما ظفر۔ لحفظ مذہبہ ما اختومتہ المتاخرون لحفظ
مذہب ابی حلیفۃ وہی عدۃ قواعد یردون بہا جمیعاً ما یحتج بہ علیہم من الاحادیث
الصحیحۃ“ (فتاویٰ حنزیہ ص ۶۶)

شاہ صاحب کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے تمام اصول بعد میں آنے والوں
نے حسب مشائخ ہیں تاکہ ان کی آڑ میں خلاف مذہب احادیث صحیحہ کو رد کیا جاسکے حالانکہ
ایسے حسب مفاد خود ساختہ اصولوں سے حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حدیث بہر کیفیت
ان وضعی تو اعد سے اعلیٰ و افضل اور واجب العمل ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ :-

فان دمایۃ الحدیث اوجب من رعایۃ تلك القاعدۃ المعخرۃ (حجۃ اللہ البالغۃ ص ۱۵۶)

اور درحقیقت ان اصولوں کا امام ابوحنیفہؒ کی طرف اتنا سبب بہت بڑی زیادتی و جسارت ہے اور ان کی طرف یہ نسبت بالکل غلط ہے کیونکہ یہ تمام قواعد سے متاخرین کی سنی ناشکروں کا فقرہ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے بے جا تحفظ کے لیے یہ قوانین وضع فرمائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔
 وهذه الاصول المذكورة في كتاب اليزدوي ونحوه وانما الحق ان اكثر اصول
 مغرجة على قلوبهم وعندى ان المسئلة تعاللة بان الغاص مبين لا يلحقه لبيات وان الزيادة
 نسخ وان العام كالخاص واما مثل ذلك اصول مغرجة على كلام الائمة وانها لا تصح بحدود
 عن ابى حنيفة وصاحبيه (حجة الله البالغة ص ۱۶۲)

استاذ ابو زہرہ احناف کے اس نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الفاظ خصوص و عموم سے متعلقہ مسائل اور ان کے ظنی اور ظہمی ہونے کے اعتبار سے ان کی
 دلالت کی نسبت فقہائے عراق کے سرخیل امام ابوحنیفہؒ کی طرف کیسی بھی ہوں ان کے خواہ پر سے اہل کراچی
 کے ذاتی رجحانات کا اندازہ ہو جاتا ہے مگر ان رجحان کو بہ قول ان کے یہاں احادیث صحیحہ کی قلت
 یا ان کی سپینچے والے بعض آثار ہیں..... آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر نصوص قرآنیہ میں حجت
 لانے میں مبتلا کرتے ہیں اور اس موضوع پر وارد شدہ احادیث کی طرف چنداں توجہ نہیں دیتے۔
 (حیات ابوحنیفہؒ ص ۱۲۱)

استاذ موصوف نے ایک اور جگہ امام ابوحنیفہؒ کے اس مسلک کا اعتراف کرتے ہوئے یوں
 لکھا ہے۔

شاید امام ابوحنیفہؒ کے تنہا نص قرآنی پر اعتماد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو احادیث کی رسائی
 حاصل نہ ہو سکی اگر احادیث ان تک پہنچ جاتیں تو تبسین و تشریح قرآن میں ضرورتاً ان سے مدد لیتے۔
 (حیات امام ابوحنیفہؒ ص ۱۲۱)

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کا عموم قرآن کی تخصیص نہ کرنا اور اس کا ثبوت نہ ملنا اس بنا
 پر نہیں کہ امام صاحب تخصیص کے قائل نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ احادیث آپ تک
 نہیں پہنچیں۔ (واللہ اعلم)

غلام کلام یہ ہے کہ سنت کو بالائے طاق رکھ کر قرآن مجید کے مطالب و معانی نہیں سمجھے جاسکتے
 یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ دونوں آپس میں متعارض و متضاد ہیں نہ ایک
 سے دوسرے کا انقطاع ممکن ہے اور سنت ہر حال میں قرآن مجید کی تبسین و تشریح ہے چاہے وہ متواتر کی

صورت میں ہو یا اجاد کی — اور سنت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ اس کے بغیر کتاب و سنت سے استفادہ ناممکن ہے اور جو حضرات احادیث کو چھوڑ کر محض قرآن پر اکتفا کرنے کے قائل ہیں وہ دراصل ضلالت میں ہیں جیسا کہ متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس پر دال و شاہد ہیں۔

نیز بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہم سینکڑوں مسائل ایسے دکھا سکتے ہیں جن میں خود احناف نے اپنے وضع کردہ اس اصول کی مخالفت کرتے ہوئے قرآنی عموماًت کی تخصیص اور مطلقات کی تفسیر کی ہے مثلاً وضو میں مطلقاً اس کی ریح اس کے ساتھ تفسیر کس دلیل سے ہے (۲) تہمتہ سے وضو کڑٹنا کس دلیل سے ہے اس میں تو صحیح خبر احادیث پیش نہیں کر سکتے (۳) ایک بکتر کی تکبیر تحریر کے ساتھ تفسیر کس دلیل سے (۴) دیہات میں جمعہ ناجائز کہنا کس دلیل سے (۵) ولادت وغیرہ کے مقدم میں صرف ایک عورت کی گواہی معتبر ہونی کس دلیل سے (۶) ایک وضو سے کئی وقت کی نماز کیا پڑھنی کس دلیل سے (۷) نماز کے اذونات بیجاگانہ کی تحدید کس دلیل سے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہی کے متعدد مسائل ہیں جن میں احناف نے خبر احادیثی نہیں بلکہ تیس سے بھی تخصیص و تحدید اور تفسیر فرمائی ہے اور کوئی خبر متواتر موجود نہیں ہوتی۔

۵ جب تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

عود الی المقصود۔ بحث روان کے مقدمات پر طائرانہ نظر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاحضی موصوف نے دوسرے مسئلہ کے ضمن میں فریق ثانی کے دلائل کا تجزیہ کیے بغیر احناف کے دلائل ذکر کرنے ہی اکتفا کیا ہے بنا بریں ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ ہم فریقین کے دلائل قارئین کے سامنے رکھیں تاکہ وہ خود فیصلہ فرمائیں کہ آیا دلائل کی روشنی میں ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں؟ واضح رہے کہ ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کرنے کے قائلین میں امام شافعی، امام احمد اور ثوری وغیرہ شامل ہیں جبکہ قتل کے قائلین میں امام ابوحنیفہ، ابوہریرہ، ابن ابی لیلیٰ وغیرہ ہیں چنانچہ علامہ ابن رشد اس تفصیل کو یوں نقل فرماتے ہیں کہ:-

واما قتل المؤمن بالکافر الذمی فاختلف فی ذلک علی مشائخنا احوال فقوال قوم لا یقتل المؤمن بکافر ذمی قال بہ الشافعی والثوری و احمد و داؤد و جماعة فقال قول یقتل بہ و من قال بہ ابوحنیفہ و اصحابہ و ابن ابی لیلی (بداية المجتهد ۲۶۹)

یاد رہے تیسرا مسلک امام مالک وغیرہ کا ہے جو کہ فریق پر مبنی ہے جسے یہاں بوجہ اختصار

ترک کیا جاتا ہے۔

دلائل فریقی اول۔ امام شافعی وغیرہ نے قرآن و حدیث کے علاوہ آثار سے بھی استدلال کیا ہے جیسا کہ درج ذیل دلائل سے واضح ہوگا چنانچہ انھوں نے اس سلسلے میں قرآن کے تدریجاً کرتے ہوئے درج ذیل آیات پیش کی ہیں۔

۱۔ وَرَنْ يَذُفَدَ اللهُ لَكُمْ فَرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلًا (نساء)

علامہ شوکانی اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

ولو كان لك ان يعق من المسلم كان في ذلك اعظم سبيل وقد نفع الله تعالى

ان يكون له عليه سبيل نفيا مؤكدا۔ (نيل الاوطار ص ۲)

۲۔ لَا يَسْتَوْحَى اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ (حشر)

علامہ کاسانی حنفی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

الاترى ان المسلم مشهود له بالسعادة والكافر مشهود له بالشعار فاني يتساويان

نيز فرماتے ہیں کہ: ولان المساواة بشرط وجوب القصاص ولا مساواة بين المسلم

والكافر (البدائع والسنائع ص ۲۲۵)

۳۔ اَفْجَعَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (قلم)

اَقْسَمُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاَسْقًا لَا يَسْتَوُونَ (سجدة)

ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فوجب يقيناً ان المسلم ليس كالكافر في شئ اصلا ولا يباو اليه في شئ مما اذا هو

كذلك فباطل ان يكافى بدمه بدمه او عضوه بعضوه او بشرته ببشرته فباطل

ان يستعاد للكافر من المومن او يعق له منه فيما دون النفس اذ لا مساواة

بينهما اصلا ولما منع الله عز وجل ان يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا

دو جب ضرورت ان لا يكون له عليه سبيل في قوم ملاقا قصاص اصلا ووجب ضرورت

استعمال النصوص كلها اذ لا يحل نزاع شئ منها۔ (محل ابن حزم ص ۲۵۲)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا حکم ہرگز ذمی وغیرہ کے حکم جیسا نہیں ان کے علاوہ

اور بھی متعدد آیات ایسی ہیں جن سے یہی مفہوم ادا ہوتا ہے جن کو اختصار کے پیش نظر

موقوف کیا جاتا ہے۔

احادیث - فریق اول نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ:

فعمدة الفریق الاول ماروی من حدیث علی انه سألہ فیس بن عبادۃ والاشتر هل عهد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عهدا لم یعهد الی الناس قال لا الا ما فی کتابی هذا واخرجہ کتابا من قراب سیفہ فاذا فیہ المؤمنون تنکا فادما ثمهم ویسعی بذمتهم ادناهم وهم ید علی من سواہم الا لا یقتل مومن بکافر ولا ذوعہد فی عہدۃ من احد ث حد ثا اداری محدثا فلیہ لعنۃ اللہ والملاشکۃ والناس اجمعون (بداية لطبختهم ۲۹۹)

۲- یہی روایت بالفاظ دیگر ابو جحیفہ کے واسطے سے بخاری، ابوداؤد، نسائی، ترمذی اور مستدرک میں بھی آتی ہے۔ اور حضرت علیؑ ہی سے ایک روایت احمد، نسائی، ابوداؤد میں بھی بایں الفاظ منقول ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمنون تنکافا وما دھم وہم ید علی من سواہم ویسعی بذمتہم ادناہم الا لا یقتل مومن بکافر ولا ذوعہد فی عہدۃ۔

۳ عن عثمان شعیب عن ابیہ عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی ان لا یقتل مسلم بکافر (ولاد ذوعہد فی عہدۃ) (ترمذی ابوداؤد و احمد ابن ماجہ) ناسخی صاحب اور ان کے پیش رو حضرات نے اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے جو عطف کا مسئلہ پیش کیا ہے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں حربی ہوتا ہے لہذا یہاں مراد کافر جو حربی ہے۔ اس کے حافظ ابن حجر نے فتح اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں متعدد جواب دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شبہ دراصل اصول سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ علامہ مبارکپوریؒ اس شبہ کے ازالہ میں فرماتے ہیں کہ:-

”بان هذا المفهوم صفة والخلاف في العمل به مشهور بين ائمة الاصول ومن جملة القائلين بعد العمل بالحنيفية فكيف يصح احتجاجهم به (تحفة الاحقوى ۲۱۶) اور علامہ شوکانیؒ مختلف جوابات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

بان الصحيح المعلوم من كلام المحققين من التحاة وهو المذی نص علیہ

الرضی استہ لایلز ما اشتراک المخطوف والمعطوف علیہ الا فی الحکم الذی لاجلہ وقع المظف وهو ہنا النہی عن القتل مطلقاً من غیر نظر الی کونہ قصاصاً او غیر قصاص فلا یستلزم کون احدی الجہلتین فی القصاص ان تكون الاخری مثلہا حتی یشب ذلک التقدير المدعی (نیل الاوطار ص ۱۱)

بہر حال یہ شبہا پنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا جس بنا پر اس حدیث پر کوئی اٹخ آسکے۔ دمن برید التفصیل فدیراجع فتح الباری ص ۲۶۱ اور علامہ زبلی نے تصبب الراہ میں التقیح کے حوالہ سے ان احادیث کو صحیح الاسناد اور حسن کہا ہے۔

۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”لا یجوز قتل مسلم الا فی احدی ثلاث، خصال ذان محصن فیرجم ورجل یقتل مسلماً متعمداً اور رجل یخدج من الاسلام فیحارب اللہ ورسولہ یتقتل او یصلب او ینقی من الارض (ابوداؤد۔ نسائی)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذمی کا قتل چونکہ ان تینوں اقسام کے قبیل سے نہیں لندا اس کی وجہ سے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

۵۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ: کتب النسبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار ان لا یقتل من بکافر (مصنف عبد الرزاق ص ۹۸)

۶۔ علامہ شوکانی نے اس ضمن میں اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے کہ الاسلام لیسوا ولا یعلی یعنی جب ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا تو غیر شعوری طور پر اسلام کی پستی ہوگی۔ اور ذمی پر مسلمان کی فوقیت دراصل اسلام کی برتری کا ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک یہودی نے کہا کہ واللہ اصطفیٰ موسیٰ علی البشر تو مسلمان نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت گئی تو آپ نے اس سے قصاص نہیں لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ اسے ذمی کے مساوی قرار نہ دیا جائے اور یاد رہے کہ اخلاف کے نزدیک تھپڑ مارنے میں بھی قصاص ہے تو نہ معلوم اخلاف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس عدم قصاص کو کس چیز پر محمول فرمائیں۔

