

مَدْرَ اَعْلٰی
حافظ عبد الرحمن مدنی

حفظ اللہ

مَدْرَ
ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

مُحَدِّث

۲ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اہالیانِ پاکستان

۱۲ اُمتِ مسلمہ میں شرک کا وجود؟

۵۵ رسول اللہ ﷺ کے ذرائع معاش

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

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

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

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

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

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

فنی شماره: 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: 0305 - 4600861 موبائل: 042 - 3586639 / 35866476

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

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

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

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

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

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

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

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

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

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

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

دینے کے مترادف ہے۔

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

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

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

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

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

ماہنامہ محدث لاہور

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

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

مدیر اعلیٰ

مِلّتِ اسلامیہ کا علمی و اصلاحی مجلہ

مدیر

لاہور
پاکستان
مُحَدِّث
ماہنامہ

ڈاکٹر مظفر حسین مدنی

Only For SMS
0333-4213525

صیغہ اہل حق مدنی

جلد ۳۲، شماره ۱۰ — شوال المکرم ۱۴۳۱ھ — اکتوبر ۲۰۱۰ء

مدیر معاون

کامران طاہر
0302 4424736

زر سالانہ

۲۰۰/=
پچھلے

فی شمارہ = ۲۰/= پچھلے

بیرون ملک

فی شمارہ

زر سالانہ

۲/=
ڈالر

۲۰/=
ڈالر

Monthly MUHADDIS A/c No: 984-8

UBL- Model Town
Bank Squire Market, Lahore.

دفتر کا پتہ

۹۹ جے،
ماڈل ٹاؤن
لاہور 54700

5866476
5866396
5839404

Email:
hhasan@wol.net.pk

Publisher:
Hafiz Abdul Rahman Madani

Printer:
Shirkat Printing Press, Lahore

فہرست مضامین

فکر و نظر

۲ اوریا مقبول جان ڈاکٹر فایز صدیقی اور اہالیان پاکستان
۶ امریکی عدالت کا فیصلہ اور انتہا پسند کا نقطہ نظر محمد عطاء اللہ صدیقی

ایمان و عقائد

۱۲ ابو عبد اللہ طارق اُمتِ مسلمہ میں شرک کا وجود؟

کتاب و حکمت

۳۳ ڈاکٹر قاری محمد طاہر پاکستان میں طبع ہونے والی لغات قرآنی

حدیث و سیرت

۵۸ ابو ثوبان غلام قادر رسول اللہ ﷺ کے ذرائع معاش

آجکام و مسائل

۷۳ مترجم: کامران طاہر حج سے متعلق بعض اہم فتاویٰ

فقہ و اجتہاد

۸۸ حافظ صلاح الدین یوسف آداب نماز اور خشوع و خضوع کی اہمیت

تصویر و طنز

۱۰۶ محمد عطاء اللہ صدیقی جہاں میں ترقی کے خواب

فہارس موعوعی

شفیق کوکب رزادہ حنیف بلاسود بینکاری اور اس کے تعلقات

یادِ رفتگان

۱۲۳ صلاح الدین یوسف آنور مقتدی حسن ازہری... ڈاکٹر محمود غازی

Islamic Research Council

مُحَدِّث کتبِ سُنَّت کی روشنی میں آزادانہ بحث و تحقیق کا حامی ہے اور ہر مضمون نگار حضرات سے کُل اتفاق ضروری نہیں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اہالیانِ پاکستان

ایک اور فردِ جرم اس قوم پر عائد ہوگئی۔ ظلم پر خاموشی اور بے حسی کی ایک اور ایف آئی آر قضا و قدر کے پہرے داروں اور تحریر نویسوں نے درج کر لی۔ کسی کو احساس تک نہیں کہ یہ فردِ جرم سزا کے لئے نہ کسی جیوری کی محتاج ہے اور نہ استغاثہ اور صفائی کے وکیلوں کی۔ وہاں حلف اٹھا کر جھوٹ نہیں بولا جاسکتا۔ اُس عدالت کا دستور ہی نرالا ہے۔ ہم زبان گنگ کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پاں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔

یوں تو اس فردِ جرم کی تکمیل امریکہ کے شہر نیویارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ کورٹ کی جیوری کے اس فیصلے پر ہوئی جس میں پاکستان کی شہریت رکھنے والی ۳۸ سالہ مسلمان، کلمہ گو عافیہ صدیقی کو سات الزامات پر ۸۶ سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن اس اجتماعی فردِ جرم کا آغاز ۳۰ مارچ ۲۰۰۳ء کو ہوا۔

ایک خاتون اپنے تین معصوم بچوں: سات سالہ محمد احمد، پانچ سالہ مریم اور ایک سالہ سلیمان کے ہمراہ اٹھالی گئی۔ وہ اس وقت آغا خان ہسپتال میں کام کر رہی تھی اور کراچی میں اپنے کمسن بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اگلے دن کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی۔ وزارتِ داخلہ کے ترجمان نے اس کی تصدیق کر دی لیکن دو دن بعد حکومتِ پاکستان اور ایف بی آئی امریکہ بیک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں عافیہ کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ لیکن اس بیان سے ایک دن پہلے ایک شخص ڈاکٹر عافیہ کی والدہ کے گھر گیا۔ اُس نے موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اُس نے ہیلمٹ نہیں اتارا اور ویسے ہی کھڑے کھڑے ایک بے بس اور مجبور ماں کو اتنا کہا: ”اگر اپنی بیٹی اور نواسوں کی زندگی چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔“ اس کے بعد چند دن کالم آتے رہے اور پھر اس قوم پر بے حسی کی خاموشی چھا گئی۔ نہ کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، نہ

دل سے آہ نکلی کہ ان تین معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کے پیاروں کو ان کا کچھ اتہ پتہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں؟

اس خاتون کے اٹھائے جانے کے تین ماہ بعد ۲۳ جون ۲۰۰۳ء کو 'نیوز ویک' میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ ڈاکٹر عافیہ کا القاعدہ کیساتھ تعلق ہے اور وہ ایف بی آئی کے پاس ہے۔ اگلے سال یعنی ۲۰۰۴ء میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر رابرٹ ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے، اس کے بعد ایک طویل خاموشی رہی۔ کچھ اتہ پتہ اس وقت چلا جب پاکستانی معظم بیگ جو برطانوی شہری بھی تھا اور جسے مشرف نے اسلام آباد سے گرفتار کر کے امریکہ کے ہاتھ بیچا تھا، وہ جب برطانوی حکومت کی کوشش سے گوانتا موبے سے رہا ہوا، تو اس نے بتایا کہ جب بگرام جیل میں اس پر تشدد کیا جاتا تھا تو اسے قید خانے میں ایک عورت کے پیچھے چلانے اور مدد کیلئے پکارنے کی صدائیں آتی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ اُس پر بہت شدید تشدد کیا جا رہا ہو۔ بعد میں دیگر رہا ہونے والے قیدیوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ اس خاتون کو قیدی نمبر ۶۵۰ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے Grey Lady بھی کہا جاتا ہے۔ انٹیلی جنس کی زبان میں بلیک اس کو کہتے ہیں جس پر جرم ثابت ہو، وائٹ اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی جرم ثابت نہ ہو، لیکن گرے مشکوک کو کہتے ہیں۔

