

محلّث

وَرَدَّ الْجَبَابِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَسَيَرَّجَا مَنِيْرًا

157

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

مَدْرَئِي عَلِي

حَافِظُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَدَنِي

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی عہدہ

مَحَدِّث

لاہور

ماہنامہ

میرزا ماون
اکرام اللہ صاحب

مدیر اعلیٰ
عبدالرحمن مدنی

جلد ۱۸ | محرم الحرام ۱۴۰۸ھ (مطابق ستمبر ۱۹۸۷ء) | عدد ۱

فہرست مضامین

- فکر و نظر: ۱- پارلیمنٹ اور تعبیر شریعت ۲
- در الانشاء: ۲- کیا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک حضرت مرثیہ سے ہوگا؟
- مقالات: ۳- آداب معلم
- تحقیق و تنقید: ۴- مشرق بانی - قرآن کریم کی روشنی میں
- ۵- مسک اہل حدیث کے ہلکے میں چند مضامین کا ازالہ
- شعر و ادب: ۶- نعت
- ۲- بیہ
- ۱۲- جناب نازی عزیز
- ۲۱- { تالیف: فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن علی
ترجمہ: مولانا سید مجتبیٰ السید }
- ۳۰- پروفیسر محمد رفیق قاسمی
- ۳۸- پروفیسر شہین لودھی
- ۴۰- جناب اسرار احمد سہاوری

مکتبہ سنت کی روشنی میں ازاد اور بحث و تحقیق کا حامی ہے۔ سوارہ کا مضمون نگار حضرت علی انصاری رضی اللہ عنہما ہیں۔

پراڈکشن مین: طابع، چودھری رشید احمد، مطبعہ مکتبہ جدید پریس، ۴۴ - شارع قائد اعجاز، لاہور
رابطہ: ۹۹ بجے، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔
زیر نالائحد: ۳۰/- روپے فی جلد، ۳۱ روپے

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتبنا سے پیوستہ

فکر و نظر

پارلیمنٹ اور تعمیر شریعت

رَبِّ السَّمٰوٰتِ اِقْبَالَ (اور زکھت)

علامہ اقبال کے حوالے سے "پارلیمنٹ اور اجتہاد" کے موضوع پر جو مختلف نقطہ نظر پیش کئے جا رہے ہیں، ان پر محض دماغ سوزی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ بات تو وہی قابل قبول ہوگی جس کے پیچھے قوی دلائل موجود ہوں گے۔ چنانچہ سابقہ گزارشات میں اس سلسلہ کی تمام تر تفصیلات سمیت ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اگر ائمہ سلف (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی تقلید بڑی شے ہے، تو یہی شے علامہ اقبال کا نام آجانے سے قابل تعریف کیونکہ ہو جائے گی؟ کیا خود علامہ اقبال جو تقلید کے بجائے اجتہاد پر زور دیتے رہے، اپنی تقلید پر راضی ہو سکتے تھے؟

بہ صورت پارلیمانی اجتہاد کے موضوع پر مذکورہ نظریات (جن کی تفصیل شماره اگست کے فکر و نظر کی ابتدائی سطحوں میں دیکھی جا سکتی ہے) کی صحیح تصحیح بہت ضروری ہے۔ لہذا امر زیر بحث میں درج ذیل نکات کو پیش نظر رکھنا مفید ہے گا۔ ان شاء اللہ!

۱۔ پارلیمانی اجتہاد سے مقصود، پہلی مدون فقہوں پر کسی نئی تدوین کا اضافہ ہے یا کسی نئی فقہ کو قانونی حیثیت دے کر لوگوں کو اس کا پابند بنانا؟ جسے عربی میں "تقنین" کہتے ہیں۔

۲۔ کیا انفرادی تدبیر سے اجتماعی تدبیر کا تقابل کرتے ہوئے تصدقاً شخصی سے پارلیمانی تصدقاً کی طرف اشارہ قرار دیا جائے یا بالفاظ دیگر مصطفیٰ کمال پاشا کے نئے ترکی کے اجتہاد کی بناء پر خلافت کے بجائے منتخب اسمبلی کی اتھارٹی ثابت کی جاسکتی ہے؟

۳۔ فقہی عقیدہ اور اولی الامر کے احکامات کی پابندی میں کیا فرق ہے؟

۴۔ پارلیمنٹ میں مختلف فقہی نمائندوں کی حیثیت یا ماہرین قانون و شریعت کی مشاورتی کونسل کے کیا اختیارات ہونے چاہئیں؟

۵۔ آئینی اعتبار سے شریعت بل اور نوین آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے اختیارات کا توازن کیا ہے؟

مذکورہ بالا نکات میں سے اکثر پر ہم اجمالی گفتگو کر چکے ہیں، تاہم تاریخی تسلسل سے موجودہ اسلامی دنیا میں پانے جانے والے افکار کا مثالوں کے ساتھ تجزیہ بھی مناسب رہے گا، تاکہ بات مزید واضح ہو سکے اور پاکستان میں زیر بحث شریعت بل اور نوین آئینی ترمیم کے بارے میں اختلاف کی اصل نوعیت بھی سامنے آجائے۔ چنانچہ اب ہم ترتیب دار ان نکات پر روشنی ڈالیں گے:

۱۔ پہلا نقطہ تدبیر فقہ کا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت بڑا مفاد لفظ "شریعت" سے ہوتا ہے، جو جدید عربی زبان میں قانون سازی کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس لفظ کا عمومی استعمال سیکولر قانون کے بالمقابل دین و شریعت کو قانونی حیثیت دینے کے مطالبہ میں ملتا ہے۔ تاہم جس طرح سرکاری سطح پر قانون نافذ العمل ہو کر حکومت رعایا کے لئے واجب التعمیل قرار پاتا ہے، اسی طرح شریعت کے احکام کو بھی یہی حیثیت مل جائے۔ تاہم سیکولر سٹوں کے پاس اس کے خلاف بہت بڑا عہدہ بیٹھے کہ وہ اس سلسلہ میں شریعت کی دفعہ دار تدبیر کا سہ لکھڑا کر دیتے ہیں کہ جب تک احکام شریعت قانون کی طرح دفعہ دار مرتب نہ ہوں، ان کا نفاذ جدید دور میں ممکن نہیں!۔ یوں بظاہر وہ شریعت کا انکار کرنے کی بجائے نفاذ شریعت میں ایک ایسے خلا کا عذر پیش کرتے ہیں کہ جس کی تکمیل کے دوران انہیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ مسلم دانش ور اور فقہاء اسی میں اُکھچ کر رہ جائیں گے، اور اگر ایک عرصہ کی محنت شاقہ اور جذبہ مفاہمت کے باوجود یہ کام ہو

بھی گیا تو بہر حال یہ ایک انسانی محنت ہوگی کہ جس میں حالات کی تبدیلیوں سے مفاہمت کے اطوار بھی بدلتے رہیں گے۔ لہذا اس کی حیثیت دائمی نہ ہوگی۔ چنانچہ ہر دم تغیر کی ضرورتوں سے جہاں شریعت کا تقدس مجروح ہوگا، وہاں ہر لحظہ یہ شکوک و شبہات کا منظر بھی بنے گی، اور بوں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ اپنے ہی اٹھاؤ میں محض لغو کی حد تک محدود رہے گا، پھر اسی بناء پر شریعت کو بدنام کرنا بھی آسان ہوگا کہ درجہ جدید میں نفاذ شریعت کے قواعد حتمی نہیں ہیں۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ شریعت کی دفعہ دار تدوین کا مسئلہ کھرا کر نادر حقیقت نفاذ شریعت سے بچنے کی ایک کوشش ہے۔ تاہم مسلمان ایک عرصہ سے اس چیلنج کا مقابلہ بھی کرنے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مجلہ الاحکام العدلیہ ۱۸۷۶ء کے بعد سے لے کر اب تک مختلف اسلامی ملکوں میں اس سلسلہ کے متعدد مجموعے تیار کئے گئے جن میں سے اکثر تو اپنے اپنے ملک کے لئے تھے، لیکن بعض اجتماعی کوششیں ایسی بھی ہوئیں کہ جن کا صلح نظر پوری دنیا اسلام کے لئے دستو العمل تیار کرنا تھا۔ اس سلسلہ میں ماضی قریب میں مصر میں اٹھارہ رکنی کمیٹی کے تیار کردہ ایک دستوری خاکہ کی مثال دی جاسکتی ہے، جو کمیٹی کے ایک رکن ڈاکٹر مصطفیٰ اسماعیل و صفی کی اس موضوع پر اہم تالیف "مصنفة النظم الاسلامیة" کے آخر میں مطبوع ہے!

— اسی طرح انفرادی طور پر بھی بعض مفکرین نے اس موضوع پر اپنی تجاویز تحریری شکل میں پیش کی ہیں جو کتابی شکل میں بھی طبع شدہ موجود ہیں۔ جبکہ خاص اپنے ملک کی حد تک جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں ان میں سے قابل ذکر درج ذیل ہیں:

- جامعہ ازہر کی طرف سے مرتب قانون شریعت کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک سیکم کے مطابق مصر میں فقہی انسٹیٹیوٹ یا کمیٹی تدریس ہوتی۔
- اردن میں شریعت کے سولہ لاکھ سال میں تدوین کیا گیا۔
- یمن میں مجلہ الاحکام العدلیہ کی طرز پر ایک مجموعہ قوانین شریعت تیار کیا گیا۔
- متحدہ عرب امارات (ابوظہبی) میں اسی طرح کا ایک شرعی مجموعہ قوانین تیسرے القضاة احمد بن عبدالعزیز آل مبارک کی زیر نگرانی تیار ہو رہا ہے اور جس کی پندرہ سولہ جلدیں ہم نے چند سال قبل دیکھی تھیں۔
- کویت کی وزارت اوقاف نے بھی ایک فقہی انسٹیٹیوٹ یا شریعت کنونشن شروع کیا ہے،

جس کی متعدد جدید منظر عام پر آچکی ہیں۔

۹ پاکستان کی شاورتی کونسل (اسلامی نظریاتی کونسل) بھی برلن سدی سے یہی کام کر رہی ہے۔

۱۰ ترکی میں سقوطِ خلافت کے دوران مصر کو ایسی کوششوں میں سبقت حاصل ہے۔ چنانچہ مہر ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۰ء تک ایک مجموعہ تیار کر لیا تھا۔ اگرچہ منظر عام پر آنے کے بعد وہ اختلافات کا اس قدر شکار ہوا کہ اسے سرخانہ میں ڈال دیا گیا۔

ہماری نظر میں یہ سب کوششیں قابلِ قدر ہیں لیکن چونکہ مقصد تشریح "یعنی شریعت سازی تھا، لہذا یہ اس معیار کی ہرگز نہیں کہ انہیں تغیر و تبدل سے محفوظ رکھ کر حتیٰ قانون کی حیثیت دی جاسکے۔ اس کی ایک ادنیٰ سی مثال آپ پاکستان کی موجودہ سیاسی حکومت کی پیش رو مارشل لاہ حکومت سے لیجئے۔ جنرل ضیاء الحق نے مسلمانوں کے لئے نظامِ زکوٰۃ کا اعلان کیا تو شیعوہ مخالفت پرتل گئے۔ اس پر جنرل صاحب کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ہمارا یہ اعلان کوئی حکم الہی تو نہ تھا، جو بدلانا جاسکے۔ چنانچہ اس آرڈی نینس میں تبدیلی کر کے شیعہ کو نظامِ زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ حکم الہی نہ تھا تو پھر کس اختیار کی بنا پر سنی مسلمانوں پر نظامِ زکوٰۃ نافذ کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پچھلے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی کمیٹی کے علاوہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔

انتہائی سیدھی اور آسان سی بات یہ ہے کہ انسان شریعت سازی کا تو مکلف ہے اور یہ ہی یہ اس کے بس کا روگ ہے بلکہ تشریح کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے چنانچہ شریعت اس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی ہے، جو مرتبہ مدون موجود ہے اور جس کی حفاظت ابدی کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چنانچہ یہ بغیر کسی تغیر و تبدل اور کمی بیشی کے تاقیامت نافذ ہے۔ باقی ہے قرآن وحدیث کے علاوہ فقہ اور قانون شریعت کے جدید محسوس، تو وہ سب وحی سے وے انسانی اجتہادات ہیں جو مختلف بھی ہوتے ہیں اور متعدد بھی۔ اسی طرح بعض اجتہادات، معاملہ کی نوعیت یا حالات کی تبدیلی سے بدل بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی حیثیت مستقل نہیں ہو سکتی۔ یہ فقہ و اجتہاد پر تشریح کا اطلاق، مدابہنت ہے۔ کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور تشریح کا یہ اختیار خلفائے راشدین تک کو بھی نہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے تعین کے بارے میں ایک عورت حضرت عمرؓ کو برسراٹھ ٹوکتی ہے، اور آپؓ برائے ماننے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی

مزید تفصیل ہم آئندہ قلمبرے نکتے کے ذیل میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ! یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قانون شریعت کے نام پر کوئی نئی جی اعلیٰ سے اصلی کوشش فقہ و اجتہاد کی نوع سے ہوتی ہے جبکہ اجتہاد سے مراد حکم الہی کی تلاش ہے۔ لہذا وہ ایک اعتبار سے مجتہد کی اپنی ذات کے لئے یا اس کے زیر سہمت قضیے کے فیصلے کی حیثیت کے فریقین کے لئے واجب التعمیل بھی ہوتا ہے، تاہم وہ شریعت نہیں ہوتا۔ شریعت صرف دعویٰ الہی کا نام ہے، جبکہ اجتہاد و فقہ دعویٰ کی قسم ہے۔ فی نفسہ دعویٰ نہیں! — پھر تدوین تو صرف ایک فن ترتیب ہے، جسے نالغ فتی اعتباراً سے اجتہاد کہنا بھی غلط ہوگا!