آثار: امام کھول حضرت عمرؓ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

- ۱۔ ان عمر اراد ان یقید رجلاً مسلماً برجل من اهل الذمۃ فی جراحۃ فقال لہ زید ابن ثابت اقتید عبدک من اخیک؟ فجعل عمر دیتہ رمصف عبد الرزاق مینہا۔
- ۲۔ عن ابن عمر ان رجلاً مسلماً قتل رجلاً من اهل الذمۃ عمداً و ذرع الی عثمان فلم یقتل و غلط علیہ الدیۃ مثل دیتۃ المثل (بیہقی ص ۳۳)
- ۳۔ حدثنا ابن شہاب قال کان عثمان و معاویۃ لا یقتید المشک من المسلم (ایضاً ص ۳۳)
- امام بیہقی آخری آثار کے متعلق فرماتے ہیں: "الاول موصول و هذا منقطع"
- ۴۔ امام زہری ہی کے واسطہ سے حضرت عثمانؓ سے یہ منقول ہے کہ ابن شہابؓ نے شام میں ایک آدمی ذمی کو قتل کر دیا تو حضرت عثمانؓ نے اس کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت ابن زبیرؓ اور دیگر صحابہ کرام کے کہنے پر انھوں نے اسے قتل کرنے کے بجائے ایک ہزار دینار دیت لے لی۔ اس واقعہ کے بعد امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ:
- قلت هذا من حدیث من یجہل فان کان غیر ثابت فذرع الاحتیاج بہ وان کان ثابتاً فقد زعمت انه اراد قتله فمنعہ اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجع لهم فهدا عثمان رضی اللہ عنہ و اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمون ان لا یقتل مسلم بکافر کیف خالفتم (بیہقی ص ۳۳)
- یاد رہے امام شافعیؒ کا قول من یجہل دراصل تعریف القطاع میں توسع کا نتیجہ ہے کہ امام شافعیؒ نے اس انقطاع پر جہالت کا اطلاق توسعاً کیا ہے ورنہ دراصل اس میں کوئی راوی مجہول ہے اور عدلت صرف القطاع میں کی ہے چنانچہ علامہ ترکمانیؒ فرماتے ہیں۔
- فلا ادری من السنذی یجہل من هؤلاء دکان الوجه ان یردہ الشافعی بالانقطاع بین المنزہری و عثمان - (ایضاً)
- ان آثار صحابہ کے علاوہ تابعین میں سے زہری، عکرمہ اور عطار کا بھی یہی مسلک ہے اور ان سے اس مسلک پر متعدد فتاویٰ بھی منقول ہیں جیسا کہ مصنف عبد الرزاق وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن تدارقؒ فرماتے ہیں کہ:-

اکثر اہل العلم لا یوجبون علی مسلم قصاصاً بقتل کافر کان روی ذلک عن عمرو عثمان و علی و زید بن ثابت و معاویۃ و بر قال عمر بن عبد العزیز و عطلوا الحسن و عکرمۃ و ان زہری و ابن شبرمۃ و مالک و الثوری و الاوزاعی و الشافعی و اسحاق و ابو عبیدۃ

والثور و ابن المنذر (المعنى ۳۷/۹)

ولائس فریق ثانی۔ احناف نے بھی اپنے مدعی کی تائید میں چند آیات سے احتجاج کیا ہے
شلاً علامہ کاسانی حنفی فرماتے ہیں کہ:

”ولنا عمومات القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ وقوله
سبحانه وتعالى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ اتَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ (سبأ ۳۸)“

یعنی القصاص فی القتل اور النفس بالنفس کی عمومیت کا یہ تقاضا ہے کہ ذمی کے
بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے۔

حالانکہ اس تسمیم کی تخصیص ان احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے جو اس سلسلہ میں مروی ہیں اور
اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ:

ومن جملة ما احتج به القائلون بانه يقتل المسلم بالذمي عمومه قوله تعالى النفس
بالنفس ويحاج بانه منخصص باحاديث الباب (ربيع الاوطار ۱۱۱)

اور یہی بات مسد پر بالتفصیل روشنی ڈالنے کے بعد علامہ قرطبی نے فرمائی ہے۔ ان
کے الفاظ ہیں کہ:

قلت فلا يصح في الباب الاحديث البعاري وهو يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم
القصاص في القتل الاية وعموم قوله النفس بالنفس (تفسير قرطبي ۲۲۴)

حافظ ابن حزم دوسری آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ تورات کا حکم ہے جس کے ہم مکلف
نہیں اور اگر ہم مکلف ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہے اور انھوں نے آیت کے سیاق
و سباق سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر کے لیے حد ترکفار نہیں ہو سکتا جس سے معلوم
ہو کہ یہ حکم مومنین کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ان کے الفاظ ہیں۔

اما قوله الله عز وجل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ان النفس بالنفس فان هدا امما
كتب الله عز وجل في التوراة ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ثم
لوضح اننا ملزمون ذلك لكاتب في هذه الاية كالقول في الآيات الآخر المستى ذكرنا ما بعد
ومن الاخبار الثابتة المستى اور دنا وفيها ان النفس بالنفس وايضا في آخر هذه الاية بيان
انها في المومنين بالمومنين خاصة لانه قال عز وجل في اخرها فمن تصدق به فهو كفارة
له ولا خلاف بيننا وبينهم في ان صدقة الكافر على الكافر المذمي المقتول عمدا لا تكون

حدیث البیلمانی علی تقدیر شہوتہ منسوخ بقولہ علیہ السلام فی زمن الفتح لا یقتل

مسلم بکافر (تصنیب الراية ص ۳۲۲)

اور یہی وہ روایت ہے جس کی طرف قاضی صاحب نے ابن سلما اور ابن المنکدر کے نام سے اشارہ کیا ہے اور اس کی جمیع اسناد ضعیف رواد پر مبنی ہیں۔ امام دارقطنی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔

‘هذا هو الاصل في الباب وهو منقطع وروایة غیر ثقہ۔‘

یعنی لے دے کے احناف کے نزدیک اس سلسلہ میں یہی حدیث ہے جو کہ منقطع ہے اور اس کے تمام راوی ضعیف اور متکلم فیہ ہیں۔

بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چسپیرا تو اک قطرہ خون نکلا

بہر حال اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حدیث آتی ہے تو اس میں بھی عبداللہ بن یعقوب اور عبداللہ بن عبدالعزیز جیسے مجہول راوی ہی ہیں۔

آثار: اس کے بعد اصحاب الرائے نے جن آثار کا سہارا لیا ہے ان میں سرفہرست حضرت علیؑ کا فیصلہ ہے جس کا ذکر قاضی صاحب نے بھی کیا ہے کہ آپ نے اہل حیرہ میں سے ایک قتل کے بدلہ میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ (مختصاً) لیکن یہ اثر حضرت علیؑ سے کسی صحیح سند سے مروی نہیں کیونکہ اس میں متعدد رواد ضعیف اور متکلم فیہ ہیں مثلاً حسن بن میمون۔ علی بن مدینی کہتے ہیں یسیر معروف اور قیس بن ربیع کو امام نسائیؒ نے متروک، دارقطنی نے ضعیف کہا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں دلہ احادیث منکدہ دکان کشید الخط ابن معین فرماتے ہیں ضعیف لایکتب حدیثہ۔

ان کے علاوہ اس سزا کا مدار ابوالجانب ہے جس کے متعلق ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ضعیف بین الضعف لایستقل بہ اور امام دارقطنیؒ نے بھی اس کی تصنیف کی ہے۔

یعنی یہ اثر بلحاظ سند اس قابل نہیں کہ اس سے احتجاج ہو سکے بالخصوص جبکہ دوسری روایت میں خود علیؑ یہ مرفوع الفاظ بیان کرتے ہیں کہ لایقتل مسلم بکافر تو پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علیؑ کو فرمانِ نبویؐ کا علم بھی ہوا اور اس کی مخالفت بھی کریں۔ امام بیہقیؒ نے امام شافعیؒ سے یہی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وقی حدیث ابی حنیفہ عن علی لایقتل مسلم بکافر دلیل علی ان علیاً لایروی

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً یقول بخلافہ (تصنیب الراية ص ۳۲۴)

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيحًا أَوْ وَكَلْفِي الْقَصَاصِ مِنْكَ كَعَلَاةِ الْإِسْلَامِ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ الْعَلِيِّ كَأَقْرَبِ مَا بَعِيَ مِنْكَ
 کہ ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔

احادیث: احادیث جن احادیث سے احتجاج کرتے ہیں ان میں سرفہرست ابن عمر کی حدیث ہے کہ:

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال ان اكفر
 من وقتلته

(دارقطنی ص ۱۳۵ ج ۳)

لیکن یہ حدیث بوجہ ضعف قابل استدلال نہیں کیونکہ اس میں متعدد دروۃ تنقلیم نہیں ملتا۔
 عمار بن مطر — جس کو ابن جہان نے صادق الحدیث، داری نے یکتب، اور ابن عدی نے
 لحاشیہ بواطیل کہا ہے۔

ابراہیم بن محمد — امام احمد فرماتے ہیں بروی حدیث یسیرا سلطان نے کہا اب کہا
 ہے اس کے علاوہ امام بخاری، داری، نسائی اور دارقطنی جیسے اصحاب فن نے بھی اس کی تضعیف
 کی ہے۔

اس حدیث کو امام دارقطنی نے سنن میں متعدد طرق سے ذکر کیا ہے لیکن مدارد اور اولوں پر ہے
 اول عمار بن مطر جس پر سند کا مدار ہے اور علامہ محدث ثریا نووی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

والعمل فيه على عمار بن مطر الوهازي وكان يخطب الاسانيد وسرق الحديث حتى
 كثر ذلك فنه اياته وسقط عن حد الاحتجاج (سنن دارقطنی حاشیہ ص ۱۳۵)

دوسرے ارادہ عبد الرحمن بن البیہمانی ہے جس سے یہ روایت کبھی موسول اور کبھی اصل طور پر
 منقول ہے لیکن اس کا موسول بیان کرتا عمار کی غلطی ہے اور ابن بیہمانی اسے اصل بھی بیان کرتا
 ہے تاہم وہ بھی ضعیف ہے امام دارقطنی فرماتے ہیں:

وابن البیہمانی ضعیف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يدرسه (سنن ص ۱۳۵)

بہر حال یہ حدیث فنی نقطہ نظر اور روایت و درایت کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ اس
 کے استدلال کیا جائے۔

نیز علامہ حازمی نے اپنی کتاب التامیخ والمنسوخ میں امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ ابن بیہمانی
 کی حدیث اگر ثابت بھی ہو تو اسے فتح مکہ کے خطبہ کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ امام شافعی
 کے الفاظ ہیں:

کفار تہ خبطلہ تہ لقمہ لہذا الایة (محل ۲۵۱ ج ۱۰)

اور پہلی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

وہذا نص جلی بانہا فی اموئین خاصۃ بہم فی بعض فقط لانہم اخوة کلہم
 قاسمہم وصالہم وعبادہم وحرہم ولبسہم اهل الذمۃ ولا کرامة لہم (محل ۲۵۲ ج ۱۰)
 یعنی اس کا مدلول بھی زمین ہی میں جن میں باہمی اخوت کا رشتہ ہے اور ان کا کوئی طبقہ
 اس رشتہ سے بالاتر نہیں جبکہ مسلمانوں اور ذمیوں کے درمیان اس قسم کی اخوت کا کوئی ناطہ نہیں
 ہے۔ اہم شافی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

”فمن معنی لہ من اخیہ شیئ“ لانه جعل الاخرة بین المؤمنین فقال انما المؤمنون
 اخوة وقطع ذلك بین المؤمنین والکافرین ودلت سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علی ظاہر الایة (کتاب الایۃ ص ۲۱)

یعنی ان آیات کی اس حدیث کے ساتھ تخصیص ہو سکتی ہے جیسا کہ علامہ زبیدی نے حدیث
 عائشہ کے الفاظ ”وجعل یقتل مسلماً متمسداً کو ابن مسعود کو روایت کے الفاظ ”انفس بالنفس
 کی تفسیر و تخصیص کہا ہے۔ تاہم اگر اس تخصیص بالحدیث کو تسلیم نہ بھی کیا جائے تو بقول حافظ ابن
 حزم ان آیات کی تخصیص ان مذکورہ اہل الذمہ آیات سے بھی ہوجاتی ہے لہذا اس تعلیم سے احتجاج و استدلال
 کا کوئی جواز نہیں اور اسی قبیل سے من قتل مظلوماً کی تخصیص ہے۔
 اسی طرح احناف کی طرف سے پیش کردہ آیت و جزاء سیئة سیئة مثلہا کا جواب دیتے
 ہوئے حافظ ابن حزم فرماتے ہیں۔

واما قوله تعالى و جزاء سیئة سیئة مثلہا فہو ایضا فی المؤمنین سیئة ایہ خاصة
 لان نصها ”و جزاء سیئة سیئة مثلہا من عفی واصلح فاجرة علی“ ولا خلاف فی ان
 هذا الیس للکفار ولا اجرہم البتہ (محل ۲۵۲ ج ۱۰)

یعنی یہ آیت بھی مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ کفار کے لیے تو کسی صورت میں بھی
 اجر نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ و ان عاقبتہم نفاقوا بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ کفار کے
 لیے وہ صبر کریں یا نہ کریں ان کو خیر یا اجر نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
 ”ذقوا مثار الماء علی من عمل فجوراً فجوراً“

بہر حال ان آیات کی تخصیص صریحہ اور تاویل صحیحہ کے علاوہ کن یجعل اللہ للکافرین

شاہِ خدا آج کے بھٹکے ہوئے مسلمان کو ہر ایت غنایت فرما دے اور آج کے احناف بھی اسی طرح
 حدیثِ نبوی کو حرفِ آخر سمجھنے لگیں۔ قصہ ہے امام زفرؒ کا۔ امام موسوف مملکتِ تخفیفہ میں کوئی محتاج
 تعارف نہیں۔ حنفی مسلک کے بیشتر مسائل میں فتویٰ ان کے قریب پر ہوتا ہے۔ ان کا ذکر ہے کہ
 ایک دن ان سے عبد الواحد بن زیاد کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا زفر صاحب کیا ہوا کہ لوگ آپ
 کا مذاق اڑاتے ہیں تا لیاں بجاتے ہیں اور ہر مجلس کا موضوع سخن آپ بنے ہوئے ہیں۔ امام صاحب
 نے کہا بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے کہ شبہات کی بنا پر حدود
 کو دور کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف سب سے بڑی حد کو قائم کر رہے ہو بعض شبہات کی بنا پر۔
 وہ ہے کیا؟ امام زفرؒ نے کہا۔ ابن زیاد نے کہا نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ ذمی کے بدلے
 مسلمان کو قتل نہیں کیا جاسکتا مگر تم ہو کہہ قتل کا فتویٰ دیتے ہو۔ امام زفرؒ نے لگے میں شہادہ کہتا
 ہوں کہ آج سے میں اس مسئلہ سے رجوع کرتا ہوں۔ (مختصاً من البیہقی)