پاکستانی قوم کی یہ کلمہ گو بیٹی اپنی تین معصوم بچوں کے ساتھ لاپتہ تھی اور ہم سب اپنی خواب گاہوں میں اپنے پیارے معصوم بچوں کو سینوں سے لپٹائے مزے کی نیند سو رہے تھے۔ لیکن افغانستان میں طالبان کی قید میں ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کرنے والی برطانوی صحافی خاتون ایوان رڈلی نے اس خاتون کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے؟ اس پر یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ وہ ان چار عرب باشندوں سے ملی جو بگرام جیل سے بھاگے تھے۔ انہوں نے خاتون کا حلیہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس پر اتنا تشدد ہوتا تھا کہ چیخوں کی وجہ سے کئی کئی راتوں سو نہیں سکتے تھے۔ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد یہ نو مسلم برطانوی صحافی سراپا احتجاج بن گئی اور فوراً پاکستان آگئی کہ اس خوابیدہ قوم کی غیرت پر سوال کرے۔ اس نے عمران خان کے ساتھ ۷ جولائی ۲۰۰۸ء کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ قیدی نمبر ۶۵۰ ڈاکٹر

عافیہ صدیقی ہے اور اس پر مظالم کی وہ داستانیں سنائیں کہ روح کانپ اُٹھے۔ اسے بدترین جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے کا بیان بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ ایوان رڈلی نے کہا میں تو ایک نو مسلم ہوں، مجھے اسلام کی حقانیت کا علم ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان اپنی بہن کو غیر مسلموں کے حوالے کر دے کہ وہ اسے جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنائیں۔ سولہ کروڑ لوگوں کے مقابلے میں اس ایک مسلمان برطانوی خاتون کی آواز زیادہ گرج دار، زیادہ جذباتی اور زیادہ ایمان افروز تھی۔

اب تک اس خاتون اور تین معصوم بچوں کو امریکیوں کے ہاتھ فروخت کئے ہوئے پانچ سال ہو چکے تھے اور اس قوم کی بے حسی اور خاموشی کو بھی اتنے ہی دن گذر چکے تھے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد گیارہ جولائی کو کرنل رولی نیلسن گرین نے پھر ایک جھوٹ بولا کہ بگرام جیل میں کوئی عورت نہیں ہے۔ ادھر ایوان رڈلی شواہد کے ساتھ میدان میں تھی۔ اب ۲۱ اگست ۲۰۰۸ء کو اعلان کیا گیا کہ عافیہ صدیقی کو ۱۷ جولائی کو غزنی میں افغان پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ امریکی سپاہیوں سے ان کی ہندوق چھین کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش میں زخمی ہو گئی تھی۔ حملہ آور زخمی ہو گئی اور امریکی سپاہیوں کو خراش تک نہ آئی۔

اسے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں امریکہ منتقل کیا گیا اور پھر نیویارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی تو اس کی وکیل اور ترجمان ٹینا فوسٹر نے اتنا کہا کہ عافیہ کو سزا صرف اور صرف پاکستانی حکومت کی بے حسی، لاپرواہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے اوپر بحیثیت قوم لگنے والی فردِ جرم مکمل ہو گئی۔ سب کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے: جس نے بیچا، جس نے جھوٹ بولا، جس کو اس ظلم کا علم تھا اور مجرمانہ خاموشی کا شکار رہا، سب اپنی اپنی فردِ جرم پر کیا جواب دیں گے۔ یہ معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کا ہے!!

لیکن میرا سر شرم سے اس لئے جھکتا ہے کہ میں بھی اس مملکتِ خداداد پاکستان کا شہری ہوں جس کے حکمرانوں میں فلپائن جیسے امریکی امداد پر پلنے والے ملک جتنی بھی غیرت نہیں۔ جس

ملک کا ایک ڈرائیور انجیلو وڈی لاکروز عراق جنگ کے شروع میں اغوا ہوا تھا اور اغوا کاروں نے مطالبہ کیا تھا کہ عراق سے اپنی فوجیں واپس بلاؤ تو فلپائن جو سو سال سے امریکہ کا دستِ نگر تھا، اُس نے امریکہ کی اس دوستی پر لعنت بھیجتے ہوئے اپنی فوجیں عراق سے واپس بلا لی تھیں اور اس حکومت کے ترجمان نے کہا تھا: ”یہ ایک ڈرائیور نہیں، فلپائن کے ہر جیتے جاگتے انسان کا استعارہ ہے۔“

ہم ان بے حس حکمرانوں کے دور میں بھی زندہ رہے جن سے برطانوی حکومت ایک پاکستان برطانوی شہری مرزا طاہر حسین کو پرویز مشرف سے چھین کر لے جاتی ہے جسے ایک عیسائی ڈرائیور کے قتل میں موت کی سزا ہو چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے شہری کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے خواہ وہ مسلمان اور پاکستانی کیوں نہ ہو۔

اس قوم کی حالتِ زار کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، جہاں مختاراں مائی کے لئے سڑکیں، شہر اور میڈیا سب احتجاج کرتے ہیں اور عافیہ صدیقی پر ساری انسانی حقوق کی ترجمانی کرتی انجمنوں کو چپ لگ جاتی ہے، سانپ سونگھ جاتا ہے۔ آئیے اس فردِ جرم کے بارے میں ذرا جان لیں جو ہم پر لگ چکی۔ اللہ فرماتے ہیں اور حدیثِ قدسی میں درج ہے کہ ”جس نے ایک آزاد مسلمان کو کسی غیر کے ہاتھ بیچا، میں قیامت کے دن خود اس کے خلاف مدعی ہوں گا۔“ (صحیح بخاری: ۲۲۷۰)

پھر بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی، ہم در بدر اور رسوا کیوں ہیں؟ جن قوموں میں ایسے مجرم حکمران دندناتے پھریں، اس طرح کے ظلم پر بے حسی اور خاموشی طاری رہے، ظلم کرنے والوں کے وکیل گلی گلی، محلے محلے موجود ہوں اور چاہنے والوں کے گروہ درگروہ بھی، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اپنے ووٹوں سے جس ملک کی اکثریت اپنی محبتوں سے اقتدار پر سرفراز کرے، وہاں سے رحمتیں روٹھ جاتیں ہیں اور غیض و غضب کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔

(اور یا مقبول جان)

امریکی عدالت کا فیصلہ اور ایک انتہا پسند کا نقطہ نظر

امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جس انداز میں ۸۶ سال کی سزا سنائی ہے، اس پر پاکستان میں اسلامی حلقوں کے علاوہ تمام قومی اور سیکولر طبقوں کی طرف سے بھی سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ اسے بجا طور پر انصاف کا قتل قرار دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بیان دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو اس فیصلہ کے بعد امریکہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیتے۔ اے این پی کی قیادت نے بھی اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ 'انسانی حقوق آف کمیشن پاکستان' کے اقبال حیدر ایڈووکیٹ نے بھی ایک ٹاک شو میں اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین، راجا ظفر الحق اور مسلم لیگی قیادت نے بھی قوم کی بیٹی کو ملنے والی سزا پر قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ عمران خان کا نقطہ نظر بھی قوم کے سامنے ہے؛ مختصر یہ کہ پاکستانی قوم پر ایک سوگ کی کیفیت طاری ہے۔ ایسی جذباتی فضا میں بھی کچھ بد بخت ذہنی مریض اور فکری مرتد ایسے بھی ہیں جو قوم کے زخموں پر نمک پاشی کرنے سے باز نہیں رہتے اور اپنی گندی فکر کا اظہار اخباری کالموں کی صورت میں کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