حاصل یہ ہے کہ اجتہاد، تدوین اور تقنین الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور ان کو باہم خلط ملط کرنے سے موضوع زیر بحث اختلافی بن رہے؛ ورنہ اصل مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ دعویٰ (شریعت) کے علاوہ کسی قدیم یا جدید اجتہاد کی تقلید ضروری ہے یا نہیں؟ — اور علیٰ وجہ البصیرت ہمارا جواب نفی میں ہے! — لہذا ائمہ سلف کی تقلید کی مخالفت کرنے والوں کو یہ زیبا نہیں کہ وہ جدید انفرادی یا اجتماعی اجتہاد کی تقلید کی دعوت دیں۔

۲ — دوسرا نکتہ، انفرادی اور اجتماعی تدوین کے تقابل اور پھر انفرادی اجتہاد سے پارلیمانی اجتہاد کے ارتقاء کا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگرچہ بعض سپروکل سے اجتماعی اجتہاد جدید دور میں اہم تر نظر آتا ہے کہ اس کی بدولت قرآن و سنت کی بصیرت رکھنے والوں کے علاوہ معاشرتی علوم کے حامل اور جدید قانون کے ماہرین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اندر میں ضروت، اس خطرو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ روح اجتہاد اس سے بڑی طرح مجروح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اجتہاد کا اصل مقصود "فتاویٰ الہی کی تلاش" ہوتا ہے۔ جبکہ اجتماعی فیصلوں میں مضامنت اور رواداری پر جس طرح زور دیا جاتا ہے، اس سے بسا اوقات، فتاویٰ الہی پر لحاظ و احترام کی اقدار اثر انداز ہوتی ہیں۔

اسی نکتہ کے ضمن میں دوسری بات یہ ملحوظ رہنی چاہئے کہ اجتماعی اجتہاد کی صرف وہ قسم حجت ہے جو "اجماع" کہلاتی ہے۔ اگرچہ اجماع کی تعریف سے لے کر اس کے انعقاد اور اس کی حجیت تک جملہ پہلو شدید اختلافی ہیں، تاہم یہ بات اجماع کی حجیت تسلیم کرنے والوں کے ہاں متفقہ ہے کہ اجماع صرف کل امت کا معتبر ہے کسی خاص علاقے کا نہیں۔ واضح رہے کہ مائیکہ

اگر اہل مدینہ کے اجماع کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کی وجوہ بالکل دوسری ہیں، جبکہ ہمارے زیر بحث جو اجتہاد ہے وہ ایک خاص علاقے کی پارلیمنٹ کا ہے، جسے نہ اجماع امت مسلمہ کہا جا سکتا ہے اور نہ اس علاقے کے جملہ مجتہدین ہی اس میں جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ تمام مجتہدین کی اجماع میں شرکت لازمی ہوتی ہے۔

اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اجتماعی اجتہاد جسے اجماع کہتے ہیں، کسی خاص ادارے کا فیصلہ یا رائے نہیں ہوتی، جبکہ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے جس کا زیادہ سے زیادہ تعلق اس سلسلے سے ہے کہ حکومت شخصی کی بجائے ادارہ کے ہاتھ میں ہونی چاہئے، پھر حکومت شخصی (خلافت) ہو یا صدارتی اور پارلیمانی جمہوریت، پہلی صورت میں یہ نیابتِ رسول ہوتی ہے اور دوسری صورت (پارلیمانی یا صدارتی جمہوریت) میں بھی نمائندگی، دعوے کی حد تک بھی، اقتدار کی ہوتی ہے، منشاء کی نہیں!۔ جیسا کہ اسمبلی کے بارے میں روس کا مشہور قول ہے کہ:

"Power Can be transmitted but not the will!"

یعنی "نمائندگان جمہور کو ایک محدود مدت کے لئے اقتدار منتقل ہوتا ہے، منشاء و مقرر قائل نہیں ہوتی"۔ پس اس نکتہ کا بھی حاصل یہ ہے کہ انفرادی ادا اجتماعی اجتہاد اور شے ہے اور حکومت کا شخصی و جمہوری ہونا اور شے!۔ رہا یہ سوال کہ خلافت اور جمہوریت جمع ہو سکتی ہیں؟ یعنی فرد کی بجائے منتخب نمائندگان کی جماعت خلافت کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے تو اس کا زیادہ تر تعلق طرز حکومت سے ہے جو ایک الگ موضوع ہے۔ تاہم شریعت و اجتہاد کے بارے میں خلافت کے اختیارات پر ہم اگلے نکتے میں گفتگو کرتے ہیں۔

۳۔ اس موضوع پر فیصلہ کن نکتہ تیسرا ہے کہ کیا اولی الامر کے احکامات کی

پابندی کو تقلید کہا جا سکتا ہے؟

دراصل پارلیمنٹ کی طرف سے شریعت کی تعبیر یا شریعت کی قانون سازی، اور حکومت عوام پر اس کی لازمی حیثیت ہی وہ بنیاد ہے کہ یہ اختیارات اگر خلیفہ یا امام کو حاصل ہیں تو جدید زمانہ میں پارلیمنٹ کو اس کے قائم مقام ہو کر یہی اختیارات مل سکتے ہیں۔ اس لئے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت اور فقہ و اجتہاد کا فرق کیا ہے؟ قرآن کریم میں اولی الامر کی اطاعت کے بارے میں یہ آیت معروف ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن ت

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ سے صاحبان اختیار کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا باہمی نزاع ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور رسول کی طرف سے جاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے

ہو، یہ (بہت) اچھی بات، اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے!“

اس آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت کے علاوہ اولی الامر

کے بارے میں دو باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ان کی اطاعت، اور دوسرا ان سے نزاع کے

موقع پر فیصلہ کے لئے اللہ اور رسول (یعنی کتاب سنت) کی طرف رجوع — مقام غور ہے

کہ اگر نزاع و اختلاف میں بھی اولی الامر کی اطاعت فرض ہوتی، تو کتاب و سنت کی طرف رجوع

کا کچھ معنی ہی باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں خلفاء کے ساتھ مجتہدین کے جتنے

بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان میں خلفاء کو ان کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کبھی بھی برحق قرار نہیں دیا

گیا۔ بنو ہاشم کے نیوایتیہ سے سیاسی اختلافات سے لے کر ائمہ اربعہ سمیت فقہانے سلف

کے عباسی خلفاء سے متعدد اجتہادی مسائل میں اختلافات، تاریخ کا ایک اہم باب اور ائمہ کے

اعلیٰ کردار کا حصہ ہیں۔ چنانچہ اگر خلیفہ کے اجتہاد کی بہر حال پابندی کا کوئی سوال موجود ہوتا تو یہ حسب

تقویٰ بزرگ کبھی اس سے دست کش نہ ہوتے۔ پھر ”خلق قرآن کا مشدہ ہوا“ ”طلاق مکہ کا“

امام احمد بن حنبلؒ اور امام مالکؒ کو اذیت، نہ کہ سزاؤں اور ناقابل میان تذلیل و تضحیک کا نشانہ بننے

کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کو قاضی القضاة کے منصب کو قبول کرنے سے انکار کے

کے جیل جانے اور اسی راہِ حق میں جاں نذر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جبکہ خلیفہ کا اجتہاد

تو شرعی حیثیت رکھتا ہے اور قاضی القضاة کو مضلّے الہی کے ساتھ ساتھ خلیفہ کو راضی کرنے کا

دوسرا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن امام صاحب نے مینصب قبول نہ کیا۔

در اصل اولی الامر کے اجتہاد کی پابندی کا یہ منغلطہ تعبیر شریعت اور انتظامی اختیارات،

کو غلط ملط کر کے پیدا کیا جاتا ہے حالانکہ جہان تک تعبیر شریعت کا مسدہ ہے، یہ مخالفت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، جو پورا ہو چکا اور جہاں تک ان اجتہادی مسائل کا تعلق

ہے جو شریعت و کتاب اللہ اور اس کی ابدی، متغیر تعبیر (سنت رسول اللہ) کی تکمیل کے

بعد فقہاء یا خلفاء کو پیش آئے یا آسکتے ہیں، انوں کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک، ان کی منہمی ذاتی اور دوسری انتظامی اور تہبیری۔ اولین حیثیت سے خلفاء کو جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کا تعلق حکومت سے ہو یا رعایا سے، اگر خلیفہ خود علم دین ہے تو اپنے انتہاد سے ورنہ کسی معتد علم دین کے اجتہاد سے شریعت کا علم حاصل کر کے اپنی انجانا دیتا ہے جبکہ خلیفہ کی دوسری انتظامی اور تہبیری امور کی حیثیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم اہدیت اولی الامر کا (مشروط) حکم دیتا ہے۔ لیکن کبھی یہ ہر دونوں کے امور باہم یوں خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ ان کی بناء پر اطاعت امیر اور تعبد فقہی کے ایک ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے، جبکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے۔

الغرض، خلیفہ اگر علم دین نہ ہو تو علماء مجتہدین کی تعبد کو واجب قرار دینے والوں کے نزدیک اسے مجتہدین کی تعبد کرنی ہوگی۔ جبکہ مخالفین تعبد کے نزدیک اسے اہل علم سے سزا سمجھ کر معاملہ کو حل کرنا ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں خلیفہ خود اتھارٹی قرار نہیں پاتا اور نہ ہی شرعی مسائل میں خلیفہ کو صرف اس کے خلیفہ ہونے کی بناء پر کوئی اتھارٹی قرار دینے کا قابل ہے، بلکہ اسے بہ صورت شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی، خواہ وہ دوسروں سے سوال ہی کرے۔ قرآن کریم میں ہے:

”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (الانبیاء: ۷)

کہ اگر تمہیں خود علم نہ ہو تو اہل معرفت و حافظہ سے پوچھ لو!

چنانچہ اس سلسلہ میں جسے اہل علم سے پوچھنے کی بات ہے، ویسے ہی اہل علم سے تبادلہ خیالات کرنے میں بھی کوئی عجز نہیں۔ کیونکہ ”وَقَوِّضْ لِي ذِي عِلْمٍ عَلِيمًا“ (ہر علم والے سے اوپر کوئی دوسرا علم ہے۔ یوسف: ۷۶) کی رو سے علم کی بے شمار قسمیں اور جہتیں ہیں۔ لہذا مذاکرات علمیہ سے انشراح صدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ اور دیگر خلفائے راشدین کا اپنے ساتھی علمائے صحابہ سے مسائل پر تبادلہ خیالات اسی نوعیت کا تھا، جسے آج کل من مانی تعبیر سے مجلس شوریٰ کا اجتہاد باور کرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریہ کے حاملین کو حضرت ابو بکرؓ کی مانعین زکوٰۃ سے جنگ اور جنگ یمامہ میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کی بحیثیت سالار لشکر و انگی، ایسے فیصلوں کی تاویل کرنی پڑتی ہے کہ یہ نصوص شریعیہ کی تعبیل تھی۔ حالانکہ اصل بات انشراح صدہ کی تھی۔ مسئلہ خواہ نص کا ہو یا اجتہاد کا، اگر برط

شدہ شرعی امور ہوتے تو دیگر صحابہؓ کبھی بھی کوئی دوسرا اس کے خلاف مشورہ نہ دیتے۔ کیونکہ تعبیر شریعت کا جذبہ ان میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہاں جب خلیفہ نے ان مسائل میں اپنا اطمینان ایک عزمِ صمیم کی صورت میں ظاہر کر دیا تو یہ صحابہؓ نہ صرف خاموش ہو گئے بلکہ اس کے فیصلہ میں اس سے بھرپور تعاون بھی کیا۔

چنانچہ یہاں معاملہ کی ایک دوسری نوعیت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ خلیفہ کسی شرعی حکم کے بارے میں شرحِ حد کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو امت کو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، کہ اس کی حیثیت شریعت پر عمل درآمد کرنے کے لئے کی ہے۔ تاہم اگر مسئلہ میں اجتہادِ اختلاف سامنے آجائے تو خلیفہ کی ہر دو حیثیتیں الگ الگ واضع ہو جاتی ہیں۔ جس کی مثال حضرت عثمانؓ بن عفانؓ اور حضرت ابوذر غفاریؓ کے اختلاف سے دی جاسکتی ہے کہ جمع مال کے مسئلہ میں حضرت ابوذرؓ کو حضرت عثمانؓ نے تعلیم پر مجبور نہ کیا، لہذا حکم شریعت وہی باقی رکھا جس کو خود برحق سمجھتے تھے۔ لیکن انتشارِ فکری کے خوف سے انہیں مقامِ ربذہ میں بھیج دیا۔ تاہم انہیں ان کی واضح غلطی کے باوجود ملتے جلتے پر مجبور نہیں کیا۔ واضح ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ مال جمع کرنے والوں کو بہر صورت، کنز کی وعید کا مستحق قرار دیتے تھے، خواہ اس مال کی زکوٰۃ بھی دی جاسکتی ہو۔ حالانکہ اس صورت میں زکوٰۃ اور وراثت کے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔

در اصل خلیفہ انتظامی معاملات کو انجام دیتے ہوتے جب شرعی اصولوں اور ہدایات کو عمل میں لاتا ہے تو اس امتبار سے اس کی شرعی حیثیت خود شرع پر عمل درآمد کی ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے منصفی و انصاف بھی انجام دیتا ہے، لیکن رعایا کی حیثیت اس میں صرف اطاعتِ امیر کی ہوتی ہے۔ چونکہ بالفعل رعایا اس اجتہاد پر عمل کرتی نظر آتی ہے، لہذا اس کے اجتہاد کی لازمی حیثیت تغذیہ معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ خلیفہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کے باوجود کسی عالم کو اپنے اجتہاد کے درست تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لہذا علماء رعایتِ رعایا کی بالفضل اطاعت، لیکن ذمہا علمائے دین کا اپنے اجتہاد پر قائم رہنا، دو الگ الگ امر ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنے سے اطاعتِ امیر اور تغذیہ فقہی کا فرق واضح ہو گا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہم ان مقالوں کی طرف بھی اشارہ کریں، جو جدید انشورہ کو حضرت عمرؓ کے بعض اجتہادات کے سلسلے میں جوتے ہیں اور جنہیں اولیاتِ عمر کے نام پر خلیفہ کی طرف سے شریعت کی تبدیلی کا اختیار قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی مثالوں اور ان کی توضیح کا یہ

موقع نہیں، مختصر یہ کہ ان میں سے بیشتر انتظامی اختیارات سے متعلق ہیں، جن کی تدبیر میں مصاحف شرعیہ کا لحاظ رکھا گیا ہے اور بعض تقلیدی مذاہب میں جنہیں مصاحفِ مسند کے اصول سے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہیں اگر شریعت کے عمومی مصاحف کے تحت تدابیر کا نام دیا جائے تو اس اختلاف سے بچا جاسکتا ہے جو تقلیدی مذاہب کو اکٹھا کرنے میں حائل ہے۔

بہر حال اس بحث سے حاصل یہ ہے کہ خلافت شخصی ہو یا پارلیمنٹ کو خلافت کے قائم مقام ٹھہرایا جائے، اس کا تعلق صرف تدبیر انتظام سے ہے اور قواعد و ضوابط کا اختیار بھی خلیفہ یا پارلیمنٹ کو اسی حد تک ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اگر مداخلت ہو، تو غرضاً یہ تدبیر کے نام سے ہو یا اجتہاد کی پابندی کے نام پر، یہ امر و تقلید گوارا نہیں کی جاسکتی۔ پچھلی امتوں کی گمراہی کا باعث بھی یہی تھا۔ اور افسوس یہ امت بھی اسی راستہ پر جا رہی ہے! گزشتہ سطوں میں تدبیر بائبل کی مثال سے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ عَلَّمْتَنَا مَا نَفَعْنَا وَ زِدْنَا عِلْمًا!