امام زفرؒ کا یہی واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ خطیب بغدادیؒ حافظ ابو بکرؒ سے نقل
 فرماتے ہیں کہ:

کان زفر بن ابیہذیل من افاض اصحاب ابی حنیفۃ فلما حاجہ عبد الواحد
 فی مناظرتہ دفت فیء ضدادہ بحجتہ اشہد علی رجعتہ خیفۃ من مدع یدعی
 ثباتہ علی قولہ الذی سبق منہ بعد ان تبین لہ انہ زلۃ وخطاؓ فکذبت
 یجب علی کل من احتج علیہ بالحق ان یقبلہ ویسلم لہ ولا یصلہ اللجاج والمراء
 علی المتعم فی الباطل مع علمہ بہ قال اللہ تعالیٰ "بل نقذت بالحق علی الباطل
 فیدفعہ فاذا ہوناق" (کتاب الفقیہ، والسفقدہ ص ۵۴، ۵۵)

قاضی ابو یوسفؒ کی پشیمانی۔ اس قسم کا ایک واقعہ قاضی ابو یوسفؒ کے ساتھ پیش آیا کہ
 آپ نے ایک دفعہ ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا لیکن تعمیل حکم سے قبل آپ
 نے پاس کسی نے رقم پہنچایا جس پر درج ذیل اشعار تحریر تھے۔

یا قاتل المسلم بالکافر جرت فما العادل کالجائر
 یا من ببغداد واطرافہا من علماء الناس اوشاعر
 استرجعوا وایکوا علی دینکم واصطبوا فالاحوج للصابر
 جار علی المذین ابو یوسف لقتلہ المؤمن بالکافر

یہ تھا کہ مسلمان اور ذمی ایک برابر نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا۔
لا تقدر منہ بہر حال یہ اثر بھی اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال اور دیگر قرائن صادر اور
مخالف حدیث ہونے کی بنا پر مردود ہے۔

نیز اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شہادتِ عمرؓ پر جیب عبید اللہ بن مسعودؓ نے
ہر مزان اور اولو لوٹ کی سچی کو قتل کر دیا تو حضرت عمرؓ نے اسے بھی قصاصاً قتل کرنے کا فیصلہ
کیا حالانکہ ہر مزان مسلمان نہیں تھا۔ (مخلصاً)

لیکن یہ بات اس وجہ سے صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ اولو لوٹ کی مقتولہ بیٹی مسلمان تھی اور
یہ بات بھی محلِ نظر ہے کہ کیا ہر مزان اس وقت مسلمان تھا یا نہیں، کیونکہ امام شافعیؒ نے اس کا
اسلام ذکر کیا ہے بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کے اسلام پر اس کے لیے دو ہزار
درہم اس کو دیے اور قتل کیے جانے کے وقت اس کا لالہ کہنا صرف تعجب کی بنا پر ہو سکتا ہے
یا عبید اللہ کے اتہام پر اسے مطمئن کرنا تھا۔ (دلتفصیل نصب الوایۃ ص ۳۳)

ابن منذر فرماتے ہیں۔ لم یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر یعارضہ ولانہ
لا یقار المسلم بالکافر فیما دون النفس بالاجماع کما قال ابن عبد البر رفقہ علی
المذاهب الاربعہ ص ۲۸۳

امام زفر کا رجوع۔ محترم قارئین کرام! آپ نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے یہ لہذا اس
سبب مزید کسی قسم کی بحث لکھنے یا کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ خود فیصلہ فرمائیں کس فریق کے
دلائل متنی بر حقیقت درست ہیں، اور کس فریق کے دعویٰ کی بنیاد دلائل قویہ، اور احادیث صحیحہ پر
ہے اور جس بات کو صحیح پائیں اس پر عمل کریں اگر حنفی مسلک صحیح ہے تو اسے اپنائیں اگر شافعی
مذہب درست ہے تو اسے اپنائیں آپ کا فرض ہے لیکن یاد رکھیے ایک طرف نبی علیہ السلام
صحیح حدیث مروی ہے دوسری طرف آپ کا کوئی صحیح فرمان نہیں، ایک طرف صحابہ کا جم غفیر ہے
دوسری طرف کوئی صحابی نہیں۔ ایک طرف تابعین کی معتد بہ جماعت ہے، دوسری طرف کسی تابعی
سے بھی صحیح قول منقول نہیں۔ ایک طرف مسلمان کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے دوسری طرف غیر مسلم قومیت
ایک طرف اسلام کی سر بلندی کا مسئلہ ہے دوسری طرف کفر و الحاد۔ غرضیکہ ایک طرف حقیقت ہے
دوسری طرف خفیت۔ اب آپ کے امتحان کا وقت ہے کہ آپ کس راہ کو پسند فرماتے ہیں
ہم اس سلسلہ میں حکم دینے کے حجاز تو نہیں التدریجاً است حنفیہ کے ستون کی مثال پیش کرتے ہیں کہ
مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام ملت اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

اگر وہ اثر صحیح بھی ہوتو اسے اس حدیث کی اطلاع کے بعد ناسخ سمجھا جائے گا کیونکہ
دوسری حدیث کے بعد حضرت علیؑ کا اپنے فتویٰ پر مصر رہنا وغیرہ خلاف حقیقت اور مرقعہ منجمت
کے بھی خلاف ہے (یعنی اصولی نقطہ نظر سے بھی حضرت علیؑ سے یہ اثر صحیح معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی
اسے قابل استدلال سمجھا جائے گا) نیز ہم حضرت کے قول کے مکلف بھی نہیں بالخصوص جبکہ نبی
علیہ السلام سے اس کے خلاف صحیح حدیث مروی ہو۔

آثار صحابہ کے ضمن میں ایک اثر قاضی صاحب نے حضرت عمرؓ سے بھی پیش کیا ہے جو کہ حیرہ مقام
کے نصاریٰ کے ساتھ متعلق ہے جس میں آپ نے قتل کا حکم فرمایا اور بعد میں فرمایا کہ اگر وہ ابھی تھوڑا
قتل نہیں کیا گیا تو اسے قتل نہ کیا جائے لیکن سوء اتفاق سے وہ قتل کیا جا چکا تھا۔ اس اثر کو
بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے لیکن یہ اثر بھی لبرجہ قابل احتجاج معلوم نہیں ہوتا۔ اول یہ کہ اس کی
اسناد ہی حذیفہؓ کے ذریعے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی نے حضرت عمرؓ سے روایات نقل کرنے کے
بعد اہم شافعی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ۔

”قلنا ولا حرف و هذه احادیث منقطعات او ضعاف او تجمع الاقطاع و
الضعف جسیماً“ (بیہقی ص ۳۱۶)

ثانیاً، حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ شام میں ایک ذمی کو مسلمان نے قتل کر دیا تو حضرت عمرؓ
نے اسے قصاصاً قتل کر دینے کو کہا لیکن حضرت ابو عبیدہؓ نے منع فرمادیا آپ نے ابو عبیدہؓ سے
پوچھا تو انھوں نے کہا کیا تم غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دو گے تو حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔
(مختصاً) اور عین ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ کا دوسرا حکم (تنامی اسی قبیل سے ہے کہ آپ نے بعد
میں اس کے قتل سے روک دیا غالباً اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ:

الذی رجع الیہ اولی بہ و لعلہ الادان یغیثہ بالقتل ولا یقتلہ (بیہقی ص ۳۱۶)
اور مصنف عبد الرزاق کے الفاظ ہیں کہ قدم عمرو بن الخطاب الشام فوجد رجلاً من
المسلمین قتل رجلاً

زید بن ثابت القید عندک من اخیك؟ فجعل عمر دیتہ (مصنف عبد الرزاق ص ۳۱۶)
نالتاً، حضرت عمرؓ کے متعلق بھی یہ گمان رکھنا قرین انصاف نہیں کہ آپ نے ارشاد نبوت کے
باوجود ایسا حکم جاری فرمایا ہو جو نبی علیہ السلام کے حکم کے منافی ہو۔ کیونکہ مصنف، ہما کے دوسرے
واقعہ کے ضمن میں حضرت معاذؓ نے آپ کو نبی علیہ السلام سے روایت بھی سنائی تھی جس کا مطلب

جب یہ اشعار قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو آپ فوراً خلیفہ وقت ہارون الرشید کے پاس گئے اور یہ واقعہ کہہ سنایا تو ہارون الرشید کے کہا اب کسی حیلہ سازی کے ساتھ اس واقعہ کا تدارک کرو چنانچہ قاضی صاحب نے دوبارہ دہرارہ مقتول کو طلب کیا اور شہادت لانے کو کہا لیکن وہ کوئی دلیل نہ لاسکے تو آپ نے پہلا حکم واپس لے لیا یعنی ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا گیا۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر پہلا حکم یعنی برحقیقت و شریعت تھا تو قاضی صاحب کے رجوع کا کیا حکم؟ اور قتل کا بوجھ کس پر ہوگا؟ لیکن پہلی بات چونکہ ویسے ہی غلط تھی تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا۔ لیکن اس رجوع کے جھڑکات کیا تھے یہ انما الاعمال بالنسیات کا مشہور ہے لیکن انیسویں کے علامہ ماوردی لکھتے ہیں۔

فالتوصل الی مثل هذا سائق عند ظهور المصلحة فیہ لا یضئ

یعنی مصلحت کے طور پر ایسی حیلہ سازی جائز ہے۔ نیز گویا کہ قاضی صاحب کا رجوع حقیقی نہ تھا بلکہ ایک وقتی ہنگامے کو روکنے کے لیے حیلہ پر مبنی تھا۔ تاریخینِ عظام۔ یہی وہ حیلہ سازی ہے جو دین میں رخصتہ اندازی کے مترادف ہے۔ فتدبروا۔

ہم حین ظن کے پیش نظر سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے رجوع کر لیا تھا کیونکہ مجتہد یحییٰ و یحییٰ لیکن جب اسے معلوم ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے تو اسے رجوع کر لینا چاہیے اور مجتہد کی شان بھی یہی ہے اسی طرح اصولی نقطہ نگاہ سے جب ایک مجتہد صحیح حدیث سے استدلال کر رہا ہو اور دوسرا ضعیف حدیث سے۔ تو ضعیف حدیث سے استدلال کرنے والا غلط اور غلطی پر ہوتا اور صحیح حدیث سے استدلال کرتے والا معصوب ہوتا ہے۔ زیر بحث مسئلہ میں بھی یہی نوعیت ہے کہ امام شافعی صحیح حدیث (جو کہ بخاری کے حوالہ سے گزر چکی ہے) سے استدلال کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا استدلال ضعیف روایت سے ہے (کاملاً) تو اس اصول کے پیش نظر امام شافعی درستی پر ہوئے اور امام ابوحنیفہ غلطی پر۔ اس بحث کو مولوی بشیر احمد عثمانی نے اپنے رسالہ ہدیر سنیہ میں فتاویٰ ابن تیمیہ کے حوالہ سے امام احمد کے قول کے ساتھ یوں لکھا ہے کہ:

اذا كانت الروایة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة فاخذنا بها رجل واخذنا اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بالشيء الضعيف كان الحق

فیساً اخذ بہ السنہی احتج بالحدیث الصحیح وقد اخطأ الاخر فی التاویل مثل لا یقتل مؤمن بکافر واحتج بحدیث البیلہانی قال فہذا عندی مخطی والحق مع من قہب الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقتل مؤمن بکافر مجموعہ رسائل ثلاثہ - ۱۷۱

کیا پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم خیال کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے میں مخطی نہیں؟ کیونکہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام زفر اور قاضی ابویوسف نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے صرف نظر فرمائے اور آج ہم کو بھی ان کی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم خم کرنے کی توفیق بخشے۔ بالخصوص آج کے احناف کو جو اس روشنی کے دور میں بھی انہی فرسودہ مسائل کو از سر نو جگا رہے ہیں جن سے ان کے پیشرو حضرت رجوع کر چکے ہیں یہ توفیق ملے کہ وہ ایسی خدمتِ اسلام سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئلہ میں امام شافعی کی تحقیق پر چلنے کی توفیق دے کہ وہی عین رواجِ اسلام کے مطابق ہے آپ فرماتے ہیں:

لا یقتل مؤمن عبدا ولا خرولا احرآة بکافر فی حال ابد اذ کل من وصف الایمان من اعیمی اوا یکم یعقل ولیشیر بالایمان ویصلی نقتل کافر اذ لا قود علیہ وعلیہ دیتہ فی مالہ حالہ سواء اکثر لقتل فی الکفار اذ ہو اکثر وسواء قتلا کافر اعلی مال یا خذک منہ اعلی غیر مال لا یحل واللہ اعلم قتل مؤمن بکافر بحال فی قطع طریق ولا عیبرہ۔ (کتاب الامم ۳۳۶ ج ۶)

