

محدث

وَالْحَيَاءُ لِلدِّينِ بِلَاغٌ
وَسِرٌّ جَامِعٌ

مجلس التحقيق الإسلامي كاردن ناؤن لاہور

مدیر اعلیٰ

حافظ عبدالرحمن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

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

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

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

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

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

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

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

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

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

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

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

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

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

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

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

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

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

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

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

دینے کے مترادف ہے۔

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

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

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

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

اگر آپ ایسا مضمناہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

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

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

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

لاہور

محدث

ماہنامہ

جلد ۸	رجب المرجب ۱۳۹۸ھ	عدد ۷
-------	------------------	-------

فہرست مضامین

- ۱- فکر و نظر..... بے داغ ضمیر کی آواز..... ادارہ ۲
- ۲- التفسیر والتعبیر..... سورۃ بقرہ (۲۲)..... مولانا عزیز زبیدی ۸
- ۳- دارالافتاء..... (۱) زکوٰۃ کے بعض مسائل و احکام..... شیخ عبدالعزیز بن باز ۲۵
ترجمہ: مولانا سیف الرحمن

(۲) غوث، تطیب، ابدال

(۳) شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے نام کی گیارھویں { مولوی محمد شفیع

- ۴- نقد و نظر..... اسلام کا قانون سرقہ..... مولانا برقی التوحیدی ۳۷
- ۵- شعر و ادب..... گو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات (نعت) پر ذیہ منتظور احسن عباسی ۴۸
نائدہ کچھ بھی نہیں اب تیری غوغائی کا (نظم)..... مولانا عبد الرحمن عاجز ۷

ناشر: حافظ عبدالرحمن منی طابع: چوہدری رشید احمد مطبع: مکتبہ جدید پریس، ۴- شارع فاطمہ جناح، لاہور

فی پریس ۱۶۵۰ روپیہ

زر سالانہ: ۱۵۶۰ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

بے داغ ضمیر کی آواز

ضمیر سینہ کے اندر اس پوشیدہ قوت، احساسات کی بے چین روشنی اور مخفی آواز کا نام ہے جو انسان کے اندر ایک جج اور کانٹنس کے طور پر کام کرتی رہتی ہے۔ اگر دوسرے عوارض کی وجہ سے یہ نورانی ملکہ دھندلانے نہ پائے تو ایک نابینا انسان بھی اس کی روشنی میں اپنا سفر حیات جاری رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی خلش، انسان کو سدا چوں لگا کر رکھنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، بشرطیکہ یہ بیدار رہے۔

انسانی زندگی، بچر بے کنار ہے، انسان جس بھی میدان میں قدم رکھتا ہے، اس سلسلے کے معروف اور منکر، مفید اور مضر، صحیح اور غلط سجا اور بے جا کا ایک قدرتی احساس کروٹ لینے لگ جاتا ہے۔ اس باب میں جس قدر کسی کا قدم راسخ ہوتا ہے، اتنا ہی انسانی ضمیر کے آئینہ میں قدرتی واردات اور احساسات منعکس ہونا شروع ہو جلتے ہیں۔ الایہ کہ غیر فطری مجاہبات حاصل ہونا شروع ہو جائیں اور ضمیر کا افق دھندلانے لگ جائے! اسلامی سرزمین سے جو ضمیر ابھرتا ہے، وہ مخصوص تعامل، خاص فکر اور مخصوص معاشرہ کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کسک بھی، خاص قسم کی خلش ہوتی ہے۔ جس کی تحریک پر انسانی قلب و نگاہ میں ایک تہوج پیدا ہو جاتا ہے اور جتنی اس میں جان ہوتی ہے، اتنی ہی وہ انسان پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ناقص ہے تو ناقص، کامل ہے تو کامل۔

اسلامی ضمیر کی آبیاری اور جلا کیلئے کچھ ایسے عوامل کی طرف توجہ دلائی جاسکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ضمیر کا روعان حیات کے لیے "بانگِ درا" کا کام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔

کتاب و سنت۔ کتاب و سنت نے فانا مہیات کے لیے جو سنگ میل نصب کیے ہیں، ان کا احترام بہر حال ملحوظ رکھا جائے کیونکہ قرآنی ییل و نمار اور نبوی شب و روز کے

عالم انسان پر باطنی روشنی کی اس قدر ارزانی ہو جاتی ہے کہ اسے یٰلَمَّا كُنْتُمْ رِجَالًا (اس کی رات بھی دن) کی حقیقت کبریٰ مشہور ہونے لگ جاتی ہے۔ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، قلب و نگاہ کے اغلاق کا فور ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر حقائق کی شعلیں فوزاں محسوس ہوتے لگتی ہیں، اور اس سے سو دوزیاں کے اندیشوں کے چراغ جگمگا اٹھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ دَائِمًا يَوْمَ تَأْتُوا رَسُولَهُ يَوْمَ تُنْفَخُ كُفُوفُكُمْ فَكُلٌّ مِّنَ اللَّهِ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُغْفِرُ لَكُمْ (پڑھا۔ الحدید ۴۷)

”مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ ورنہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے اور تم کو ایسی روشنی عنایت کرے جس کی روشنی میں چلو اور تمہارے گناہ معاف فرمائے!“

یہ شعلیں ”ثبوت ساز“ نہیں ہوتیں اور نہ یہ کسی ادعائی منصب کے لیے سازگار تحریک کا کام دیتی ہے بلکہ ”بنڈا مومن“ کے قلبی واردات، خطرات اور غلش کی طہارت اور قابل سماع صداؤں کا بیان ہے۔ جو صدق تبت کے باوجود کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بے فائدہ اور غیر ضروری کام۔ ضمیر کی عنایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو غیر ضروری امور کی پکاری سے دور رکھا جائے ورنہ اس کا دل ایک کباڑ خانہ بن جائے گا جس سے ضمیر کے ساتھ ساتھ دوسرے آوارہ صداؤں کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو سکتی ہیں، اس لیے اب اصلی اور فصلی صداؤں میں امتیاز بھی باقی نہیں رہ سکے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

مَنْ حُجِّنَ إِسْلَامَ الْعَوْرِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْزِيهِ (ترمذی)

”انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام چھوڑ دے“

انسان سراپا دولت ہے، اس کی توجیہ، اس کے کام، اس کے اوقات اور لمحات سبھی بڑی چیزیں ہیں انھیں ضائع ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ اس کے ضیاع سے دل کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جب مکان نہ رہا تو پھر کلین کیسے؟ کیونکہ ضمیر کا مسکن دل ہی تو ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ: خدا کے قرب و وصال کے حصول کے لیے اسے مصروف رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ زندگی کی راتیں روشن، دل میں امنگیں نورانی، قلب و دماغ ”بیت اللہ“ (اللہ کا گھر) احساسات و واردات ربانی مہمان کی حقیقت

سے سینہ میں جاوہر گر ہوں : حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَالَّذِينَ جَاهَدُوا وَاٰمَنَّا لَهُمْ نَجْدَةٌ مِّنَّا مَبْلُغًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

(پہ - العنکبوت ۷)

”اور جن لوگوں نے ہمارے واسطے محنت کی، ہم ان کو اپنی راہ میں ضرور سبھا میں گے
یقین کیجیے : اللہ تعالیٰ اہل اخلاص بندوں کے ساتھ ہے۔“

ہدایت ایک وہ ہوتی ہے جو منزل سے ہٹنا نہ دیتی ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہے
جس سے منزل کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں، جس کے بعد راہی شرح صدر اور طمانیت کے
ساتھ اپنا سفر حیات جاری رکھ سکتا ہے، گھٹن اور انقباض کے امکانات گھٹ
جاتے ہیں۔

احسان کا مفہوم یہ ہے کہ پورے وثوق سے رب کی معیت کے احساس کے ساتھ
وہ اپنے رب کی غلامی کرتا ہے، ایک ایسا غلام ہو کر جنیبا ہے جو اپنے مولیٰ سے محبت
بھی کرتا ہے اور اس کے قرب کا لالچ بھی رکھتا ہے۔

قَالَ: مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاكَ فَاِنَّ كَمَ سَكُنَ تَرَا

قَالَ يَرْاكَ (بخاری سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۱)

عرض کی: حضور! احسان کیا شے ہے؟ فرمایا یہ کہ آپ خدا کی عبادت اور غلامی
یوں کریں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر آپ کے لیے یہ (مقام) ممکن نہیں تو یہ ہونا چاہیے
کہ وہ ذات پاک تو آپ کو دیکھ رہی ہے۔

یعنی جو لوگ مقام احسان پر فائز ہیں، حق تعالیٰ ان پر اپنی راہیں کھولتا چلا جاتا
ہے۔ ضمیر کی مشعلیں اس پر روشن ہو جاتی ہیں، اس لیے زندگی کے اس خس و خاشاک
سے بچ بچ کر چلنے کی سکت پالیتا ہے جن سے سالک کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں
قدم بے ساختہ ادھر کو اٹھتے ہیں۔ انسان کے شب و روز اور تعامل کا اس کے
روحانی مستقبل اور دنیا سے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے بلکہ دل کی پوری کھیتی اس کے اپنے
میل و نہار کا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی کا دل ان اقدار حیات سے آباد ہو
جاتا ہے جن سے ”من کی دنیا“ آب و تاب پالیتی ہے تو پھر قدرتی طور پر کتاب و سنت
کی ہر آواز اسے اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگتی ہے اور پہلے جو عمل کوئی ایک آئینی

زینب کے طوہر پر بجالاتا ہے، اب وہ اس کے دل کی پیاس بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَوَاقُلِ حَتَّىٰ أَجِيبَهُ فَأَدَّاءُ أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَعْدَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَبْصَرُكَ الْإِدْيَاءُ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُّكَ الْكَيْفِيَّةُ يَبْطِشُ بِهَا وَرَحِيلُهُ
السَّتِي يَسْتَبِي بِهَا (بخاری)

”جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اسے اپنا جیب بنالیتا ہوں تو میں اس کی سماعت (شنوائی) بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت (دید) بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام لیتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

مقصود یہ ہے کہ وہ میرا بن جاتا ہے، میں اس کا، وہ جو بھی کام کرتا ہے میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور میری مرضی اور منشا کے مطابق انجام دیتا ہے کیونکہ اب وہ میرا شامسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ میں کس بات سے خوش ہوتا ہوں اور کس بات سے ناخوش! — اس کے ضمیر کی ہر غلش، اب اس کے لیے ”بانگ درا“ بن جاتی ہے اور اس کا انقباض مومنانہ اندیشوں کی ایک بے چین نڈا ثابت ہوتی ہے ”تقویٰ“ بھی دراصل مومنانہ ضمیر کی اسی غلش کا نام ہے — چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ:

إِلَّا تَسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ (مسلم)

”گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں غلش پیدا کرے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ:

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَىٰ حَتَّىٰ يَدَّعِ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

(بخاری)

بندہ تقویٰ کی رُوح کو اس وقت تک نہیں پاسکے گا جب تک وہ اپنے ضمیر کی غلش کا احترام نہیں کرے گا۔

لوگ کچھ کہیں پروا نہ کرے ایسے بندہ مومن کے ضمیر کی غلش قابلِ احترام ہوتی ہے اس لیے

حضور نے فرمایا:

اَسْتَمْتِ قَلْبَكَ (داری)

”اپنے دل سے استصواب کر لیجیے!“

پھر فرمایا:

وَإِنَّ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ (داری)

”گروگ تجھے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔“

مقصود یہ ہے کہ: لوگوں کی بھیڑ چلا، اور فحوا کی پروا نہ کیجیے! آپ کے مومنانہ ضمیر کی جو صدا ہے، اور جس امر کے اختیار کرنے میں اسے اندیشہ لاحق اور بے اطمینانی کا سامنا ہے۔ اس کا بہر حال آپ کو احترام کرنا چاہیے۔

بلکہ یہی بات زندگی کے ہر شعبے میں ملحوظ رکھی جاسکتی ہے، بھیڑ چال کے تقاضے کچھ اور ہیں، مگر صاحب دل، اہل فن کی فنی خداقت اور اس کی بے چینیوں کی تسلیح کچھ اور ہے قوم کے بھی خواہ اور ایماندار مگر نباض سیاستدانوں کے ضمیر کی آواز کچھ کہتی ہے لیکن عوام عایمانہ تقاضوں اور خواہشات کی فرمائشیں کچھ اور چاہتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ: ان کی پروا نہ کیجیے۔

”وَإِنَّ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ“ نے متبادل اور مغربی طرز کی مروج جمہوریت اور عوام کی عایمانہ تک بندگیوں کے پلے میں قومی زعما کو باندھنے کی ریت پر کاری قرب لگائی ہے۔ بات اصل ٹھک کی ہے۔

... شور کی نہیں ہے، تولتے کی ہے گنتے کی نہیں ہے، بات سوسنار کی نہیں، ایک لوہار کی ہے، بلا شیری کی نہیں اپنے اطمینان کی ہے۔ اس لیے جو لوگ ”عوام عوام“ اور ان کی ”دبچسپیوں اور خواہشات“ کی رٹ لگاتے ہیں وہ حقیقت پسندانہ بات نہیں کرتے کیونکہ عوام کو رہنمائی جہیا کرنا ہے، لینا نہیں ہے۔ ہاں عوام کے حقوق اور ان کے مناسب مستقبل کی بات کرنا ضرور دانشمندی ہے مگر اپنے سیاسی اغراض کی تکمیل کے لیے ان کے حقوق کا واسطہ دینا، ایمان دارانہ بات نہیں ہے۔