بقیہ دو نکتے پر گفتگو آئندہ ہوگی۔ - الض شاد اللہ!

(مدیر)

لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ فروغ و ترقی کے ذریعے مصاحف اور اخروی فلاح کا مکمل انتظام فرمایا ہے، لہٰذا ایسی مصحفیں، جن کا خصوصی طور پر شریعت میں صریح ذکر نہیں ملتا کہ وہ معتبر ہیں یا انہیں بعض فقہاء نے مصاحفِ مسند شریعت کی چھوڑی ہوئی مصحفوں کے نام سے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ جبکہ دو سے فقہاء شریعت کے کمال کے نقطہ نظر سے انہیں شریعت کی بنیادی روح اور عمومی مصحفوں کے تابع شریعت ہی کا حصہ قرار دیتے ہیں اور حضرت عمرؓ یا دیگر خلفائے راشدینؓ کے ایسے اقدامات کے لئے شرعی دلائل مہیا کرتے ہیں یا انہیں تدبیر و اجتہاد کی قبیل سے سمجھتے ہیں، جس کی اجازت شرعی اصول و ضوابط کے تحت کتابِ سنت میں موجود ہے۔

قلبی معاونین سے خصوصی گزارش ہے کہ مضامین صاف ستھرے کاغذ پر اس کی ایک طرف تحریر فرمائیں۔ شکر یہ!
واضح رہے کہ مطبوعہ مضامین محدث میں شائع نہیں کئے جائیں گے۔ والسلام!

دارالافتاء

جناب غازی عسٹری

”کیا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح

حضرت مریمؑ سے ہوگا؟“

کچھ عرصہ قبل ایک مخلص دوست (محترم جناب سید احمد قادری صاحب) نے بنگلور (بھارت) سے شائع ہونے والے اردو مہفت روزہ ”عروج ہند“ ج ۳، شمارہ ۷۱، ص ۱۹۸ کے صفحہ ۱۷ کی عکسی نقل راقم کو دی تھی۔ اس صفحہ پر مذہبی سوالات کے عنوان سے سوال و جواب کا ایک مستقل کالم ہوتا ہے، جس میں مسجد بنگلور کے امام و خطیب جناب شعیب اللہ خان صاحب مختلف دینی سوالات کے جوابات تحریر فرماتے ہیں۔ محمولہ بالا شمارہ میں کسی شخص نے جناب شعیب اللہ خان صاحب کو ان کی غلطی کی طرف نہایت مخلصانہ طور پر توجہ کرتے ہوئے ان کے اس قول کی دلیل کا مطالبہ کیا تھا کہ: ”جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت مریمؑ سے ہوگا؟“۔ مسئلہ عبارت اور محترم شعیب اللہ صاحب کا جواب بعینہ درج ذیل ہے:

”س: آپ نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت مریم علیہ السلام سے ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایسی غلط بات نہ لکھا کریں، کیا آپ اس کی دلیل پیش کر سکتے ہیں.....؟“

ج: کسی پر حکم لگانے سے قبل دہلے تحقیق کر لینا بھی ضروری ہے ورنہ انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، میں نے جو بات لکھی تھی وہ حدیث سے ثابت ہے، اور علماء تفسیر نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، چنانچہ روح المعانی ص ۱۶۸ میں ہے کہ طبرانی نے سعد بن جنادہ سے یہ روایت تخریج کی ہے کہ رسولؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی اور موسیٰ کی بہن کو میری زوجہ بنایا ہے۔ اور تفسیر قرطبی ص ۱۸۸ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نزع کئے وقت فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو مکروہ خیال کرتی ہو، حالانکہ اللہ نے ناپسندیدہ چیز میں تحریر رکھی ہے۔ پس جب تم اپنی سوکنوں کے ہاں جاؤ تو میرا سلام سنا دینا یعنی مریم، آسیہ اور حکیمہ یا کلیمہ، اس میں سوکن قرار دینا ان عورتوں کو کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہم نے جو لکھا تھا وہ غلط نہ تھا ہاں مختصر تھا۔“

(سہفت روزہ "عروج ہند"؛ نکروج ۱۷ عدد ۱۷۱۷ کالم ۱۷-۲۰ مہر ۲۴ جنوری ۱۹۸۶ء)

اس پر ہمارے محترم دوست قادری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا جناب شعیب اللہ خان صاحب کا یہ جواب درست ہے؟

الجواب: قارئین نے پڑھی کہ محترم شعیب اللہ صاحب نے اپنے جواب میں تحریر فرمایا ہے: "میں نے جو بات لکھی تھی وہ حدیث سے ثابت ہے۔" لیکن اُس محترم نے خود کسی حدیث کا حوالہ دینے کے بجائے سید محمود آفندی ابوالثناء شہاب الدین آلوسی بغدادی (م ۱۲۳۵ھ) کی مشہور تفسیر "روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسیع المثانی" اور ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری خزرجی اندلسی قرطبی المالکی (م ۳۶۱ھ) کی تفسیر "الجامع لاحکام القرآن" (جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے) سے دو روایات نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے، حالانکہ کسی بھی صاحبِ علم و بصیرت سے یہ حقیقت پرشیدہ نہیں ہے کہ وضاعین حدیث اور افسانہ گو قسم کے لوگوں نے تفسیری روایات میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔ افسوس کہ ان روایات کو نقل کرنے میں اس درجہ احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جتنی کہ احادیث کی تدوین میں اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچہ کتب تفسیر و تاریخ و سیر میں آج بے شمار ایسے اقوال ملیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ بایں سبب ہر دور کے علماء و محققین و محدثین نے بیشتر تفسیری روایات کو، جو آپ یا آپ کے اصحابؓ کی جانب منسوب کی جاتی ہیں، نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ اُن پر سخت جرح و تنقید بھی فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے تو یہاں تک منقول ہے کہ:

"تین چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، تفسیر، ملامت اور مغازی" (تاریخ تفسیر و مفسرین از پروفیسر غلام احمد حریری ص ۴۹ طبع فیصل آباد)

اور علامہ ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں:

”بہت سے واعظ موضوع احادیث سن لیتے ہیں اور پھر ان کو اسی طرح لوگوں کے سامنے روایت کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ سب جھوٹی روایات ہیں۔... آپ ان واعظوں کو ایسی ہی موضوع اور من گھڑت احادیث بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے، بلکہ وہ ان میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ حدیث اچھی لگے۔... اس قسم کا غلط مواد تقاسیر میں بہت زیادہ ہے۔“

”تحفة الراعیین ترجمہ القصاص والمذکرین لابن الجوزی ص ۱۳۴-۱۳۵ طبع کراچی“

اولاً سبائیوں اور مجوسیوں کی ہرزہ سرائیوں اور اسرائیلیات کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں جگہ دی۔ اگرچہ طبری نے روایات کو مع اسناد ذکر کرنے کا التزام کیا ہے، لیکن وہ اسناد کی جانچ پڑتال محدثین کے معروف و مسلمہ اصول کے مطابق نمود کر کے کسی طرح کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ نقد و جرح کی تمام ذمہ داری قاری پر ڈال کر خود کو اس فریضہ سے سبکدوش تصور کرتے ہیں۔ بعد کے مفسرین و شارحین قرآن کم و بیش انہی روایات کو اپنی تقاسیر میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ ذیل میں مخزن ”سائل جناب سید احمد قادری صاحب کے سوال، نیز احقاق حق اور الباطل باطل کے جذبہ کے پیش نظر اس مذہبی داستان پر ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا جاتا ہے، جسے جناب شعیب اللہ خان صاحب اور ان سے بہت پہلے مختلف سیرت نگار، مؤرخین اور مفسرین اپنی اپنی تصانیف میں بیان کر چکے ہیں:

۱- ”عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ لِي فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَامْرَأَةً كَرِيمَةً وَأُحْمَتٌ“

”موسمی“ (رواہ الطبرانی فی الکبیر واورده السیوطی فی الجامع)

”حضرت سعد بن جنادہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت مریم بنت عمران، فرعون کی عورت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میری بیوی بنایا ہے۔“

اس روایت کے متعلق حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی (م ۳۵۰ھ) فرماتے ہیں کہ:

”فِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ“ یعنی ”اس کی اسناد میں ایسے (مجمول رواۃ) شامل ہیں جن کو

میں نہیں جانتا۔" (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للہیثمی ج ۹ ص ۲۱۸)

علامہ مناویؒ اور محدث شہیر محمد ناصر الدین الالبانی نے بھی اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمیؒ کی علت کو ہی بیان کیا ہے۔ (دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للالبانی ج ۲ ص ۲۲)

۲- "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ أَشْعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ وَجْهِي فِي الْجَنَّةِ مَرِيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَكُلْتُمُ أُخْتِ مُوسَى وَامْرَأَةً فَرَعَوْنَ" (رواه الطبرانی)

حضرت ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا: "میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، حضرت موسیٰؑ کی بہن کلمہ اور فرعون کی عورت کو میری بیوی بنایا ہے۔"

اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمیؒ فرماتے ہیں کہ: "اس کی اسناد میں خالد بن یوسف السعیدی موجود ہے، جو کہ ضعیف ہے۔" (مجمع الزوائد للہیثمی ج ۹ ص ۲۱۸) خالد بن یوسف بن خالد السعیدی کے متعلق علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ: "وہ خود ضعیف ہے اور اس کا باپ تو بالک ہے۔"

(میزان الاعتدال للذہبی ج ۱ ص ۳۴)

۳- "عَنْ أَبِي مُرَادٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَرَضِهَا الَّذِي تُوَفِّيَتْ فِيهِ فَقَالَ لَهَا: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَنِي مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ مَرِيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَامْرَأَةً فَرَعَوْنَ وَكُلْتُمُ أُخْتِ مُوسَى الخ"

"ابو مراد سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اُس علالت میں تشریف لائے، جس میں کہ انہوں نے وفات پائی، اور اُن سے فرمایا: ... کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا ساتھ مریم بنت عمران، فرعون کی عورت اور حضرت موسیٰؑ کی بہن کلمہ کو میری زوجہ بنایا ہے؟ ... الخ"

اس روایت کے متعلق علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ”یہ منقطع الاسناد ہے اور اس میں ایک راوی محمد بن الحسن بن زبالتہ ہے، جو کہ ضعیف ہے، (مجمع الزوائد للبیہقیؒ ج ۹ ص ۲۸) محمد بن الحسن بن زبالتہ کے متعلق دوسرے کبار ائمہ جرح و التعديل میں سے امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ ”متروک الحدیث ہے“ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ”اس کے پاس مناکیر ہیں“ امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں کہ ”کذاب ہے“ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ”ثقة نہیں ہے“ ازدیؒ فرماتے ہیں کہ ”متروک ہے“ ابو حاتمؒ فرماتے ہیں کہ ”واہی الحدیث ہے“ دارقطنیؒ فرماتے ہیں کہ ”منکر الحدیث ہے“ ابن حجر عسقلانیؒ اور علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس کی تکذیب کی گئی ہے“ تفصیلی ترجمہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: تاریخ بیہقی بن معین ج ۲ ص ۱۸۰، ۲۲۴، تاریخ الکبیر للبخاری ج ۱ ص ۶۴، ضعفاء الصغیر للبخاری ترجمہ ص ۳۱۴، ضعفاء الکبیر للعقيلي ترجمہ ص ۱۶۹، جرح و التعديل لابن ابی حاتم ج ۲ ص ۲۲، مجروحین لابن حبان ج ۲ ص ۲۴، کامل فی الضعفاء لابن عدی ج ۶ ص ۲۱۸، ضعفاء و المتروکین للدارقطنی ترجمہ ص ۴، میزان الاعتدال للذہبی ج ۳ ص ۵۱۴، تنذیب التہذیب لابن حجر ج ۹ ص ۱۱، تقرب التہذیب لابن حجر ج ۲ ص ۱۵۴ و تنزیہ الشریعہ المرفوعہ لابن عرق الکفانی ج ۱ ص ۱۱۱

۴۔ ”عَنْ أَبِي مَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنًا

عَاقِبَتُهُ! أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ تَرَى وَجَنِّي فِي الْجَنَّةِ مَرَّيْمَةَ