علم کے موتی

۱۔ کلام شاہ اسمیل شہید تبخیر خالد سیف ۱۷/۲۵	۲۔ قول فیصل۔ ابوالکلام آزادؒ
۳۔ انسانیت موت کے دروازہ پر، ابوالکلام آزادؒ	۴۔ بلوغ المرام (عربی) ابن حجر عسقلانیؒ
۵۔ مسلمان عورت، ابوالکلام آزادؒ	۶۔ نماز تراویح علامہ ناصر الدین البانی
۷۔ کالا پانی۔ محمد جعفر تھانی سیریؒ	۸۔ تربیت نسواں۔ محمد خالد سیف
۹۔ قیدی فرنگ مولانا حسرت موہانیؒ	۱۰۔ سرایہ افکار۔ پروفیسر سعید اختر
۱۱۔ تندرہ۔ ابوالکلام آزادؒ (نیر طبع)	۱۲۔ محمد بن عبدالوہاب مسعود عالم ندویؒ
۱۳۔ قیدی فرنگ مولانا حسرت موہانیؒ	۱۴۔ تندرہ۔ ابوالکلام آزادؒ (نیر طبع)

ملنے کا پتہ :- الاخوان چینوٹ بازار فیصلہ آباد

ہجری تقویم (۲)

دن معلوم کرنے کے طریقے

چاند جب زمین کے گرد اپنا ایک چکر ختم کرتا ہے تو یہ مدت قمری ہینینہ کہلاتی ہے۔ چاند کی تین قسم کی حرکات ہیں (۱) اپنے محور کے گرد (۲) زمین کے گرد اور (۳) زمین کی مصیبت میں سورج کے گرد۔

قمری ہینینہ اور سال کی مدت

سیدوں کے مدار پورے مدور نہیں ہوتے بلکہ بعض تو زمین حرکت کے تحت بیضوی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ جب کوئی سیارہ گردش کرتے وقت اپنے مرکزی سیارے یا تارے کے قریب پرتا ہے تو اس کی رفتار نسبتاً تیز ہو جاتی ہے اور جب دور ہوتا ہے تو یہ رفتار قدرے کم ہو جاتی ہے۔ قمری ماہ کی اوسط مدت ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے ۴۴ منٹ اور تقریباً ۳ سیکنڈ قرار دی گئی ہے۔ یہ اوسط مدت ہے۔ ورنہ فی الواقع یہ مدت کسی ماہ گھنٹے تک بڑھ جاتی ہے اور کبھی دو گھنٹے تک کم بھی ہو جاتی ہے۔

اسی طرح قمری سال کی مدت ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے ۴۸ منٹ اور ۴۳ سیکنڈ قرار دی گئی ہے۔ یہ بھی حقیقتاً اوسط مدت ہے۔ قمری سال کبھی چند گھنٹے بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے اور یہ فرق اتنا خفیف ہے کہ کوئی قمری ہینینہ نہ تو ۲۹ دن سے کم ہو سکتا ہے اور نہ ۳۰ دن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قمری سال کم از کم ۳۵۴ دن اور زیادہ سے زیادہ ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے۔ عموماً حساب میں ۳۵۴ سیکنڈ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ۳۵۴ سال بعد قمری تقویم میں ایک دن کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اضافہ کس سال اور کس ماہ میں ہوگا اور کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چاند خود بخود اپنے حساب سے یہ اضافہ کر لے گا۔

تقرری تقویم میں ۳۰ سال کے بعد دنوں کی کسوڑ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم قمری دورِ صغیر سال کی مدت ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے ۴۸ منٹ یا ۳۵۴ کو ۳۰ سے ضرب دیں تو پورے ۱۰۶۳۱ دن حاصل ہوتے ہیں۔ ان تیس سالوں میں ۱۹ سال ۳۵۴ دن کے ہوتے ہیں اور باقی ۱۱ سال ۳۵۵ دن کے۔ ۳۵۵ دن والے سال کو ہم اپنی سہولتِ تحریر کی خاطر لیپ کا سال کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کوئی اختراعی اضافہ نہیں ہے۔ ان تیس سالوں میں مندرجہ ذیل سال ۳۵۵ دن والے یا لیپ کے سال ہوتے ہیں۔

سال نمبر ۲، ۵، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۹

بقایا ۱۹ سال ۳۵۴ دن کے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ہجری تقویم دائمی کے باب میں مل جائے گا جو ہم ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بکچہ چاند کی چال کے حساب کی ٹوسے ہوتا ہے۔

ہمارے ہاں جو تقویم تقابلی متداول ہیں ان میں یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر سال ۳۵۴ دن کا ہو تو پہلا مہینہ یعنی محرم ۳۰ دن کا شمار کر لیا جاتا ہے دوسرا ۲۹ دن کا تیسرا بچہ ۳۰ دن کا چوتھا ۲۹ دن کا۔ علیٰ ہذا القیاس آخری ماہ ذی الحجہ ۲۹ دن کا قرار دے کر ۳۵۴ دن پورے کر لیے جاتے ہیں اور اگر سال ۳۵۵ دن کا ہو تو آخری ماہ ذی الحجہ کو بھی ۳۰ دن کا شمار کر لیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ طریق مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ اس طریقہ کار میں کوئی مخصوص مہینہ ہمیشہ کے لیے مخصوص دنوں کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً رمضان کا مہینہ ہمیشہ ۳۰ دن کا ہو گا۔ حالانکہ واقعتاً ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اور ۳۰ دن کا بھی۔ اسی طرح دوسرے تمام مہینوں کا حال ہے۔ یہ طریق حساب، حساب میں تو کام دے سکتا ہے لیکن واقعتاً صحیح نہیں ہوتا۔ نہ ہی سالانہ قمری تقویم بنانے میں کام دے سکتا ہے۔

۳۰ سالہ دور یا دورِ صغیر کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی مخصوص سال میں مہینوں کے

ملے تاحی سلیمان مندو کپوری صاحب رحمۃ اللعالمین نے لیپ کے یہ سال قرار دیے ہیں: ۱۱۵۸، ۵۲۲، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۹۔ لیکن نہ تو ہمارے حساب نے اس کی تائید کی اور نہ ہی تقویم تاریخی از عبدالقدوس ہاشمی اس کی تائید کرتی ہے۔

ایام اسی ترتیب اور اسی تعداد میں آتے ہیں جتنے اور جیسے ۲۰ سال پیشتر آئے تھے یا ۳۰ سال بعد آئیں گے۔ گویا ۳۰ سال بعد یہ تقویم اپنے آپ کو دہرا شروع کر دیتی ہے۔ مثلاً دو درصغیر کے ۱۷ دنوں میں رمضان اگر ۲۹ دن کا آیا ہے تو ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ دن کا ہی آئے گا۔ اسی طرح اگر پانچویں سال رجب ۳۰ دن کا تھا تو ہر ۳۰ سال بعد مثلاً ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ دن کا ہوگا۔

دو درصغیر یا ۲۱۰ سال کا ایک دور کبیر ہوتا ہے۔ اس کی تیسوں کا ناندہ یہ ہے کہ اس میں ہینہ کی تاریخوں کے علاوہ ہفتہ کے ایام بھی پہلے ہی جیسے آجاتے ہیں۔ مثلاً اگر یکم محرم الحرام ۱۰ھ کو جمعہ کا دن تھا اور یہ ہینہ ۳۰ دن کا تھا تو یکم محرم الحرام ۲۱۱ھ یا ۲۳۱ھ یا ۱۰۵۱ھ کو بھی جمعہ کا دن اور یہ ہینہ ۳۰ دن کا ہوگا۔

اسی طرح اگر ۱۵ رمضان ۲۲۵ھ کو بدھ کا دن اور یہ ہینہ ۲۹ دن کا ہے تو ہر ۲۱۰ سال بعد یعنی ۱۵ رمضان ۶۵۵ھ، ۸۶۵ھ، ۱۰۷۵ھ کو بدھ کا دن ہوگا اور یہ ماہ ۲۹ دن کا ہوگا۔

ان تصریحات کے بعد اب ہم کسی متعین ہجری تاریخ کا دن معلوم کرنے کے نکات پیش کرتے ہیں:-

- ۱- ہجری تقویم میں ہفتہ کا پہلا دن جمعہ اور آخری دن جمعرات ہوتا ہے۔ اگر مجموعہ ایام کو پرتقسیم کرنے سے ایک پختا ہے تو جمعہ، ۲ پچیس ہفتہ، علیٰ ہذا القیاس اگر چھپے تو جمعرات ہوتا ہے۔
- ۲- ہر دور کبیر کے لیے صفر کا بندہ لیا جائے گا کیونکہ اس میں ۱۰۶۳۱ مکمل ہفتے ہوتے ہیں اور باقی صفر بچتا ہے۔
- ۳- ہر دور صغیر کے لیے ۵ کا بندہ لیا جائے گا کیونکہ دور صغیر میں ۱۰۶۳۱ دن ہوتے ہیں پرتقسیم کرنے سے ۱۵۱۸ ہفتے بنتے ہیں اور ۵ دن بچ جاتے ہیں۔
- ۴- ہر عام سال کے لیے ۴ دن اور لیپ والے سال کے لیے ۵ دن شمار ہوں گے۔ کیونکہ قمری سال کے ۵۰ ہفتے اور ۵ دن ہوتے ہیں۔ لیپ کے سال یہ ہیں:-
۲۹، ۲۶، ۲۴، ۲۱، ۱۸، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۷، ۵، ۲
- ۵- دن معلوم کرنے کے سلسلے میں رواں سال کے ہینوں کے دن اسی ترتیب سے لیے

جاتے ہیں، جیسے تقویم تقابلی میں درج ہیں۔ محرم کے لیے ۳۰ دنوں میں سے ۲ کا بندہ

صفر کے لیے ۱، ربیع الاول کے لیے ۲ علیٰ ہذا النقیاس۔

اس طریقہ سے دن معلوم کرنے کو ہم اصولی طریق کا نام دیں گے۔

۱۔ اصولی طریق۔ اب ہم چند مثالوں سے اس طریق کار کی وضاحت کریں گے۔

مثال ۱:۔ یکم جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ھ کو کون سا دن تھا؟

حل ۱:۔ (۱) = ۶۳۰ = تین دورِ کبیر (۳ × ۲۱۰) سال کے لیے = ۰ دن

(ii) = ۶۰ = دو دورِ صغیر (۲ × ۳۰) " " " " = ۲ × ۵ = ۱۰ دن = ۳ دن

(iii) = $\frac{10}{20}$ " " " " = ۲ × ۱۰ = ۲۰ + ۲ = بیس دن

(۱۰، ۷، ۵، ۲)

۲ دن = ۲۲ دن =

(iv) یکم جمادی الاولیٰ تک
 محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ = دن ۷ =

کل دنوں کا مجموعہ = (۱ + ۲ + ۳ + ۲ + ۰) = ۵ دن

جمعہ کے دن سے شروع کیجیے۔ جواب = منگل

مثال ۲:۔ ۱۵ رمضان ۱۳۳۷ھ کو کون سا دن ہوگا؟

حل ۱:۔ (۱) = ۱۰۵۰ = (۵ × ۲۱۰) سال کے لیے = ۰

(ii) = ۱۸۰ = (۶ × ۳۰) " " " " = ۶ × ۵ = ۳۰ دن = ۲ دن

(iii) = $\frac{14}{1234}$ سال کے لیے = (۶ × ۲) + ۶ = سال بیس کے = ۷۰ = ۰

(۱۲) ۱۵ رمضان تک

محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی
 جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، جعب، شعب، رمضان
 ۶ = ۱۳ =

کل دن = ۲ + ۲ = ۸ دن یا ایک دن = مطلوبہ تاریخ کو جمعہ ہوگا۔

مثال ۱ :- یکم جمادی الاول ۱۰۷۰ھ کو کون سا دن تھا؟

حل :- (i) پیدا دور کبیر ۶۴ سال = ۱ - دن
(ii) اگلے ۵ دور کبیر (۱۲۰ × ۵) = ۶۰۰ سال = ۵ - دن
(iii) اگلے ۴ دور صغیر (۸ × ۴) = ۳۲ = صفر - دن
(iv) ۴ سال = $\frac{۱ + (۴ \times ۴)}{۵}$ = ۱۷ یا ۳ دن

(v) محرم، صفر، ربیع، ربیع الاول، جمادی الاول = $\left\{ \begin{array}{cccc} ۱ & ۱ & ۲ & ۱ \end{array} \right.$ یا صفر دن

چونکہ پانچواں سال بھی لیپ کا ہے لہذا ایک دن کا مزید اضافہ ہوگا۔

یعنی کل دن = ۳ + ۱ + ۱ = ۵ دن

لہذا جمعہ سے شروع کر کے مطلوبہ دن منگلوار ہوگا۔

مثال ۲ :- ۱۵ رمضان ۱۲۴۰ھ کو کون سا دن تھا؟

حل :- (i) پہلے ۶۴ سال = ۱ - دن
(ii) اگلے ۹ دور کبیر (۱۲۰ × ۹) = ۱۰۸۰ سال = ۹ - یا ۲ دن
(iii) اگلے ۱۲ دور صغیر (۸ × ۱۲) = ۹۶ = صفر دن
(iv) اگلے ۶ سال = $\frac{۲ + (۶ \times ۶)}{۱۲}$ = ۲۶ یا ۵ دن

(v) ۱۵ رمضان تک
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول = $\left\{ \begin{array}{cccc} ۲ & ۱ & ۲ & ۱ \end{array} \right.$
جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان
۱ یا ۵ یا ۱

کل دن = ۵ + ۶ = ۱۱ = ۳ - یا ۱

لہذا مطلوبہ دن جمعہ ہوگا۔

مثال ۳ :- ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۳۹۸ھ کو کون سا دن ہوگا۔

حل: (۱) پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

(ii) اگلے ۱۱ دور کبیر (۱۲۰ × ۱۱) = ۱۳۲ سال = ۱۱ - = ۳ دن

(iii) اگلے ۸ سال = صفر دن

(iv) = ۵ سال = ۲۰ + ۲ = ۲۲ = ۱ دن

(۷) ۲۳ جمادی الآخرہ تک

محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر
جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ

کل دن = ۱۱ - ۵ = ۶

جمعہ سے شروع کرنے سے مطلوبہ دن بدھ وار ہوگا۔

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شہادتی طریق اور اصولی طریق آپس میں کیسے مطابق ہو جاتے ہیں اس وضاحت کے لیے درج ذیل اشارات پر غور فرمائیے۔
یکم محرم الحرام ۱۳۹۸ھ کو جمعہ تھا۔ لہذا اصولی طریق کے مطابق یکم محرم ۱۳۹۸ھ کو جمعہ ہوگا۔ اور شہادتی طریق سے۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۱۲۰ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۴ سال (۳ دور صغیر) کے لیے = صفر دن