راقم الحروف نے عافیہ صدیقی کو سنائی جانے والی سزا کے متعلق اُردو اور انگریزی کے اخبارات میں شائع ہونے والے کالموں کا مطالعہ کیا ہے۔ کوئی بھی معروف اور قابل ذکر کالم نگار نہیں ہے جس نے اس حقیقت اور نا انصافی پر اپنی فیصلے کی مخالفت میں اظہار خیال نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ نذیر ناجی بھی جو عام طور پر قومی معاملات میں 'منفرد نقطہ نظر اپناتے ہیں، نے بھی اس فیصلے کے خلاف بھرپور انداز میں لکھا ہے، مگر ۲۷ ستمبر کے روزنامہ 'پاکستان' میں غیر معروف اور سطحی سوچ کے حامل ایک کالم نگار کی طوائف القلمی بہت سے دلوں پر سخت گراں گزری ہے۔ افضل ریحان نامی یہ نوجوان کالم نگار بد قسمتی سے سیکولرزم کے سرطان میں مبتلا ہے۔ اس نے

اپنے کالم میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ نہایت افسوس ناک ہے اور قابل مذمت ہیں۔ اُس کا کالم فکرِ خبیثہ کا شاخسانہ ہے۔ اُس نے اپنے کالم میں عافیہ صدیقی کے 'جرم کی نوعیت' اور اس کو ملنے والی ۸۶ سال کی قید کی سزا کے 'جواز' کے متعلق تو کچھ تحریر نہیں کیا، البتہ اُسے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ پاکستان کے اخبارات نے امریکی عدالت کے اس فیصلے کے متعلق جو سرخیاں جمائی ہیں، وہ 'خوش آئند' نہیں ہیں۔ اس کے خیال میں یہ سرخیاں 'بین المذاہب دوری' کا باعث نہیں گی۔ افضل رحمان لکھتا ہے:

”اگر ہم امریکی وفاقی کورٹ کے عدالتی فیصلے پر اس نوع کی سرخیاں جمائیں گے کہ امریکی عدالت میں انصاف کا خون یا یہ کہہ کر ”پاکستان کی بیٹی پوری زندگی جیل میں گزارے گی۔“ تو اُسے کسی طور پر خوش آئند قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس پر مستزاد یہ شعر تحریر فرمائے جا رہے ہیں کہ ”شہادت گہرے آفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا!“ اس سے ہم قوم کے سامنے کیا ابلاغ کر رہے ہیں، یہ کہ عافیہ صدیقی کو جو سزا سنائی گئی ہے، یہ صرف اُس وجہ سے ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا کوئی اور جرم نہیں ہے، بس مسلمانی ہی جرم ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس امریکہ میں جو ستر اسی لاکھ مسلمان بس رہے ہیں، بیشتر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، انہیں وہ تمام تر حقوق حاصل ہیں جو شاید ان کے تمام اسلامی ممالک میں بھی حاصل نہیں تو کیا وہ سب سچے مسلمان نہیں ہیں؟“

(روزنامہ پاکستان: ۲۷ ستمبر ۲۰۱۰ء)

ہم پوچھتے ہیں کہ امریکی عدالت کے اس فیصلے کو انصاف کا خون قرار نہ دیا جائے تو کیا اسے انصاف کا بول بالا قرار دیا جائے؟ امریکہ ان ممالک میں سے ہے جہاں بعض ریاستوں (صوبوں) نے قتل جیسے گھناؤنے جرم کے لیے بھی سزائے موت منسوخ کر دی ہے کیونکہ ان کے خیال میں موت کی سزا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔ امریکہ میں بھی قانون دانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے عافیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا پر حیرت اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ امریکہ میں آج تک کسی بھی عورت کو کسی بھی جرم میں اتنی طویل قید کی سزا نہیں سنائی گئی۔ عافیہ صدیقی تو بے گناہ ہے، مگر استغاثہ کی طرف سے اس پر جو فردِ جرم عائد کی گئی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزا جرم کے تناسب سے ہزار گنا زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کسی جرم کی سزا اگر ایک دو

سال بنتی ہے، مگر عدالت اُسے ۸۶ سال کی سزا سنا دیتی ہے تو یہ معاملہ انصاف کے تقاضوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ جرم اور سزا کے درمیان عدم تناسب کو 'نا انصافی' قرار دینے پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، تو اس طرح کی سزا پر اگر پاکستانی اخبارات نے 'انصاف کا خون' کی سرخیاں لگائی ہیں، تو اس پر تنقید کرنے والے کو بے حمیت اور قوم فروش نہ کہا جائے تو اور کیا نام دیا جائے؟

عافیہ صدیقی پر فرد جرم اور اس کی سزا کا موازنہ کیا جائے تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ امریکی جج کے ذہن میں 'مذمومہ' کا کوئی ایسا جرم بھی تھا جس کی وجہ سے وہ اُسے نشانِ عبرت بنانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اگر یہ 'جرمِ مسلمانی' نہیں تھا، تو افضل ریحان پھر بتائے، وہ آخر کون سا گھناؤنا جرم تھا جس کی عافیہ صدیقی کو اتنی طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے؟

افضل ریحان کے مذکورہ بالا بیان کا آخری حصہ بے ہودہ منطقی طرازی اور سطحی جنوں خیزی کی واضح مثال ہے۔ اُسے یاد ہی نہیں رہا کہ ۹/۱۱ کے بعد امریکہ میں بسنے والے ہزاروں مسلمانوں پر عرصہٴ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ اب بھی ہزاروں مسلمان ایف بی آئی کے تفتیشی مراکز میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وہ کون سے اعلیٰ عہدے ہیں جن پر 'بیشتر' مسلمان فائز ہیں؟ کیا اس بات سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ گوانتا نامو بے میں قید سینکڑوں مسلمانوں پر اب تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا جاسکا مگر پھر بھی وہ قید میں ہیں۔ فرض کیجئے اگر امریکہ میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جس کا دعویٰ افضل ریحان نے کیا ہے، تو کیا عافیہ صدیقی کو دی جانے والی اس افسوس ناک سزا کا یہی جواز کافی ہے؟ کیا لاکھوں افراد کے سزا سے بچ رہنے کے معاملے کو کسی ایک فرد کی سزا کے لیے جواز بنایا جاسکتا ہے؟ کیا یہی عقلی استدلال ہے جس پر یہ بزعم خویش عقلیت پسند بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں؟

تقوٰہ برتو اے چرخ گرداں تقوٰ!

افضل ریحان مزید لکھتا ہے:

”ہماری وہ راسخ العقیدہ مذہبی تنظیمیں جو اس نوع کے واقعات کو بنیاد بنا کر بین المذاہب دوری اور نفرت پیدا کرنے لگتی ہیں، وہ بھی اپنا انداز بدلیں۔ درپیش واقعات کو ان کے محدود

تناظر میں دیکھیں۔“ (روزنامہ پاکستان؛ ۲۷ ستمبر ۲۰۱۰ء)

بین المذاہب ہم آہنگی کا مسخ شدہ اور بے ہودہ تصور ہے جو افضال ریحان جیسے مغرب زدہ افراد نے اپنے ناپختہ ذہنوں میں پال رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ عافیہ صدیقی کو ملنے والی غیر منصفانہ سزا کے خلاف جائز احتجاج سے ’بین المذاہب دوری‘ کا سوال کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ کیا امریکی عدالت نے یہ سزا عیسائیت کی تعلیمات کی روشنی میں دی ہے؟ کیا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچ نے اس سزا کی حمایت کی ہے؟ کیا احتجاج کرنے والوں نے امریکی عوام کے مذہب کے خلاف کوئی تحریک برپا کرنے کا اعلان کیا ہے؟ مزید برآں یہ محض پاکستان کی ’راسخ العقیدہ مذہبی تنظیموں‘ کا احتجاج نہیں ہے، جیسا کہ افضال نے غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے۔ پھر یہ ’راسخ العقیدہ‘ ہونے پر طنز کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا راسخ العقیدہ مسلمان ہونا کوئی عیب ہے؟ کیا مسلمانوں کو فاسخ العقیدہ یا فاسد العقیدہ ہونا چاہئے؟ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو!!