اسلام نے جس ضمیر کی آواز کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ صرف وہ ہے جو اسلامی طرز حیات کا حاصل ہے، جس نے بے بس تنکے کی طرح اپنے آپ کو کتاب و سنت کی

موجوں کے حوالے کر رکھا ہے۔

یہ روشنی قرآن و حدیث کے سردی چراغوں کو بچھا کر روشن نہیں ہوتی بلکہ اس کی مشعلوں سے مستنیر رہتی ہے۔

یہ ضمیر امارۃ الطریق کا نام ہے۔ نبوت اور رسالت کی زمین نہیں ہے اور نہ کسی کم سواد اور بر خود غلط کی کن ترانیوں پر یعنی ہے۔

اس کا تعلق تقلید سے نہیں، بصیرت سے ہے، وہ لوگوں کی بھٹی چال کا مرید نہیں ہے بلکہ وہ ان کی دشمنانہ قوت کا نام ہے۔

ضمیر کی آواز قابل احترام ضرور ہے لیکن اس کا لیے خطا ہونا ضروری نہیں ہے بعض اوقات لبض داعی اور خارجی حجابات کی وجہ سے یہ مشعلیں مدہم چڑھ سکتی ہیں۔

عبد الرحمن عاجز مالہ کوٹلوی

فائدہ کچھ بھی نہیں اب تری غوغائی کا

میرے آقبے یہ حال آپ کے شیدائی کا
تیری قدرت کے کمالات کا دیتا ہے پتہ
زخمِ الفت ہی میں ہمارا کو حاصل ہے سکون
دہر و راہ و فنا دور ہے منزل تیری
خوبیاں اوروں کی آتی ہیں نظر ان کو عیوب
ایک مفلس ہوں، گنہگار ہوں، میں کیسے ہوں
اہل حق بہت و جرات سے گزر جاتے ہیں
جرم سے پہلے ہی انجام پر رکھتی تھی نظر
رنج و غم، راحت و فرحت سے بدل جاتے ہیں
تصدیق کی ہی یہ اکرام و کرم کی بارشیں

فائدہ دل ہے، یہ عاجز ہے، محبت ہے تری

ہے اثاثر یہی مولائیرے شیدائی کا

★

سُورَةُ بَقَرَةَ

(قسط ۱۲)

واقیہ حاشیہ (قسط گزشتہ)

اس دن وہ جھگڑیں گے۔ ایک دوسرے کو زہ و ہاں ملزم ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (زمخج) يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ نَّاقِلِيْنَ لِقَوْلِ الْعَقْبَانِيِّ اَسْتَضَعُّوْا لِلَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ (پہا۔ سباع)

لیڈر بولیں گے کہ تم خود ہی بد تھے :

قَالَ الَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اَسْتَضَعُّوْا لَنْحْنُ صَدَدًا كُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مُجْرِمِيْنَ (ایضاً)

مذکور عوام کہیں گے کہ تمہاری جعل سازیوں اور ہتھکنڈوں نے ہمارا بیٹرا فرق کیا۔

بَلْ مَكَرُ الْاَيْدِي وَاللِّسَانِ اِذْ نَادَوْا نَسَاْنًا تَكْفُرًا بِاللّٰهِ وَكَجَعَلَ لَهُ اَنْدَادًا اَيْضًا

بد لیڈروں سے کہیں گے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے کچھ کام آسکے؟ وہ کہیں گے

کام کیا آئیں۔ اس برے حال میں ہم خود تمہارے ساتھ ہیں :

قَهْلَ اَنْتُمْ مُّغْنَوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ الشَّارِہِ قَالَ الَّذِيْنَ اَسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلُّ

رَفِيْہَا (پہا۔ مومن ۷)

اب یہ عوام خواہش کریں گے کہ: الہی! پھر ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانا ملے تو ہم ان

سے اسی طرح پرے رہیں جس طرح یہ آج ہم سے کتنی کترا رہے ہیں۔

ذُوْا اَنْ لَّا كَرَّةٌ فَتَنْبَرُوْا مِنْهُمْ كَمَا تَنْبَرُوْا اَمْسًا (بقراءت)

کاش! ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا، ان چودھریوں کے بھڑے میں نہ آتے۔

يَلْتَمِسْنَا اَطْعَمَنَا اللهُ وَاطْعَمَنَا الرَّسُوْلًا (احزاب ع)

ہمیں تو یہ عوامی لیڈر لے ڈوبے۔

اَنَا اَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَكَبِرَاءَنَا فَاَصْلُوْنَا السَّبِيْلَةَ

الہی! ان کو دگنے جوتے مار اور ان پر لعنت پر لعنت برس۔

دَبْنَا اَقْبَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ بِالْعَنْتِهِمْ لَعْنًا كَبِيْرًا (الضاح)

پھر ایک دوسرے سے مکرے اور لعنتیں کرس گے۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ دَلِيْلًا لِّبَعْضِكُمْ لِيَعْلَمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (العنكبوت ع)

اٹھ کھڑے ہونے کا دن۔ دوسرے مور پھونکنے پر سب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ

کھڑے ہوں گے اس لیے اسے یوم القیامۃ (روز قیامت) کھڑے ہونے کا دن) بھی کہتے ہیں۔

فَاِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بقرہ ع)

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتَبْعُوْنَ (پہ۔ مومنون ع)

حساب کا دن۔ اس دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اسے یوم الحساب بھی

کہا گیا ہے۔

هُمَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (پہ۔ ص ع)

اس دن باز پرس ہوگی۔ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ رِجْلًا - انبیاء ع)

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ. (پہ۔ عنكبوت ع)

ان کا کیا کرتا سب سنا منے آجائے گا۔ يَسْتَوُوا الْاِنْسَانَ يَوْمَ يُسْئَلُ مَا قَدَّمَ وَاٰخِرًا

(پہ۔ القیامۃ ع)

اس دن کوئی راز راز نہیں رہے گا۔ يَوْمَ يُنْفَخُ السِّرَابُ (الطارق ع)

بھاری دن۔ اس سے بھاری دن اور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے حقیقی اور واقعی بھاری

دن بھی یہی دن کہلاتا ہے۔

وَيَذَرُوْنَ وَاِذَا هُمْ يَوْمًا تَقِيْلًا (سورہ ص ع)

زمین بھی بھری نشتر کرے گی۔ زمین کی پشت پر انسان رہ کر جو کتاب ہے زمین اس کو

یوں بیان کرے گی جیسے ٹیپ۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا (سورہ زلزال)

چرخ و پیکار کا دن - یہ وہ دن ہوگا جب ہر طرف سے چرخ و پیکار برپا ہوگی: یا اس لیے ہر ایک کو نام بنام پیکار کر بلا یا اور حساب لیا جائے گا۔

(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّلَاقِ (مومن ع))

اس دن نامہ اعمال سامنے پائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ انسان اپنا اپنا نامہ اعمال کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا۔

وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْوُورًا (بنی اسرائیل ع)

یہ کتاب بچہ (نامہ اعمال) جعلی نہیں ہوگا بلکہ اس کے شب و روز کا ہو بہو ریکارڈ ہوگا۔ کِتَابًا بِنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (جاثیہ ع) کیونکہ ساتھ ساتھ ہم وہ لکھواتے جاتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَشِيعُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پش۔ جاثیہ ع) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (رق۔ ع) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق۔ ع)

ہر جماعت کو بلا بلا کر ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا۔

كُلُّ أُمَّةٍ مُّندَعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا

اپنے نامہ اعمال کے لیے۔ قیامت میں لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کے دیکھنے کے لیے ٹوئیاں بن کر اپنی اپنی قبروں سے حشر کے میدان میں ٹوئیں گے تاکہ وہ اپنے کثرت اور اعمال خود ہی شاہدہ کریں۔

يَوْمَئِذٍ يُصْعَدُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (سورة الزلزال)

خوف سے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ حشر کا خوف اس قدر ہوگا کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ نُذَارُهُ (ع)

اگر وہ جاہل بھی ہوگا تو اسے کہا جائے گا تو اب اپنی آنکھوں سے اپنا کچا چمٹا دیکھ اور پڑھ لے اور خود ہی فیصلہ کر کہ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔

اقْرَأْ كِتَابَكَ طَغَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا (بنی اسرائیل)

جاہل بھی ہوگا تو پڑھ لے گا، آنکھیں بڑی تیز ہو جائیں گی اور بہالت کے سب حجاب کا فور ہو جائیں گے۔

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا كَتَمْتَ عَنْكَ عَطَاؤَكَ بَصْرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

(ق۔ ع)

وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ دینا میں جو نیکی اور بدی کی آخرت میں جا کر سب کو موجود پائے گا۔ اور یہ کہ کیا آگے بھیجا اور کیا یہاں چھوڑا۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ (ال عمران ع)
 يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرُوءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ (النبا: ع)

اِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ هِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاخَّرَتْ (الانفطار)

دیکھ کر ہاتھ ملے گا اور کہے گا کہ: کاش! دنیا میں آج کے لیے کچھ کیا ہوتا۔

يَلَيْسَتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (الفجر ع)

خا ہسکر جیب دیکھے گا کہ دوزخ وہ آگنی توڑے گا مگر اب کیا فائدہ؟

وَجِئْتَنِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ هِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

(الفجر ع)

بلکہ تمنا کرے گا کہ: کاش! نامہ اعمال ہی غائب ہو جاتا۔

تَوَدُّ لَوَاتٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا لَّيَعِيذًا (ال عمران ع)

کیونکہ جو عمل کیا تھا اس کا اب بدلہ ضرور ملے گا، اچھے کا اچھا، بُرے کا بُرا۔

اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (مومن ع)

رجب اعمال خود بولے گا اور سچ سچ بولے گا اس لیے پھپھ نہیں سکے گا۔ ذرہ بھر

زیادتی نہیں ہوگی۔

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَمْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُطْلِقُونَ (چچا۔ مومنون ع)

صرف نامہ اعمال نہیں، خود اس کا روگنا روگنا بولے گا: زبان بند کر دی جلتے گی

ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ اَرْجُلَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(یس۔ ع)

اگر ضرورت پڑی تو زبان بھی گویا ہو کر گواہی دے وٹے گی۔

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الزمر ع)

وَقَالُوا لَعَلَّوْهُمْ لَشَهِدْنَا نَم عَلَيْنَا؟ قَالُوا اَلنُّطْقُ لِلَّهِ اَللّٰهُ اَلَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

رَبِّي - حم السجده ع

کھرے کھوٹے سب الگ ہو جائیں گے۔

دَا مَا مِنْ اُدَّتِي كِتَابُهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُولْ يَا بَنِي نَسَمِ اُوتِ كِتَابِي هَ وَ لَمْ

جس بد نصیب کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ اپنا سر پیٹ اٹھے گا۔
اُدْرِمَا حِسَابِيَهٗ هٗ يَلِيْهَا كَا نْتِ الْقَاضِيَهٗ هٗ مَا اَعْنَى عَنِّي مَا لِيَهٗ هٗ هَلَاكٌ عَنِّي
سُلْطَانِيَهٗ (پٹا۔ الحاقع)

(ترجمہ) اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بول اٹھے گا: اے کاش! مجھے میرا نامہ اعمال نہ ہی ملا ہوتا اور مجھے اپنے (اس) حساب کی خبر ہی نہ ہوتی ہوتی۔ اے کاش! میری ماں ہی مر گئی ہوتی (میں پیدا ہی نہ ہوتا) ہائے! میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا (ہائے رہا) مجھ سے میری بادشاہت گٹ گئی۔

لیکن یہ واویلان کے کچھ کام نہیں آئے گا، حکم ہو گا کہ:

خُدُوْكَ فَعَلُوْكَ هٗ ثُمَّ الْجَحِيْمُ صَلُوْهُ هٗ ثُمَّ فِي سَبِيْلِيْهِ ذُرْعَاهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا

فَاَسْتَكُوْكَ رَا لِيْضًا

اس دن ناپکار کو پکڑو، (پکڑو) پھر اس کے گلے میں (لعنت کا) طوق ڈالو پھر اسے لے جا کر جہنم میں دھکیل دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے، (اس کے ساتھ) اس کو خوب جکڑ دو۔

بعض روسیاء اور نعمت کے مارے ایسے بھی ہوں گے جن کو نامہ اعمال، پیٹھ کے پیچھے

سے پکڑا یا جائے گا اور ان کی چھین نکل جائیں گی۔

دَا مَا مِنْ اُدَّتِي كِتَابِيَهٗ وَّرَاءَ ظَهْرِيْهِ فَوَفَّ يَدْعَاؤُودَا هٗ وَيَصْلِيْ سَعِيْرًا

رَا لَانْشِقَاقِ (ع)

اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے (سے) دیا جائے گا تو وہ موت کو

پکارے گا اور (اسی طرح چھیٹا چلتا) دوزخ میں جا سکے گا۔ (رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسْبَةٌ

وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسْبَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

اس دن پورا پورا قول ہو گا۔ اس دن اعمال اور ان کے بدلوں کا نزل ہو گا اور پورا

پورا ہو گا۔

وَالْوَدَّ كَيْدٌ مِّمَّيْذِهِ الْعَقْبُ (اعراف ۷)

جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی مگر پائیں گے اور جن کی سیئات بھاری رہیں وہ مارا جائے گا۔

فَمَنْ تَعَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ هِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (پ - اعراف ۷)

جو وہاں اندھے وہاں بھی اندھے۔ جو لوگ حق کے پہچاننے سے یہاں اندھے رہے اور اپنی عارضی مسحتوں کی بنا پر کتاب و سنت سے آنکھیں بند کر کے رہے وہ قیامت میں بھی اندھے اٹھیں گے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طغ ۷)

وہ کہے گا: الہی! میں تو بنیا تھا، مجھے اب اندھا کر کے کیوں اٹھایا: فرمایا تم نے وہاں ہمیں بھلایا، آج تم تمہیں بھولے۔

قَالَ رَبِّ! إِنَّمَا حَسَرْتُ أَنْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى (البقرہ)

بلکہ وہاں اندھا پن دنیا سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا۔
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَاصِلٌ سَبِيلًا (بنی اسرائیل ۷)
یہ گھڑی اگر رہے گی۔ فرمایا یہ خیالی باتیں نہیں: یہ گھڑی بس آنے کو ہے اور یقیناً آنے کو ہے۔

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا رَجَب - مومن ۷

سَلِّ لَّا تَجْزِي (کافی نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا) یہاں پر قیامت کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ: پیٹ صرٹ اپنے کھانے سے بھرے گا، کسی کا کھایا پیا آپ کے پیٹ کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر چار چیزوں کا ذکر ہے (۱) کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا (۲) سفارشیں بھی نہیں چلے گی (۳) رشوت بھی نہیں ہوگی (۴) نہ کوئی مدد کو آئے گا۔

عَرَا كُتِي شَخْصٌ كُتِي كَا عَوْضٌ نَحْسٌ نَحْسٌ كَا - کوئی چاہے بھی نہ فرمایا، اس دن کسی کے لیے کسی کا کچھ بھی بس نہیں چلے گا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ هُمْ مِمَّا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ
نَفْسٌ نَفْسًا شَيْئًا (الانفطار ع)

کیونکہ اس دن صرف اللہ کا امر چلے گا۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (الانفطار ع)

ذرہ بھر بھی کوئی نفع یا ضرر کا مالک نہیں ہوگا، نہ اپنے لیے نہ دوسرے کے لیے۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (سبأ ع)

کفارہ کا وہ تصور جو عیسائیوں اور دوسرے بدعتیوں میں پیدا ہو گیا ہے ان آیات سے
ان کی بھی جڑ کٹ گئی۔

یہاں تک کہ باپ بیٹے کے اور بیٹیا باپ کے بھی کام نہیں آئے گا۔

وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجِزِي قَارِبٌ عَنْهُ وَابْنٌ حَلَالٌ مَوْلَاؤُهُ هُوَ جَارٌ عَنْهُ وَالْمَسِيحُ

شَيْئًا (لقمان ع)

اللہ ان سے بھاگیں گے۔ ماں باپ یا اولاد کا کام آنا تو بڑی بات ہے وہ ان سے
بھاگیں گے کہ کہیں ان کے عوض ہمیں نہ دھر لیا جائے۔ کیونکہ اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی۔

يَوْمَ تَفِئِدُ الْمَرْءٌ مِنْ أَخِيهِ هَ قَائِمَةٌ وَأَبِيهِ هَ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ هَ يُكَلِّفُ

أَمْرًا مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعِينُهُ رَسْرَسًا عيس - پتا

(ایسی نفسی نفسی پڑے گی کہ) آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی

بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔

بلکہ اپنے پاؤں تلے لیس گے۔ کہتے ہیں کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے

اپنے پیچھے اپنے بچے لے لیے، یہی حال وہاں ہوگا، آرزو کرے گا کہ اس کی سہانے ان کو
دوزخ میں ڈال جائے۔

يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ تَفَتَدَىٰ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ أَبْيَتِيهِ هَ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي دُونُؤَيْهِ رِبًّا - (المعارج)

مجرم تمنا کرے گا کہ اے کاش! اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے

کنبے کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا (اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے)

بلکہ اتنی خود غرضی پر اتر آئے گا کہ بس چلے تو سارا جہان اپنے بدلے میں دوزخ

کو دے دے۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَنُنَجِّيَنَّهُ (المعارج ۷)

دوست بھی کام نہیں آئیں گے۔ حشر کی گھڑی ایسی ہو شر با گھڑی ہوگی کہ کوئی مجبوز اپنی میلی کو اور کوئی فریاد اپنی شیریں کے کام نہیں آسکے گا۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ مَوْلَىٰ عَنِ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (پہا۔ المدعات ۳)

بلکہ اس دن یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جس دوست کی دوستی دشمن ایمان ثابت ہوگی، وہ انھیں ایک آنکھ نہیں بھائیں گے: اِلَّا يَرَىٰ كَرِهًا لَّكَ وَهُوَ بِكَ خَائِفٌ يَخَافُكَ فَهُوَ مُغلِبٌ۔ (پہا۔ المدعات ۳)

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (پہا۔ زخوف ۷)

۲۔ سفارش نہیں چلے گی۔ سفارش سے غرض ہوتی ہے کہ: حاکم کو یقین دلادیا جائے کہ یہ عادی مجرم نہیں ہے، بس بشری کمزوری سے ان سے قصور ہو گیا ہے۔ آئندہ محتاط رہے گا ظاہر ہے کہ اب محتاط رہنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ اب اس کا وقت ہی نہیں رہا۔ دُوراً یہ ہے کہ کوئی رستہ گیر ہے، چاہتا ہے کہ اس نے جو کتے باندھ رکھے ہیں، ان کی خدات سیدہ کا حق ادا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب اس کا بھی وقت نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، نہ اس کی کسی میں جرأت ہوگی۔ اس لیے اس سفارش کی گنجائش بھی نہ رہی۔ یاں احکم الحاکمین جو دانائے راز ہیں اگر کسی کے سلسلے میں کچھ گنجائش دیکھیں گے تو انبیاء اور صلحاء کو ان کی لسٹ ہیا کر دیں گے اب وہ مناسب تصور کریں گے تو شفاعت کریں گے ورنہ نہیں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرة ۲۵۵)

کیونکہ وہ سفارشی خدا سے خود ڈرتے اور کانپ رہے ہوں گے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (پہا۔ انبیاء ۷)

اور وہ کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتے اِلَّا يَرَىٰ كَرِهًا لَّكَ وَهُوَ بِكَ خَائِفٌ يَخَافُكَ فَهُوَ مُغلِبٌ اور یہ (سفارشی فرشتے) اس کے جلال سے (ہر وقت) ڈرتے رہتے ہیں۔

شفاعت کا مشکر، مجرموں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ایجاد کیا گیا بلکہ اس سے غرض ان گنہگاروں کی ڈھارس بندھانا ہے جو گناہ کے کچھتا رہے ہیں اور چاہتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تاکہ وہ مایوس نہ ہو جائیں اس لیے توبہ اور شفاعت دونوں کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ یا ان اہل ایمان افراد کے لیے ہے جو گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب اللہ میاں ان کے سلسلے میں صلحاء کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے۔ کہ اگر کہو تو اب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ اب مائل بہ کرم ہے۔ اگر شفاعت کا وہ مفہوم مراد ہو جو عوام کی خوش فہمیوں نے اگلا ہے تو پھر شرعی تکلیفات ایک تکلف بن کر رہ جائیں گی۔

شفاعت صرف موتھو کر سکیں گے۔ جو اہل توحید ہوں گے اور حق و صداقت جن کی زندگی کا شعار ہوگا، وہی شفاعت بھی کر سکیں گے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ دَهُمُ
يَعْلَمُونَ (فخرف ع)

اور اس کی بات بھی پسندیدہ ہو۔

إِلَّا مَن آذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (طہ ع)

وجہ اس کی یہ بتائی کہ دانائے راز میں ہوں، دوسرا صحیح معنی میں حقیقت حال سے واقف نہیں ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (پہ - طہ ع)

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں ایک گروہ کو دیکھ کر سفاک کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔

انك لا تدري ما حدثوا بعدوا ما ناولوا يرجعون على اعقابهم (مسلم)
یہ لوگ شفاعت سے محروم ہوں گے۔ ان لوگوں کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نہ اس کو وہ فائدہ دے گی۔

تارک نماز، محتاجوں کے سلسلے میں بے رحم، بکواسی، منکر آخرت۔

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۚ وَكُنَّا نَحْوَنَ
مَعَ الْعَائِلِينَ ۚ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ حَتَّىٰ آتَانَا الْبَيِّنَاتُ ۚ فَمَا
تَسْتَعْتَمُ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ (مذثر - ع)

جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ بھی نبی اور صلحاء امت کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔
 قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَلْبِ اللَّهِ ذُرِّيَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ
 ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَإِنَّ اللَّهَ مِنْ عِندِهِ لَآيَاتٌ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانبیاء - ۱۰۷)

مشرک اور بے انصاف لوگوں کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْمٍ وَلَا نَجْوَىٰ يُطَاعُونَ (الزمر - ۱۶)

جن کے نزدیک دین صرف وقت گنتی کی بات ہے جو دنیا کے نشتر میں غرق ہیں وہ بھی

محروم رہیں گے۔

فَذَرْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَيْنَهُمْ لِعِبَادَتِهِمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ... كَيْفَ

لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ... وَلَا تَنْفَعُهُمْ (العام - ۷)

۳ معاوضہ۔ وہاں کوئی معاوضہ قبول نہ ہوگا، یہ بات بفرمان محال کہی گئی ہے کیونکہ اس دن
 کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تو ایسے بے دارغ دل کی دولت درکار ہوگی جو غیر اللہ
 کی غلامی کی آلتوں سے پاک رہا ہو۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء - ۸)

فَأَيُّكُمْ لَا يُؤْخَذُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ... (الحديد - ۸)

وہ معاوضہ زمین بھر کر سونا ہی کیوں نہ ہو۔

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ أَرْضٍ ذَهَبًا وَلَا يُؤْتَدَىٰ بِهِ (سج - ۷۵)

زمین و ما فیہا کی بات نہیں، ایسی وگنی کائنات پیش کی جائے تب بھی قبول
 نہیں ہوگی۔

كُلَّاتٍ لَهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا مَعَهُ لِيُقْتَدَ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ (پہ - ما شدہ ۷)

اور بھی جو کچھ اس کے بس میں ہو، وہ سب دے ڈالے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔

وَأَنْ تَعْدِلَ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا رِبًا - (الانعام - ۷)

۴ مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد کہیں سے کاہے کو پہنچے گی، سب کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ ویسے
 بھی وہاں ایک رسد گیر کی حیثیت سے ایک مجرم کی مدد کرنا ممکن نہیں رہے گا۔

صورت پھونکنے سے پہلے۔ صور پھونکنے سے پہلے مغرب کی طرف سے ایک کالی گھٹا اٹھے گی جو دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف پھیل کر چھا جائے گی۔ پھر نادری ہوگی کہ: لوگو! امر ربی آگیا اب جلدی مت کرو۔

تطلع عیکم قبل المساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل المتربس فلا تزال توتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء ثم ينادى مناد يا ايها الناس اتى امر الله فلا تستعجلوا (طبرانی باسناد جيد)

بس پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور جو جس حالت میں ہوگا، اسی حالت میں رہ جائے گا۔ الرجال ينشرون الثوب ولا يطويانه وان الرجل لعيدر حوصه فلا يسقى منه شيئاً ابداً والرجل ناقصه فلا يشربه ابداً (طبرانی باسناد جيد)

دروں صور (نہخوں) میں چالیس کافر ق ہوگا، چالیس کیا، دن، ماہ، سال، کچھ پتہ نہیں۔ ما بين النفختين اربعون (بخاری و مسلم)

اس دوران میں اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے کر اور آسمان کو لپیٹ کر فرمائے گا: باؤشا میں بڑی دنیا کے باؤشا کہاں ہیں؟

يلقبض الله الارض يوم القيمة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول انا الملك ابن ملك الارض (بخاری و مسلم)

ساری خلقت ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے گی، جہاں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا، يمشراناس على ارض بيضاء عراء كقمة النقي ليس فيها علم لاهد بخاری و مسلم کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ سب ننگے ننگے ہوں گے مگر اس کا ہوش کسی کو نہیں ہوگا بے تشہ اور پیدل ہوں گے۔

يا ايها الناس انكم معشورون الى الله حفاة عواء غولا وفي رواية مشاة (بخاری)

سورج بالکل قریب آجائے گا جس کی وجہ سے غضب کا پینہ پھوٹے گا کہ اس میں کشتیاں تیر سکیں گی۔

تد لواء الشمس من الارض فيعرق الناس (احمد)
حتى ان السفن لو جريت فيه لجرت (احمد)

بعض روایات میں ہے کہ یہ پسینہ اس دن کی سختی دیکھ کر چھوڑے گا۔

مذلا یا ابا عبد الرحمن قال مما یرى الناس یلقون (طبرانی موقوف باسنہ دجینہ)

سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ فریبوں کو بلائے گا، پوچھے گا کہ کیا عمل ہے؟ حضور! مصیبت میں مبتلا ہوئے اور محبت نہ ہاری اور غیروں کو مال و دولت اور اقتدار عطا کیا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ: بجا ہے: پھر فریبوں کو بہشت میں بھیج دے گا اب حساب کتاب کے جھنجھٹ کے لیے امراء اور حکمران رہ جائیں گے۔

تجتمعون یوم القیمة فیقال این فقراء هذه الامة و مساکینها فیتقومون فیقال لهم ما ذا عملتم فیتقولون ربنا ان بنیلینا فصرنا و اولیت الاموال و السلطان غیونا فیتقول الله عز وجل و علا صدقتم قال فیدخلون الجنة قبل الناس و تبقى شدائد الحساب علی ذوی الاموال و السلطان (ابن حبان)

پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

ات الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء بخمیس مائة عام ()

تین قسم کا حشر ہوگا، کچھ لوگ تو پیدل ہوں گے، کچھ سوار اور کچھ اونٹوں سے منہ چلیں گے۔

یعتزل الناس ثلثة اصناف صنفا مشاة و صنفا دکانا و صنفا علی بنحو ههم (ترمذی)

قدم ہٹنے سے پہلے سوال ہوگا کہ: عمر کہاں گوانی، جتنا جانا اس پر کتنا عمل کیا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور جسم کہاں کھپایا۔

لا تنزل قدما ابن آدم حتی یسأل - اربع: عن عملا فیها افلاذ و عن علمه

ما ذا عمل به و عن ماله ابن القسبہ فیما الفقراء عن جسمہ فیما ابلاذ (ترمذی) فقال جن صحیح

اس دن وہ بھی حسرت سے آہیں بھرے گا۔ جس نے نیکی کی ہوگی کہے گا کہ کاش! اور

نیکی کی ہوتی اور جس نے بدی کی کہے گا کہ کاش! بدی نہ کی ہوتی۔

وردانہ رُدا الی الدنیا کیما یزداد من الاجور و الثواب (مرویات) ثقات

قیامت میں تین دفتر کھلیں گے: ایک میں عمل صالح کا ریکارڈ ہوگا، دوسرے میں

گناہوں کا، تیسرے میں اللہ کی نعمتوں کا۔

ثلثة دواوین، دیوان فیہ العمل الصالح و دیوان فیہ ذنوبہ و دیوان فیہ

النعم من الله علیہ ربنا

جس نے غلام کو ایک چھپڑی بھی ماری ہوگی اس دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔

من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيمة (بزار)

جب تک تین مرحلے طے نہیں ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: ایک میزان کا ملکہ خدا جانے نیکی کا بدلہ بھاری رہتا ہے یا بدی کا، دوسرا نامہ اعمال کی وصولی کا مرحلہ کہ خدا جانے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، تیسرا مرحلہ پل صراط کا کہ پار ہوتے ہیں یا نہیں؛

فهل تذكرون اهل بيعة يوم القيمة فقال: اما في ثلاثة مواطن خلاين كراحد احد عند الميزان حتى يعلم ايكف ميزانه امر يثقل وعند نظائر المصحف حتى يعلم اين يقع كتابه في يومئذ امر وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز (البرداء والحنن لم يلق عائشة۔

اور اگر نیکی کی میزان بھاری رہی تو فرشتہ علی رؤس الاشهاد اعلان کرے گا جسے ساری مخلقت سن لے گی کہ یہ نیک نجات رہا۔ اب اس پر بدبختی کبھی طاری نہیں ہوگی۔ اگر بدکار رہا تو پھر اعلان ہوگا کہ یہ بد نصیب رہا، اب نیک نجاتی کا دور نہیں آئے گا۔

فدقی بابت ادم فوقت بین کفتی المیزان فان ثقل ميزانه نادى ملا بصوت
يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعد ما ابدوان خضب ميزانه (نادی ملا بصوت
بصوت يسمع الخلائق شقى فلان شقادة لا يسعد بعد ما ابدان خضب ميزانه)

بے جہاد نہ رہے بندے کی گفتگو ہوگی (مگر) جہدہ دیکھے گا اسے اپنے ہی عمل نظر آئیں گے
دائیں بھی بائیں بھی۔ سامنے دوزخ بھی کھڑی ہوگی اس لیے راہ حق میں کچھ دے کر اسے بچنے کی کوشش کرو۔

ما منكم من احد الا سيكفر بربيه وبينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه
فينظرون منة فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظروا شامنه فلا يرى الا ما قدم
وينظرون بين يديه فلا يبصرون الا النار فلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة
(بخاری و مسلم)

قیامت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلم کے عوض دوزخ میں دے کر مسلم کو نجات
دلائی جائے گی۔ یہ غالباً اس صورت میں ہوگا جب کوئی مسلم ان کا مظلوم ہوگا۔

دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاسك من النار (مسلم)
نمازی کے چہرے کے سجدے کے آثار قائم رہیں گے۔

در حرمة الله على النار ان تاكل اشرا لسجد در بغاری مسلم)

ہو مسلمان دوزخ سے بچ بھی گئے انہیں پل صراط پر پھر بھی روک کر چیک کیا جائے گا۔
دنیا لینا بیباق ہوگا۔ تو پھر بہشت میں داخل ہوں گے۔

يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص
بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ولقوا اذن لهم في
دخول الجنة (بخاری)

قیامت میں حساب ہوگا، کچھ تو مفضل اللہ کے فضل سے بہشت میں داخل ہوں گے۔
اور کچھ میری شفاعت سے۔

فيحسبون فتمن من بيد خل الجنة برحمته ومنهم من بيد خل الجنة

بیشفا عتی (طبرانی)

گہگار سہی لیکن میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے دل میں توحید اور رسالت
پر یقین ہوگا۔ ان کے دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہوں گے۔

وشفا عتی لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا وان محمدا رسول الله يصدق
لسانه قلبه وقلبه لسانه (احمد) ان شفا عتی لكل مسلم (طبرانی) ہی لمن مات
لايشرك بالله شيئاً (ابن جان)

لٹھے گا ویسے جیسے زندگی گزارتا تھا، نیک یا بد

يبعث كل عبد على امامات عليه (مسلم)

اس لیے سوچ لیں کہ کل آپ کا حشر کس حال میں ہوگا۔

الغرض، قیامت کے اعتقاد اور یقین سے انسان کو سنبل کر جینے کی توفیق ملتی
ہے اور خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے ذہن ابھی سے تیار ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ یقین
خدا سے ابھی سے ایک گونہ مناسبت پیدا کرنے کی تحریک کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کے علاوہ: ذہن اس آوارہ سوچ سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا یہ چکر یونہی
چل رہا ہے، اس کی ابتداء سے نہ انتہا، بس چلتا آیا ہے اور یونہی چلتا رہے گا۔

تصور آخرت سے اللہ کی عظیم قدرتوں کا احساس بھی کر دے، لینے لگتا ہے کیونکہ مگر
پھر جی اٹھنا، کفار اور دانشوروں کے لیے یہی بات رہی تو قابل فہم نہیں تھی، جب آپ

بہر حال وہ بے بس رہتی ہے۔ ان سے کسی قابل ذکر انقلاب اور مزاحمت کی توقع نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مردوں کے لیے زنجیر بے آواز بن جاتی ہیں اس لیے کوئی قابل ذکر قومی اڈا ملی شعبے ان کے حوالے کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں "الغالی" کیفیت کا غلبہ رہتا ہے۔ دوسروں کو فنا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس لیے شکار تو ہو جاتی ہیں شکار کرتی نہیں ہیں۔ اور جتنا شکار کرتی ہیں، وہ ایسا مردار ہوتا ہے جس سے قومی مستقبل اور تار یک ہو جاتا ہے۔ روشن نہیں ہو سکتا۔

۵۰ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ۔ (اور تمہارے دیکھتے دیکھتے) جب مصر سے بھاگے تو انہیں اٹھا، راہ بھول گئے، اتنے میں فرعون کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے ان کا تعاقب کر ڈالا اب ان کے آگے دریا تھا، پیچھے لشکر فراعنہ۔ نہ پائے ماڈن نہ جائے رختن والی بات بن گئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امرائیلیوں کی یہ بھول بھی الہامی بھول تھی۔ دریا پر پہنچے تو اس نے ان کے لیے رات چھوڑ دیا، پیچھے نگاہ ڈالی تو فرعون جیسے دشمن کو غرق ہوتے دیکھ لیا۔ خدا کی طرف سے یہ وہ الہامی مناظر تھے، اگر وہ نوٹے غلامی میں پختہ نہ ہوتے تو پھر کبھی بھی راہِ حق سے نہ بھٹکتے۔

داعی حق، اگر راہِ حق پر گامزن رہے اور اسوۂ پیغمبر کو ملحوظ رکھے تو یقیناً راستے سے پہاڑ بٹ جاتے ہیں، دریا سمٹ کر راستے دے دیتے ہیں۔ بے سرو سامانی کے باوجود، بھاری دشمن پر فتیاب ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دشمن کا عبرت آموز حشر بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ بہر حال قرآن نے ان کو اپنا وہ ماضی یا دلدلایا جس کو اگر وہ سامنے رکھ لیتے تو دروگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتے مگر انیسویں اب تک ان کو اس کا ہوش نہیں آیا اور حق و باطل کی اس موسوی آدیش کے نتائج سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، جو آج بھی جاری ہے۔ اگر وہ غور کرتے تو اپنا وزن "موسوی رزمگاہوں" کے حوالے کر دیتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے دوڑ کر دقت کی فراعنہ طاقتوں کے پاؤں تھام لیے ہیں، شاید فراعنہ کا حشر اب پھر وہ بھول گئے ہیں۔

تمائندہ محدث فیصل آباد۔ محدث کے سلسلہ میں علمی رابطہ اور اس کی خصوصی اور عمومی شامتوں کے بروقت حصول کے لیے پتہ۔ مولانا محمد خالد سیف، الاخوان، چینوٹ بازار فیصل آباد

شیخ عبدالعزیز بن باز
ترجمہ از (مولوی) سیف الرحمن شاہی والی

فہرہ الافکار

زکوٰۃ کے مسائل و احکام

مفسرین ہذا سماعتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز حفظہ اللہ کے ایک گران قدر مقالہ جو حاتمہ حول الزکوٰۃ کا ترجمہ ہے۔ یہ ریاض سے شائع ہونے والے ایک ہفت روزہ مجلہ الدعوة سے ماخوذ ہے۔

یہ مقالہ اگرچہ مختصر ہے اور مقلدوں کی طرح اس کی تمام جزئیات سے اتفاق کرنے میں ہمیں کچھ تردد ہے تاہم اپنے موضوع پر نہایت گراں قدر مقالہ ہے۔ اس میں دورِ بید کے تقاضوں کے مطابق بعض فقہی مسائل کو نہایت احسن اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً روپے اور نقدی کے متعلق علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ساڑھے باون روپے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مگر یہ بات بعید از تیس ہے کہ ایک تولہ چاندی کی قیمت میں تقریباً ۱۶ گنا اضافہ ہو جائے اور روپے کا نصاب حسب سابق ساڑھے باون روپے ہمارے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کہ ساڑھے باون روپے میں بھینس خریدی جاسکتی تھی۔ اب تو بھینس کے چڑے کا ایک متوسط جو تاج بھی دستیاب نہیں ہے۔

چنانچہ انھوں نے اس مسئلہ کو یوں حل کیا ہے کہ موجودہ وقت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کل چاندی کا بھار تقریباً ۱۶ روپے فی تولہ ہے۔ اس حساب سے مبلغ ۸۴ روپے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کچھ حیلے نراتتے ہیں اور اپنے جمع کردہ سرمایہ سے مختلف اشیاء خریدتے ہیں۔ پھر کچھ منافع پر غرور و خفت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے انھوں نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ جو مال تجارتی نقطہ نگاہ سے خرید جائے خواہ حیوان ہو، اناج ہو یا مکان وغیرہ سبھی کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور

مال میں جو نافع ہوگا وہ اس المال کے تابع ہوگا اور اسی پر سال کا گزرنہ شرط نہیں۔
اسی طرح جو مال کسی کو قرض دیا جائے تو ایسا مال بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔
بلکہ صاحب مال کو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ علاوہ ازیں اور کئی مسائل
کو مختصراً ایک قابل تحمین انداز سے بیان کیا ہے۔

سیف الرحمن

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه
ابعد. اس مضمون کا مقصد خیر خواہی اور نصیحت ہے کیونکہ فریضہ زکوٰۃ میں اکثر مسلمان
سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے ہیں اور مشروع طریقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے میں پس پیش
کرتے ہیں حالانکہ اس کی اہمیت کو سب تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے
ارکان خمسہ میں سے ہے اور اس کے بغیر اسلام کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

لَبِئْسَ الْاِسْلَامُ عَلَىٰ خُبْرٍ شَهَادَةٌ اِنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَانْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَانَّامُ
الصَّلَاةِ وَاتَّيَا زَكَاةً وَاَلْحَجَّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۷ عن ابن عمر)
اسلام میں جن پانچ امور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے (۱) اللہ
کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار (۲) نماز کی اقامت (۳) زکوٰۃ
کی ادائیگی (۴) رمضان المبارک کے روزے (۵) بیت اللہ شریف کا حج۔