باقی ۲ سال (۲۱۰ تک) = ۴ × ۲ = ۸ + ۱ = ۹ دن

کل ۹ دن = ۲ دن

یہ منفی اور جمعہ کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم الحرام ۱۳۹۸ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔ اسی طرح

اصولی طریق کے مطابق یکم محرم ۱۳۹۸ھ کو جمعہ ہے تو شہادتی طریق سے بہتر

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۴۰ سال (۲ دورِ کبیر) کے لیے = ۲

اگلے ۱۱۲ سال (۱۴ دورِ صغیر) کے لیے = صفر

باقی ۴ سال (۲۰ تک) = $۴ \times ۴ = ۱۶ + ۱۶$ دن لپیپ

= ۱۶ دن = ۳ دن

گویا منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم الحرام ۱۲۱ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔
علیٰ بن ابی القیس بطریقِ اصولی یکم محرم الحرام ۱۲۱ھ کو جمعہ ہے تو شاہداتی طریق سے ۱۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۸۰ سال (۴ دورِ کبیر) = ۴

اگلے ۸۰ سال (۱۰ دورِ صغیر) = صفر دن

باقی ۶ سال (۶۳۰ تک) = $۶ \times ۶ = ۳۶ + ۲$ لپیپ کے دن

= ۳۶ = ۵ دن

یہاں بھی منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم ۶۳۱ھ کو جمعہ ہوگا۔

اب یکم محرم ۱۲۶۱ھ کو بھی اصولی طریق سے جمعہ ہے۔ اس کا حساب یوں ہوگا۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۱۰۸۰ سال (۹ دورِ کبیر) = ۹ یا ۰

اگلے ۱۱۲ سال (۱۴ دورِ صغیر) = صفر دن

باقی ۴ سال (۱۲۶۰ تک) = $۴ \times ۴ = ۱۶ + ۱۶$ لپیپ کا دن

= ۱۶ یا ۲ دن

یہاں بھی منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے لہذا یکم محرم ۱۲۶۱ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔

۳۔ بذریعہ ہجری تقویم دائمی دن معلوم کرنے کا طریقہ

اگلے باب میں ایک کثیر الفوائد ہجری تقویم دائمی پیش کی جا رہی ہے جو دراصل اصولی طریق کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی میلینہ ہجری تاریخ کا دن آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ۔

۱- پہلے سالوں کو ۲۱۰ پر تقسیم کریں۔ حاصل قسمت کو چھوڑ دیں۔ جو کچھ باقی بچے اسی سے غرض ہے۔

۲- اس باقی کو اعدادِ صغیر میں دیکھیں کہ کون سے دورِ صغیر میں آتا ہے۔ اس خانہ کے نیچے اور مطلوبہ سال کے سامنے مطلوبہ مہینے کا پہلا دن معلوم کر لیں۔

۳- اس پہلے دن سے معینہ تاریخ کا دن یا سانی معلوم ہو سکتا ہے۔

اب ہم پہلی ہی مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ پڑتال بھی ہو جائے۔
مثال ۱: - ینکم جمادی الاولیٰ ۱۰۰۰ھ کو کونسا دن تھا؟

حل: (i) ۱۰۰۰ میں سے ۲۳۰ (۲۱۰×۱) نکال دیئے باقی = ۷۷۰

(ii) ۷۷۰ کا سال تیسرے دور ۶۱ تا ۹۰ میں گیا رھواں سال ہے۔

لہذا گیا رھواں سال تیسرے دور کے نیچے اور جمادی الاولیٰ کے سامنے دیکھ لیجئے۔

منگل جواب

مثال ۲: - ۱۵ رمضان المبارک ۱۲۲۴ھ کو کونسا دن تھا؟

حل: (i) ۱۲۲۴ میں سے ۱۰۵۰ (۵×۲۱۰) نکال دیئے تو باقی = ۱۷۴

(ii) ۱۷۴ کا سال ساتویں دور میں ۱۷ واں سال ہے اور رمضان نواں مہینہ

لہذا ۱۷ ویں سال میں ساتویں دور کے نیچے یکم رمضان دیکھ لیجئے۔ جمعہ ملے گا۔ ظاہر ہے

اگر یکم رمضان کو جمعہ ہوگا تو ۱۵ اور ۱۵ رمضان کو بھی جمعہ ہی ہوگا۔

جمعہ جواب

مثال ۳: - ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۳۹۸ھ کو کونسا دن ہوگا۔

حل: (i) ۱۳۹۸ میں سے ۱۲۶۰ (۶×۲۱۰) نکال دیکھیے باقی = ۱۳۸

(ii) ۱۳۸ پانچویں دور کا ۱۸ واں سال ہے اور جمادی الآخرہ چھٹا مہینہ

لہذا ۱۸ ویں سال میں پانچویں دور کے نیچے چھٹا مہینہ یکم جمادی الآخرہ دیکھیے

منگل کا دن ملے گا۔

ظاہر ہے کہ یکم کو منگل ہو تو ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۲ کو منگل اور ۲۳ کو بدھ ہوگا۔

بدھ جواب

ہجری تقویم دائمی ۳۰ سالہ دورِ صغیر پر مشتمل ہے۔ اوپر جو تین شاہیں پیش کی گئی ہیں وہ گیارہویں، تیرہویں اور اٹھارہویں سال سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں ہم صرف گیارہویں سال کی تقویم بطور نمونہ درج کرتے ہیں اور اس میں سے صرف اتنے حصہ پر اکتفا کرتے ہیں جس سے کسی معینہ تاریخ کا دن معلوم کرنے کا تعلق ہے۔

سال نمبر	نام مہینہ	تعداد ایام	۱ پہلا دور	۲ دوسرا دور	۳ تیسرا دور	۴ چوتھا دور	۵ پانچواں دور	۶ چھٹا دور	۷ ساتواں دور
۱۱	محرم	۲۹	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل
	صفر	۳۰	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ
	ربیع الاول	۲۹	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ
	ربیع الآخر	۳۰	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار	ہفتہ
	جمادی الاولیٰ	۲۹	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار
	جمادی الآخرہ	۳۰	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل
	رجب	۲۹	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات
	شعبان	۳۰	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ
	رمضان	۲۹	جمعہ	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار
	شوال	۳۰	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ	سوموار
	ذیقعدہ	۳۰	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ	بدھ
	ذی الحجہ	۲۹	بدھ	سوموار	ہفتہ	جمعرات	منگل	اتوار	جمعہ

عذرت : حالیہ شہدہ کتبت کی الجھنوں کی وجہ سے بادلِ خواستہ دو ماہ کا مشترکہ شائع کرنا پڑا ہے۔ ہم معیار کتابت قائم رکھنے کی غرض سے پروجیکٹ ڈیوار برٹن اضلع شیخوپورہ ابھیجتے تھے لیکن اس مرتبہ کامیوں کی پروف ریڈنگ اور تصحیح کیلئے پیکروں کے باوجود پروجیکٹ اتالیٹ ہوا کہ مجبوراً اسے دو ماہی کرنا پڑا جس پر ادارہ عذرت خواہ ہے۔

(پیشہ)

حضرت خنساء بنت عمرو ارتھی العرب

(۱)

سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کے عہدِ خلافت میں جنگِ قادسیہ کا شمار عراق عرب کی سرزمین پر طے جانے والی نہایت خونریز اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوا ہے۔ اس لڑائی میں سلطنتِ ایران نے اپنے دو لاکھ آزمودہ کار جنگ جو ادرتین سو جنگی ہاتھی مسلمانوں کے مقابل لاکھڑے کیے دوسری طرف مجاہدینِ اسلام کی کل تعداد صرف تیس اور چالیس ہزار کے درمیان تھی۔ ان میں سے بعض مجاہدین کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے قادسیہ آئے تھے۔ اس موقع پر ایک ضعیف العمر خاتون بھی جذبہ جہاد سے سرشار اپنے چار توجوان فرزندوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں موجود تھیں۔ شب کے ابتدائی حصے میں جب ہر مجاہد آنے والی صبح کے ہولناک منظر پر غور کر رہا تھا اس خاتون نے چاروں فرزندوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یوں خطاب کیا۔

میرے بچو! تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی اس ذاتِ لایزال کی قسم جس کے سوا کوئی مبود نہیں ہے، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ تمہارا رب بے عیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ۔ تو بسمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر کوئی کارِ ثواب نہیں۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قُلُوبًا مَّوَدَّةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰)

(اے مسلمانو! میرے کام کو اور ثابت قدم رہو اور آپس میں مل کر رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مراد کو پہنچو)

کل اللہ نے چاہا اور تم غیریت سے صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ اور خدا کی ندرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ڈٹ پڑنا اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو تم خام آتش دان جنگ میں گھس پڑنا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر ڈٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کی نصیبت کے مستحق ہو گے۔

چاروں تو ہناروں نے یک زبان ہو کر کہا۔

”اے مادرِ محترم! انشاء اللہ ہم آپ کی توقعات پر پورے اتریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گی۔“

صبح جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو اس خاتون کے چاروں فرزند اپنے گھوڑوں کی گلیں اٹھائے، رجز یا اشعار پڑھتے ہوئے ایک ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ بزرگ خاتون، جس کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا، اپنے فرزندوں کو میدانِ رزم میں بھیج کر بارگاہِ الہی میں یوں عرض پیرا ہوئی۔

”الہی میری متاعِ مر۔ تیرے کچھ تھی، اب تیرے سپرد ہے۔“

اپنی ماں کی تقریر سن کر ان نوجوانوں کے دلوں میں رات ہی سے شوقِ شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اب جو لڑائی کا موقع ملا تو ایسی دارنستگی سے لڑے کہ شجاعت بھی آخرین لپکار اٹھی جس طرف جھک پڑتے تھے۔ غنیم کے پڑے کے پڑے صاف ہو جاتے تھے۔ آخر دشمن کے سینکڑوں جنگجوؤں نے انھیں اپنے زرع میں لے لیا۔ اس حالت میں بھی یہ سرفروش مطلق ہر سال نہ ہوتے اور دشمن کے بیسیوں سپاہیوں کو خاک و خون میں لوٹا کر خود بھی رتبہ شہادت پر ناز ہو گئے۔

جب اس خاتون نے اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سنی تو نالہ و فریاد کرنے کے بجائے بارگاہِ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئی اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے۔

”اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے فرزندوں کے قتل سے متصرف کیا۔ باری

تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔“

یہ ضعیف العمر خاتون جینوں نے تسلیم و رضا اور سیر و تحمل کا ایسا مظاہرہ کیا کہ چشم نکلنے کے کبھی اس کی نظیر نہ دیکھی تھی، عرب کی عظیم مہتر تیر گور حضرت خنساء بنت عمرو تھیں۔

(۲)

حضرت خنساء (الخنساء) کا شمار عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق نجد کے قبیلہ بنو سلیم سے تھا جو بنو قیس بن عیلان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ اپنی شرافت نفس، جود و سخا اور شجاعت و بہت کی بنا پر قبائل عرب میں امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر خود زحمتِ نالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی۔

”بلاشبہ ہر قوم کی ایک پناہ گاہ ہوتی ہے اور عرب کی پناہ قیس بن

عیلان ہے۔“

حضرت خنساء کا اصلی نام تھا ماضی تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔

تماضر بنت عمرو (بن الحارث) بن الشریب بن رباح بن یعقوب بن عصبیہ بن خفاف بن امر القیس بن بہتہ بن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ (عقبہ) بن قیس بن عیلان بن مضر۔ تماضر چونکہ بہت چپٹ ہوتی تھی اور خوب رو تھیں اس لیے خنساء کے لقب سے مشہور ہوئیں جس کے معنی ہرنی کے ہیں۔

مؤرخین نے حضرت خنساء کے سالِ ولادت کی تصریح نہیں کی۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرتِ نبوی سے تقریباً پچاس برس پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کا والد عمر بنو سلیم کا رئیس تھا اور اپنی وجاہت اور ثروت کی بنا پر بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے اپنی اولاد و خنساء اور ان کے بھائیوں معاویہ و مخر (کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر اعلیٰ اخصاکی کسے مالک ہوئے۔ نمد انیاض نے خنساء کی فطرت میں ہی شعور و سخن کا ذوق و دلچسپی کیا تھا۔ چنانچہ وہ صغر سنی ہی میں کبھی کبھی دو چار شعر موزوں کر لیا کرتی تھیں رفتہ رفتہ شعور کی پختگی کے ساتھ ان کی شعری صلاحیتیں بھی ترقی کرتی گئیں۔ یہاں تک کہ آگے

پل کر وہ ایک شہرہ آفاق مرثیہ گو شاعرہ کے مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ حضرت خنساؓ کے خنفوانِ شبانہ کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کے شفیق باپ کا انتقال ہو گیا۔ خنساؓ کے لیے ایک جاگہ صندھ تھا لیکن ان کے دونوں بھائیوں معاویہ اور صخر نے ایسی محبت اور دلسوزی کے ساتھ ان کی سرپرستی کی کہ وہ باپ کا غم بھول گئیں۔ اب ان کی محبت اور عقیدت کا مرجع دونوں بھائی تھے وہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں اور ان کو دیکھ کر دیکھ کر جیتی تھیں۔ اسی زمانے میں بنو ہاشم کے مشہور شہسوار، شاعر اور رئیس دُرَید بن الصمّ نے خنساؓ کو ان کے بھائی معاویہ کے ذریعے شادی کا پیغام دیا۔ خنساؓ نے بعض وجوہ کی بنا پر یہ پیام قبول کرنے سے انکار کر دیا بعض موزنین نے لکھا ہے کہ دُرَید ایک معمر شخص تھا اور اس کی شکل و صورت بھی کچھ ایسی پسندیدہ نہیں تھی اس لیے خنساؓ نے اسے دیکھ کر ناپسند کیا اور اس کے خلاف کچھ اشعار بھی کہے جس میں دُرَید اور اس کے قبیلے کا ذکر طنز یہ انداز میں کیا۔