عافیہ صدیقی نے امریکی عدالت میں دیے گئے بیان میں ’اعتراف جرم‘ ہرگز نہیں کیا مگر افضال ریحان نے اپنے تخیل کے زور پر یہ نتیجہ خود ہی برآمد کر لیا ہے۔ مزید برآں اس سیکولر کالم نگار کے قلب پر یہ القا بھی ہوا ہے کہ عافیہ صدیقی کو اپنے کیے پر ’پچھتاوا‘ ہے اور افضال کے نزدیک ان کا یہ جذبہ ’قابل التفات‘ ہے۔ اس کے دلائل کے تار عنکبوت کا تانا بانا ملاحظہ کیجئے اور اس کے فسادہ زدہ ذہن کی رسائی کی داد بھی دیجئے:

”عافیہ صدیقی نے امریکی عدالت کے سامنے بھی بیان کیا ہے کہ ”میں نے صدر اوبامہ کو یہ پیغام بھجوانے کی کوشش کی تھی کہ میں طالبان کے ساتھ قیام امن میں مدد دینے کا کردار انجام دینا چاہتی ہوں۔“ ظاہر ہے، اتنا حساس کردار ادا کرنے کا داعیہ وہ اسی وجہ سے رکھتی ہیں کہ ان کا القاعدہ اور طالبان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اور اگر اسی تعلق کے زیر اثر اگر انہوں نے کوئی منفی رول کیا بھی تھا تو اب مثبت رول کا موقع دیا جانا چاہئے تھا۔ کسی گناہ پر اس کے پچھتاوے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔“ [روزنامہ پاکستان؛ ۲۷ ستمبر ۲۰۱۰ء]

ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی عدالت سے سزا سننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو بیان فوری

طور پر امریکی میڈیا کے ذریعے پھیلا یا گیا ہے، وہ انجینئر ڈ تھا۔ سزا دینے والے سمجھتے تھے کہ اس سزا کے خلاف عالم اسلام میں شدید رد عمل سامنے آئے گا، بالخصوص یہودیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اسی لیے عافیہ صدیقی سے منسوب یہ بیان نشر کیا گیا کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے اسلامی ملک افغانستان میں تو اس پر تشدد ہوا ہے، لیکن جب سے وہ امریکہ میں ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد نہیں ہوا بلکہ اسے پورے وقار کے ساتھ رکھا گیا۔ عافیہ صدیقی کے منہ میں یہ بھی الفاظ ڈالے گئے کہ اُس کی بیٹی بھی ایک امریکی یہودی کے پاس ہے، لیکن کسی نے اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا اور یہ کہ امریکی محافظوں نے بھی ان کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک کیا ہے۔ مزید برآں یہ جملے بھی غور طلب ہیں:

”میں جنگ کی مخالف اور امن کی حمایتی ہوں۔ مجھے طالبان کے ہاتھوں امریکی فوجیوں کے قتل کا بھی افسوس ہے۔ میں مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ تشدد کی راہ اختیار نہ کریں اور نہ میرے لیے لابیگ کریں۔ میں فلسطین کے ساتھ ساتھ اسرائیلی عورتوں، ماؤں اور بچوں کے لیے بھی امن و تحفظ کی حامی ہوں۔“
وغیرہ وغیرہ

یہ بیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی بقائمی ہوش و حواس اور آزادانہ مرضی کے تحت نہیں دے سکتیں۔ وہ بار بار عدالت میں بیان دے چکی ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں بہیمانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ وہ اس اسلامی ملک افغانستان میں بھی امریکیوں کی قید میں تھیں۔ بلگرام جیل میں قیدی نمبر ۶۵۰ کے طور پر کاظم آغا اور ایوان رڈ لے کی رپورٹنگ پر اُس کا سراغ ملا تھا۔ عافیہ صدیقی نے بیان دیا تھا کہ اُسے ’ریپ‘ (زنا بالجبر) بھی کیا گیا تھا۔ ممکن ہے اُس کے قانونی مشیروں نے امریکی نیچ کا جذبہ ترحم ابھارنے کے لیے اُس سے یہ لکھا لکھایا بیان پڑھوایا ہو۔ یہ بالکل اسی طرح کا بیان ہے جیسا بیان جنرل پرویز مشرف نے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پڑھوایا تھا۔ اُس کی بنیاد پر ہمارے بعض کالم نگاروں نے اسے ’اعترافِ جرم‘ کے طور پر خوب اچھالا تھا۔ کیا افضال ریحان اتنے گاؤدی ہیں کہ اس بیان کے پس پشت کارفرما شاطر ذہن کو پڑھنے سے قاصر ہیں؟

افضال ریحان کے خیال میں پاکستان میں اُن کی رہائی کے لیے سرگرداں اور پرجوش

زیادہ تر وہی ہیں جو القاعدہ اور طالبان کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ الزام درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہر مکتبہ فکر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ بعض مذہبی تنظیمیں اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ القاعدہ سے ان کے تعلق کو درست سمجھتی ہیں یا القاعدہ اور طالبان کی حامی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے گناہ ہے اور اُسے محض ایک سازش کے تحت سزا دی جا رہی ہے۔ کیا ایم کیو ایم کا شمار طالبان کی حامی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ افضل ریحان جیسے ذہنی مریض کے لیے اگر کسی بات کے غلط ہونے کے لیے محض یہی دلیل کافی ہے کہ اس کی حمایت راسخ العقیدہ مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، تو اس نفسیاتی مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سیکولر انتہا پسندی ہے جو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف رد عمل کے طور پر بعض افراد میں پیدا ہو گئی ہے۔

افضل ریحان نے الزام لگایا ہے کہ ہمارا میڈیا شروع دن سے اس قانونی مقدمے کو اُچھالتا اور قوموں کے درمیان نفرت اور دشمنی کو بالواسطہ ہی سہی، ہوا دیتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حرکت احمقانہ نہیں تو بھی بچگانہ ضرور ہے۔ ہم دیانت داری سے سمجھتے ہیں کہ یہ الزام انتہائی لغو اور بیہودہ ہے۔ یہ صرف اسی شخص کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جو قومی حمیت اور ملی غیرت کے تقاضوں سے نابلد ہو، خود ناداں ہو مگر اپنے آپ کو حکمت و دانش کے تحت پر مسند نشین دیکھنے کی خود فریبی میں مبتلا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تاریخ نے 'نگ' دیں، 'نگ' ملت اور 'نگ' وطن جیسے القابات محفوظ کر رکھے ہیں۔ (محمد عطاء اللہ صدیقی)

اعلان

ماہنامہ 'محدث' میں مضامین و مراسلات بھیجنے والے حضرات آئندہ اس فون یا ای میل پر

رابطہ کر سکتے ہیں۔ کامران طاہر (معاون مدیر) فون: 0302-4424736

ای میل: mkamrantahir@gmail.com

شمارہ ہذا ستمبر اکتوبر ۲۰۱۰ء پر مشتمل ہے، قارئین نوٹ فرمائیں۔

اُمتِ مسلمہ میں شرک کا وجود؟

شرک اور اس کی ذیلی صورتوں سے بچنے کے لئے کتاب و سنت میں بے شمار ہدایات پائی جاتی ہیں، اور علمائے کرام عوام الناس کو اس کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ سے بعض لوگوں نے شرک کی ایک خود ساختہ تعریف متعین کر کے عوام الناس میں پائے جانے والی شرکیہ کوتاہیوں کو تحفظ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مختلف شہروں میں 'عقیدہ توحید' کے نام سے سمینار منعقد کر کے ان میں نہ صرف عوام الناس کو مغالطہ دیا جا رہا ہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں شرک کا وجود ہی سرے سے ناممکن ہے، اس لئے شرک سے بچنے کی تدابیر اضافی اور بے فائدہ ہیں۔ زیر نظر مضمون میں شرک کی ناقص اور خود ساختہ تعریف کی قرآنی آیات اور ائمہ اسلاف کے ذریعے تردید کرنے کے بعد اُمتِ مسلمہ میں شرک کے وجود کو آیاتِ کریمہ سے ثابت کیا گیا ہے تاکہ عوام الناس اس کے بارے میں فکرمند ہوں، اپنے اعمال کے بارے میں توجہ کریں، نہ کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہر دو نکات پر بکثرت قرآنی دلائل اس لئے پیش کئے گئے ہیں تاکہ حق کے متلاشی کے لئے یہ مسائل ظاہر و باہر ہو جائیں اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینِ اسلام کو خلوص کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ح م

اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان و توحید ہے اور بلاشبہ اسے تعلیماتِ اسلامیہ میں اُساس اور مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے جب کہ برے اعمال میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز شرک ہے۔ جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے، اس قدر کسی اور چیز کی شاعت بیان نہیں کی گئی۔ اسی توحید کے اثبات اور تبلیغ و اشاعت اور شرک کے نقصان و بُرائی کو واضح کرنے اور لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے اور یہی ان کی دعوت و کاوش کا مرکزی نکتہ رہا ہے اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں اور ان کے بعد علمائے ربانی بھی اسی متاعِ عزیز کو سینے سے لگائے ہر دور میں حق و راستہ انبیاء ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب کہ مقابلہ میں ابلیسِ لعین بھی اپنے لاؤنٹکر سمیت ہر دور میں نئے نئے انداز و مغالطہ جات سے اور اب تو جدید ہتھیاروں سے لیس حملہ آور ہے اور اس کے

کارندے بھی مخصوص مفادات کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دام فریب میں پھانسنے کے لیے، تلمیسانہ انداز میں ملع سازی کر کے ظلم عظیم کو صراطِ مستقیم، شرک و گستاخی کو رشد و ہدایت اور عشق و محبت کے روپ میں پیش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن یاد رہنا چاہئے کہ توحید و سنت کے چراغ شرک و گستاخی کی پھونکوں سے کیونکر بجھائے جاسکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَهُ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۲، ۳۳)

”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہہ (کی پھونکوں) سے بجھا ڈالیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے۔ خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔“

اس مذموم کاروبار کو رواج دینے اور سند جواز بخشنے کے لیے بعض مفکرین کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جانے لگا ہے کہ شرک تو ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکا ہے۔ اب اس امت میں شرک نہیں پایا جاسکتا اور کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق، عوام کو مغالطہ دیتے ہوئے اب یہ بھی کہا جانے لگا کہ شرک کی مذمت والی آیات و احادیث میں مراد ریا کاری یعنی شرکِ اصغر ہے نہ کہ شرکِ اکبر، اور کبھی ان کو قربِ قیامت کے لوگوں کے ساتھ خاص قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ

”شرک تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا اُس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مانا جائے یا اس کو مستحقِ عبادت قرار دیا جائے۔ اس کے سوا کوئی

قول اور فعل شرک نہیں ہے۔“ (نعمة الباري في شرح صحيح البخاري: ۱۸۵/۲)

تاریخنگوت سے کمزور اس اصول کی حقیقت تو اس بات سے ہی کھل جاتی ہے کہ اس قاعدہ سے تو مشرکینِ عرب بھی مشرک ثابت نہیں ہوتے اور شاید اس طرح یہ لوگ اپنے سے زیادہ مشرکینِ عرب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی خالق، مالک، رازق اور واجب

الوجود مانتے تھے اور اپنے معبودانِ باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ملکیت اور اس کے ماتحت تصور کرتے تھے نہ کہ واجب الوجود۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رقم طراز ہیں:

”واعلم أن للتوحيد أربع مراتب: إحداها حصر وجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره واجباً. والثانية حصر خلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب الإلهية عنهما ولم يخالف فيهما مشركوا العرب ولا اليهود ولا النصارى بل القرآن ناص على أنهما من المقدمات المسلمة عندهم“

”تو جان لے یقیناً توحید کے چار درجے ہیں: پہلا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میں واجب الوجود ہونے کی صفت پائی جاتی ہے پس اس کے سوا واجب الوجود کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عرش، آسمانوں، زمینوں اور تمام جواہر کا خالق ہے۔ (یاد رہے کہ) آسمانی کتابوں نے ان دو مراتب سے بحث نہیں کی اور نہ ہی مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ نے ان میں اختلاف کیا ہے بلکہ قرآن پاک کی اس پرنص قطعی ہے کہ ان کے نزدیک یہ دونوں باتیں مسلمات میں سے ہیں۔“ (حجة الله البالغة: ۵۹/۱)

اللہ تعالیٰ ہی آسمان وزمین اور پوری کائنات کا خالق ہے!

① إرشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (الزخرف: ۸۷)

”اور اگر آپ (ﷺ) ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔“

② إرشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (لقمان: ۲۵)

”اور اگر آپ (ﷺ) ان سے پوچھیں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ، کہو: الحمد لله، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

③ ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ۝ اللَّهُ يَمْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (العنكبوت: ۶۱ تا ۶۳)

”اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دیا تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے، کہو: الحمد للہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔“

④ فرمایا:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيٍّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (الزمر: ۳۸)

”اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ: بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے یا وہ مجھ پر مہر (رحم) فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے تو فرماؤ: اللہ مجھے بس، بھروسے والے اسی پر بھروسہ کریں۔“

(ترجمہ از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

نعیم الدین مراد آبادی بریلوی اس آیت کریمہ کے تحت رقم طراز ہیں:

”یعنی یہ مشرکین خداے قادر، علیم، حکیم کی ہستی کے تو مقرر ہیں اور یہ بات تمام خلق کے نزدیک مسلم ہے اور خلق کی فطرت اس کی شاہد ہے۔“ (تذکرۃ العرفان: سورۃ الزمر، حاشیہ نمبر ۸۶)

⑤ فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ (یونس: ۳۱)

”آپ (ﷺ) کہہ دیں کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھئے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟“

⑥ فرمایا:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ (المؤمنون: ۸۴ تا ۸۹)

”آپ (ﷺ) ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ! کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ کا، آپ کہئے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر پوچھئے کہ سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ (سب کچھ) اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہئے: پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے؟ اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ آپ کہئے: پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو۔“

مشرکین عرب اپنے معبودانِ باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق و ملکیت مانتے تھے اور ان کی صفات و اختیارات اور قوت کو قدیم اور مستقل بالذات نہیں مانتے تھے بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ صفات و اختیارات ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں اُسی کی ملکیت اور اُس کے ماتحت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله ﷺ: «ويلكم قِدْ قِدٍ» فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت (صحیح مسلم: ۱۱۸۵)

”مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے: ”لبيك لا شريك لك“ تو رسول

اللہ ﷻ فرماتے: ”ہلاکت ہو تمہارے لیے، اسی پر اکتفا کرو، لیکن وہ کہتے ”إلا شریکاً ہو لك تملكه وما ملک“ یعنی ”اے اللہ! تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسا شریک جو تیرے لیے ہے، تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور اس چیز کا بھی مالک ہے جو اس شریک کے اختیار میں ہے۔“

مشرکین مکہ تقرب الہی اور سفارش کے لئے دوسروں کو شریک کرتے تھے!