عِمْرَانَ وَكَلَّمَ أُمَّتَ مُوسَى وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ“

(رواه ابوالشیخ فی تاریخہم)

”حضرت ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے عائشہؓ! کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمرانؑ

حضرت موسیٰؑ کی بہن کلمہ اور فرعون کی عورت کو میری زوجہ بنا یا ہے“

اس حدیث کو ابوالشیخؒ نے اپنی تاریخ کے صفحہ ۲۸۸ پر بطریق ”ابی الربیع السمعی ثنا

عبد النور بن عبد اللہ بن سنان عن یونس بن شیبہ عن ابی امامة مرفوعاً روایت کیا ہے عقيليؒ

نے اسے ”الضعفاء الکبیر“ میں بطریق ”ابراہیم بن عمرہ حدیثا عبد النور بہ“ روایت کیا ہے،

اور اس پر یہ حکم لگایا ہے کہ ”یونس بن شیبہ کی حدیث نیز محفوظ ہوتی ہے“ امام بخاریؒ فرماتے

ہیں کہ ”وہ منکر الحدیث ہے“ ابن عدیؒ نے بھی اس روایت کا ذکر اپنی ”کامل الضعفاء“ میں کیا

ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ ”یہ وہ حدیث ہے جس پر امام بخاری نے منکر ہونے کا حکم لگایا ہے“ محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین الالبانی نے بھی اس حدیث کو ”منکر“ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”یونس بن شعیب سے روایت کرنے والا راوی (عبد النور بن عبداللہ ابن سنان) بھی یونس بن شعیب کی طرح ہی، یا اس سے بھی زیادہ فتنہ پرور ہے۔ لہذا علامہ ذہبی نے اس کو ”کذاب“ کہا ہے اور وضع حدیث کے لیے متہم بھی گردانا ہے۔“

والضعفاء الکبیر للعقلی ترجمہ ۴۶۹، میزان الاعتدال للذہبی ج ۲ ص ۲۸۱، سلسلۃ الاسماوی الضعیف والموضوع للالبانی ج ۲ ص ۲۲، کامل فی الضعفاء لابن عدی واللسان المیزان لابن حجر کبار المہجرح والتعدیل اور محدثین نے کسی راوی کی ثقاہت و عدالت جانتے کے لیے اتنی شرائط کو مقرر کیا ہے جو شریعت نے شاہد کے لیے بیان کی ہیں۔ جب گواہ ہی ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ہوگا تو کیوں کر اس کے بیان کردہ واقعہ کو صحیح تسلیم کیا جائے گا؟ موضوع زیر بحث کی مجملہ روایات اور ان کے رُوَاة کے تفصیلی کوائف اوپر بیان ہو چکے اب ایسی صورت حال میں تاریخ و سیر اور تفسیری روایات یا ان کے حوالہ سے کسی حدیث کے متعلق کوئی فیصلہ دینا ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسی کہ کسی کذاب زمانہ کو کسی سچے انسان کے خلاف مقدمہ میں فیصلہ دینے کے لیے جج متعین کیا جائے۔ پس ثابت ہوا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مریم سے نکاح ہونے والا قصہ قطعی بے بنیاد و کھڑکھڑ اور حد درجہ ناقابل اعتماد ہے۔ واضح رہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ کوئی اکیلا اور زالا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بے شمار بے بنیاد بلکہ بعض اوقات انتہائی حیرت انگیز واقعات بھی ذخیرہ کتب میں برآسانی مل جائیں گے۔ سیرت کے مرتب کنندگان کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ اس میں صحیح، مرفوع، حسن، مرسل، شاذ، غریب، ضعیف، منکر اور موضوع ہر قسم کی روایات بلا کسی امتیاز کے بیان کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حافظ عراقی نے اپنے اس شعر میں فرمایا ہے:

وَلَيْعَلَّكَ الظَّالِمُ التَّيْسِيْرَا تَجْمَعُ مَا قَدَّصَحَّ وَمَا قَدَّ أَنْكَرَا
”طالب علم کو جان لینا چاہیے کہ سیرت کی کتابوں میں صحیح اور منکر ہر قسم کی روایات

جمع کی جاتی ہیں۔“

جن باتوں سے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحیح شہادتوں سے اس کا بطلان واضح ہو جائے۔ اس سلسلہ میں بعض صحیح احادیث میں جو کچھ مروی ہے وہ حسب ذیل ہے:

۱- ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَحَدِيجَةُ ثُمَّ أَسِيَّةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ.“
(رواه الطبرانی)

”حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حضرت مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سیدات حضرت فاطمہؓ اور حضرت خدیجہؓ پھر فرعون کی عورت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔“

اس حدیث کو طبرانیؒ نے ”الادوسط“ اور ”الکبیر“ میں روایت کیا ہے، لیکن ”الکبیر“ میں آسیہ بنت مزاحم کا تذکرہ نہیں ہے۔ علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ”الکبیر“ کے رجال صحیح ہیں بجز محمد بن مروان الذہلی کے، لیکن ابن حبانؒ نے اس کی توثیق کی ہے۔“
(مجمع الزوائد للبیہقیؒ ج ۹ ص ۲۱۰)

محمد بن مروان الذہلی ابو جعفر الکوفی کے متعلق علامہ بیہقیؒ کو سوہو ہوا ہے۔ ابن حبانؒ نے ابن مروان کا ذکر اپنی ثقافت میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی طیفہ سابعہ کے اس راوی کو ”مقبول“ قرار دیا ہے۔ (تقریب التہذیب لابن حجرؒ ج ۲ ص ۲۳۰ و میزان الاعتدال للذہبیؒ ج ۲ ص ۳۳۰ و ترتیب الثقات ج ۲ ص ۲۰۰ و الکشف المکیث للعلیؒ ص ۴۰)

۲- ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَأَسِيَّةُ ابْنَةُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ.“
(رواه احمد و ابو یعلیٰ و الطبرانی)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت خدیجہ بنت خویلدہؓ، حضرت فاطمہؓ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریمؓ بنت عمران اور فرعون کی عورت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔“

امام احمد، ابویعلیٰ اور طبرانی کی اس روایت کے متعلق علامہ ہبیشی فرماتے ہیں کہ "ان سب کے رجال صحیح ہیں" (مجمع الزوائد للہبیشی، ج ۹ ص ۲۲۳)

۲۔ "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ فَاطِمَةُ
بِنْتُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ خَدِيجَةُ ثُمَّ أَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ"

(رواه الطبرانی)

"حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنتی عورتوں کی سیدات مریم بنت عمران پھر فاطمہ بنت محمد پھر خدیجہ پھر فرعون کی عورت آسیہ ہیں۔"

اس روایت کے متعلق علامہ ہبیشی فرماتے ہیں کہ "اس کی اسناد میں محمد بن الحسن ابن زبالة ہے، جو متروک ہے" (مجمع الزوائد للہبیشی، ج ۹ ص ۲۲۳)۔ محمد بن الحسن ابن زبالة کا تفصیلی ذکر اوپر بیان ہو چکا ہے!

مندرجہ بالا روایات میں سے اگرچہ بعض میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن کئی صحیح احادیث کی موجودگی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان خواتین کی فضیلت و مرتبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات کتاب و سنت سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ تعجب اس شخص یا ان اشخاص کی جسارت پر نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے قطعاً بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسولؐ پر یہ یا اس جیسے بے شمار افتراء کیے ہیں، بخلاف ازیں حیرت و استعجاب کا مورد وہ شخص ہے جو کتب تفسیر میں ایسی لغو اور وضع کردہ روایات کو جگہ دیتا ہے اور ان کا حقیقی مقام و مرتبہ بھی واضح نہیں کرتا۔ زنادقہ، منافقین اور اہل کتاب کی وضع کردہ روایات میں سے بے شمار ایسی مضحکہ خیز اور حیران کن ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمنان اسلام نے انہیں انبیاء، عظام اور صحابہ کرامؓ کی تذلیل و تحقیر کے لیے بالقصد وضع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کی چیرہ دستی اور ہرزہ سرائیوں سے محفوظ و مأمون رکھے۔ آمین!

مضمون زیر بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سوال و جواب میں

موجود بعض دوسری غلطیاں بھی واضح کر دی جائیں۔ مثلاً مسئلہ عبارت میں (تھا کثیدہ) "حضرت مریم علیہ السلام" لکھا گیا ہے حالانکہ عربی قواعد کے مطابق "علیہ السلام" کی جگہ علیہا السلام ہونا چاہیے تھا، اسی طرح "حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ" میں "رضی اللہ عنہ" کے "ہ" کی تعمیر بصیغہ مذکر کے بجائے تانیث کے صیغہ (ہا) کے ساتھ یعنی "رضی اللہ عنہا" لکھنا چاہیے تھا۔ واضح رہے کہ عربی قواعد کی یہ دوسری غلطی جناب شعیب اللہ صاحب نے اپنے جواب میں فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جواب میں ایک تاریخی غلطی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام "حکیمہ یا کلیمہ" لکھا گیا ہے، حالانکہ جو احادیث اور پر بیان کی جا چکی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام "کلثم" مذکور ہے۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

وَإِخْرَجَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ الرَّحْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ!

شعروادب

نعت

اسرار احمد سہاوری

ان کا دامن پھول چُن چُن کر سجاتی رہ گئی	زندگی کی بہرہ ادا بل کو لہجاتی رہ گئی
ان کی آمد باعثِ تزئینِ صدفِ گلشن ہوئی	ہر کلی فرطِ حیا سے منہ چھپاتی رہ گئی
اک جھلک دیکھی تھی حسنِ جانِ فرزا کی دُور سے	چشمِ زرگس فرطِ حیرت سے بجاتی رہ گئی
غنچہ و گل ہر قدمِ دامن کشتی کرتے رہے	بیلِ رنگیں نوانغے سناتی رہ گئی
آبشاروں نے بکھیرے نغمہ لٹے و لفرور	موجِ دریا ز قصرتی گنگنائی رہ گئی
یہ نیازانہ وہ مگر سے اس ہجومِ شوق سے	حسن کی ہر اک ادا ان کو بلاتی رہ گئی
جلوہ حسنِ ازل بھی ناز پرورد بن گیا	یہ نیازی کی ادا دامن بجاتی رہ گئی
ان کی باروں نے دیا تھا جذبِ دل کو اک نبت	ترکِ الفت سے جنوں کی بے ثباتی رہ گئی

ہم نے ہی اسرار انکھیں پھیر لیں دیوانہ وار
زندگی ہر ہر قدم پر مسکراتی رہ گئی

ترجمہ: مولانا سعید مجتبیٰ السعیدی

(ساتویں قسط)

مقالات

تالیف: فضیلۃ الشیخ عبد اللہ المحضری حفظہ اللہ تعالیٰ

آدابِ دُعاء

دعا میں پسندیدہ امور

۱۔ مسلمان بھائی کے لیے دُعاء کرنا اور اپنے لیے نہ کرنا:

یہ شرعاً جائز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعاء کی تھی:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ“

(صحیح بخاری ۳۵/۱۱)

”یا اللہ! ابو عامر عبید کی مغفرت فرما! یا اللہ! عبد اللہ بن قیس کی خطائیں بخش دے!“

اسی طرح آپ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دُعاء کرنا بھی آیا ہے:

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ كَأَدْمِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ جَارِكٌ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ“

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ”اللہ کے رسول، انس آپ کا خادم ہے۔ تو آپ نے دُعاء فرمائی: ”یا اللہ! اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اسے وہی ہوتی نعمتوں میں برکت عطا فرما!“

۱۳۶/۱۱ صحیح بخاری

۲۔ بوقتِ ضرورتِ موت کی دعا کرنا:

”عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَتَمَتَّعُ بَيْنَ أَحَدِكُمْ الْمَوْتِ لِصَبْرٍ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ
لَا بُدَّ مَتَمَتًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مَا كَانَتْ
الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي“
(صحیح بخاری ۱۵۱۱)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی کسی دکھ یا پریشانی کے سبب موت کی دعا نہ کرے۔ ہاں اگر ایسی دعا کرنا ناگزیر ہو تو کہے یا اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے!“

۳۔ مشرکین کے لیے دعا اور بددعا کرنا:

مشرکین پر حجت پوری کر دیتے اور ان کے شرک پر اصرار کے بعد بددعا کی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ مومنین کی یہ دعا قرآنِ کریم میں منقول ہے:

”رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ“ (یونس: ۸۸)
”اے رب، ان کے مال ہلاک کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے“
”وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اللَّهُمَّ أَعْيِيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِيعِ يُوسُفَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ
عَلَيْكَ يَا أَيْحَى جَهْلِي“
(صحیح بخاری ۱۹۳۱)

”حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: ”یا اللہ ان (قریش) پر یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی مانند سات سال قحط کے مسلط کر کے ہماری مدد فرما۔ اور تو ابو جہل سے خود نپٹ!“

جنگِ خندق کے موقع پر جب کفار کی جماعتیں متحد ہو کر مڑائی کے لیے آئیں، تو آپ نے ان پر بددعا کی:

”عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْ لَهُمْ“
(صحیح بخاری ۱۹۲)

”ابن ابی اونی فرماتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جماعتوں پر بددعا کی تو فرمایا: ”اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے، جلد محاسبہ کرنے والے، ان جماعتوں کو شکست دے اور ان میں لرزہ پیدا کر!“
اس کے علاوہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے مشرکین کے حق میں دعائیں بھی کیں :-

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَآبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمَا فَظَلَّتِ النَّاسُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَآبِتَ بِهِمْ“
(صحیح بخاری ۱۹۲)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طفیل بن عمرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، ”اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور قبولِ حق سے انکار کیا۔ آپ ان پر بددعا فرمائیے“ لوگوں نے سمجھا کہ آپ بددعا کرنے لگے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا: ”یا اللہ! دوس قبیلہ کو ہدایت دے اور انھیں ہمارے پاس لے آ“

۴۔ کسی نیک آدمی سے دعاء کرانا :