اس کے بعد اپنے قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ دیا بروایت ابن قتیبہ رواحد بن عبدالعزیٰ سے شادی کی اس سے حضرت خنساؓ کا ایک بیٹا ابو شجرہ عبداللہ پیدا ہوا۔ عبدالعزیٰ نے جلد ہی وفات پائی اس کے بعد خنساؓ نے بنو سلیم ہی کے ایک دوسرے شخص مرداس بن ابی عامر سے نکاح کر لیا۔ اس سے ان کے تین بیٹے عمر، زید اور معاویہ دیا بقول ابن حزم ہبیرہ، جزبہ اور معاویہ پیدا ہوئے اور ان کے بعد ایک بیٹی عمرہ پیدا ہوئی۔ مرداس ایک بہادر اور حوصلہ مند آدمی تھا اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے ایک چٹھے سے متصل دلدلی زمین کو قابل کاشت بنانے کی کوشش کی وہاں کی مرطوب آب و ہوا نے اس کی صحت پر بُرا اثر ڈالا اور وہ بیمار میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔

اس کے بعد خنساؓ نے اپنی ساری زندگی بیوگی کی حالت میں کاٹ دی۔ ان کے بھائیوں معاویہ اور صخر نے بیوہ بہن کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور وہ دل جمعی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہیں۔ اس زمانے میں وہ اپنا ذوق شعر و سخن بھی پورا کرتی رہتی تھیں۔ لیکن ان کا دائرہ شہرت محدود ہی رہا۔ جس واقعے نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور ان کے اشعار میں غضب کی تاثیر پیدا کر دی وہ ان کے دونوں مرتبی بھائیوں کا یکے بعد دیگرے انتقال تھا۔ موزنین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ خنساؓ کے بھائی معاویہ کا عکاظ کے میلے میں بنو مرہ کے ایک شخص ہاتم بن حرمّہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتم

سے بدل لینے کے لیے اپنے اٹھارہ ساتھیوں کے ہمراہ قبیلہ مُرہ پر دھاوا بول دیا۔ لوطائی کے دوران میں وہ ہاشم کے بھائی درید کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔

اس کے بعد صخر نے اپنے بھائی (معاویہ) کے قتل کا انتقام لینے کی قسم کھائی۔ چنانچہ اس نے توفیق پاکر دُرَید کو قتل کر دیا اور اس کے ایک سلیبی ساتھی نے دُرَید کے بھائی ہاشم بن حوطلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اس پر بھی صخر کی آتش انتقام سرد نہ ہوئی اور وہ بزمہ پر برابر حملے کرتا رہا۔ اس کشمکش کے دوران بزمہ کے حلیف بنو ساد کے ایک شخص فقعس نے صخر کو شدید زخمی کر دیا اور وہ کئی ماہ تک اپنے خیمے میں نیم جان پڑا رہا۔ حضرت غنصہ نے جڑی تندہی سے اپنے محبوب بھائی کی تیمارداری کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ صخر بڑا شجاع، عاقل اور خوب صورت جوان تھا۔ حضرت غنصہ کو اس کی موت پر شدید صدمہ پہنچا۔ ان کے دل و دماغ میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی جس نے نہایت دردناک اور فصیح و بلیغ مرنیوں کی شکل اختیار کر لی۔ انھوں نے صخر کے فراق میں ایسے دلسوز اور جاگداز مہر شے کہے کہ جو سنتا اشکیا۔ ہونے بغیر نہ رہ سکتا۔ ان مہر شوں نے انھیں مارے عرب میں مشہور کر دیا اور نہ صرف عام لوگ بلکہ ان کے ہمعصر عرب شعر ا بھی ان کی قادر الکلامی اور استادی کا لوہا مان گئے۔ انھوں نے صخر کی یاد میں جو مہر شے کہے ان کے چند اشعار کا ترجمہ حسبِ میل ہے۔

”اے میری آنکھو! خوب آنسو بہاؤ اور ہرگز نہ رکو

کیا تم صخر جیسے سخی پر نہیں رو دو گی؟

کیا تم اس شخص پر نہیں رو دو گی جو نہایت جوی اور جوان رعنا تھا۔

کیا تم اس سردار پر نہیں رو دو گی جو شرف تھا اور جس کا پرتلہ بڑا لمبا تھا۔

جو کسنی ہی میں اپنے قبیلہ کا سردار بن گیا۔

تو تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ دراز کیے تو اس نے بھی اپنے ہاتھ دراز کر لیے۔

اور ان بلند یوں پر پہنچ گیا جو لوگوں کے ہاتھوں سے بھی بلند تھیں۔

اور اسی عزت و عظمت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔

بزرگی اس کے گھر کا راستہ دکھاتی ہے۔

اگر تراثت اور عزت کا ذکر آئے تو دیکھو گے کہ

صخر نے عزت کی چادر اوڑھ لی ہے۔

صخر کی طرح بڑے لوگ آندا کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے۔

جس کی چوٹی پر آگ روشن ہے۔

اس مرثیہ کے آخری شعر

وان سعرا نانا سم امداتہ بہ کانتہ نلکم فی راسہ سار

کی تاثیر کا تو یہ عالم تھا کہ جو سنتا تھا دانتوں تلے انگلیاں داب لیتا تھا۔

درنثار میں ہے کہ حضرت نعتیہ صخر کی قبر پر صبح و شام جاکر اس قسم کے دردناک اشعار پڑھا کرتی اور زار و زاری کرتی تھیں۔

سورج جب نکلتا ہے تو وہ مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے اور اسی طرح ہر غروب آفتاب کے وقت بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے۔

اگر میرے ارد گرد اپنے مے ہوؤں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی۔

اے صخر! اگر تو نے اب میری آنکھوں کو رلایا ہے تو دیکھا ہوا اس سے پہلے ایک بے عرصے تک تم مجھے ہنساتے بھی تو رہے ہو۔

تم زندہ تھے تو تمہارے طفیل میں آفات و حوادث کو دفع کر لیتی تھی افسوس کہ اب کون اس بڑی مصیبت کو دور کرے گا۔

بعض مقنولوں پر رونا اچھا نہیں لگتا لیکن تجھ پر رونا بے حد قابل تالش ہے۔

(۳)

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب ربیع الاول سے زیقعدہ تک مختلف مقامات پر بڑی دھوم دھام سے میلے لگایا کرتے تھے۔ بازار عکاظ کا میلان میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس میلے میں عرب قبائل کے تمام رؤسا اور ہر قسم کے ارباب منبر و کمال شامل ہوتے۔

قبائل کے نئے سردار چنے جاتے اور باہمی تنازعات کے فیصلے کیے جاتے۔ غرض یہ میلانیت اہم اور مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ عرب کے کونے کونے سے ہر چھوٹا بڑا شاعر اس میں شریک ہوتا اور لوگوں کو اپنا کلام سنانا۔ حضرت نعتیہ بھی بازار عکاظ کے اس اجتماع میں ہر سال شریک ہوتی تھیں۔ جب ان کی آمد ہوتی تو لوگ اس طرف ٹوٹ پڑتے اور ان کے اونٹ کے گرد گھیرا ڈال کر مرثیے سنانے کے لیے امراء کرتے۔ جب وہ اپنے کسی مرثیہ کے چند

اشعار پڑھتیں۔ تو سامعین فرط رنج و اہم سے دھاڑیں مار مار کر رو رہے۔ اور یہ سامعین کوئی بوجھ تھے نہایت سنگدل اور خوفناک بددوی جنگجو جن کے بے قتل و غارت محض ایک کھیل تھا۔ خنساء کے اشعار سن کر ان کے دل لگھلے جاتے اور یہ انک انک ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتا۔ یہ یہل انک ان میں جذبہ انسانیت بیدار کرنے کا باعث بنا۔

خنساء کو اپنی زبان کے صفت و نحو پر کمال درجہ کا عبور تھا وہ اگرچہ تمام اصناف سخن میں بھارت تامہ اور بیہوشی رکھتی تھیں لیکن مرثیہ گوئی میں وہ اپنا جواب نہیں کھتی تھیں۔ بازار عکاظ میں ان کے غم کے دروازے پر ایک جھنڈا نصب ہوتا تھا جس پر یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے۔

الخنساء — ارثی العرب

یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو خنساء

بازار عکاظ میں عرب کا عظیم ترین شاعر نابذہ ذبیانی بھی آیا کرتا تھا۔ اس کے بے مہر رنگ کا غم نصیب کیا جاتا تھا جو مارے میلے میں منفرد ہوتا تھا اس لیے کہ وہ اپنے دور کے شاعروں میں ستم آشوبت استاد مانا جاتا تھا اور بڑے بڑے نامی شعرا سے اپنے اشعار سنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جب خنساء پہلی مرتبہ بازار عکاظ میں آئیں اور اپنے اشعار نابذہ کو سنا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا۔

”واقعی تو عورتوں میں بڑی شاعرہ ہے اگر میں اس سے پہلے ابو بصیر داعشی کے اشعار نہ سن لیتا تو مجھ کو اس زمانے کے تمام شعرا پر فضیلت دیتا اور کہہ دیتا کہ تو حق دانس سب سے افضل ترین شاعرہ ہے۔“

لہذا کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت بھی موجود تھے وہ جاہلی دور میں بھی عرب کے چوٹی کے شعرا میں شمار ہوتے تھے اور اسلام لانے کے بعد تو انہیں ”ملاح رسول“ اور ”شاعر دربار نبوت“ کی حیثیت سے جو فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی وہ محتاج بیان نہیں۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے باہر دور سے تعلق رکھتا ہے۔ خنساء کے بارے میں نابذہ کے الفاظ سن کر وہ غصے سے بے تاب ہو گئے اور بڑھک کر کہا

”تو نے غلط کہا خنساء سے بہتر میرے شعر ہیں مانا بغز نے خود جواب دینے (باقی اگلے صفحہ پر)

رفتہ رفتہ فحشاء کی شاعرانہ عظمت کا پورا پورا تمام عرب میں پھیل گیا اور نہ صرف ان کے ہم عصر بلکہ بعد کے فحول شعرائے عرب نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ حضرت فحشاء کے شعر کہنے کا اسلوب سادہ لیکن نہایت دلکش اور اثر انگیز ہے۔ فی الحقیقت فخریہ شعر کہنے اور مرتبہ میں تو مشکل ہی سے کوئی ان کی ہمہری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ علامہ ابن اثیر کہتے ہیں کہ تمام علمائے شعر و سخن اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی عورت شعر گوئی میں فحشاء کے برابر نہیں ہوئی نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد (اسد الغابہ)

یہ لیلیٰ نے اخیلیہ کو اپنے دور کی سب سے بڑی عرب شاعرہ مانا گیا ہے لیکن ابن تہیب کے نزدیک اس کو فحشاء پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں۔

”لیلیٰ نے اخیلیہ عورتوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہے جس پر کسی کو تعوق حاصل نہیں سوائے فحشاء کے“

بنو امیہ کے دور کے مشہور شاعر جویر (متوفی ۱۱۸ھ) سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر فحشاء نہ ہوتی تو میں ہی سب سے بڑا شاعر تھا۔

(تقریباً منحو گزشتہ) کے بجائے فحشاء کی طرف دیکھا، انھوں نے حسان سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں اپنے قیس کے کس شعر پر سب سے زیادہ ناز ہے؟ حسان نے یہ شعر پڑھا۔

لنا الجففات الغریب لمن فی الفحلی
دا سیافنا یقطرن من نجد وادما

یعنی ہلکے پائے بڑے بڑے ساف، تنگاف، ترقن، جویر جیہاشت کے وقت جگتے میں امیر ہمارا تلواریں بلندی سے خون چکاتی ہیں) حضرت فحشاء نے فوراً کہا، یہ شعرات آٹھ جگہوں پر بلندی سے گر گیا ہے۔ جففات کا اطلاق اس سے کم پر ہوتا ہے اس کی جگہ جفان بہتر تھا۔ غریبستانی کی سفیدی کہتے ہیں اس کے بجائے سفین کا لفظ موزوں تھا۔ بلین ایک عارضی چمک کہتے ہیں اس کے بجائے یشرقن بہتر تھا۔ کیونکہ اشراق، المعان سے زیادہ دیر پا ہے۔ فضی سے دلچ بہتر تھا کیونکہ روشنی سیاہی میں زیادہ قابلِ وقعت ہوتی ہے۔ ایف جمع قلت کا صیغہ ہے، سیوت کہتا چلے ہے تھا۔ یعقرن میں وہ خوبی نہیں جو یسین میں ہے اسی طرح بقا بل لفظ دم کے دما میں کثرت کا مفہوم ہے۔ حضرت حسان فحشاء کے اعترافات سن کر خاموش ہو گئے۔

بشار بن برد نہ صرف خود ایک بہت بڑا شاعر تھا بلکہ کمال درجے کا سخن فہم بھی تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں عورتوں کے اشعار دیکھتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور پاتا ہوں۔ ایک دفعہ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا غنصاء کے اشعار بھی خامی سے پاک نہیں؟ اس نے جواب دیا،

”وہ تو مردوں کے بھی بڑھ گئی ہے۔“

حافظ ابن حجر نے اس بارے میں لکھا ہے کہ عہد نبی امیہ کا مشہور شاعر اخطل (جو اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کی بدولت نابینہ ذیبا بنی کا ہم رتبہ شمار ہوتا ہے) ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں گیا اور ایک مدحیہ قصیدہ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ عبد الملک ایک سادہ علم اور سخن فہم شخص تھا اس نے جواب دیا۔ اگر تم مجھے شیر اور سانپ سے تشبیہ دینا چاہتے ہو تو میں تمہارے شعر نہیں سنوں گا ماں اگر تم غنصاء کے کلام جیسے اشعار پیش کرنا چاہتے ہو تو کرو۔