مشرکین عرب اپنے معبودوں کی پرستش اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں، ان کو مستحق عبادت سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سفارشی مستقل نہیں ہوتا بلکہ غیر مستقل ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: ۲، ۳)

”بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو، نہ اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لئے، کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔“ (ترجمہ از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (یونس: ۱۸)

”اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔“

(ترجمہ از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اپنے معبودانِ باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ان کی صفات و اختیارات کو ان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اس کی ملکیت مانتے تھے لہذا ان کو واجب الوجود، ان کی صفات کو قدیم اور مستقل بالذات اور ان کو مستحق عبادت نہیں مانتے تھے۔

بلکہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ مشکل کشائی، حاجت روائی کرتا ہے، شفا بخشتا ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں وغیرہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے، اور مافوق الاسباب اختیارات کا مالک سمجھتے اور پکارتے تھے، ان کو نفع و نقصان کے حصول میں مستقل نہیں مانتے تھے، کیونکہ سفارشی مستقل نہیں ہوتا لہذا وہ انہیں غیر مستقل مانتے تھے اور انہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ لہذا شرک کے پائے جانے کے لئے

”شرک تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا اس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مانا جائے یا اس کو مستحق عبادت قرار دیا جائے اس کے سوا کوئی قول اور فعل شرک نہیں ہے۔“ (نعمۃ الباری: ۱۸۵/۲)

کی شرط لگانا سراسر باطل ہے۔ اس سے تو مشرکین عرب کا شرک بھی ثابت نہیں ہوتا اور یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بصد ہو تو پھر اسے اب یہ دعویٰ بھی کر دینا چاہئے کہ ”مشرکین عرب میں بھی شرک نابد تھا اور ان کا کوئی فرد بھی مشرک نہیں تھا۔“ معاذ اللہ تاکہ غلط نظریات کے دفاع کا صحیح حق ادا ہو جائے اور اپنے اس خود ساختہ اصول سے بھی کما حقہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ حالی لکھتے ہیں:

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نیز

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

اُمتِ مسلمہ میں بھی شرک پایا جاتا ہے!

سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان ”اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا اس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مان سکتا ہے یا اس کو عبادت کا مستحق قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟“

اگر کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے تو اس اُمت میں شرک بھی پایا جاسکتا ہے اور یہ مزعومہ دعویٰ کہ ”اس اُمت میں سے شرک ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکا ہے اور اب کوئی مسلمان شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا“ سراسر باطل قرار پاتا ہے۔ یا پھر ان جدید مفکرین کی طرف سے اپنے اس بیان کردہ اُصول کو بھی ریا کاری یعنی شرکِ اصغر پر محمول کر لیا جائے گا؟ اس صورت میں تو ”اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا اس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات ماننا اس کو مستحقِ عبادت قرار دینا“ بھی ان اصحابِ جبہ و دستار کے نزدیک شرکِ اکبر نہیں ہوگا۔ یا پھر اپنے اس اُصول کو بھی قربِ قیامت کے لوگوں کے ساتھ خاص قرار دے لیں گے؟

جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے!

اور اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ایسا نہیں مان سکتا تو پھر یہ مزعومہ اُصول کہ ”شرک تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا اس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مانا جائے یا اس کو عبادت کا مستحق قرار دیا جائے اس کے سوا کوئی قول اور فعل شرک نہیں ہے۔“ (نعمۃ الباری: ۱۸۵/۲) قرآنِ پاک کے مخالف ہونے کے سبب بذاتِ خود باطل قرار پاتا ہے کیونکہ قرآنِ پاک سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کر سکتا ہے۔

① جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الانعام: ۸۱، ۸۲)

”تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہیں کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔“

(ترجمہ از مولانا احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

اس آیتِ مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ حدیثِ مبارکہ میں آپ ﷺ نے وضاحت فرمادی ہے:

عن عبد الله قال لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ شق

ذٰلک علیٰ اصحاب رسول اللہ ﷺ وقالوا اینا لایظلم نفسہ؟ فقال رسول اللہ ﷺ: «لیس ہو کما تظنون اِنّما ہو کما قال لقمان لابنہ ﴿یٰبَنِیَّ لَا تُشْرَکْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْکَ اَظْلَمُ عَظِیْمًا﴾» (صحیح بخاری: ۳۳۲۹، صحیح مسلم: ۱۲۴، واللفظ لہ) ”عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی [ترجمہ: جن مومنین نے اپنے ایمان کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کیا (انہی کو نجات ہوگی)] تو صحابہ کرام اس آیت سے بہت پریشان ہوئے اور رسول ﷺ سے عرض کیا ہم میں سے کون شخص (معصیت کر کے) ظلم نہیں کرتا! رسول ﷺ نے فرمایا: اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس آیت میں ظلم یعنی شرک ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقیناً شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔“ (ترجمہ از غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم: ۵۸۶۱)

(۱) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم (شرک) کی آمیزش نہیں کی۔“ اس بارے میں نص صریح ہے کہ اہل ایمان، ایمان لانے کے بعد بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور یہاں اس سے شرک اکبر مراد ہے جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے۔

(ب) یہ آیت کریمہ اہل ایمان، مسلمانوں یعنی کلمہ پڑھنے والے اُمتیوں کے بارے میں ہے کہ شرک نہ کرنے کی صورت میں ان کے لیے امن کی گارنٹی اور ہدایت یافتہ ہونے کی سعادت ہے۔

(ج) کلمہ نہ پڑھ کر اُمتی نہ بننے والوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اگر بالفرض شرک نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں بلکہ کلمہ نہ پڑھنے اور انکارِ نبوت کی وجہ سے ہی وہ کافر اور ابدی جہنمی ہیں۔

(د) صحابہ کرامؓ نے اس آیت کریمہ کو، ہمارے اس دور کے اصحابِ جبہ و دستار کی طرح یہ کہہ کر رد نہیں کر دیا کہ یہ تو کفار، یہود و نصاریٰ یا بتوں، سورج، چاند اور ستاروں کے متعلق ہے اور پھر نبی پاک ﷺ نے بھی ایسا نہیں کیا۔

(ه) صحابہ کرامؓ نے اس آیت کریمہ کو اپنے بارے میں سمجھا، اس سے استدلال کیا اور اپنے بارے میں پریشانی کا اظہار بھی کیا تو نبی کریم ﷺ نے بھی اس کو رد نہیں کیا بلکہ باقی رکھا

لہذا یہاں یہ بہانہ بھی کارگر نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت تو صرف قربِ قیامت کے لوگوں کے متعلق ہے۔

(۹) البتہ لفظ ”ظلم“ کو سمجھنے میں جو دشواری ہوئی تھی، آپ ﷺ نے اس کی اصلاح فرمادی کہ یہاں ظلم سے مراد ایک خاص ظلم یعنی شرک ہے، عام محصیت وغیرہ نہیں ہے۔

(۱۰) صحابہ کرامؓ نے زمانہ جاہلیت کو قریب سے دیکھا تھا، اور پھر نبی پاک ﷺ کی صحبت اور تعلیم و تربیت کا بھی اثر تھا کہ ان سے شرک کا وقوع نہیں ہوا۔ البتہ جہاں انہیں دوسرے لوگوں کے پھسل جانے کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اس کا سدباب بھی کیا۔

(۱۱) اس آیتِ کریمہ میں ظلم سے مراد شرکِ اکبر ہے، کیونکہ یہاں شرکِ اکبر کے مرتکب کافر اور مؤمن کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے کہ ان ”دونوں گروہوں میں سے امن کا سزاوار کون ہے؟“ تو فرمایا کہ ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم (شرک) کی آمیزش نہ کی ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔“

(۱۲) سوال یہ ہے کہ کیا ان جدید مفکرین کے نزدیک کافر شرکِ اکبر کا مرتکب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس آیتِ کریمہ کی شرکِ اصغر کے ساتھ تخصیص کا بہانہ نہیں چل سکتا اور حق بھی یہی ہے کہ یہاں شرکِ اکبر مراد ہے۔