فوائد زکوٰۃ۔ فریضہ زکوٰۃ مسلمانوں پر (اللہ کا) ایک بہت بڑا احسان ہے اور آغوشِ اسلام
میں آنے والوں کا نگہبان اور محافظ ہے۔ یہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس سے نادار
مسلمانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ دولت مندوں اور محتاجوں کے درمیان محبت اور
احسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس سے احسان کرتا ہے
اس شکر اور محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بنیادی اور اصل مقصد یہ
بھی ہے کہ اس سے طہارتِ نفس اور تزکیہ مال ہوتا ہے۔ بخل اور کنجوسی پردہ عدم میں مستور
ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب مقدس قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے حُنَّيْنِ
اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجیے اس کا
فائدہ یہ ہوگا کہ (گناہوں کی آلودگی اور نجاست سے) پاکیزگی ہوگی اور مال کا تزکیہ

بھی ہوگا (توبہ)

اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو دوسرا کی صفت سے آراستہ ہو جاتا ہے حاجتمندوں، ناداروں سے شفقت اور سمدردانہ سلوک برتاوے۔ مزید برآں زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ اور ترقی کا باعث بنتی ہے۔ نیز مال خرچ کرنے کے بعد اس کا بہترین معاملہ بھی مل جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

وَمَا أَلْفَقْتُمْ شَيْئًا فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزَّكَاةِ (سبا)

”یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کا عوض بھی حاصل ہوتا ہے (کیونکہ سب سے اچھا رزق دینے والا وہی ہے۔“

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

يَا بَنَ آدَمَ اَلْفَقُّ اَلْفَقُّ عَلَيْكَ صَل

”اے ابن آدم تم (میرے ساتھ میں) خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔“

علاوہ ازیں اس میں اور بے شمار فوائد مضموم ہیں۔

منکرین زکوٰۃ کو وعید۔ دوسری طرف ایسے لوگوں کے حق میں سنت و عید آئی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں سخی سے کام لیتے ہیں یا سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِي نَارٍ حَمِيمٍ قَتَلُوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَجَنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (التوبة)

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ قیامت کے روز ان کا مال لوہے کی سلاخوں میں تبدیل کیا جائے گا اور ان سلاخوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر ان سلاخوں سے ان کے پہلو، پیشانیاں اور پٹھیں داغی جائیں گی (فرستے انھیں ڈانٹ پلاتے ہوئے کہیں گے) یہ تمہارا جمع کردہ سرمایہ ہے۔ اب اس کا عذاب چکھو۔“

سورۃ الفاتحہ نہیں ملے۔ البتہ ترغیب جلد ۲ ص ۵۰ پر یہ الفاظ ہیں۔ اَلْفَقُّ يَنْفِقُ اللّٰهُ عَلَيْكَ (منوجم)

یاد رہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس پر کنز کا اطلاق ہوتا ہے اور ایسے صاحب کنز کو عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں حضرت البرہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَّا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اَدَاكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَعَتْ لَهُ صَفَائِحُ نَارٍ فَاَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ خَنزِيرٍ اَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْفَى بَيْنَ الْعَبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ اَمَا اِلَى الْبَحْتِ وَاَمَا اِلَى النَّارِ رَتَقِيبٌ

جلد اول صفحہ ۵۳۶

”یعنی جس شخص کے پاس سیم وزر ہوگا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اس کا مالی لوہے کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر اس کا پہلو پیشانی اور پیٹھ دھائے جائیں گے۔ جب یہ سلاخیں سرد پڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ گرم کر کے اسے عذاب دیا جائے گا اور ایک دن سالم یہ کارروائی جاری رہے گی۔ یہ دن کوئی معمولی دن ہوگا بلکہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا جب تک بندوں کا حساب کتاب کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو جنت کی راہ لے گا اور اگر جہنم کا مستحق ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔“

پھر سید الکونین نے ارشاد فرمایا:

مَنْ اَنَاءَ اللهُ مَا لَاقَلَمْ يُوَدِّ زَكْوَاتَهُ قَتَلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا اَقْسَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِالْمَرْهَمَتَيْنِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ اَنَا مَالِكَ اَنَا كُنْزُكَ (رواه البغدادی - مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۵۵)

”جسے اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا کرنے میں پس و پیش کیا تو اس کا مال قیامت کے روز ایک گننے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا اس کے سر پر دو نشان ہوں گے۔ وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ پھر اس کے چہرے کو پکڑے گا اور کہے گا۔ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔“

پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَالَ عَدَانَ

”جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر مت خیال کریں وہ تو ان کے حق میں سراسر مضر اور نقصان دہ ہے کیونکہ جس مال پر وہ بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق ہوگا۔“

زکوٰۃ کون چہ چیزوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ چار قسم کے مال پر واجب ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ زمین کی پیداوار خواہ غلہ ہو یا پھل۔ ۲۔ باہر چرنے والے چوپائے۔ ۳۔ سونا اور چاندی۔ ۴۔ سامان تجارت۔

ان چاروں میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہے۔ اگر مال نصاب سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اناج اور پھلوں کا نصاب پانچ دستق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے صاع کے حساب سے ایک دستق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، کھجور، مہرق، گندم، چاول اور جو وغیرہ میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے تین سو صاع میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔

ایک صاع کی مقدار ایک متوسط آدمی کے چار ہاتھ جب کہ دونوں ہاتھ بھر کر اناج کا حساب لگایا جائے (ہمارے ملک پاکستان کے حساب سے پانچ دستق تقریباً ۲۰ من ہوتا ہے) رہا معاملہ اونٹ گائے اور بکری کے نصاب کا تو اس کی تفصیل کے لیے حدیث کی طرف رجوع کیجیے۔ مال زکوٰۃ کے مصارف اہل علم سے دریافت کر لیجیے۔ یہاں پر اختصار پیش نظر ہے ورنہ ضرور بیان کرتا۔

سیم و زر کا نصاب۔ رہا سونے چاندی کے نصاب کا معاملہ تو اس کی تفصیل یوں ہے چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے، سعودی عرب کے سکے کے لحاظ سے ۵۶ ریال پر زکوٰۃ واجب ہوگی (لیکن پاکستانی سکے کے حساب سے ساڑھے باون تو لے چاندی کی مروجہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ معاف ہے)

سونے کا نصاب ۲۰ مثقال ہے۔ اس کی مقدار سعودی گنی کے لحاظ سے ۳۰ اگینا ہے۔ اس میں چالیسواں حصہ مقرر ہے لیکن یہ اس آدمی پر ہے جو ان دونوں میں سے ایک یا

دونوں مل کر نصاب کی حد تک پہنچ جائیں اور ساتھ ہی یہ بھی شرط ہے کہ مال مذکور ایک سال تک اس کے پاس پڑا رہے۔ پھر اسی مال سے جو منافع ہوگا وہ اصل کے تابع ہوگا۔ اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں۔ جس طرح باہر چلنے والے مویشیوں کے بچے زکوٰۃ کے معاملہ میں اصل کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ ان کے لیے علیحدہ سال گزرنے کی شرط نہیں جبکہ اصل مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ چکا ہو۔

سوننا چاندی اور نوٹس جن سے لوگ لین دین کرتے ہیں ان سب کا ایک ہی حکم ہے خواہ اسے دینار کہیں یا درہم سے موسوم کریں یا ڈالر وغیرہ کے لفظ سے تعبیر کریں۔ ہاں البتہ ان کی قیمت سونا چاندی کے نصاب تک پہنچنا ضروری ہے اور ایک سال گزرنے کی بھی شرط ہے۔

سوننا چاندی کے زیورات کا حکم۔ عورتوں کے زیورات جو سونا چاندی کے بنے ہوں ان کا حکم نقدی کا ہے بشرطیکہ نصاب کی حد تک پہنچ جائیں اور ان پر ایک سال کا بل گزر جائے تو ایسی صورت میں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنائے ہوں یا کسی کو عاریتہ دینے کی غرض سے تیار کیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں علماء کا راجح مذہب یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عموم ہے۔ آپ کا فرمان اور مذکورہ ہو چکا ہے۔

اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو اس سے دریافت کیا۔

الطَّيْنِ زَكَاةٌ هَذَا - قَالَتْ لَا - قَالَ أَيُّسْرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِنَّ أَيُّ مَوْلَا لِقِيَامَةِ سَوَارِبِينَ مِنْ نَارٍ - فَأَلْقَطَهُمَا وَقَالَتْ لَهْمَا لَيْتَهُ وَلِرَسُولِهِ (ابوداؤد - نسائی)

کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے دو آگ کے کنگن پہنائے۔ یہ سن کر اس نے دونوں کنگن اتار کر پھینک دیے اور کہا ان پر میرا کوئی حق نہیں۔

لے لیکن مجھے اس میں تردد ہے کیونکہ اگر سونا چاندی دونوں کو ملا کر نصاب کی حد تک پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر نہ فرماتے (مترجم)

یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہونچکے ہیں۔

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ وہ سونے کا ہار پہنا کرتی تھیں۔ ایک دن آپؐ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جو مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۶۹)

اس مفہوم کی اور بھی احادیث مذکور ہیں۔

مال تجارت کا حکم۔ اب رہا معاملہ عرض کا تو اس سے مراد ہر وہ سامان ہے جو تجارت کی غرض سے خریدا جائے۔ اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کی قیمت کا حساب لگا کر چالیس حصہ نکالا جائے خواہ موجودہ وقت اس کی قیمت کے برابر ہو یا کم و بیش ہو (یعنی زکوٰۃ موجودہ مالیت پر لگے گی کیونکہ اس سلسلے میں حدیث مذکور ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي بِالنَّاتِجِ مَخْرُجِ الصَّدَقَةِ مِنَ التِّجَارَةِ نَعْدَا

رَبِّهِ (ابو داؤد)

یعنی آپ کا حکم تھا کہ جو سامان ہم نے تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کریں۔

ایسی زمین، مکان، موٹر کاریں اور پانی کی بندھنیں جو تجارت کی غرض سے ہوں سبھی پر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔

لیکن ایسی عمارتیں جو کرایہ پر دینے کی غرض سے تعمیر کی جائیں اور ان سے تجارت منقود نہ ہو تو ایسی صورت میں کرایہ میں زکوٰۃ ہوگی جبکہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ موٹروں اور ٹیکسیوں کی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوں گی کیونکہ وہ تجارتی نقطہ نگاہ سے نہیں خریدی گئیں بلکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی ہیں۔ ہاں البتہ موٹروں کی اجرت یا کرایہ جب حد نصاب تک پہنچ جائے تو کرایہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی جب کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ خواہ اس نے یہ روپیہ اپنے نان نفقہ یا شادی کی غرض سے رکھا ہو۔ یا زمین خریدنے یا کسی کا قرض ادا کرنے کی غرض سے روپیہ اکٹھا کیا ہو کیونکہ شرعی دلائل میں عمومیت پائی جاتی ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور قرض سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔

اسی طرح یتیموں اور یتیموں کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے بشرطیکہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور ایک سال گزر جائے۔ چھوڑ کا یہی مذہب ہے۔ یہ کام ان کے سرپرستوں کے ذمہ ہوگا۔ جب زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی نیت کریں اور سال کے اختتام پر ان کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ دلائل میں عمومیت پائی جاتی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجتے وقت فرمایا تھا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَوَّضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ قُقُوٰءِهِمْ (مشکوٰۃ ۵۵)

”اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ٹھہرائی ہے جو سرمایہ داروں سے لے کر ان کے ناداروں اور زقرا میں تقسیم کی جائے۔“

آداب زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے کسی غیر مستحق کو دینا جائز نہیں۔ اس سے کوئی ذاتی مفاد حاصل نہ کرے۔ کسی کی تکلیف سے بچاؤ کی خاطر بھی اسے نہ دے اور اپنے مال کی حفاظت اور خدمت سے ڈرتے ہوئے کسی غیر مستحق کو نہ دے بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کرے۔ اس لیے کہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ ان سے کوئی ذاتی غرض وابستہ ہرگز نہ ہو۔ جب زکوٰۃ ادا کرے تو دل میں تنگی اور بخل محسوس نہ کرے بلکہ خوشی خوشی ادا کرے اور اس سے صرف اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے اور اجر عظیم کا مستحق ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے۔

مَصْرَافِ زَكَاةٍ مَّا تَنَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَوَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ رَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة)

زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کا حق ہے جو فقیر ہوں، مسکین ہوں، زکوٰۃ کی وصولی کے امور ہوں، نو مسلم ہوں جن کی تالیف قلوب مقصود ہو، بے گناہ قیدی جن کی رہاں مقصود ہو، مقررہ ہوں یا مسافر ہوں۔ مزید براں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ کو ان دو ناموں پر ختم کرنے میں بندوں کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں

کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زکوٰۃ کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے۔ وہ اپنی شریعت میں حکمت والا ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کے مناسب اور موزوں مقام پر رکھتا ہے اگرچہ لوگ اس کے فلسفہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اس کی شریعت پر اطمینان کا اظہار کریں اور اس کا حکم بلا چون و چرا تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق بخشنے اور معاملات میں صداقت پر قائم رکھے اور جو کام اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں ان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی توفیق عنایت کرے اور ناراضگی کے اسباب سے بچائے۔ وہ دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔

(۹) غوث قطب ابدال

ایک فرضی چیز جو ہندو پاکستان میں عام ہو گئی

جس مدرسہ کو دیکھو مدرسہ غوثیہ جس مسجد کو دیکھو مسجد غوثیہ لکھا ہوتا ہے۔
عاشقین کی تحقیق:

- احادیث اقطاب اخوات ابدال کلھا باطلہ۔
- ابن قیمؒ، ملا علی قاریؒ اور بیرونیؒ
- ۱- المنار المنیع فی الصحیح والضعیف لابن قیم ص
- ۲- موضوعات کبیر للملا علی قاری ص
- ۳- اسی اصحاب فی احادیث مختلف المراتب ص لابن درویش بیرونی
- سویلی جیے حاطب اللیل اور کھوجی کو صرف ایک اثر ملے ہے۔ جس کی سند صرف کنانی تک جا کر ختم ہو جاتی ہے جو تیسری صدی کا آدمی ہے۔

نا علی بن عبد اللہ بن جھضم الہمدانی بہکتہ حدثنا عبید اللہ بن محمد العبسی قال سمعت الکنانی یقول النقباء ثلاث مائۃ والنقباء سبعون والبدن لہود بعون والاخیار سبعة والعمد الربعة والغوث واحد فمکن النقباء المغربوا مسکن النجباء مصر و مکن الابدال الشام والاخیار سیاحون فی الارض والعمد فی زوا یا الارض و مکن غوث فی مکة فاذا عرضت الحاجة من امر العائمة ابتھل فیھا النقباء ثم النجباء

ثم الابدال ثم الاحياء ثم الحمد فان اجيبوا والا ابتهل العوث فلا تتم ساعة حتى
تجاء دعوتہ رتاریع دمشق لابن عساکر جلد اول صفحہ ۲۸۶-۲۸۸

یعنی جب تم کو امور عام میں کوئی مشکل درپیش ہو پہلے نقیب کے پاس جاؤ اس کے بعد بدل کے
پاس پھر اخبار کے پاس پھر علم کے پاس جاؤ اگر وہاں بھی کام نہ بنے تو غوث کے پاس جاؤ اور
غوث مکہ میں ہوتا ہے بس یہی ایک اثر ہے جس سے ہندوستان کے لوگوں نے شیخ عبدالقادر
جیلانی کو غوث الاعظم بنا رکھا ہے۔ ایک بات بڑے مزے کی اس روایت میں یہ ہے کہ غوث
مکہ میں ہوتا ہے پھر بغداد میں تو غوث نہ ہوا۔ کیونکہ عراق فتنہ کی جگہ آنحضرت ﷺ نے بتلائی ہے
مزید برآں اس روایت میں ایک راوی علی بن عبداللہ بن جہضم کے متعلق اسماء الرجال والے
کیا کہتے ہیں یہ بھی سنئے۔

علی بن عبد اللہ بن جہضم الزاهد ابو الحسن شیخ الصوفیۃ بحرم مکہ مصنف
کتاب بھجة لاسرار متہم بوضع الحدیث قال ابن خیرون قطم فیہ قال وقیل انہ
یکذب وقال غیرہ اتہموا بوضع صلاۃ الرغائب رمیزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ ۲۲ او
کسات المینات جلد ۲ صفحہ ۲۳۸

توجہ: علی بن عبداللہ بن جہضم الزاہد ابو الحسن حرم مکہ میں صوفیہ رکاشیخ کتاب بیحۃ الاسرار کا
صنف احادیث وضع کرنے میں متہم ہے۔ ابن خیرون کہتے ہیں تکلم فیہ ہے اور کہا گیا ہے کہ
وہ جھوٹ بیان کرتا ہے۔ دیگروں کے نزدیک اس پر صلوة الرغائب کی حدیث وضع کرنے کا
الزام ہے۔

(ب) [شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کی گیارہوں جس میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کے
ذطائف اور ان کی امداد کی درخواستیں ہوئی۔ قبل ازیں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس
کو غوث نہیں بنایا۔

علامہ ابن جوزی جو ان کے زمانہ ہی میں بغداد میں ہوئے انہوں نے اپنی کتاب الفتنم فی
تاریخ الامم میں شیخ جیلانی کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی کسی کرامت کا ذکر نہیں کیا۔
نیز النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ لاین تغزی بدوی حنفی المتوفی ۷۴۳ھ جلد ۲ صفحہ ۱۴۲
اور الذیل علی الروضتین ملا میں ابوشامہ دمشقی نے اور تذرات الذہب جلد ۴ صفحہ ۳۱۲، ۳۱۳ میں ابن
عماد الحنبلی نے ذکر کیا ہے کہ وزیر ابو المنظر جلال الدین عبید اللہ بن یونس نے ان کی قبر اکیڑی تھی

اور نقش کی ہڈیاں دریا ئے دریا میں پھینک دی تھیں۔ تو جو شخص اپنی نقش کی حفاظت نہ کر سکا وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا؟

یار لوگوں نے ایک کتاب لکھ دی جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا درجہ نبیوں اور صحابہ سے افضل ہے اور یہ کہ اللہ نے کوئی نبی یا ولی ایسا پیدا نہیں کیا جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر پر حاضر ہی نہ دیتا ہو (تحقیق اللویاری فی شان سلطان الاصفیاء)

نذر نیاز غیر اللہ کے متعلق فقر حنفی کا فیصلہ۔ واعلم ان اللہ الذی یقع للاموات من اکثر العوام وما یؤخذ من الدارہم والشمع طلوزیت الی صواعق اللالیاء الکوام تقرّباً لیہم فہو بالاجماع باطل حرام۔

جان لیجیے کہ اکثر لوگوں کی طرف سے مردوں کو جو نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے۔ نیز تقرب کے پیش نظر اولیائے کرام کی قبروں پر جو نقدی، چراغ یا تیل وغیرہ وصول کیا جاتا ہے یہ بالاجماع باطل اور حرام ہے۔

۱- درختار فقہ حنفی ص ۹۷ طبع نو کشتور لکھنؤ۔

۲- فتاویٰ شامی جلد ۲ صفحہ ۳۳۹ طبع مصر۔

۳- طحطاوی علیٰ درختار جلد اول ص ۵۵ مطبوعہ کلکتہ۔

اور طحطاوی علیٰ درختار جلد ثانی ص ۲۹۲ طبع مصر میں ہے۔

من قال سمیٰ للہ یعض بیکفر+ ویخشی علیہ اکفر بعض یقرء

نیز نایۃ الاوطار شرح درختار جلد ۲ ص ۵۲ میں بھی ایسا ہی آیا ہے۔

نیز علامہ عبدالحی فرنگی رحلی نے بھی مجموعہ فتاویٰ جلد اول ص ۲۶۲ میں اسی طرح لکھا ہے۔

نیز ارشاد الطالبین ص ۲ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

پتارح البین شاہ ولی اللہ ص ۶۳ و تقسیمات الہیہ جلد ۲ ص ۴۵

نیز کتاب الزہد ص ۱۷ و حلیۃ الاولیاء للابی نعیم اصبہانی میں ہے کہ ایک کبھی کے چرچہ ص ۱۷ کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا تھا۔

ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے۔

وعن مفتريات الشيعة التثبيته ناد عليا منظهور العجايب والمقرايب۔

اور جو شیعوں نے بدترین افتراء کیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عجائب و غرائب کا اظہار کرنے والے علی کو پکارنے کا وظیفہ کر دو۔
مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اسی وظیفہ پر مشکل حل کرنے کے لیے بڑی تعریف کی ہے مگر ملا علی قاری اسے افتراء کہتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز قنادی عزیزی جلد اول ص ۴۹ میں لکھتے ہیں۔

استمداد از اموات خواہ نزدیک قبور باشد یا غائبانہ بے شبہ بدعت است در زمان صحابہ و تابعین نہ بود (قنادی عزیزی جلد اول ص ۴۹)

نیز فقہ حنفی فتح القدیر شرح ہدایہ جلد ۴ متا و شرح غنایہ علی الہدایہ ج ۴ ص ۱۰۱ و شامی وغیرہ باب الیمین فی القرب و التقل وغیرہ باب دیکھو صاف مردوں کے سننے کا انکار ہے۔

من قال افاح المشائخ حاضرة تعلم يكفر وحقن طن ان الميت يبصر في الامم و دون الله و اعتقد بذلك يكفر (بحوالہ لائق جلد ۵ ص ۴۹ و شامی جلد ۳ ص ۱۰۱ و فتاویٰ بناریہ ج ۲ ص ۳۲۲ و مجمع البحار جلد ۲ ص ۳۳۰ تالیف علامہ طاہر نقوی)
جو شخص یہ کہے کہ مشائخ کی روہیں حاضر ہوتی ہیں اس نے کفر کی بات کہی ہے اور جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی میت امور میں تصرف ہے اور وہ اس کا عقیدہ بھی رکھے تو وہ کافر ہے۔ (مولوی) محمد شفیع لاہور

کے بارے میں المملکت العربیۃ السعودیہ کے محکمہ دارالبحوث العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد کی رپورٹ۔

ہدایۃ المستفید

”ترجمہ نے اس کتاب کو نہایت محنت اور کاوش سے آسان اور عام فہم اسلوب میں اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ ترجمہ میں کسی قسم کا کوئی سقم باقی نہیں۔“

ہدایۃ المستفید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کی شرح فتح المجید کا اردو ترجمہ ہے جسے دنیا بھر میں پہلی بار انصار السنۃ المحمدیۃ پاکستان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہدایۃ المستفید کا مطالعہ شرک و بدعت کے گھناٹوں پر اندھیروں میں روشنی کا مینار ثابت ہو گا۔ ان شاء اللہ۔ ہدایۃ المستفید ۹۲ کتب حدیث و تفسیر کانپور اور علامہ ہے۔ ایک ہزار سات سو پچیس صفحات پر مشتمل یہ کتاب سعودی کلچر آفس لاہور سے مفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انصار السنۃ المحمدیۃ لاہور پاکستان

اسلام کا قانون سرقہ

(سلسلہ تعزیرات اسلام) قسط (۱۷)

قولہ: قاضی کو چاہیے کہ وہ چور کو کہے کہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے (دفعہ ۵ جرم ب) اقول: اس بات کی سطحیت پر کچھ کہے بغیر ہم قاضی صاحب کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے ابوامیہ مخزومی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ام ابوحنیفہ کے قول کی بنا جائز تائید کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں کوئی لفظ تک ایسا نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قاضی کو رجوع عن الاقرار کے متعلق تلقین کرنی چاہیے بلکہ علامہ خطاب تو اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

في اسنادہ مقال قال والحديث اذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به (التلخیص لابن حجر ۳۵۶)

اسی طرح جو روایت ابن عمر وغیرہ سے پیش کی ہے جس کے الفاظ ہیں قال لسارق اسرفت قال لا ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سارق نے ابھی اقرار کیا ہی نہیں تو رجوع کے کیا معنی؟ لیکن اس سے قطع نظر نہ معلوم موصوف نے سبب السلام سے روایات نقل کرتے وقت روایتی تحریف و تصحیف سے کام لیتے ہوئے روایات پر مذکورہ جرح کیوں نظر انداز کر دیا حالانکہ اس حدیث کے معانی بعد صاحب سبب السلام رقمطراز ہیں:

قال الواقعي لم يصحوا هذا الحديث وقال الغزالي قوله قل لانه ليصححوا لانتدب سبب السلام ۱۹
یہی جرح ذرا تفصیل کے ساتھ حافظ ابن حجر نے التلخیص الجبیر ۳۵۶ پر بھی نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت قابل احتجاج نہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اس کے رجوع سے قبل کا اقرار دو صورتوں سے خالی نہیں کیا تو وہ اپنے اقرار میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر پہلی صورت ہے تو اس پر عد کو جاری نہ کرنا فرض کو معطل کرنے کے مترادف ہے اور اگر غلط اقرار تھا تو پھر اس

سے ہر جائز وصول کرنا ظلم ہے۔ یاد رہے جو لوگ رجوع کے قائل ہیں وہ رجوع کو معتبر سمجھنے کے باوجود سارق سے ہرجانہ وصول کرنے کے بھی قائل ہیں۔
حافظ ابن حزم کے الفاظ ہیں:

فلا یخولوا اقراراً ذلک ضروراً من احد وجهین لانا لثا لهما اما ان یکون صادقا انه سرق منه ما ذکر او یکون کاذبا فی ذلک فان کان صادقا فقد عطلوا الفرض اذ له ینقضوا علیه ما مواللہ تعالیٰ به من قطع ید السارق وان کان کاذبا فقد ظلموا اذ غرموه مالم ینقضوا له عند قطع (المعطلی من ۲۴ ج ۱۱)
ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ:-

هذا قول اکثر الفقهاء وقال ابن ابی لیلی وداؤد لایقبل رجوعه لانه موافق لادعی بقصاص او حق لم یقبل رجوعه عنه (المغنی من ۲۹ ج ۱۰)
لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں:

واذا اقر الرجل بالزنا او بشرب الخمر او بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه قبل ان تاخذها السیاط او الحجارۃ او الحدید (کتاب الاثم من ۱۳۰ ج ۴)
حالانکہ حدود کا عملی اجرا کوئی ایسا داعیہ نہیں ہے جس سے حدود میں رد و بدل غیر ممکن ہو جاتا ہے جبکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ اگر شبہ مقبول یا کسی اور مقبول وجہ سے اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کی حد معتدل ہونی چاہیے اور اگر رجوع عن الاقرار ایسا لاحقہ ہے ہی تو پھر حدود کو معطل کیوں نہیں کیا جاتا؟