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ایک عورت نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہا: "صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَىٰ نَرِّ وَجَنِّي" "اے محمد پر اور میرے
خاوند پر صلوٰۃ (یعنی رحمت، دُعاء) بھیجیں، تو آپ نے فرمایا: "اللہ تجھ پر اور تیرے
خاوند پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجے" (البرادرو حدیث ۱۵۱۹)

یاد رہے، یہاں لفظ صلوٰۃ، دُعاء اور برکت کے معنوں میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر جو صلوٰۃ پڑھی جاتی ہے، وہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔

دُعاء کے متفرق مسائل

۱۔ ہر نبی کی ایک مقبول دُعاء ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: "ہر نبی کی ایک دُعاء یقیناً مقبول ہوتی ہے، وہ جو چاہے دُعاء کرے۔
میں آخرت میں اپنی اُمت کی شفاعت کی خاطر اپنی دُعاء کو محفوظ رکھتا ہوں۔"
(صحیح بخاری ۹۶، مسند احمد ۲۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: "ہر نبی کی ایک دُعاء یقیناً مقبول ہوتی ہے۔ میں اپنی دُعاء کو آخرت میں اپنی
اُمت کی شفاعت کی خاطر محفوظ رکھتا ہوں۔ اس شفاعت سے میری اُمت کے ہر
اُس فرد کو حصہ ملے گا جسے موت اس حال میں آئی ہو کہ وہ مشرک نہ کرتا ہو۔"

(ترمذی ۶۲/۱۰)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اُمت کے ساتھ انتہائی رحمت اور شفقت
ہے کہ آپ نے اپنی خصوصی دُعاء کو سب سے زیادہ مشکل موقع کے لیے محفوظ کر لیا۔
اس مقبول دُعاء کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ یہ دُعاء لوگوں کی ہلاکت اور نجات کے
بارہ میں عام ہے۔ لیکن خاص دعائیں ان میں سے بعض قبول ہو جاتی ہیں اور بعض قبول
نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
"میں نے اپنے رب سے تین دُعاؤں کیں۔ اللہ نے دو قبول کر لیں اور ایک کو روک
لیا۔" (صحیح مسلم)

۲۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دُعاء کے وقت عافیت طلب کرنی چاہیئے :

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دُعاء کرتے ہوئے سنا — وہ دُعاء کر رہا تھا: ”یا اللہ! میں تجھ سے مکمل نعمت طلب کرتا ہوں،“ آپ نے پوچھا، ”مکمل نعمت سے تیری کیا مراد ہے؟“ اُس نے کہا ”میں نے یہ دُعاء اچھی سمجھ کر کی ہے۔“ آپ نے فرمایا ”جنت میں دخول اور جہنم سے رہائی یہ مکمل نعمت ہے!“

اسی طرح آپ نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا: ”يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!“
— آپ نے فرمایا، ”جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، تیری دُعاء قبول ہوگی!“

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ”تُو نے تو ایک مصیبت مانگ لی ہے، اللہ سے عافیت اور پناہ مانگ!“ (ترمذی ۵۱۲۹)

اس سے معلوم ہوا کہ صبر ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ صبر مانگتے والا گویا اپنے لیے آزمائش کا سوال کرتا ہے۔ کیونکہ آزمائش اور مصیبت پر ہی صبر مترتب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اُسے حکم دیا کہ اللہ سے عافیت اور پناہ طلب کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائیں۔

ہاں مصیبت اور پریشانی یا آزمائش آجائے تو صبر کی دُعاء کرنا ممنوع نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

”دَبَّتْ آفْرَجٌ عَيْنَا صَبْرًا - الْآيَةُ! (البقرة: ۲۵۰)

”اے پروردگار، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما!“

۳۔ کشادگی اور خوش حالی میں دُعاء کرنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کے وقت اُس کی دُعاء قبول فرمائیں، اُسے چاہیئے کہ کشادگی، خوشحالی اور فرخانی میں بھی کثرت سے دُعا مانگے۔“

کرے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (سوار) تھا۔ آپ نے فرمایا: ”لڑکے، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے تجھے اللہ تعالیٰ نفع پہنچائیں؟“ میں نے کہا ”ضرور یا رسول اللہ!“ تو آپ نے فرمایا:

”إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ أَمَامَكَ تَعْرِفُ
الْيَتِيمَ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِضَكَ فِي الشَّدَاةِ“ (مسند احمد ۴/۲۰۶)

”تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ (کے حدود کا خیال رکھ، تو اللہ کو یعنی اُس کی رحمت اور فضل کو اپنے سامنے
پائے گا، تو فرائض اور کشادگی میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر، وہ تیری مشکل
میں تجھے یاد رکھیں گے!“

لہذا مومن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے،
اسے کبھی نہیں بھولتا اور پریشانی کے وقت اسے زیادہ یاد کرتا ہے۔

۴۔ کافر اپنے رب کو صرف مُصِيبَتِ کے وقت یاد کرتا ہے،

قرآن مجید میں ہے :

”وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِيْدًا أَوْ
قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى
ضُرِّهِ مَسَّةً“ (یونس: ۱۲)

”انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے،
بیٹھے، کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ اور جب ہم اس کی مصیبت
کو دور کر دیتے ہیں تو یوں ہوجاتا ہے، گویا اُس نے کبھی اپنے مشکل
وقت میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔“

نیز فرمایا:

”قُلْ مَنْ يَتَّبِعِكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ“

تَضَرُّعًا وَحُفِيَّةً لِّئِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشُّكْرِيْنَ . قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ تُؤْتَوْنَ
أَنْتُمْ شٰكِرُونَ “ (الانعام: ۶۳-۶۴)

”اے نبی! آپ فرمادیجئے، بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون خلاصی دیتا ہے؟ جبکہ تم اسے عاجزی سے اور خفیہ طور پر پکارتے ہو (اور کہتے ہو کہ) اگر اللہ تم کو اس (مصیبت) سے نجات بختے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی تم کو اس سے، اور ہر مصیبت سے بھی، نجات بختا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شکر کرتے ہو“

نیز فرمایا:

”وَإِذَا مَسَّ لِلنَّاسِ سُوءٌ دَعَا رَبَّهُ، مُخِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ
بِنِعْمَةِ رَبِّهِ مِنْهُ خَيْرًا مِمَّا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ
لِللَّهِ آتِدَادًا يَلْبِثُونَ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ تَمَتَّعَ بِكَفْرِكَ قَلِيلًا
إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ “ (الزمر: ۸)

”اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا اور خلوص دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو پہلے جس کام کے لیے اس نے اسے (اللہ کو) پکارا تھا، اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بننے لگتا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ (اے رسول!) آپ فرمادیجئے کہ (اے کافر نعمت) اپنی ناشکری کے باوجود محض اسانفادہ اٹھائے پھر تو تو روزِ خمیوں میں ہو گا“

”وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ سُوءٌ فَدَعَا إِلَى عَرِيضٍ عَرِيضٍ (حُمِّ السَّجْدَةِ: ۵۱)
”جب اسے (انسان کو) کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دُعا میں کرتا ہے“

یہ کافر اور مشرک کا اپنے رب کے ساتھ رویہ اور سلوک ہوتا ہے کہ وہ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت رب کو پکارتا اور یاد کرتا ہے۔ جبکہ مومن کا حال

امام ابن تیمیہ کے لفظوں میں یوں ہوتا ہے کہ ”ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اس کی واجب کردہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے اس کا شمار نیکوں میں ہوتا ہے۔ اور اگر واجبات و فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرے تو وہ مقررین میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی ضرورت و حاجت کے پورا ہو جانے کے بعد واجبات کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ کبھی تو شرک الصغر کی صورت میں ہوتا ہے جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، یا پھر صفتِ الوہیت و ربوبیت میں گناہ ہونا ہے“
(قاعدہ فی انواع الاستقحاح ص ۱۷)

مشرک کی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کی دُعاء بھی قبول فرمائے ہیں۔ کیونکہ کم از کم اس وقت وہ مخلص ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

”وَإِذِ اعْتَشَبَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَاُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ شَكَّارٍ كَفُورٍ“
(لقمان: ۳۲)

”اور جب سمندر میں موج ان لوگوں پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، تو یہ اللہ کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پکارتے ہیں پھر جب وہ (اللہ) انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ چنانچہ ہماری آیات اور نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہوتے ہیں۔“

یا پھر انھیں ڈھیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی دُعاء قبول فرمالتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام حالات میں ان کی دُعاء کا حال قرآن مجید کے الفاظ میں یوں ہوتا ہے:

”وَمَا دَعَاُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ“ (غافر: ۵۰)

کہ کفار کی دُعاء راہِ گمراہی ہی جاتی ہے۔

۵۔ مچھلی والے (حضرت یونس علیہ السلام) کی دُعاء:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: "یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے یہ دُعاء کی:

"لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَاثَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

(الانبیاء: ۸۷)

"یا اللہ تیرے سوا کوئی پکار سکتے والا نہیں۔ تو عُیُوب سے پاک اور

مذہب ہے، بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں!"

اِس نے فرمایا، "کوئی مسلمان پریشانی کے عالم میں یہ دُعاء پڑھے تو اللہ تعالیٰ

اُس کی دُعاء قبول فرماتے ہیں۔" (بخاری ۹/۳۸۷)

امام حاکم کی ایک سند میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا، "اللہ کے رسولؐ، یہ

دُعاء صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا مؤمنین کے لیے عام ہے؟"

تو آپ نے جواباً فرمایا: کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک نہیں سنا:

"وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمْرِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ" (الانبیاء: ۸۸)

"ہم نے اُسے (یونس علیہ السلام) کو ائم سے نجات دی، اسی طرح ہم مؤمنین کو

بھی نجات دیتے ہیں۔"

(جاری ہے)

خلافت و جمہوریت

از قلم

مولانا عبد الرحمن کیلانی

دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے!

ضخامت : ۲۸۸ صفحات

محلہ سنہری ڈابندہ ————— قیمت ۳۸ روپے

ناشر: ادارہ محدث ۹۹ جے ایل ای ٹاؤن لاہور

پروفیسر محمد دین قاسمی
گورنمنٹ ڈگری کالج فیصل آباد
(دوسری قسط)

مسئلہ قربانی

(قرآن کریم کی روشنی میں)

قربانی کا ثبوت، سورۃ کوثر کی دوسری آیت سے بھی ملتا ہے۔ پرویز صاحب اس کی ترویج میں فرماتے ہیں:

”مروءہ قربانی کی تائید میں سورۃ الکوزی کی آیت — فصل لربک وانحر۔ بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر“ — ”قربانی کر“ ترجمہ کیا جاتا ہے وانحر کا۔

نعت کی رو سے نحر سینے کے اوپر کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ صاحب تاج العروس نے مختلف تفاسیر کی سند سے وانحر کے متعدد معانی لکھے ہیں مثلاً (۱) نماز میں کھڑے ہو کر سینے کو باہر کی طرف نکالنا (۲) نماز میں دایاں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پر رکھنا (۳) نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا (۴) نماز میں نحر تک ہاتھ اٹھانا (۵) اپنے سینے کو قبلہ رخ کر کے کھڑے ہونا (۶) خواہشات کا قلع قمع کرنا۔

اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے، اس کے نحر (سینے کے اوپر کے حصے) کے قریب، حلق کی رگ پر نیزہ مارتے ہیں، اس سے نحر البعیر کے معنی آتے ہیں، اس نے اونٹ کو اس طرح ذبح کیا، لیکن نعت میں النحر اور التحریر کے معنی ہیں، ماہر عقلمند، تجربہ کار، ہر بات کو سمجھ کر اختیار کرتے والا، اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے والا، چنانچہ کہتے ہیں نَحَرَتِ الشَّيْءَ عِلْمًا۔ میں علم کی رو سے اس معاملہ پر حاوی

ہو گیا۔“ (تفسیر مطالب الفرقان ج ۳ ص ۲۴۸)

لغات القرآن میں یہ معانی بیان کرنے کے بعد، آیت کا معنی و مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے:
 ”اس بیسے و انحر (۱۰۸) کے معنی ہوں گے، اس پر وگرام کے منطلق تمام امور پر علم و عقل اور تجربہ و بصیرت سے پوری پوری طرح حاوی ہو کر ان پر نہایت مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔“ (لغات القرآن ص ۱۵۹۲)

پرویز صاحب شاید یہ سمجھتے تھے کہ کسی قرآنی لفظ کے عربی لغت میں سے دس پندرہ معانی سے لاٹری کے ذریعے ایک معنی کو چنتے ہوئے، اسے اپنے خود ساختہ جملوں میں استعمال کر ڈالنے سے قرآنی آیات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

حالانکہ ”انحر“ کا معنی ”علمی طور پر کسی معاملے پر حاوی ہو جانا“ صرف اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی قرینہ پایا جاتا ہو۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ ”نَحْرُ الْأُمُورِ عَلَمًا“ تو لفظ ”علما“ کا قرینہ اس معنی کا مؤید ہو گا کہ ”اُس نے معاملات کو مضبوط طریقے سے کیا“ جو مثال پرویز صاحب نے دی ہے اس میں فی الواقع ایسا قرینہ موجود ہے جو یہ معنی مراد لینے کے حق میں ہے۔ لیکن سورۃ الکوثر میں مرے سے ایسا قرینہ موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا یہاں یہ معنی کسی طرح بھی مراد نہیں لیے جاسکتے۔ ”نحر“ کو مطلق رکھتے ہوئے اگر ”نَحْرُ فُلَانٍ“ کہا جائے تو ہر عرب اس سے یہی سمجھے گا کہ ”فلان نے (اوتھ کی) قربانی کی ہے۔“ نہ یہ کہ وہ عقل و تجربہ اور بصیرت و مشاہدہ سے کسی معاملے میں حاوی ہو گیا ہے۔ بہر حال پرویز صاحب ”مروجہ ترجمہ“ کے بعد اپنا خود ساختہ ”ماڈرن ترجمہ“ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”یہ ہے ہماری بصیرت کی رو سے اس سورہ میں و انحر کا مفہوم اس سے مروجہ قربانی کی سند لینا بعید از کارسی بات ہے۔“