(۴)

حضرت غنصاء کا آغاز پیری تھا کہ نار ان کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوا اور رب کا گوشہ گوشہ اس کے نور سے چمک گانے لگا۔ لیکن واسطے بدبختی کہ اہل مکہ میں سے اکثر نے اس برہمیت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور حق کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانے کے لیے کوئی سرائحنا نہ رکھی۔ یہ چراغ جسے خود اللہ تعالیٰ نے روشن کیا تھا ان سے کیا بجھنا تھا البتہ اپنے بڑوں کے باعث وہ عارضی طور پر اس کی برکات و انوار سے محروم ہو گئے۔ دوسری طرف تین سو میل دور اہل یشرب کی سمت میں یہ سعادتِ عظمیٰ لکھی ہوئی تھی کہ انھوں نے اس متاعِ بے با کے لیے دیدہ و دل فرسش راہ کر دیے اور اپنی جانور اور مالوں کو مکہ کے درتیم کے قدموں میں لا ڈالا چنانچہ جیب یشرب حضور کے نزولِ اجلال کے بعد مدینہ النبی بن گیا تو اسلام کو ایک کز میسر آ گیا اور پیغامِ حق آہستہ آہستہ عرب کے تمام اطراف و اکناف میں پھیلنے لگا۔ حضرت غنصاء کے کانوں میں بھی اس پیغام کی بھنک پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں فطرتِ سید سے نوازا تھا۔ یہ پیغام سنتے ہی دل و دماغ کی دنیا بدل گئی۔۔۔۔۔ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو ساتھ لیا منزلوں پر منزلیں مارتی مدینہ منورہ پہنچیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اندری میں حاضر ہو کر اسلام کی دولتِ لازوال سے مالا مال ہو گئیں۔ علامہ ابن اثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سردرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک ان کا نصیح و تبلیغ

کلام سنتے رہے وہ سناٹی جاتی تھیں اور حضورؐ فرماتے تھے "شاہاش امی خنساء"

قبولِ اسلام کے بعد وہ اپنے قبیلہ میں واپس تشریف لے گئیں اور لوگوں کو یہ پیغام رسالت پہنچا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ زبان میں بڑی تاثیر تھی چنانچہ بے شمار لوگوں نے ان کی تبلیغ سے مناسرت ہو کر اسلام قبول کر لیا اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ آتی اور رحمتِ عام کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضانِ نبویؐ سے مقدور بھر بہریا ب ہوتیں۔

(۵)

اسلام لانے کے بعد بھی حضرت خنساءؓ کے دل سے اپنے محبوب بھائیوں یا مخصوص صخر کی یاد محو نہ ہو سکی۔ وہ ایامِ جاہلیت کے دستور کے مطابق صخر کے سوگ میں ہمیشہ اپنے سر پر بالوں کا ایک گچھا (یا مہنڈ) باندھے رہتی تھیں۔ علاء بن اثیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے دیکھا کہ حضرت خنساءؓ کعبہ کا صواف کر رہی ہیں اور سر پر سوگ کی علامت کے طور پر مہنڈ باندھ رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے انھیں بل کر فرمایا کہ اسام اس قسم کے سوگ کی اجازت نہیں دیتا، انھوں نے عرض کیا "امیر المؤمنین کسی عورت پر غمِ دائم کا ایسا پہاڑ نہ توڑا ہو گا میں اسے کیسے برداشت کروں؟ حضرت عمرؓ نے انھیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اس دنیا میں لوگوں کو اس سے بھی بڑے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تم ذرا ان کے دلوں میں جھانک کر تو دیکھو۔ جس چیز کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے اس کو اختیار کرنا مسیت ہے اس کے بعد حضرت خنساءؓ نے سوگ کی علامت ترک کر دی لیکن صخر کو بھلانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی یاد میں ان کا روتا دھونا برابر جاری رہا لیکن اب اس نے دوری صورت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد وہ اس قسم کے شہر پر بھاگتی تھیں۔

كذبت ابكوا، صحت المشأر
ولانا الميوما بسكولك من النار

یعنی پہلے تو میں صخر کو بد بھیننے کی خاطر رو یا کرتی تھی اور اب اس لیے روتی ہوں کہ وہ

ذقتل ہو گیا اور اسلام نہ لاسکا اور اب جہنم کی آگ میں جلتا ہو گا۔

حافظ ابن حجرؒ نے اس سلسلہ میں یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت خنساءؓ کبھی کبھار

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوتیں، ان کے سر پر ہمیشہ بالوں کا ایک گچھا بندا ہوتا جو عرب میں انتہائے غم کا مظہر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اگر طرح کا مہنڈ باندھ کر سوگ منانا اسلام میں منع ہے۔ حضرت خنساءؓ نے جواب دیا "ام المؤمنین

یہ سر بند باندھنے کی ایک خاص وجہ ہے؟

حضرت عائشہؓ نے پوچھا۔ وہ کیا؟

حضرت خنساءؓ نے کہا۔ ام المومنین میرا خاوند انتہائی فضول خرچ اور تمہار باز تھا۔ اس نے اپنا تمام زر و مال جو مجھے میں مار دیا اور ہم دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ جب میرے بھائی صخر کو میری حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام مال کا بہترین نصف مجھے دے دیا۔ جب میرے شوہر نے اسے بھی ضائع کر دیا تو میرے بھائی نے اپنے بقایا کا بہترین نصف پھر مجھے دے دیا۔ صخر کی بیوی اس پر معترض ہوئی کہ تم اپنے مال کا بہترین حصہ اپنی بہن کو دیتے ہو اور اس کا شوہر اسے تمہار بازی میں تلف کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا۔

میرے بھائی نے جواب دیا۔ "خدا کی قسم میں اپنی بہن کو اپنے مال کا بدترین حصہ نہیں دوں گا۔ وہ پاک دامن ہے اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کے ننگ و غار کا لحاظ رکھوں۔ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ اپنی اور بھتی میرے غم میں چاک کر ڈالے گی اور میرے سوگ میں اپنے سر پر بالوں کا سر بند باندھے گی۔"

چنانچہ میں یہ سر بند اپنے شجاع اور سخی بھائی کی یاد میں باندھتی ہوں۔
 بہ صورت حضرت عمر فاروقؓ یا حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تلبیہ کے بعد انھوں نے یہ سر بند باندھنا چھوڑ دیا اور رضائے الہی پر شاکر ہو گئیں۔

(۶)

حضرت خنساءؓ کی زندگی کا سب سے تباہ کن واقعہ وہ ہے جس میں وہ اپنے چاروں بیٹوں کو ساتھ لے کر جنگ قادسیہ میں شریک ہوئیں، اس کی تفصیل اور پر بیان کی جا چکی ہے۔ یہ چاروں بچے ان کا عصائے پیری تھے، بالخصوص بعض اہل سیر کے اس بیان کے پیش نظر کہ شدت غم اور کثرت الم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں (لیکن جب ان چاروں کی شہادت کی خبر سنی تو جزع خزع کے بجائے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے۔ الحمد للہ الذی شرفنی بقتلہم..... اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کے (راہ خدا میں) قتل ہونے کا شرف بخشا۔

یہ الفاظ ان کے ایمان محکم اور صبر و رضا پر دال ہیں۔

حضرت خنساءؓ کے یہ بچے جنگ قادسیہ سے پہلے بھی کسی دوسری لڑائیوں میں داؤد شجاعت

وے چکے تھے اور مکوت کی طرف سے ہر ایک کے نام دو سو درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ وظیفہ حضرت فسادؓ کے نام منتقل کر دیا۔

اسلام کی اس جلیل القدر خاتون نے ایک روایت کے مطابق جنگ تادیبہ کے سات سال بعد ۱۸ھ میں وفات پائی اور ایک دوسری روایت کے مطابق انھوں نے امیر معاویہؓ کے عہدِ مکوت میں کسی بادری میں سفرِ آخرت اختیار کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مولانا سعید انصاری رحمہ نے سیر الصحابیات میں لکھا ہے کہ حضرت فسادؓ کا ضخیم دیوان مع شرح ۱۸۸۸ء میں بیروت سے چھپا۔ اس میں حضرت فسادؓ کے علاوہ ساٹھ دوسری خواتین کے کچے ہوئے مرتبے بھی شامل ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا اور دوبارہ طبع کیا گیا۔

مولانا محمد نعیم ندوی صدیقی (اعظم گڑھ) نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ حضرت فسادؓ کے دیوان کی شرح ایک عیسائی الاب لوئیس الیسوی نے انیس الجلساء کے نام سے لکھی تھی۔ یہ شرح مطبع کاٹولیکہ بیروت سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہوئی۔ اسے دیوانِ فسادؓ کے قدیمی قلمی نسخوں سے پوری صحت کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے اس کے شروع میں ایک میسوط اور وقیع مقدمہ بھی ہے جو سبائے خود ایک خاصے کی چیز ہے

(ماہنامہ فاران کراچی - جولائی ۱۹۹۶ء)

اگرچہ حضرت فسادؓ سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے لیکن ان کا شمار سبیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کلام کی خود میدا مرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف تحسین فرمائی ہوان کی جلالتِ قدر اور علو مرتبت میں شک بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت فسادؓ نے راہِ حق میں اپنے جگہ کے مکڑوں کی شہادت پر جس بے مثال مہر و استقامت کا نظارہ کیا اس نے بلاشبہ ان کے نام کو جو ریدہ عالم پر دوام کا مستحق بنا دیا۔ ملتِ اسلامیہ اگر تا اب ان پر ناز کرتی رہے تو وہ بجا طور پر اس کی مستحق ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

تبلیغی ٹیلی فون

ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ لائبر کے ایکسیج نمبر بدلنے سے محدث اور متعلقہ اداروں کے بعض
بعض فون نمبر بدل گئے ہیں جواب یہ ہیں :-

محدث (شعبہ ادارت) ۳۵۲۸۹۴ - ۳۵۲۸۹۴، مدرسہ رحمانیہ ۳۵۲۲۵۰ - ۳۵۲۲۵۰

مثال ۳ :- ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۳۹۵ھ کو کون سا دن ہوگا۔

حل: (i) پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

(ii) اگلے ۱۱ دور کبیر (۱۲۰ × ۱۱) = ۱۳۲۰ سال = ۱۱ - = ۳ دن

(iii) اگلے ۸ سال = صفر دن

(iv) = ۵ سال = ۵ × ۳ = ۲۰ + ۲ لیپ = ۲۲ = ۱ دن

(v) ۲۳ جمادی الآخرہ تک
 محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر
 جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ
 ۲ یا ۲۳

کل دن = ۱۱ - ۵ = ۶

جمعہ سے شروع کرنے سے مطلوبہ دن بدھ وار ہوگا۔

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شہادتی طریق اور اصولی طریق آپس میں کیسے مطابق ہو جاتے ہیں اس وضاحت کے لیے درج ذیل اشارات پر غور فرمائیے۔
 یکم محرم الحرام ۱۱۰۰ھ کو جمعہ تھا۔ لہذا اصولی طریق کے مطابق یکم محرم ۱۱۰۰ھ کو جمعہ ہوگا۔
 اور شہادتی طریق سے۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

۱۲۰ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۴ سال (۳ دور منیر) کے لیے = صفر دن

باقی ۲ سال (۲۱۰ تک) = ۴ × ۲ = ۸ + ۱ لیپ کا

= کل ۹ دن = ۲ دن

یہ منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم الحرام ۱۱۰۰ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔ اسی طرح

اصولی طریق کے مطابق یکم محرم ۱۱۰۰ھ کو جمعہ ہے تو شہادتی طریق سے بہتر۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۴۰ سال (۲ دور کبیر) کے لیے = ۲ دن

اگلے ۱۱۲ سال (۴ دور صغیر) کے لیے = صفر دن

باقی ۴ سال (۲۰ تک) = $۴ \times ۴ = ۱۶$ دن لیپ

= ۱۶ دن = ۳ دن

گویا منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم الحرام ۶۲۱ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔

علیٰ بذالقیاس بطریق اصولی یکم محرم الحرام ۶۲۱ھ کو جمعہ ہے تو مشہداتی طریق سے :-

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۲۸۰ سال (۴ دور کبیر) = ۴ دن

اگلے ۸۰ سال (۱۰ دور صغیر) = صفر دن

باقی ۶ سال (۶۳۰ تک) = $۴ \times ۶ = ۲۴$ دن لیپ کے دن

= ۲۶ دن = ۵ دن

یہاں بھی منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے۔ لہذا یکم محرم ۶۲۱ھ کو جمعہ ہوگا۔

اب یکم محرم ۱۲۶۱ھ کو بھی اصولی طریق سے جمعہ ہے۔ اس کا حساب یوں ہوگا۔

پہلے ۶۴ سال کے لیے = ۱ دن

اگلے ۱۰۸۰ سال (۹ دور کبیر) = ۹ یا ۱۰ دن

اگلے ۱۱۲ سال (۴ دور صغیر) = صفر دن

باقی ۴ سال (۱۲۶۰ تک) = $۴ \times ۴ = ۱۶$ دن لیپ کا دن

= ۱۶ یا ۱۷ دن

یہاں بھی منفی اور جمع کے دن برابر ہو گئے لہذا یکم محرم ۱۲۶۱ھ کو جمعہ ہی ہوگا۔

۳۔ بذریعہ ہجری تقویم دائمی دن معلوم کرنے کا طریقہ

اگلے باب میں ایک کثیر الفوائد ہجری تقویم دائمی پیش کیا جا رہی ہے جو دراصل اصولی طریق

کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی معینہ ہجری تاریخ

کا دن آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ :-

۱- پہلے سالوں کو ۲۱۰ پر تقسیم کریں۔ حاصل قسمت کو چھوڑ دیں۔ جو کچھ باقی بچے اسی سے غرض ہے۔

۲- اس باقی کو ادوارِ صغیر میں دیکھیں کہ کون سے دورِ صغیر میں آتا ہے۔ اس خانہ کے نیچے اور مطلوبہ سال کے سامنے مطلوبہ مہینے کا پہلا دن معلوم کر لیں۔