اس سے بھی عجیب فتویٰ امام ہاکٹ کا ہے کہ اس سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی ہزار روپے چور لیتا ہے اور اقرار کرتا ہے لیکن بعد میں اقرار سے رجوع کر لیتا ہے اور سرقہ تمہ اس سے اپنے مال کا متقاضی بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سارق سے ہزار روپے تو لیے جائیں لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ (المدونۃ البکری من ۲۹ ج ۱)

اب ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح تو حد سہرہ کا وجود ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مذکورہ اجاث کی طرح اس موقع پر بھی چور پیشہ حضرات کی مکمل حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور حدود کو شعوری یا غیر شعوری طور پر معطل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے؛ حالانکہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ اس دور پر محمول کیا جا سکتا ہے جب

لوگوں میں خودیہ جذبہ تھا کہ وہ اپنی بار بار آ کر تطہیر چاہتے تھے یعنی وہ خیر الفردن کا دور تھا لیکن یہ دور پُرفتن ہے اور لوگوں کی حالت اتنی ناگفتہ بہ ہے کہ الا مان والحفیظ۔ لہذا اس صورت پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بہر حال یہ ایک توجیہ ہے ورنہ ایسے قاضی کو بھی جبرتناک اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔

پہنچا اس بحث کو محمد بن عبدالعزیز الخولی کے اس سلسلہ میں سبل السلام کے حاشیہ پر ایک قابلِ قدر ریبائکس پر ختم کرتے ہیں:

کیف نلقن المسارق الذی ینتھلک حرما لا مال الا نکار وھل هذا لا تعصیل

للمدود اعداء للسادقین علی ان ليعتوا فی الارض فسادا ر سبل السلام (مباح)

لطیفاً۔ لطف کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب دفعہ ۵ کے جزیج کے تحت فرماتے ہیں کہ مال کے حق میں اقرار سے رجوع مال کو ساقط نہیں کرے گا البتہ اقرار سے رجوع کرنے پر اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔

لیکن ہماری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ ایک طرف تو رجوع کی بنا پر حد ساقط کی جا رہی ہے لیکن مال کا مطالبہ برقرار ہے تو یہ مال کس حیثیت سے لیا جا رہا ہے؟ پھر جب حد ساقط ہوگی تو تعزیری سزا۔ چر معنی دارد؟ مزید برآں رجوع عن الاقرار کے متعلق اس موقع پر حضرت مانعہ سلمیٰ کا واقعہ پیش کیا گیا ہے جس کا ایک نقطہ بھی اس بات کو مشعر نہیں کہ آپ نے اقرار سے رجوع کر لیا تھا اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر آپ کے فرار سے احتجاج ہے تو پھر یہ

چر نسبت خاک را بعالم پاک

یک نہ شد و شد۔ ہم قاضی صاحب کی دفعہ ۵ کے جزیج کا ردناور ہے تھے کہ جزیج میں بھی یہی گویا ہر فتنائی کی گئی ہے کہ جبری طور پر اگر سارق اقرار کرے تو حد نافذ نہیں ہوگی البتہ مال یا اس کا تادان ادا کرنا پڑے گا۔

اس موقع پر بھی ہم ابن حزم کے تجزیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل بصارت و بصیرت سے بڑے انسوس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ فقہ کی اس گتھی کو سلجھائیں کہ آخر جب جبر کی وجہ سے حد ساقط ہوگی تو مال کس حیثیت سے لیا جا رہا ہے؟ اگر مال سارق کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے تو حد کس حیثیت سے باق کی گئی ہے؟

جب کہ قاضی صاحب شامی سے نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں فساد کی کثرت کی وجہ سے متاخرین کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے یعنی چوری کے الزام میں چور پر جبر و تشدد بھی جائز ہے تو اس صورت میں مذکورہ بالا جزو کی وضاحت کا کیا مطلب؟

لغت دانی - ہم اپنے مضمون کے اوائل میں غالباً یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اگر قاضی صاحب کو علم لغت میں کچھ مہارت ہوتی یا کتب لغت سے دلچسپی ہوتی تو آپ سترق وغیرہ کی تعریف میں ٹھوکر نہ کھاتے۔ جب کہ یہ بات محقق ہے کہ اگر انسان کو لغت کی اصطلاحات یا اس بات کا علم نہ ہو کہ صلہ کے بدل جانے سے معانی میں بھی فرق آجاتا ہے جیسا کہ تبدیلی اعراب سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی شخص عربی عبارت کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا یہ بات تو مشہور ہی ہے کہ لولا الاعتبارات لبطلت الحکمة اب کے انھوں نے دفعہ ۷۲ میں بھی ایسی ہی بات کہی ہے جو ان کی اصول لغت سے عدم واقفیت پر دلالت کرتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ:

لفظ "اشہد" (میں شہادت دیتا ہوں) مشاہدہ، قسم اور حال تینوں کو متضمن ہے اس لیے اس لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ سے شہادت درست نہیں۔ علامہ کا سنی حنفی نے بھی لکھا ہے کہ:

منها لفظ الشهادة فلا تقبل بغيرها من الالفاظ كلفظ الاخبار والاعلام ونحوها
 فان كان يرد معنى الشهادة تعبداً غير معقول المعنى (البدائع والسنائع ۴۲۹)

اولاً: اس میں یہ متناقص ہے کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ "میں گواہی دیتا ہوں" بھی ٹھیک ہے۔ ثانیاً: مشاہدہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور زمانہ حال پر دلالت کرنے والے الفاظ اور بھی ہو سکتے ہیں مثلاً "میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی کو میں نے ایسے کرتے دیکھا ہے" یا "میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے" وغیرہ وغیرہ۔

ثالثاً: جہاں تک اس میں قسم کا تعلق ہے تو پہلے یہ بات بائیں وجہ بالکل ناقابل التفات ہونے کے ساتھ محتاج وضاحت بھی ہے کہ کیا گواہی میں قسم کی ضرورت (شرط) بھی ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس خصوصیت کے کیا معنی؟

پھر قاضی صاحب نے اس کی تائید میں یہ حاورہ پیش کیا ہے کہ "أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا" حالانکہ ایک بتدی بھی اس جملہ کے متعلق جانتا ہے کہ اس میں قسم کا معنی محض اشہد

میں مضمر نہیں بلکہ باللہ کی وجہ سے ہے یعنی قرآن کے بغیر اشدھم قسم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب لسان العرب "شهادة احدہم اربع شہادات باللہ" کے بعد فرماتے ہیں "الشهادة معناها الیمن ہلہنا"

عبارت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کے بغیر اشدھم میں قسم کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اور اسی قسم کی قرآن سے متصف بات صاحب تاج العروس نے بعض اہل لغت سے نقل کی ہے۔ بنا بریں ہم علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اہل لغت نے کہیں بھی اس بات کی صراحت نہیں کی کہ محض اشدھم میں قسم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ خاتو ابودھا نکم ان کتتم صلحین بالفرض یہ بات تسلیم کر لی جائے تو قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے متعلق جو اشدھم کے ساتھ اقرار سترقہ کرتا ہے لیکن قاضی اسے رجوع کے لیے کہتا ہے اور وہ رجوع کر لیتا ہے تو کیا وہ عانت ہو گا یا نہیں؟ پھر نہ معلوم قاضی صاحب سے یہ حقیقت کیوں اوجھل رہی کہ جس امام علیہ الرحمۃ کی تائید میں وہ اس قدر کوشاں ہیں وہ تو نماز میں بھی لسانی اور منہوی رد و بدل کے تاکل میں تو اس شہادت میں کیونکر رد و بدل نہیں ہو سکتا؟

قولہ: جن گواہوں کے حالات قاضی کسی دوسرے مقدمہ میں معلوم کر چکا ہو اگر وہی گواہ اسی قاضی کے سامنے کسی اور مقدمہ میں شہادت کے لیے حاضر ہوں تو ان کے حالات دوبارہ قاضی مدام نہیں کرے گا بشرطیکہ چھ ماہ کے اندر حاضر ہوئے ہوں ورنہ دوبارہ ان کے حالات معلوم کرے گا (دفعہ ۷ جز ۷ ب)

اقول: چھ مہینے کی تعیین کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ جب کہ کسی آدمی کا مرضی ہونا ایک مزٹ سے لے کر لائق ہی وقت کے درمیان بھی ممکن ہے۔ نیز نوعیت مقدمہ گواہوں کی حیثیت پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟

قولہ: سترقہ اور دیگر حدود کے مقدمات میں گواہی پر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا البتہ مالی حقوق کے بارے میں قبول کیا جائے گا (دفعہ ۷ ا)

اقول: حدود اور مالی حقوق کا فرق کس نص صریح پر مبنی ہے؟ جبکہ قاضی صاحب نے تزکیہ شہود دفعہ ۷ کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ صاحبین کے نزدیک تمام مقدمات میں گواہوں کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے!

قولہ: سرقہ، زنا اور خمر کے مقدمات کے شاہد واقعہ کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر قاضی کے پاس واقعہ کی شہادت دیں ورنہ بعد کی شہادت قبول نہ ہوگی مگر قذف، اقصاص اور مالی حقوق کے بارے میں قبول ہوگی۔

اقول: ایک ماہ بعد گواہ اس قابل کیوں نہیں رہتا کہ اس کی شہادت قبول نہ کی جائے؟ سرقہ، زنا اور شرب خمر نیز قذف اور قصاص وغیرہ میں من حیث المقدمات کیا فرق ہے؟ کہ زنا اور المیعا شہادت قسم الثانی میں تو قبول ہوا اور قسم اول میں مردود؛ اگر قسم اول خالص حق اللہ کے مقدمات میں تو قاضی صاحب نے آگے چل کر دفعہ ۱۱ کے ضمن میں تسلیم کیا ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی فرق نہیں کیا اور کسی قسم کی مدت کا تعین نہیں کیا۔ کیونکہ وہ حقوق اللہ کو بھی حقوق العباد ہی پر تیس کرتے ہیں۔

اور اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو حقوق العباد میں تو اکثر اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ حقوق اللہ آتے ہی ہیں لیکن حقوق اللہ کے ضمن میں حقوق العباد کا آنا کوئی ضروری امر نہیں۔ اس اعتبار سے بھی اگر حقوق العباد میں زائد المیعا شہادت قبول ہے تو حقوق اللہ میں بالادلی قبول ہوتی چاہیے!

قولہ: اگر اجراء حد تک درج ذیل شرط میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی اور تعزیر یا مزا عائد ہوگی۔ پہلی شرط — اجراء حد تک سارق اور مسروق نہ کے درمیان خصوصیت قائم ہو" (دفعہ ۴ ترجمان القرآن فروری ۱۹۵۷ء) اس کے بعد اس ضمن میں قاضی صاحب نے پانچ امور ذکر کیے ہیں جن سے خصوصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اقول: لیکن درحقیقت وہ امور تقریباً ایسے ہیں جو کہ عدالتی کارروائی کے موافق کے ضمن میں آتے ہیں حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے کوئی مقدمہ جب عدالت میں چلا جائے تو مدعی کو حق ہی حاصل نہیں کہ وہ اپنے دعوے میں رد و بدل کرے (ورنہ ایسے مدعی کو نراٹے گی) جیسا کہ حضرت سفوان بن امیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور اسی بنا پر علامہ ابن رشد لکھتے ہیں۔

وانفقوا علی ان لصاحب السرقۃ ان یعرف ان السارق ما لم یوقع ذلک الی الامام

لعادی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جہاد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

تعاوا الحدود و دبیکم فما یلغنی من حد فقد وجب" وقوله علیه السلام "لولا انک فاطمة بنت مہدی لاقمت علیہا الحد" وقوله لصفوان "هلا کان ذلک قبل ان تاتیني" (البدایة المجتہد ۳۳۹)

یعنی یہ عفو وغیرہ کا سلسلہ قبل از عدالت ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے ہیرے کے متعلق لکھا ہے۔ ہیرے کے متعلق امام مالک اور امام شافعی کا خیال ہے کہ حد جاری ہوگی۔ ائمہ دفع الی الامام نیز امام احمد اور امام ابو یوسف کا بھی یہی خیال ہے۔ علامہ فراء جنسلی فرماتے ہیں۔ اذا وھبت له السرقة لم یسقط عنه القطع، اذا عتارب المال عن القطع لم یسقط (الاحکام السلطانیة ۲۵۲)

اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قاطع الطریق کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر وہ قتل کر دے تو مقتول کے ورثہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بعد میں اسے معاف کریں بلکہ قاضی کو حد جاری کرنا ہوگی کیونکہ اس نے کسی خاص امر کی بنیاد پر اسے قتل نہیں کیا بلکہ مال کی وجہ سے قتل کیا ہے اور اسی طرح سارق کا معاملہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے مفصل بحث کی ہے اس کا اختصار نلاحظہ ہو۔