(مطالب الفرقان ج ۳ ص ۲۴۹)

لیکن ہم کہتے ہیں کہ پرویز صاحب جنہوں نے قربانی کی مخالفت کے جوش میں (بعد میں ”و انحر“ کے اس ترجمہ کو ”بعید از کار“ قرار دیا، اس سے قبل وہ خود بھی اس کا یہی ”بعید از کار“ ترجمہ کرتے رہے ہیں۔ — ملاحظہ ہو:

”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (۱۰۸)۔“ لہذا اپنے رب کے لیے نماز

قائم کرو اور قربانی کرو۔“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۲۶۹)

قربانی اور پرویز صاحب کی شروط ثلاثہ :

قربانی کی بخت کو جاری رکھتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں :

”اگر ذوالنحر سے مراد بالفرض ”قربانی“ لینا ہے تو قرآن کریم کی رو سے ان

شروطوں کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔“ (مطالب الفرقان ج ۳ ص ۲۴۹)

اس کے بعد پرویز صاحب نے تین شرطیں بیان کی ہیں۔ ہم ان میں سے ہر شرط کا جائزہ لے رہے ہیں۔

پہلی شرط :

پرویز صاحب کی پہلی شرط ان الفاظ میں مذکور ہے :

”ایک تو یہ کہ نحر صرف اونٹ ذبح کرنے کو کہتے ہیں، کسی اور جانور کے

ذبح کرنے کو نہیں اس لیے قربانی صرف اونٹوں کی دی جائے گی۔“ (ایضاً)

جائزہ :

ہاں! یہ درست ہے کہ نحر صرف اونٹ ذبح کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ذبح اونٹ

کا بطور خاص حکم دینے سے دوسرے جانوروں کو ذبح کرنے کی نفی کیسے ہو گئی؟ اگر آپ

کسی صمان سے یہ فرمائیں کہ — ”دودھ نوش فرمائیے“ — تو کیا اس پر دودھ کی تخصیص

سے پانی اور چائے وغیرہ پینے کی نفی لازم آئے گی؟ اب اگر ”نحر“ میں اونٹ کی قربانی،

دیگر جانوروں کی قربانیوں کے لیے عدم جواز کی دلیل ٹھہرتی ہے تو اسی بناء پر قرآن میں

ممانعتِ خمر کے حکم کو، دیگر اشیاء کی عدم ممانعت کی دلیل ہونا چاہیے۔ لیکن خود پرویز

صاحب، ممانعتِ خمر اور حرمتِ شراب کے حکم میں وہ اشیاء بھی داخل کرتے ہیں

جن پر سرے سے ”پینے کے فعل“ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حرمتِ خمر کے حکم میں

یہ مضحکہ خیز تشریحات بھی ملاحظہ فرمائیے :

”خمر وہ ہے جس سے انسان کی عقل و فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت

مسلوب یا مضحک ہو جائے، آپ سوچئے کہ اس میں کیا کیا باتیں نہیں آجاتیں؟ سب سے پہلے تو ”مذہب“ ہے جس میں سوچنے سمجھنے کو گناہ اور ایلیس کی روش قرار دیا جاتا ہے۔“ (مطالب الفرقان ج ۳ ص ۳۲۱)

لیکن کسی نے ”مفکر قرآن“ سے یہ استفسار نہ کیا کہ ”جناب! جب نحر کی قربانی میں اونٹ کے سوا کوئی اور قربانی شامل نہیں ہے، تو ممانعت شراب میں ”مذہب پینے“ کی ممانعت کیسے داخل ہو گئی؟“ اور جس طرح آپ شراب پینے کی حرمت کے حکم میں ”مذہب پینے“ کی حرمت کو داخل کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص، اونٹ کی قربانی کو ”نحر“ کی بناء پر اور دیگر جانوروں کی قربانی کو ”نک“ کی بناء پر اختیار کرتا ہے تو وہ مورد الزام کیوں ہو؟

مصلحت ذبح اونٹ :

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ بھت کی روشنی میں اگر ”نک“ سے مراد مطلق قربانی ہے، تو آخر سورہ کوثر میں خاص طور پر ”نحر“ کے لفظ سے ”اونٹ“ کی قربانی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہم اپنی طرف سے دینے کی بجائے خود پروردگار صاحب ہی کی ایک تحریر سے پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں :

”ہجرت کے بعد، جب رسول اللہؐ مدینہ تشریف لائے تو حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کی جماعت (انصار اور صحابہ) دو فوجوں، مغرب اور کمزور تھی اور مدینہ میں یہود کا بڑا زور تھا۔ ایسے حالات میں کمزور جماعتیں ہمیشہ طاقتور جماعتوں کے سہارے ڈھونڈتی ہیں اور اس کے لیے اپنے اصولوں تک کو قربان کر دیتی ہیں یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا اور مسلمانوں کے ہاں حلال۔ وہ اونٹ کے ذبیحہ کو قابل اعتراض سمجھتے تھے۔ وہ مدینہ میں اپنی قوت کی بناء پر سمجھتے تھے کہ مسلمان ان سے دب کر رہیں گے اور اونٹ کو ذبح کرنے سے محتاط رہیں گے، قرآن کریم نے عین اس مقام پر حکم دیا کہ مدینہ میں ”اونٹ

ذبح کرو" یعنی دین کے معاملہ میں یہودیوں سے مفاہمت کا خیال نہ کرو۔

(لغات القرآن ص ۱۵۹۲)

یہ بھی وہ مصلحت جس کے پیش نظر، قرآن نے "نحر" کا لفظ بول کر خاص طور پر "اونٹ کی قربانی" کا حکم دیا ہے، ورنہ "نک" کے لفظ میں دیگر جانوروں کی قربانی کا حکم پلے ہی شامل ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مدینہ میں "اونٹ کی قربانی کرو" کے حکم کا اتباع محض اکا دکا افراد کرتے تو اس سے وہ مقصد ہرگز پورا نہ ہو سکتا تھا جس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ مقصود پیش نظر کی روشنی میں یہی بات قرین قیاس تھی کہ اس حکم پر عمل اجتماعی طور پر، جماعتی حیثیت میں ایک ہی وقت میں کیا جاتا تاکہ ایک طرف بے عمل یہودی مخالفت کے باعث ان سے مفاہمت کے ہر خیال کو اہل ایمان کے دل و دماغ سے نکال دینا تو درکنہ طرف ایک ہی وقت میں انجام پانے والا یہی اجتماعی عمل مسلمانوں کی شان و شوکت کا منظر بھی قرار پاتا۔ اور اجتماعی قربانی کا ایک ہی وقت فطرتاً وہی ہو سکتا ہے جب حرم کے اندر حج کے موقع پر قربانیاں ہو رہی ہوں۔ اور یہی علامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بھی گیا۔ پس اس صورت حال میں قربانی صرف کعبہ ہی میں نہیں بلکہ خارج از کعبہ بھی ایک دینی شعار کی حیثیت سے مدینہ میں آغاز پذیر ہوئی اور پھر جوں جوں اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، قربانی بھی اسی نسبت سے بیرون حرم پھیلتی چلی گئی۔

دوسری شرط:

پرویز صاحب نے قربانی کے جواز کو جس دوسری شرط سے مشروط کیا ہے، وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے:

"قرآن کریم نے ان جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام، خانہ کعبہ کو قرار دیا

لہ "مفکر قرآن" صاحب کی اس تمویت کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب جی چاہا تو "واضح" کا ترجمہ کر دیا کہ "اس پروگرام کے متعلق تمام امور پر علم و عقل اور تجربہ و بصیرت سے پوری طرح حاوی ہو کر ان پر نہایت مضبوطی سے عمل پیرا رہو"۔ (لغات القرآن ص ۱۵۹۲)۔ اور جب جی چاہا تو ترجمہ یہ فرما دیا کہ "اونٹ ذبح کرو" اور اس حکم کی مصلحت بھی واضح کر دی کہ ذبح اونٹ سے یہودی مخالفت مقصود ہے، تاکہ ان کے ساتھ مفاہمت کا خیال تک اہل ایمان کے دل میں نہ آئے پائے۔

ہے اس لیے یہ قربانی حج کے مقام پر کی جائے گی۔

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۳ ص ۲۵۰)

جائزہ

ہدی، نسک اور نحر کا باہمی فرق:

انتہائی مقامِ افسوس ہے کہ پر ویز صاحب، بزعمِ خویش، عمر بھر قرآن کے تحقیقی مطالعہ میں مستغرق رہنے کے بعد بھی یہ نہ جان پائے کہ قرآن نے کعبہ میں کی جانے والی قربانیوں اور خارج از کعبہ دیگر مقامات پر کی جانے والی قربانیوں میں فرق کیا ہے۔ اول الذکر قربانیوں کے لیے قرآن ”ہدی“ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ خواہ یہ کسی جنایت کی پاداش کے طور پر ہو یا حج کے لازمی عمل کی حیثیت سے ہو۔ جبکہ ثانی الذکر قربانیوں کے لیے وہ ”نسک“ اور نحر“ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ البتہ ”نسک“ کے لفظ کا اطلاق خارج از حرم قربانیوں کے علاوہ اُس ”نحون“ پر بھی کیا جاتا ہے جو کسی مجبوری کے باعث، سرمنڈوا دینے پر بطور شکرانہ کے واجب قرار پائے۔ اگر کوئی قربانی، مرض یا تکلیفِ راس کے باعث مجبوراً سرمنڈوا دینے کے باعث لازم قرار نہیں پائی تو اس کا مقام خارج از کعبہ ہے جبکہ ”ہدی“ خاص طور پر اس قربانی کو کہا گیا ہے، جس کا مقام و محل بیت العتیق ہے۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات اس پر شاہد ہیں:

۱ - "قَانَ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ" (البقرہ: ۱۹۶)

”اور اگر تم گھر جاؤ تو جو ”ہدی“ (حرم میں کی جانے والی قربانی) میسر آئے اسے اللہ کے حضور پیش کرو اور سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ ”ہدی“ اپنے ٹھکانے پہنچ جائے۔“

۲ "هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ" (الفتح: ۲۵)

”وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجدِ حرام سے روکا اور ہدی“ کے جانوروں کو قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔“

۳ "هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ" (المائدة: ۹۰)

یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو۔

ان آیات میں اس امر کی تصریح ہے کہ "ہدی" سے مراد وہ "قربانیاں" ہیں، جن کا مقام محل حرم کعبہ ہے۔ ان آیات کے علاوہ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے "حرم کی قربانیوں" ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

الغرض قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ "ہدی" کا اطلاق صرف ان قربانیوں پر ہوتا ہے جو حد و حرم میں کی جائیں۔ اور "نسک" و "نحر" مطلقاً قربانی کو کہتے ہیں۔ "نسک" کے کعبہ میں کئے جانے کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ یہ قربانی اس رعایت کے شکریے کے نتیجے میں واجب ہو جبکہ حالت مرض یا تکلیفِ راس کے باعث وہ سر نہ منڈوانے کی پابندی پر قائم نہ رہ پائے۔ یہ بہر حال ایسی مجبوری ہے جو اس کے ارادہ و اختیار سے اس پر وارد نہیں ہوتی۔

اب جبکہ قرآن کریم، درون حرم اور بیرون حرم کی جانے والی قربانیوں میں واضح فرق و امتیاز قائم کرتا ہے، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان فروق و امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر یہ حکم جاری کرے کہ — ہدی کی قربانی ہو یا نسک و نحر کی قربانی ہر ایک کا مقام کعبہ ہی ہے — صرف قرآن ہی نہیں بلکہ لغات عرب بھی ان دونوں قسم کی قربانیوں میں فرق و امتیاز کرتے ہوئے، صرف "ہدی" کو مقام حرم سے وابستہ کرتی ہیں۔ خود پرویز صاحب لکھتے ہیں:

"هَدْيٌ اور هَدْيٌ اس جانور کو کہتے تھے جو حج کے موقع پر بیت اللہ پر ذبح کرنے کے لیے لے جاتے تھے۔"

(لغات القرآن ص ۵۶)

اور یہ فرق اتنا واضح فرق ہے کہ عرف عام میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ "يَذِّهْ عَلَيَّ الْهَدْيُ" (مجھ پر اللہ کے لیے "ہدی" لازم ہے) تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ قائل پر ایسی قربانی لازم ہے جو حرم کعبہ میں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ — "يَذِّهْ عَلَيَّ النَّسِيكَةَ" (مجھ پر نسک لازم ہے) تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ جو نسک یا قربانی قائل پر لازم ہے وہ جہاں چاہے کر دے،

حرم میں اس کا کرنا لازم اور واجب نہیں ہے۔ لہذا پروردگار صاحب کا ہر قسم کی قربانی کے متعلق یہ شرط عائد کرنا کہ اسے حرم کعبہ ہی میں کیا جائے، نہ صرف یہ کہ خلاف قرآن ہے بلکہ لغات عربیہ کے بھی خلاف ہے۔

پروردگار صاحب کے موقف کا باطل اور بے بنیاد ہونا اس امر سے بھی واضح ہے کہ اگر ہر قسم کی قربانی کا مقام و محل کعبہ ہی ہو تو مدینہ میں اہل ایمان کے لیے عین یہودیوں کے گڑھ میں "اونٹ ذبح کرو" کا حکم لے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں یہودیوں کا زور تھا، اور مدینہ ہی میں اونٹ ذبح کرنے سے ان کی مخالفت لازم آتی تھی۔ مقام حرم میں تو ہر قسم کی قربانی عمد جاہلیت ہی سے ہوتی آئی تھی، اس لیے مسلمان اگر "واضح" کی اطاعت مدینہ میں نہیں کرتے تھے اور صرف حدود حرم میں ہی کرتے تھے تو ایسی مخالفت قطعی بے فائدہ اور بے اثر ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ہندوؤں کے ہاں گائے کی قربانی ممنوع ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں حلال و جائز ہے، اب اگر مسلمان ہندو کی مخالفت میں گائے کی قربانی بھارت میں کرنے کی بجائے بیرون ہند کرتے پھریں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟

(جاری ہے)

ردِ تقلید اور

حدیث کے حجیت شریعیہ ہونے پر

حجیتِ حدیث

شیخ ناہور الرین البانی کی مایہ ناز کہ آب

قیمت

ترجمہ

صفحات

۹ روپے صرف

حافظ عبدالرشید اظہر

۸۸ صفحات

پبلشر: ادارہ محمدیہ ۹۹ جے۔ ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

پروفیسر طیب شاہین لودھی
(تیسری قسط)

تحقیق و تنقید

ملک اہل حدیث کے بارے میں چند غلط فہمیوں کا ازالہ

ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی (المتوفی ۶۷۶ھ) ایک مایہ ناز فقیہ، وسیع الاطلاع محدث اور صحیح مسلم کے مشہور شاح ہیں۔ صحیح مسلم کی شرح تمام مسلم ممالک میں متداول ہے۔ مسلم کی شرح میں وہ جہاں کہیں فقہائے اسلام کی آراء اور ان کے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بسا اوقات فقہائے اہل حدیث کی آراء اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کا ذکر ایک مستقل حیثیت سے کرتے ہیں۔ ویسے تو شرح مسلم میں ایسے بیسیوں مقامات ہیں، مگر ہم صرف چند مقامات یہاں پیش کرتے ہیں۔

اہل علم جانتے ہیں کہ احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہم سے تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف سے تشہد منقول ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے پڑھ لینے کے جواز پر تمام اہل علم متفق ہیں۔ ہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سا تشہد افضل ہے؟ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے بعض اصحاب کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی تشہد افضل ہے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کا نقل کردہ تشہد امام ابو حنیفہؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور اہل حدیث کے نزدیک افضل ہے۔ چنانچہ علامہ نوویؒ فرماتے ہیں:

”وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجُمُوهُومُ
الْفُقَهَاءُ وَ أَهْلُ الْحَدِيثِ تَشْهَدُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَفْضَلُ لِأَنَّ
عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَشَدُّ صِحَّةً وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ صَحِيحًا“ ۳۷

۳۷ شرح مسلم لنووی جلد ۲ ص ۱۱۵

”امام ابوحنیفہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما، جمہور فقہاء اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کا تشہد افضل ہے کیونکہ یہ تشہد محدثین

کے نزدیک زیادہ صحیح روایات سے ثابت ہے، اگرچہ تمام صحیح ہیں۔“

مذکورہ بالا اقتباس سے ہمارے عزیز دوست پر وفیسر ابوالکلام خواجہ کا یہ مغالطہ بھی دور ہو گیا ہوگا کہ شوافع ہی کو محدثین اور اہل حدیث کہا جاتا ہے، یا اہل حدیث امام شافعیؒ یا کسی اور امام کی تقلید کیا کرتے تھے! — اگرچہ منہاج فقہ میں وہ بہت حد تک امام احمد بن حنبلؒ اور پھر امام شافعیؒ سے موافقت رکھتے ہیں۔ تاہم یہ موافقت تقلید کی بنا پر نہیں، بلکہ دلیل پر مبنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے مقامات پر امام شافعیؒ کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب خواجہ صاحب ہی انصاف کریں، کیا مقلدین کا یہی طریقہ ہے؟ اپنے امام کے خلاف مسلک اختیار کرنے پر اسے اہل سنت سے تو کیا، دائرہ اسلام سے بھی خارج نہیں کر دیا جاتا؟ کیا پاک و ہند کے اہل حدیث حضرات کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ ان کا کون سا عقیدہ ایسا ہے جو اہل سنت اور سلف صالحین کے عقائد کے خلاف ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ دیوبند کے ”شیوخ السنہ“، ”شیوخ الاسلام“ اور ”پیران طریقت“ کے مقلد تھے، ورنہ وہ بھی بڑے بڑے نام پاتے۔ اور اب ان کی ”غیر مقلدیت“ کی سزا یہ ہے کہ وہ ”انگریزوں کے پروردہ“ ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ! —

یہ ہے دیوبند کی تحقیقات کی کل بساط!

— ان طویل حوالوں پر ہم اپنے عزیز دوست سے معذرت خواہ ہیں۔

شاید وہ اپنی گونا گوں مصروفیات کی بنا پر مذکورہ بالا کتب کا مطالعہ نہ کر سکتے، اور اگر وہ مطالعہ کرتے تو ممکن ہے وہ مذکورہ اقتباسات کو دیکھے بغیر آگے گزر جاتے۔ کیونکہ اپنے نظریات کے خلاف کوئی چیز بہت مشکل سے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے قیمت ہے کہ وہ کچھ اقتباسات اور ملاحظہ فرمائیں۔

امام نوویؒ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”وَاعْلَمُوا أَنَّ التَّسْبِيحَ فِي التَّرْكَوْعِ وَالسُّجُودِ سِتَّةٌ غَيْرٌ وَارِحِبِ
هَذَا مَذْهَبٌ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

وَالْجَمْعُ هُدًى وَأَوْجِبَ كَاحْتَدَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَائِعَةً
قِيَمَةُ الْحَدِيثِ لِنَظَائِرِ الْحَدِيثِ فِي الْأَمْرِ بِهٖ ۱۰

”آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع و سجود میں تسبیحات واجب نہیں سنت ہیں
— یہ امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور جمہور فقہاء کا مذہب ہے
جبکہ امام احمد بن حنبل اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت، حدیث کے ظاہری
الفاظ میں تسبیح پڑھنے کے حکم کی بناء پر، اسے واجب قرار دیتی ہے۔
تشہدِ اول اور تشہدِ ثانی کے وجوب اور عدم وجوب پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ نووی ر
فقہائے اہل حدیث کا مذہب امام شافعی کے مذہب سے الگ اور مستقل مذہب کے
طور پر بیان کرتے ہیں :

”فِيهِ حُجَّةٌ لِإِمَامِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ فَقَهَائِهِ أَصْحَابِ
الْحَدِيثِ أَنَّ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ وَاجِبَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَ
أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْأَكْثَرُونَ هُمَا سُنَّتَانِ كَيْسًا وَاجِبَيْنِ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي وَاجِبٌ ۱۱

”اس (حدیث) میں امام احمد بن حنبل اور ان کی موافقت کرنے والے فقہائے
اہل حدیث کے لیے دلیل ہے کہ تشہدِ اول اور تشہدِ ثانی دونوں واجب
ہیں۔ امام مالک، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما اور فقہاء کی اکثریت کہتی ہے کہ
دونوں تشہدِ سنت ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہدِ اول سنت
ہے اور تشہدِ ثانی واجب!“

علامہ نووی کی محمولہ بالا عبارت سے واضح ہو گیا کہ فقہائے اہل حدیث، امام شافعی
کے مقلد نہیں، بلکہ وہ اپنی مستقل رائے رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ امام شافعی، امام احمد یا کسی
اور امام کی موافقت کرتے ہیں تو صرف دلیل کی بناء پر!۔ وہ بالکل یکسو ہو کر منہاج سنت
پر گامزن ہیں۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ فقہاء کی ایک بہت بڑی اکثریت اس

۱۰ شرح مسلم للنووی جلد ۴ ص ۱۹۷

۱۱ شرح مسلم للنووی جلد ۴ ص ۲۱۴

مسئلہ میں ان کی مخالفت ہے۔ وہ صرف نص کی پیروی کرتے ہیں۔ امام المندشاہ ولی اللہ نے "حجتہ اللہ البالغۃ" میں ان کی اس منہاج کو ان کی فقہ کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا ہے اور تمام فقہاء نے ان کی آراء کو اپنی تصنیفات میں ایک مستقل منہج فکر کے طور پر بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالعلیم بن تیمیہ (متوفی ۷۲۶ھ) اور شاگرد شمس الدین ابوعبداللہ محمد بن قسیم الجوزی (متوفی ۷۵۸ھ) سے کون واقف نہیں؟ انہوں نے اپنے زمانے میں مروجہ بدعات پر پھر پورا اور مدلل تنقید کی اور مسلمانوں کو کتاب و سنت اور منہاج سلف پر چلنے کی دعوت دی۔ انہوں نے تقلیدِ جامد پر بھی پھر پورا تنقید کرتے ہوئے مسک اہل حدیث کو خوب واضح اور منقطع کیا۔ اس مسک پر مختلف اعتراضات کو رفع کیا، مقلد فقہاء کی مخالفتوں، دشنام طرازیوں، کفر کے فتوؤں، جسمانی اینڈاؤں اور قید و بند کی صعوبتوں کی پرواہ کئے بغیر جہاد اور حریت پسندی کے پرچم کو بلند رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم سے لے کر ابن تیمیہ تک تقلیدِ جامد کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر اسے جمع کر لیا جائے تو وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی ان تحریروں کا عشرِ عشر بھی نہیں، جو انہوں نے مقلد فقہاء، ان کی تقلید اور ان کے تقلیدی نظریات کے خلاف تخلیق کی ہیں۔ مگر بایں ہمہ علمائے دیوبند انہیں مقلد اور حنبلی کہنے پر بضد ہیں، اہل حدیث حضرات کو تحقیر کے طور پر "غیر مقلد" کے لقب سے نوازتے ہیں اور ان کو "اہل حدیث" کہنے سے عدا گریز کرتے ہیں۔ خیا للعجب!

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام اہل سنت احمد بن حنبل اور دیگر فقہائے اہل حدیث کی فقہی خصوصیات کو ایک مستقل تصنیف "القواعد النورانیۃ الفقھیۃ" میں خوب واضح کیا ہے۔ ہم اس کتاب کے چند اقتباسات قارئین کرام اور خواجہ صاحب کی نذر کرتے ہیں:

«أَمَّا الظَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ فَتَوَعَّانِ مِنَ الْحَدَلِ وَالْحَوَامِ فِي اللَّيَالِ وَنَحْوِهِ —

تَابِعَانِ لِلْحَدَلِ وَالْحَوَامِ فِي الْأَطْحَمَةِ وَالْأَشْرَبَةِ -

وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْجَمَاعَةُ الْعَظِيمَةُ وَسَطُّ بَيْنِ

مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْحِجَازِيِّينَ» ۳۳

لله القواعد النورانیۃ الفقھیۃ ص ۱

”رہی طہارت و نجاست، تو یہ لباس وغیرہ میں حلال و حرام کی دو اقسام ہیں: جو مطہومات اور مشروبات میں حلال و حرام کی تابع ہیں۔ اس جامع اور عظیم اصول میں اہل حدیث فقہاء کا مذہب، عراقی فقہاء (حنفیہ) اور حجازی فقہاء (مالکیہ) کے بین بین ہے۔“

بسملہ کے آیت قرآنی اور سہ سورہ کا حصہ ہونے کے بارے میں فقہائے مالکیہ، فقہائے شافعیہ، فقہائے حنفیہ اور فقہائے اہل حدیث کی آراء بیان کرنے کے بعد نماز کے اندر اس کی تلاوت کے بارے میں رقمطراز ہیں :

”وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي تِلَاوَةِ تَهَا فِي الصَّلَاةِ: طَائِفَةٌ لَا تَقْرَأُهَا وَلَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا كَمَا لِكِ وَالْأُوتَرِ عِزِّي وَطَائِفَةٌ تَقْرَأُهَا جَهْرًا كَأَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالشَّارَفِيِّ وَالطَّائِفَةُ الثَّلَاثَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ: جَمَاهِيرُ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ مَعَ فُقَهَاءِ أَهْلِ الرَّأْيِ يَقْرَأُ وَتَهَا سِرًّا كَمَا نَقَلَ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ يَسْتَعْمِلُ مَا رَوَى عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَيَسْتَحِبُّ الْجَهْرَ بِهَا لِمَصْلُوحَةٍ سَأَجِجَةٍ حَتَّى آتَتْهُ نَصٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ يَجْهَرُ بِهَا“

”اسی طرح نماز کے اندر اس کی تلاوت کا معاملہ ہے۔ فقہاء کا ایک گروہ، جیسے امام مالک اور امام اوزاعی، ستر یا جہری کسی طور پر بھی نماز کے اندر بسملہ نہیں پڑھتا اور فقہاء کی ایک جماعت، جیسے ابن جریر اور امام شافعی کے اصحاب، (جہری) نماز میں باواز بند بسملہ پڑھتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا گروہ ہے، جو اکثر فقہائے اہل حدیث اور ان کے ساتھ ساتھ فقہائے اہل رائے (احناف) پر مشتمل ہے۔ یہ (تمام نمازوں میں، آہستہ آواز کے ساتھ بسملہ پڑھنے کا قائل ہے، جیسا کہ جاہلیہ

صحابہؓ سے منقول ہے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبلؒ ان اقوال پر بھی عمل کرتے جو اس بارے میں صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں۔ چنانچہ وہ کسی راجح مصلحت کے تحت بسملہ باواز بلند پڑھنے کو بھی مستحب ٹھہراتے ہیں۔ ان سے یہاں تک منصوص ہے کہ جو کوئی مدینہ میں نماز پڑھے وہ نماز میں بلند آواز سے بسملہ پڑھے۔

دعائے قنوت کے بارے میں امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا الْقُنُوتُ فَالِنَّاسُ فِيهِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ. مِنْهُمُ مَنْ لَا يَرَى الْقُنُوتَ

إِلَّا قِبَلَ الرُّكُوعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَاهُ إِلَّا بَعْدَهُ - وَأَمَّا

فَقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيَجَوِّزُونَ كِلَا

الْمَرَيْنِ لِمَجِيئِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِمَا ^{۵۳}