۳- اس پہلے دن سے معینہ تاریخ کا دن یا سانی معلوم ہو سکتا ہے۔

اب ہم پہلی ہی مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ پڑتال بھی ہو جائے۔
مثال ۱: - یکم جمادی الاولیٰ ۱۰۰۰ھ کو کونسا دن تھا؟

حل: (i) ۱۰۰۰ میں سے ۶۳۰ (۶۱۰ × ۶) نکال دیے باقی = ۳۷۰

(ii) ۱۰۰۰ کا سال تیسرے دور ۶۱ تا ۹۰ میں گیا رھواں سال ہے۔

لہذا گیا رھواں سال تیسرے دور کے نیچے اور جمادی الاولیٰ کے سامنے دیکھ لیجئے۔

منگل جواب

مثال ۲: - ۱۵ رمضان المبارک ۱۲۴۴ھ کو کونسا دن تھا؟

حل: (i) ۱۲۴۴ میں سے ۱۰۵۰ (۵ × ۲۱۰) نکال دیے تو باقی = ۱۹۴

(ii) ۱۹۴ کا سال ساتویں دور میں ۱۷ واں سال ہے اور رمضان نواں مہینہ

لہذا ۱۷ ویں سال میں ساتویں دور کے نیچے یکم رمضان دیکھ لیجئے۔ جمعہ ملے گا۔ ظاہر ہے اگر یکم رمضان کو جمعہ ہوگا تو ۱۵ رمضان کو بھی جمعہ ہی ہوگا۔

جمعہ جواب

مثال ۳: - ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۳۹۸ھ کو کونسا دن ہوگا۔

حل: (i) ۱۳۹۸ میں سے ۱۲۶۰ (۶ × ۲۱۰) نکال دیکھیے باقی = ۱۳۸

(ii) ۱۳۸ پانچویں دور کا ۱۸ واں سال ہے اور جمادی الآخرہ چھٹا مہینہ

لہذا ۱۸ ویں سال میں پانچویں دور کے نیچے چھٹا مہینہ یکم جمادی الآخرہ دیکھیے منگل کا دن ملے گا۔

ظاہر ہے کہ یکم کو منگل ہو تو ۱، ۸، ۱۵، ۲۲ کو منگل اور ۲۳ کو بدھ ہوگا۔

بدھ جواب

ہجری تقویم دائمی ۳۰ سالہ دور یعنی پر مشتمل ہے۔ اور جو تین تالیس پیش کی گئی ہیں وہ گیا رہیں، سترہویں اور اٹھارہویں سال سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں ہم صرف گیا رہیں سال کی تقویم بطور نمونہ درج کرتے ہیں اور اس میں سے صرف اتنے حصہ پر انکشاف کرتے ہیں جس سے کسی معینہ تاریخ کا دن معلوم کرنے کا تعلق ہے۔

سال نمبر	نام مہینہ	تعداد ایام	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷					
۱	پہلا دور	۳۰ تا ۳۰	دوسرا دور	۳۱ تا ۴۰	تیسرا دور	۴۱ تا ۹۰	چوتھا دور	۹۱ تا ۱۲۰	پانچواں دور	۱۲۱ تا ۱۵۰	چھٹا دور	۱۵۱ تا ۲۱۰	ساتواں دور	۲۱۱ تا ۲۱۰
۱۱	محرم	۲۹	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات
	صفر	۳۰	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ
	ربیع الاول	۲۹	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ
	ربیع الآخر	۳۰	جمعرات	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار
	جمادی الاولیٰ	۲۹	ہفتہ	جمعرات	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ
	جمادی الآخرہ	۳۰	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات
	رجب	۲۹	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ
	شعبان	۳۰	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ
	رمضان	۲۹	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل
	شوال	۳۰	ہفتہ	جمعرات	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ	بدھ
	ذیقعدہ	۳۰	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	جمعہ
	ذی الحجہ	۲۹	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل	آوار	جمعہ	بدھ	سوار	ہفتہ	جمعرات	منگل

عذرت

حالیہ شاہد کتب کی الجھنوں کی وجہ سے بادل نخواستہ دو ماہ کا مشترکہ شائع کرنا پڑا ہے۔ ہم معیار کاتبیت قائم رکھنے کی غرض سے پروجیکٹ ڈار برٹن (ضلع شیخوپورہ) بھیجتے تھے لیکن اس مرتبہ کامیوں کی پردف ریڈنگ اور تصحیح کیے جانے کے باوجود پروجیکٹ ڈار برٹن سے دو ماہی کرنا پڑا۔ جس پر ادارہ معذرت خواہ ہے۔

(یٹنجر)

حضرت خنساء بنت عمرو ارضی العریب

(۱)

میدان حضرت عمر فاروقؓ کے عہدِ خلافت میں جنگِ قادسیہ کا شمار عراق عرب کی سزیدہ پر طرہی جانے والی نہایت خونریز اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوا ہے۔ اس لڑائی میں سلطنتِ ایران نے اپنے دو لاکھ آزمودہ کارہنگ بجو اور تین سو جنگی ہاتھی مسلمانوں کے مقابل لاکھڑے کیے دوسری طرف مجاہدینِ اسلام کی کل تعداد صرف تیس اور چالیس ہزار کے درمیان تھی۔ ان میں سے بعض مجاہدین کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے قادسیہ آئے تھے۔ اس موقع پر ایک ضعیف العمر خاتون بھی جذبہ جہاد سے سرشار اپنے چار نو جوان فرزندوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں موجود تھیں۔ شب کے ابتدائی حصے میں جب ہر مجاہد آنے والی صبح کے ہولناک منظر پر غور کر رہا تھا اس خاتون نے چاروں فرزندوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یوں خطاب کیا۔

میرے بچو! تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی اس ذاتِ لایزال کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ تمہارا نسب بے عیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ۔ خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سب بڑھ کر کوئی کارِ ثواب نہیں۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا تِلْكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰)

(اے مسلمانو! میرے کام کو اور شایستہ قدم رہو ادا آپس میں مل کر رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مراد کو پہنچو)

کلی اللہ نے چایا امد تم غیریت سے صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ اور خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو تم خام آتش دان جنگ میں گس پڑنا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کی فضیلت کے مستحق ہو گے۔

چاروں تو نہالوں نے یک زبان ہو کر کہا۔

”اے مادرِ محترم! انشاء اللہ ہم آپ کی توقعات پر پورے اتریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گی۔“

صبح جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو اس خاتون کے چاروں فرزند اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائے، رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے ایک ساتھ میدانِ جنگ میں کود پڑے۔ بزرگ خاتون، جس کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا، اپنے فرزندوں کو میدانِ رزم میں بھیج کر بارگاہِ الہی میں یوں عرض پیرا ہوئی۔

”الہی میری متابع ہو۔ تیرہی کچھ تھی، اب تیرے سپرد ہے۔“

اپنی ماں کی تقریر سن کر ان نوجوانوں کے دلوں میں رات ہی سے شوقِ شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اب جو لڑائی کا موقع ملا تو ایسی داندستگی سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین بیکار اٹھی جس طرف جھک پڑتے تھے۔ غنیم کے پڑے کے پڑے صاف ہو جاتے تھے۔ آخر دشمن کے سینکڑوں جنگجوؤں نے انہیں اپنے زخم میں لے لیا۔ اس حالت میں بھی یہ سرفروش مطلق ہر سال نہ ہونے اور دشمن کے بمسیوں سپاہیوں کو خاک و خون میں لوثا کر خود بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

جب اس خاتون نے اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سنی تو نالہ و فریاد کرنے کے بجائے بارگاہِ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئی اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے۔

”اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے فرزندوں کے قتل سے محفوظ کیا۔ باری

تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ
رحمت میں جگہ دے گا۔“

یہ ضعیف، العمر خاتون حیضوں نے تسلیم درخشا اور صبر و تحمل کا ایسا مظاہرہ کیا کہ چشم فلک
نے کبھی اس کی نظیر نہ دیکھی تھی مگر عرب کی عظیم مرثیہ گو حضرت خنساء بنت عمرو تھیں۔

(۲)

حضرت خنساء (الخنساء) کا شمار عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق
نجد کے قبیلہ بنو سلیم سے تھا جو بنو قیس بن عیلان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ اپنی شرافت
نفس، جود و سخا اور شجاعت و ہمت کی بنا پر قبائل عرب میں امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔
یہاں تک کہ ایک موقع پر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کی تعریف ان الفاظ
میں فرمائی۔

”بلاشبہ ہر قوم کی ایک پناہ گاہ ہوتی ہے اور عرب کی پناہ قیس بن

عیلان ہے۔“

حضرت خنساء کا اصلی نام تماضر تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔

تماضر بنت عمرو (بن الحارث) بن الشریب بن رباح بن یعقوب بن عصبیہ بن خنسان بن
امرئیس بن بہشہ بن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ (عقصہ) بن قیس بن عیلان بن مضر۔
تماضر چونکہ بہت چپٹ ہوتی تھیں اور زبردستی اس لیے خنساء کے لقب سے مشہور ہوئیں
جس کے معنی ہرنی کے ہیں۔

مؤرخین نے حضرت خنساء کے سال ولادت کی تصریح نہیں کی۔ لیکن قرآن سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ ہجرت نبوی سے تقریباً پچاس برس پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کا والد عمرو بن سلیم
کارائیں تھا اور اپنی دجا بہت اور ثروت کی بنا پر بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے اپنی
اولاد و خنساء اور ان کے بھائیوں معاویہ و مخرمہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی یہاں تک
کہ وہ بڑے ہو کر اعلیٰ حواصل کے مالک ہوئے۔ مگر انیاض نے خنساء کی فطرت میں ہی شعور
سنن کا ذوق و دلچسپی کیا تھا۔ چنانچہ وہ صغر سنی ہی میں کبھی کبھی دو چار شعر موزوں کر لیا کرتی تھیں
رفتہ رفتہ شعور کی پختگی کے ساتھ ان کی شعری صلاحیتیں بھی ترقی کرتی گئیں۔ یہاں تک کہ آگے

چل کر وہ ایک شہرہ آفاق مرثیہ گو شاعرہ کے مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ حضرت غسانہ کے ہفتواں بیٹا کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کے شفیق باپ کا انتقال ہو گیا۔ غسانہ کے لیے ایک جانکاہ صدمہ تھا لیکن ان کے دونوں بھائیوں معاویہ اور صخر نے ایسی محبت اور دلسوزی کے ساتھ ان کی سرپرستی کی کہ وہ باپ کا غم بھول گئیں۔ اب ان کی محبت اور عقیدت کا مرجع دونوں بھائی تھے وہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں۔ اسی زمانے میں نومبر ۱۱۱۱ء کے مشہور شہسوار، شاعر اور رئیس دُرَید بن الصمّہ نے غسانہ کو ان کے بھائی معاویہ کے ذریعے شادی کا پیغام دیا۔ غسانہ نے بعض وجوہ کی بنا پر یہ پیام قبول کرنے سے انکار کر دیا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دُرَید ایک معمر شخص تھا اور اس کی شکل و صورت بھی کچھ ایسی پسندیدہ نہیں تھی اس لیے غسانہ نے اسے دیکھ کر ناپسند کیا اور اس کے خلاف کچھ اشعار بھی کہے جس میں دُرَید اور اس کے قبیلے کا ذکر طنزیہ انداز میں کیا۔

اس کے بعد اپنے قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیزؓ (یا بروایت ابن قتیبہ رواد بن عبدالعزیزؓ) سے شادی کی اس سے حضرت غسانہ کا ایک بیٹا ابو شجرہ عبداللہ پیدا ہوا۔ عبدالعزیز نے جلد ہی وفات پائی اس کے بعد غسانہ نے نو مسلم ہی کے ایک دوسرے شخص مرداس بن ابی عامر سے نکاح کر لیا۔ اس سے ان کے تین بیٹے عمرو، زید اور معاویہ (یا بقول ابن حزم ہبیرہ، جیزہ اور معاویہ) پیدا ہوئے اور ان کے بعد ایک بیٹی عمرہ پیدا ہوئی۔ مرداس ایک بہادر اور حوصلہ مند آدمی تھا اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے ایک چٹھے سے متصل دلدلی زمین کو قابل کاشت بنانے کی کوشش کی وہاں کی مرطوب آب و ہوائ نے اس کی سمست پر بُرا اثر ڈالا اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔

اس کے بعد غسانہ نے اپنی ساری زندگی بیوگی کی حالت میں کاٹ دی۔ ان کے بھائیوں معاویہ اور صخر نے بیوہ بہن کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور وہ دل جمعی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہیں۔ اس زمانے میں وہ اپنا ذوق شعر و سخن بھی پورا کرتی رہتی تھیں۔ بیک ان کا دائرہ شہرت نمودار ہی رہا۔ جس واقعے نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور ان کے اشعار میں غصہ کی تاثیر پیدا کر دی وہ ان کے دونوں مرقب بھائیوں کا یکے بعد دیگرے انتقال تھا۔ مورخین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ غسانہ کے بھائی معاویہ کا عکاظ کے قبیلے میں نومبر کے ایک شخص ہاشم بن حرملہ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاشم

'MUHADDIS' Lahore

- ✳ عباد اور تعصب قوم کے لیے زسر لہلہ کی حیثیت رکھتے ہیں — لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر
- افہام و تفہیم امت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✳ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں سبب کا دجر رکھتے ہیں —
- لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیانوس بتانا امت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✳ غیر مذاہب کے بائیس میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے — لیکن
- دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا، حجت دینی اور غیرت اسلامی یکسر انحراف ہے۔
- ✳ تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاف ہے۔
- لیکن عرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔
- ✳ آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانہ زندگی سے فرار ہے — لیکن
- ع جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
- ✳ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عباد صالحین کے اوصاف میں داخل ہے — لیکن جاہلیت کو برٹانا اور باطل کا تقاب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو:

مُحَدِّث

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۔