ولهذا اتفق الفقہاء علی ان قاطع الطریق لاخذ المال یتقتل حسداً و قتلہ حد لله و قتلہ مفوض الی اولیاء المقتول قالوا لان هذا الم یقتلہ لغرض خاص معہ انما قتلہ لاجل المال فلا ضرب عندک بین هذا المقتول و بین غیرہ فقتلہ مصلحتہ عامتہ فعلی الامام ان یتیم ذلک۔ وکذا لك السارق لیس غرضہ فی مال معین و انما غرضہ اخذ مال ہذا و مال ہذا، کذلک کان قطعہ حقاً و اجباً لله لیس لرب المال بل رب المال یاخذ مالہ و تقطع ید السارق۔ حتی لو قال صاحب المال انا اعطیہ مالی لم یسقط عنہ القطع کما قال صفوان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اہبہ رجائی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم "فہلا فعلت قبل ان تاتی بہ" قال البستی صلی اللہ علیہ وسلم من حالت شفاعتہ دون حد من حد و اللہ فقد ضاد اللہ فی امرہ و من خامس فی باطل و ہو یعلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع و من قال فی مسلم ما ینس فیہ حبس فی ردغۃ الخیال حتی یرجح مہا قال۔ و قال المزیر بن العوام۔ اذا بلغت الحد و السلطان قلن اللہ الشافع و المشفق۔

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۲۹ ص ۲۲۹)

گویا کہ شیخ الاسلام کے نزدیک رب المال کا ایسا رویہ اختیار کرنا دراصل حدود اللہ میں سفارش کرنے کے مترادف ہے جو کہ حرام ہے۔

معدرتے

ہیں افسوس ہے کہ صاحب مضمون نے یہاں ایسی تند و تیز زبان استعمال کی ہے جو علمی نقد کی بجائے ذاتی حملوں کی زد میں آتی ہے۔ محدث کا مسلک علمی اختلاف کی گنجائش تو رکھتا ہے، لیکن اس کے لئے ایسا تاروا لہجہ گوارا نہیں۔

صاحب مضمون سے درخواست ہے کہ وہ اپنا زور بیان علمی دلائل کی حد تک محدود رکھیں۔ ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہے کہ سارا مضمون اپنی زبان میں منتقل کرنے کے شائع کریں اور یہ شاید موصوف کے مافی الضمیر کی ادائیگی کا حقد کرنے میں مہمل ہو۔ (محدث)

اضطراب - قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث صفوان میں اضطراب تن ہے لیکن واضح ہو کہ

اضطراب فی السنہ ہر یانی المتن 'دہ موجب قدح ہوتا ہے جو ناقابل ارتفاح ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسا کوئی اضطراب نظر نہیں آیا جو قاضی صاحب نے دیکھ لیا شاید کہیں یہ بات نہ ہو کہ تقلید کی رنگین عینک میں حدیث کے شفاف مسائل بھی کچھ ویسے ہو جاتے ہیں۔

لیکن ہم الوداؤ دادہ مستدرک للحاکم کی روایات کے الفاظ قارئین کے سامنے

رکھے ہیں تاکہ وہ کچھ فیصلہ فرمائیں کہ ان میں اضطراب ہے یا نہیں؟ یا قاضی صاحب
 رفاحت فرمائیں جو کہ انہیں پہلے فرمانا چاہیے تھی۔ ملاحظہ ہوا بوداؤد کی روایت کے الفاظ:
 عن صفوان بن امیة قال كنت نائبا في المسجد على خميسة لي ثمن ثلاثين
 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاقى به النبي صلى الله عليه وسلم فامر
 به ليقطع قال فانيته فقلت اتقطع من اجل ثلاثين درهما ناد بيعد والسيه ثمتها

ال فهلا كان هذا قبل ان تاتيني به (البراءة د ج ۲ طبع مجیدی کانیور)

امام حاکم نے ایک روایت متذکر میں ان الفاظ سے نقل فرمائی ہے

عن صفوان بن امیة قال كنت نائبا في المسجد رعى خميسة لي ثمن ثلاثين
 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاقى به النبي صلى الله عليه وسلم
 امر به ليقطع فانيته فقلت اتقطع من اجل ثلاثين درهما ناد بيعد والسيه
 منها قال فهلا كان هذا قبل ان تاتيني به (مستدرک للحاکم ج ۳)

اب قارئین فیصلہ فرمائیں کہ اس میں کیا اضطراب ہے؟ جب کہ سز میں بھی کسی قسم کا
 اضطراب نہیں جس کو ہم نے انحصار کے پیش نظر ترک کر دیا ہے۔ کہیں یہ مذہبی تلق اور عقیدہ کا
 اضطراب کی تسکین کا شائبہ نہ تو نہیں کہ اضطراب معرض وجود میں آگیا۔ نیز قاضی صاحب کو اصولی
 نقطہ نظر سے نہ سہی ایک مقلد کی حیثیت سے تو اس اضطراب کو سلف میں سے ثابت کرنا
 چاہیے تھا مگر۔۔۔ انهم الاية خروصون۔

قولہ: سارق کا بایاں ہاتھ یا اس کا انگوٹھا یا انگوٹھے کے علاوہ اس کی دوا نگلیاں یا
 دانتا پاؤں کٹا ہوا یا ناکارہ نہ ہو دفعہ ۱۲ شرط ۱۴) یعنی اگر یہ صورتیں ہوں تو حد
 ساقط ہو جائے گی۔

اقول: ہم اس تفریح کو بھی چور نوازی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے لیکن یہ اختلاف
 دراصل ایک لحاظ سے اس بات پر مبنی ہے کہ کیا تیسری مرتبہ ہاتھ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر
 یہ ثابت ہو جائے کہ تیسری مرتبہ بھی اجرائے حد ہے تو یہ بات پر گاہ سے زیادہ وزن کی
 حامل نہ ہوگی جیسا کہ خود قاضی صاحب کی بحث زیر دفعہ ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے لیکن اس
 سے قبل ہم آپ کے سامنے دفعہ ۱۲ شرط ۱۴ کی تشریح پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا
 سکیں کہ اس مرتبہ دفعہ کے پردہ میں چور پیشہ حضرات کا تحفظ کس انداز سے کیا گیا ہے۔

چنانچہ قاضی صاحب تخریر فرماتے ہیں کہ اگر سرتو بمقدار نصاب ایک شہر میں کیا گیا ہو اور سارن دوسرے شہر میں پکڑا گیا ہو جس میں مالِ سرتو کی قیمت نصابِ سرتو سے کم ہو تو حد نافذ نہ ہوگی۔

آپ یقیناً جانیے ان دونوں صورتوں کے مضمرات کو لکھتے ہوئے ہمارا ضمیر شہم محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم انہی ابحاث کو دیکھے تو وہ ہمارے اس دعوے پر کیا رائے قائم کرے گا کہ اسلام میں تمام مذاہب باطلہ سے زیادہ مال کا تحفظ کیا گیا ہے کہ ایک ناخاندانہ آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا سارق جو چوری کرتا ہے اور اسی شہر میں رہتا ہے اس کو اس جرم کی پاداش میں سزا دی جائے کہ وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا ہے اور اسی طرح دوسرے دن کے بھاؤ کا اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر اس چور کے متعلق کیا خیال ہے جس پر عدالت قطعید کا حکم نافذ کرتی ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ کو بچانے ہوتے اپنا انگوٹھا کاٹ لیتا ہے یا داہنا پاؤں ناکارہ کر لیتا ہے؟

واقعہ ۱۵۱۔ جس کا ذکر ہم اشارہ پہلے کر چکے ہیں کہ اس ضمن میں قاضی صاحب نے یہ اختلاف بیان فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیسری مرتبہ ہاتھ نہیں کاٹا جلتے گا بلکہ تید کیا جائے گا۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک چاروں مرتبہ حد قائم کی جائے گی اور اگر پھر فرورت محسوس ہو تو اسے قتل بھی کیا جاسکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فتوے کی بنیاد حضرت علیؑ کے قول پر ہے کہ ”مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس (سارق) کے لیے کوئی ہاتھ نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھائے اور استنجا کرے اور کوئی پاؤں نہ چھوڑوں جس پر وہ چلے اس بات پر اخراجات نے صحابہ کے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے جیسا کہ ابن حزم نے لکھا ہے اور علامہ ابن رشد بھی فرماتے ہیں۔ کلاً القولین مروی عن عمرو ابی بکر اور شایدا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قتال الاكثر یقطع وقال ابو حنیفہ لا قطع علیہ“ اور پھر مستقل باب کے تحت فرماتے ہیں: قال ابن المنذر رثیت عن ابی بکر وعمر و انهما قطعاً الیسا بعد الیسا والرجل بعد الرجل۔

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۶۱)

علامہ محسنی حنفی فرماتے ہیں:

قال ابواہیم وقد اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال

اقطع حتی اتی علی قوائمه کلہا یرید یرید بقول ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما و منهم من قال اقطع ید لا ورجلہ ثم اجبہ یرید بہ قول علیؓ و ابن مسعود رضی اللہ عنہما
(المبسوط ج ۹)

بالمفروض اس اجماع کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو نص میں کے مقابلہ میں موجود ہی ہوگا اور یہ کہنا کہ امام شافعی نے اپنی تائید میں جو حدیث پیش کی ہے وہ ضعیف ہے صحیح نہیں کیونکہ اس کی رویداد حدیث بھی موجود ہیں جن سے اس کا منقطع دفع ہوتا ہے جیسا کہ اسما و بنت عمیس کا واقعہ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات ہیں جس کو دارقطنی کے حوالہ سے علامہ جزیری نے نقل کیا ہے۔ علامہ موصوف یہ تمام بحث لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

وقد اجاب الہ الکیة والشافعیة عن هذا الدلیل بان هذا السراعی لا لاقادہ المضموم
وان کانت المضموم فیہ ضعف کما قال الخنفیة فقد عاصدتہ الروایات الاخری الواردة
بهذا المعنی رالفقہ علی المذاهب للعلیہ ص ۱۶۳

اسی طرح اگر قرآن مجید کے الفاظ نا قطعوا یدہم و ارجلہم من خلاف پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امام شافعی کا مسلک صحیح ہے کیونکہ اگر ایک ہاتھ کے بعد ایک پاؤں کا ہوتا تو "الیس" جمع کا صیغہ لاکر "من خلاف" کہنے کی ضرورت نہ تھی یعنی "من خلاف" اور "الیس" کا تعلق بھی اسی صورت میں صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پار متبہ مد قطع جاری ہے اور یہی صورت مشکل میں ہوگی ورنہ "حد مرتین" کے تائیلین کو پاؤں کاٹنے کی اجازت نہ ہوگی اور یہ قرآن پر زیادتی ہوگی جیسے قاضی صاحب خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پر زیادتی حرام ہے۔

نیز یہ کہنا بھی محتج و ضاحت ہے کہ حد کا مقصد جان کو تلف کرنا نہیں ہوتا جبکہ بعض حدود کا مقصد ہی یہ ہے مثلاً قتل عمارت وغیرہ اور پھر حد سمرقند (چار مرتبہ) میں تو اتلا نفس ہوتا ہی نہیں اور جہاں تک معنویت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ چور و زانیہ پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام اس معنویت کو نہ سمجھتے تھے اور آپ کا مرضی پر حد زنا نافذ کرنا بھی اس بات کا مؤید ہے بالخصوص جبکہ جس ورام بھی معنوی ہلاکت ہی تو
صلہ امانندی واللہ اعلم بالصواب

(مسئله)

منظور احسن عباسی

تو کائناتِ حُسن ہے یا حُسنِ کائنات

تابندہ جس کی ضنوسے ہے ایوانِ شش جہات
 وہ کائناتِ حُسن ہے یا حُسنِ کائنات

وہ جس کا لفظ لفظ حقیقت کا ترجمان

وہ جس کی بات بات میں شیرینی نبات

اقوال جس کے شرح کتبِ مبین اور

انفال جس کے معنی آیاتِ بینات

جس کا وجود شانِ خداوندِ ذوالجلال

جس کی نمود لمعہ طویر تجلیات

وہ جس کے فیض دم سے معطر مشامِ حباں

وہ جس کے عطر بیزہ میں انفاسِ طیبات

ختمِ الرسل، امامِ امم، ہادی سُبُل

خیرِ الوری، جلیبِ خدا، فخرِ کائنات

ہر نقش پائے احمدِ رسل ہے ایک سمع

روشن ہے جس کی نوسے رہ منزلِ حیات

ماحِسن وہ جس کے عارض و گیبو کی یاد میں

ہر روز روزِ عید ہے۔ ہر شب شبِ برات

Monthly MOHADDIS Lahore-16

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

- ✱ عقداور تعصب قوم کے لیے زسر مہا اہل کی حیثیت رکھتے ہیں — لیکن تعصبات سے بالاتر
- ✱ اقدام و تقسیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✱ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں سخیل کا درجہ رکھتے ہیں —
- ✱ لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیا نوس بتانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✱ غیر مذاہب کے بارے 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 جمہیت دینی اور غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔
- ✱ تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاف ہے۔
- ✱ لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو زور کر دینا اسلامی رُوح کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔
- ✱ آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے لیکن
- ✱ عجد اہود میں سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی
- ✱ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عباد و صالحین کے اوصاف میں داخل ہے — لیکن جاہلیت کو دُشانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور مفید لائحہ روید پند کرتے ہیں تو :

مَحَلَّتْ

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۔