”ربا دعائے قنوت کا معاملہ، تو فقہاء اس بارے میں دو کناروں پر ہیں

اور کچھ ان کے درمیان۔ ان میں کچھ فقہاء دعائے قنوت صرف رکوع سے

پہلے پڑھتے کے قائل ہیں، کچھ فقہاء صرف رکوع کے بعد پڑھنے کے قائل

ہیں۔ رہے فقہائے اہل حدیث، جیسے امام احمد بن حنبلؒ، تو وہ دونوں

طریقوں کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ دونوں کے بارے میں صحیح احادیث

آئی ہیں۔“

ابن تیمیہؒ کے مذکورہ بالا طویل حوالوں سے جہاں اس حقیقت کی تفہیم ہوئی ہے کہ اہل حدیث، مقلدین کے دعووں کے علی الرغم دیگر مکاتب فقہ کی طرح ایک متنقل مکتب فقہ ہے، وہاں ان کا طریق استنباط بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کسی تقلید، تعصب یا ضد میں کوئی رائے اختیار نہیں کرتے، بلکہ نصوص صحیحہ کا اتباع کرتے ہیں، خواہ ان پر کسی کمال ہویا نہ ہو۔

علامہ ابن قیم الجوزیہؒ نے ”اعلام الموقعین“ میں نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ تقلیدِ جامد کی تردید اور اس کی مذمت کی ہے اور فقہائے حدیث کے اصولوں پر

نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ فقہاء نے جن احادیث صحیحہ کو خلاف قیاس قرار دے کر ترک کر دیا تھا، علامہ ابن قیمؒ نے ایک مستقل اور طویل باب میں ثابت کیا ہے کہ یہ احادیث نہ صرف یہ کہ قیاس صحیح کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ شریعت کے محاسن پر دلالت کرتی ہیں اور حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ انہوں نے بہت تفصیل سے ان جیلوں کا ذکر کیا ہے جو مقلد فقہاء نے شریعت اسلامی کے احکام کو ساقط کرنے کے لیے وضع کر رکھے تھے اور ان کو ائمہ ابرار کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نیز انہوں نے مقلد فقہاء (خصوصاً احناف) کی ان بوالعجبیوں کی طرف اشارات بھی کئے ہیں کہ وہ ایک حدیث کو ایک مقام پر ضعیف کہہ کر رد کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ان کے امام کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو کسی اور مسئلہ میں اسی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ درحقیقت تقلید کا لازمی نتیجہ ہے!

چنانچہ خود ہمیں اس زمانے میں بھی اس قسم کی "تحقیقات" کا مشاہدہ ہوا ہے۔ حال ہی میں فوت ہونے والے ایک بریلوی عالم نے کھیلے دنوں عورت کی نصف ریت پر چلنے والی ایک بحث میں بیہقی وغیرہ کے حوالے سے ان احادیث سے بھرپور استدلال کیا، جنہیں حنفی فقہاء قرنوں پہلے ضعیف کہہ کر رد کر چکے، اور ان کو ضعیف اور ناقابل استدلال قرار دینے کے لیے انہوں نے سینکڑوں صفحات سیاہ کئے ہیں۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۸۵۴ھ) صحیح البخاری کی مشہور شرح "فتح الباری" میں فقہ الحدیث کے سلسلے میں بسا اوقات ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء کے ساتھ ساتھ فقہاء اہل حدیث کے مستقل مذہب کا ذکر کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی امام کے مقلد نہ تھے، بلکہ وہ تو صرف نص کی پیروی کرتے تھے! چنانچہ میت کی طرف سے روزوں کی قضاء کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ اہل علم کا مسلک بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلْبُ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ فَاجَانَ الصِّيَامَ عَنِ
الْمَيِّتِ اصْحَابُ الْحَدِيثِ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ الْقَوْلَ بِم
عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ

تَوَسَّرَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافَاتِ
هَذِهِ الْمَسْئَلَةُ ثَابِتَةٌ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي
صِحَّتِهَا فَوَجِبَ الْعَمَلُ بِهَا..... وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَجْدِيدِ وَمَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ
لَا يُصَافُ وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ لَا يُصَافُ عَنْهُ إِلَّا التَّدْوِيرُ ^{بِالسَّلْ}

”اس مسئلہ میں سلف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اصحاب الحدیث نے
میث کی طرف سے روزوں کی قضاء کو جائز قرار دیا ہے۔ امام شافعی نے
اپنے قدیم قول میں اس رائے کو حدیث کے صحیح ثابت ہونے پر معلق قرار
دیا ہے۔ جیسا کہ بیہقی نے اسے ”المعرفة“ میں ذکر کیا ہے۔ یہ البوتور اور
محدثین شافعیہ میں سے ایک جماعت کا قول ہے۔ بیہقی ”المخلافات“
میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ثابت ہے اور اہل حدیث میں اس حدیث کی
صحیح کے بارے میں میرے علم میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا اس حدیث
پر عمل کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔ امام شافعی نے اپنے قول جدید میں نیز امام
مالک اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میث کی طرف سے روزوں کی قضاء
جائز نہیں۔ امام لیث بن سعد۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو عبید قاسم بن سلام
کہتے ہیں کہ میث کی طرف سے ندر کے سوا کسی روزے کی قضا نہ کی جائے“

مندرجہ بالا اقتباس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ ”اصحاب الحدیث“ اپنا الگ اور مستقل فقہی نقطہ نظر
رکھتے ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شافعی سے گہرا انتساب رکھنے والے محدثین بھی بسا اوقات
نصوص صحیحہ کے مقابلے میں امام شافعی کے مسلک کو ترک کر دیتے ہیں۔ خواہ انہیں امام شافعی
کے قولِ قدیم ہی کا سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ نصوص صحیحہ کی مطابقت اختیار کرنے کے
لیے انہوں نے یہ ”سہارا“ بہت کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس قسم کا اصول ہمیں
فقہائے احناف اور ان کے شارحین حدیث بہت کم استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔
مستقدمین میں سے امام طحاوی نے بہت کثرت سے تحقیق اور صحت حدیث کی بنیاد پر
امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کیا ہے۔ متاخرین میں علامہ زبلی، ملا علی القاری،

۱۳۵ فتح الباری شرح صحیح البخاری للمحقق ابن حجر جلد ۴ ص ۱۹۳

علامہ سندھی، شاہ ولی اللہ وغیر ہم نمایاں ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تو تقلید جامدہ پر سخت تنقید کی ہے!

اختلافات میں ترجیح احادیث کے سلسلے میں حافظ ابن حجر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل حدیث کا وہی طریق بیان کیا ہے جس کا ذکر ہم شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ کہ محدثین اختلاف روایات کی صورت میں حدیث کی تصحیح میں توقف نہیں کرتے۔ سوائے اس کے کہ روایات سنداً مساوی ہوں، اور یہی اضطراب کا حکم لگانے کی شرط ہے۔

مہر کی کم سے کم مقدار کے تعین کے بارے میں حافظ ابن حجر، فقہاء کے اقوال بیان کرتے ہوئے فقہائے اہل حدیث کا الگ اور مستقل مذہب ذکر کرتے ہیں:

”وَاجَازَةُ الْكَافَّةِ بِمَا تَرَاحَى عَلَيْهِ الرَّوْجَانِ أَوْ مِنَ الْعَقْدِ إِلَيْهِ بِمَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ كَالسَّرِطِ وَالنَّعْلِ إِنْ كَانَتْ قِيَمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دَرَاهِمٍ وَبِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةُ وَابْنُ أَبِي ذَيْبٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ غَيْرِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْأَنْبَاطِيِّ فِي أَهْلِ بَنِي كَيْلٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ غَيْرِ ابْنِ حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ“

”تمام علماء نے ہر اس چیز کو مہر کے طور پر ادا کرنے کی اجازت دی ہے جس پر دونوں میاں بیوی راضی ہوں یا جس پر عقد ہو جائے اور جس سے کوئی منفعت حاصل کی جا سکتی ہو۔ جیسے کوڑا، جوتا وغیرہ، اگرچہ ان کی قیمت ایک درہم سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قول اہل مدینہ میں سے امام مالک اور ان کے اصحاب کے سوا یحییٰ بن سعید، ابو الزناد، ربیعہ اور ابن ابی ذئب وغیر ہم

کے فتح الباری جلد ۵ ص ۳۱۸

کے فتح الباری جلد ۹ ص ۲۰۹

کا ہے۔ اہل مکہ میں سے ابن جریجؒ اور مسلم بن خالدؒ وغیرہا کا یہی مسلک ہے، اہل شام میں سے اوزاعیؒ بھی یہی کہتے ہیں۔ اہل مصر میں سے لیث بن سعدؒ کا یہی مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے سوا اہل عراق میں سے سفیان ثوریؒ اور ابن ابی لیلیٰؒ وغیرہما نے یہی مذہب اختیار کیا ہے۔ امام شافعیؒ، امام داؤد ظاہریؒ اور فقہائے اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔

صیح بخاری کے مشہور حنفی شارح علامہ بدرالدین محمود بن احمد العینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۸۵۵ھ) نے بھی بہت سے مقامات پر محدثین اور فقہائے حدیث کی آراء کا ذکر اس اسلوب سے کیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فقہائے حدیث اپنی رشحاتِ فکر میں کسی کی تقلید نہ کرتے تھے۔ وہ خود اپنی آزاد رائے رکھتے تھے۔ علامہ عینیؒ نے ان کی آزاد آراء کو ائمہ اربعہؒ اور دیگر فقہاء کے ساتھ ایک مستقل دستانِ فکر کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ اگر اہل حدیث محض حدیث پڑھنے پڑھانے والے اور مقلدِ فقہاء کو کہا گیا ہوتا، جیسا کہ ہمارے عزیز دوست پروفیسر ابوالکلام خواجہ کو اصرار ہے، تو ایسے مقلدِ محدثین کی آراء کی کیا حیثیت کہ ان کو فحولِ مجتہدین کی آراء کے ساتھ یا ان کے مقابلے میں ذکر کیا جائے؟ علامہ عینیؒ از دیا دیمان اور اس میں کمی کے بارے میں امام بخاریؒ اور محدثین کے مسلک کو ایک الگ اور مستقل مکتبِ فکر کی حیثیت سے بیان کرتے ہوئے

”فَلَا شَكَّ أَنَّ يَزِدُ الْإِيْمَانَ يَدَوِ اِمْرِ الْعَبْدِ عَلٰى اَعْمَالِ
الْيَدَيْنِ وَيَقْتَصُّ بِتَقْصِيْرِ هِ فِي الدَّوَا اِهْرِ سِبْبَا هَذَا اَعْلٰى مَذْهَبِ
الْبُخَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِيْنَ“^{۳۹}

”کوئی شک نہیں کہ اعمالِ دین پر بندے کے دوام سے ایمان بڑھتا ہے اور اس دوام میں اس کی کوتاہی کی بناء پر ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ خاص طور پر امام بخاریؒ اور محدثینؒ کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔“

ایمان کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے علامہ عینیؒ لکھتے ہیں،

”وَالْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ قَالُوا: إِنَّ الْإِيْمَانَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ
مَعَ مَسَائِرِ الْجَوَارِحِ وَهُمَا صُحَابُ الْحَدِيثِ وَمَالِكُ الشَّافِعِيُّ وَ
أَحْمَدُ وَالْأَوْثَاعِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزَلَةِ وَالْجَوَارِحِ وَ
الرَّيْدِيَّةِ أَمَّا صُحَابُ الْحَدِيثِ فَلَهُمْ ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ..... الخ!“

” اور جو چوتھا گروہ کتا ہے کہ ایمان تمام جوارح کی میت میں قلب و لسان کے افعال کا نام ہے۔ اور یہ گروہ اصحاب الحدیث، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اوزاعی پر مشتمل ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ خوارج اور زید یہ کا مذہب ہے۔ اور رہے اہل حدیث، تو ان کے تین اقوال ہیں..... الخ“

امام بخاری اور امام ابن خزمیہ سے لے کر امام ابن تیمیہ تک، حافظ ابن قیم سے علامہ محمد بن اسماعیل اور علامہ شوکانی تک اکثر فقہانے اہل حدیث کو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے منسوب کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان ائمہ کی تقلید کرتے تھے، بسا کہ مقلدین سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ نہ تو ائمہ کے اقوال میں ان کی تقلید کرتے ہیں اور نہ ان کی دلیل میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں جب وہ ان ائمہ کے اقوال اور فتاویٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو دوسروں سے زیادہ ان نصیحتوں کے مطابق پاتے ہیں جو انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں۔ پس وہ اس موافقت بنا پر اپنے آپ کو ان ائمہ کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں! — منہاج فقہ کی اس ہم آہنگی کو دیکھ کر مقلدین ان کو مقلد سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بہت سے مسائل میں ان ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں جو اصحاب علم پر متفق نہیں۔ (جاری ہے)

شکھ عمدۃ القاری للبعینی جلد ۱ ص ۱۰۳

خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں
ورنہ تعمیل ممکن نہ ہوگی۔ شکریہ!
(میں بخر)

Monthly MOHADDIS Lahore-14

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

- ✱ عباد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ باطل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن تعصبات سے بالاتر اقامتِ تقسیمِ امت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✱ علومِ جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں نخل کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن قدیم علومِ اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیا نوس بتانا امت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✱ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا، جمعیتِ دینی اور غیرتِ اسلامی سے کیسے انحراف ہے۔
- ✱ تبلیغِ دین اور نشر و اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے۔ لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم 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 عہدِ جداء ہو دیں سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی
- ✱ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے۔ لیکن جاہلیت کو دشانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور مفید لائحہ رو پسنہ کرتے ہیں تو:

مَحَلَّتْ

کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ اس کو ان جملہ صفات و مجاز سے مزین پائیں گے ان شاء اللہ۔ کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

فی ہر جہد ۳ روپے

زر سالانہ ۳۰ روپے