اور اگر نہیں تو پھر ان اصحاب کو اب یہ دعویٰ بھی کر دینا چاہئے کہ ”ان کفار میں بھی شرکِ اکبر نابد تھا اور کوئی کافر بھی شرکِ اکبر میں مبتلا نہیں تھا“ تاکہ مزعومہ خیالات کے دفاع کا صحیح حق ادا ہو سکے۔

(۱۳) اگر اس آیتِ کریمہ کے سیاق و سباق کی طرف جائیں تو اس میں بھی شرکِ اکبر کا ہی تذکرہ ہے۔

معلوم ہوا کہ اس اُمت میں بھی شرک پایا جاسکتا ہے اور مسلمان بھی شرکِ اکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، الامن رحمہ ربی اور یہ مذکورہ آیتِ کریمہ اس بارے میں نص صریح ہے اور اُمتِ مسلمہ میں شرک نہ پائے جانے کا دعویٰ سراسر باطل ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔

② جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حَنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (النحل: ۳۰، ۳۱)

”اور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور رہو بتوں کی گندگی سے، اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساجھی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے، وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اُسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔“ (ترجمہ: از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

(۱) اس آیت کریمہ میں بھی مخاطب مسلمان ہیں۔

جسٹس (ر) پیر کرم شاہ ازہری بھیروی راقم ہیں:

”مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ تو سراسر نجاست اور غلاظت ہیں، ان سے دور بھاگو۔“

نیز فرماتے ہیں: ”شرک سے منہ موڑ کر کمال یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نہ ذات میں اور نہ صفات میں“ (ضیاء القرآن: ۲۱۲/۳، ۲۱۳)

(ب) امام ابن عبد البر فرماتے ہیں:

وثن بت ہے خواہ سونے، چاندی کی مورتی ہو یا کسی اور چیز کا مجسمہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے خواہ بت ہو یا کوئی اور چیز۔ (التمہید: ۳۵/۵)

(ج) کیا ان اصحاب کے نزدیک وثن کی عبادت بھی شرک اکبر نہیں ہے؟

(د) کیا مسلمانوں کو ایسی چیز سے بچنے کا پابند و مکلف بنایا جا رہا ہے جس کے وجود کا ان میں امکان بھی نہیں؟ جیسا کہ فرشتوں کو مکلف بنانا کہ وہ نہ کھائیں، نہ پیئیں اور نہ قضاے حاجت کریں۔

③ انبیاء علیہم السلام سے شرک کا صدور ناممکن ہے، وہ اس سے پاک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت و برائی کو بیان کرنے اور اُمتیوں کو سمجھانے کے لیے اٹھارہ انبیا و ورسل علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام: ۸۸)

”اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اِکارت جاتا۔“

(ترجمہ: از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

جناب غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب رقم طراز ہیں:

”پھر فرمایا (بہ فرضِ محال) اگر ان نبیوں اور رسولوں نے بھی شرک کیا تو ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی آمیزش کے ساتھ کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کی اُمتوں کے لیے تعریف ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر انہوں نے بالفرض شرک کیا تو ان کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے تو ان کی اُمتیں کس گنتی، شمار میں ہیں۔“ (تبیان القرآن: ۵۷۹/۳)

④ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک ﷺ سے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أُشْرِكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵)

”اور بیشک وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر (بفرض محال) آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال اور آپ بھی خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔“ (ترجمہ از جسٹس (ر) پیر کرم شاہ ازہری، ضیاء القرآن: ۲۸۱/۳)

غلام رسول سعیدی بریلوی رقم طراز ہیں:

”اس آیت میں تعریف ہے۔ ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی اُمت ہے یعنی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کی اُمت کے کسی شخص نے شرک کیا تو اس کے اعمال تو بطریق اولیٰ ضائع ہو جائیں گے۔ (تبیان القرآن: ۲۹۳/۱۰)

⑤ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

”تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اُسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔“ (ترجمہ از کنز الایمان، سورة الکہف: ۱۱۰)

(۱) نعیم الدین مراد آبادی بریلوی اس آیت کے تحت رقم ہیں:

”شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔“

(خزان العرفان، سورۃ الکہف، آیت نمبر ۱۰ حاشیہ نمبر ۲۲۳)

(ب) اس آیت کریمہ کی ریا یعنی شرک اصغر کے ساتھ تخصیص کرنے والوں کو نعیم الدین مراد

آبادی کا مندرجہ بالا بیان اور اپنا درج ذیل اصول یاد رہنا چاہئے۔

احمد رضا خان صاحب بریلوی راقم ہیں:

”اور نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گے، بے دلیل شرعی تخصیص و تاویل کی اجازت نہیں ورنہ

شریعت سے امان اٹھ جائے۔ نہ احادیث آحاد اگرچہ کیسے ہی اعلیٰ درجے کی ہوں، عموم

قرآن کی تخصیص کر سکیں بلکہ اس کے حضور مضمحل ہو جائیں گی بلکہ تخصیص متراخی نسخ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ: ۲۹/۲۸۸)

مزید فرماتے ہیں: ”عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار آحاد سے استناد محض غلط

ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ: ۲۹/۲۸۹)

(ج) یہ آیت کریمہ امت محمدیہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، کیونکہ مشرکین عرب تو یوم

آخرت اور حشر و نشر پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے۔

⑥ اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف: ۱۰۶)

”اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔“

(ترجمہ: از مولانا غلام رسول سعیدی، تبیان القرآن: ۵/۸۷۵)

(۱) یہ آیت کریمہ بھی اس بارے میں نص صریح ہے کہ

”لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔“

(ب) حالانکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانتا ہے نہ اس کی کسی صفت کو قدیم

اور مستقل بالذات مانتا ہے اور نہ اس کو مستحق عبادت قرار دیتا ہے لہذا شرک کے پائے

جانے کے لیے اور کسی کے مشرک ہونے کے لیے یہ شرط درست نہیں ہے۔

(ج) علامہ سید محمود آلوسی حنفی، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها، المعتقدون للنفع والضرر ممن الله

تعالیٰ أعلم بحالہ فیہا وهم الیوم اکثر من الدود (روح المعانی: ۱۳/۶۷)

”اور انہی میں سے ایک گروہ قبر پرست لوگوں کا ہے جو ان کیلئے نذر مانتے ہیں اور ایسے لوگوں سے نفع و نقصان کا اعتقاد رکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبروں میں ان کی کیا حالت ہے اور ایسا کرنے والے لوگ تو آج کل کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔“

یاد رہے کہ اگر قبر پرستی بھی شرک اکبر نہیں ہے تو پھر کیا اُن کا جرم یہ ہے کہ وہ بت کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں اس لیے شرک اکبر کے مرتکب ٹھہرے اور یہ ذن کر کے پوجنے سے شرک اکبر کی تعریف سے نکل جائیں۔ سبحان اللہ! اور آستانوں اور مزارات پر اس کا مشاہدہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

(د) علامہ آلوسی حنفی تو قبروں کے لیے نذر و نیاز ماننے والوں اور قبروں والوں سے نفع و نقصان کا اعتقاد رکھنے والوں کو اسی آیت کریمہ کے تحت قبر پرست قرار دے کر ایسی آیت ان پر فٹ کرتے ہیں۔ (اور ان کو مشرک سمجھ رہے ہیں اور مشرک کہہ رہے ہیں)

(ه) اور اس دور کی جاہلیتِ جدیدہ کے ان جدید مفکرین کی طرح اس آیت کریمہ کو بتوں، ریا کاری یا قربِ قیامت کے متعلق کہہ کر رد نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو کفار کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔

(ح) پیرسید نصیر الدین گوٹروی سجادہ نشین درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (الرؤم: ۳۳)

”اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے جیسا اُن میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔“ (ترجمہ کنز الایمان)

کیا یہ دونوں آیتیں ہم میں سے اکثر سنی کہلوانے والے مہمان بزرگانِ دین کے نظریہ و فکر اور طرزِ عمل کی نشاندہی نہیں کر رہیں؟ بارہا مشاہدہ میں آیا کہ جب کسی خوش عقیدہ اور زائد از ضرورت عقیدت مند کو کوئی فائدہ پہنچتا یا خوشی نصیب ہوتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ یہ میرے مرشد کا کام ہے، لیکن جب کوئی مصیبت اور تکلیف آدبوجتی ہے تو کہنے لگتا ہے: اللہ کی مرضی..... (مزید لکھتے ہیں)

”دیکھیں یہی باتیں مشرکین اصنام میں تھیں اور یہی آج کے اکثر عقیدت مند مسلمان کہلوانے والوں میں ہیں تو کیا ان پر وہ آیات خود فٹ نہیں آرہیں؟“ (اعانت واستعانت: ص ۹۵، ۹۶)

⑦ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيَجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

”بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔“ (ترجمہ از غلام رسول سعیدی صاحب، تبيان القرآن: ۶۳۶/۳)

(۱) اس آیت کریمہ میں مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے امتیوں سے خطاب ہے۔
 (ب) یہ آیت کریمہ بھی اس بارے میں نص صریح ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں بھی شرک پایا جاسکتا ہے اور یہ کہ مسلمان بھی مشرک ہو سکتے ہیں۔

(ج) اور اسے قربِ قیامت کے ساتھ خاص بھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کی ریاکاری کے ساتھ تاویل ہو سکتی ہے۔

(د) اگر اُمتِ مسلمہ میں شرک نہیں پایا جاسکتا یا مسلمان شرک نہیں کر سکتے تو پھر انکم لمشر کون اور وہ بھی تاکیداً کیوں کہا گیا؟

(هـ) جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ از ہری صاحب راقم ہیں:
 ”اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال یقین کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔“ (ضیاء القرآن: ۱/۵۹۷)

(و) نعیم الدین مراد آبادی صاحب اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:
 ”کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑ دینا اور دوسرے حکم کا ماننا اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔“ (خزائن العرفان، حاشیہ سورۃ انعام، آیت: ۱۲۱)

(i) کوئی مسلمان، شیطان یا اس کے اولیا کو واجب الوجود مانتا ہے، نہ ان کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مانتا ہے اور نہ ان کو مستحق عبادت قرار دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔“ (الانعام: ۱۲۱) تو معلوم ہوا کہ شرک کے پائے جانے یا کسی کے مشرک ہونے کے لیے یہ شرط لگانا غلط ہے اور قرآن پاک کے خلاف ہے۔

⑧ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الَّذِي أَحْضَرَكُمْ إِلَيْكُمْ وَيُنِيءُ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (یس: ۶۰، ۶۱)

”اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا، یہ سیدھی راہ ہے۔“ (ترجمہ: از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

نعیم الدین مراد آبادی بریلوی رقم طراز ہیں:

”اس کی فرمانبرداری نہ کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا۔“

(تذکرۃ العرفان، سورہ یس: حاشیہ نمبر ۷۷، ۷۸)

غلام رسول سعیدی بریلوی رقم طراز ہیں:

”اور شیطان کی عبادت سے مراد ہے، شیطان کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے قدم بہ قدم

چلنا۔“ (تبیان القرآن: ۸۰۳/۹)

کیا کوئی بھی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان کی عبادت بھی شرک نہیں ہے اور لوگوں میں اس کا وجود نہیں ہے؟ حالانکہ کوئی بھی شیطان کو واجب الوجود، اس کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات اور اس کو مستحق عبادت قرار دینے والا نہیں۔

معلوم ہوا کہ شرک کے پائے جانے کے لیے یہ شرط درست نہیں ہے اس سے تو شیطان کی

عبادت بھی شرک ثابت نہیں ہوگی۔

⑨ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۱)

”انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اُسے پاکی ہے ان کے شرک

سے۔“ (ترجمہ: از احمد رضا خان بریلوی، کنز الایمان)

جسٹس (ر) پیر کرم شاہ ازہری سجادہ نشین بھیرہ شریف اسی آیت کریمہ کے تحت راقم ہیں:
”حضرت عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے۔ اب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے
بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ہم تو انہیں رب نہیں مانتے تو قرآن کی اس
آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام
چیزوں کو حلال کر دیتے تو کیا تم ان کی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ عدی نے عرض کی کہ ایسا تو
ہم کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہی ان کو رب ٹھہرانا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی حرام
کر دے یا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے تو اس نے گویا تشریح قانون سازی جو
صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جن لوگوں نے اس کی ان باتوں کو
مان لیا، گویا انہوں نے اس کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔“ (ضیاء القرآن: ۱۹۸/۲)

اور غلام رسول سعیدی صاحب بھی اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت عدیؓ والی مذکورہ بالا
حدیث کو بحوالہ سنن ترمذی ۳۰۹۵ درج کرنے کے بعد رقم طراز ہیں:

”قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ
میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنا لینا
ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی صریح حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کو ترجیح
دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے۔“

نیز فرماتے ہیں:

”لیکن اس زمانہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی شخص کے دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن
اور حدیث کتنا ہی کیوں نہ پیش کیا جائے وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور
کہتا ہے کیا یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو تم سے
زیادہ جاننے والے تھے۔“ (تبیان القرآن: ۱۲۲/۵)

(۱) قرآن و سنت کے مقابلہ میں کسی کی بات ماننا اس کو رب قرار دینا ہے یہی بات پیر کرم شاہ
ازہری اور مولانا غلام رسول سعیدی نے بھی بیان کی ہے، حالانکہ کوئی بھی انہیں واجب

الوجود یا ان کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات یا ان کو مستحق عبادت قرار نہیں دیتا، لہذا شرک کے پائے جانے کے لیے یہ شرط درست نہیں ہے۔

(ب) پیر صاحب اور مولانا صاحب نے اس آیتِ کریمہ اور حدیثِ مبارکہ کو یہود و نصاریٰ کفار تک محدود کرنے یا قرب قیامت کے ساتھ خاص قرار دے کر ردّ کردینے کا موقف نہیں اپنایا تھا جو آج کے ان جدید مفکرین کی زبان پر گردان کی طرح جاری و ساری ہے۔

(ج) کیا مسلمان اس معاملہ میں یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ جب کہ رسول اللہ ﷺ تو فرماتے ہیں کہ

تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ بالشت کے برابر بالشت اور ہاتھ کے برابر ہاتھ حتیٰ کہ اگر وہ ساڈھے کی بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ، یہود و نصاریٰ؟ آپ ﷺ نے فرمایا اور کون؟

(صحیح بخاری: ۷۳۲۰، صحیح مسلم: ۲۶۶۹)

(د) اور غلام رسول سعیدی صاحب نے تو اس زمانہ میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہے جو اپنے بزرگوں کو رب بنائے بیٹھے ہیں لیکن شاید آج کے ان جدید مفکرین کے نزدیک اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا بھی شرکِ اکبر نہ ہو؟ یا ممکن ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک یہود و نصاریٰ میں بھی شرکِ اکبر نابد ہو؟

⑩ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ۴۸)

”بلاشبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔“

(۱) ایسے گناہ جن سے مؤمن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں، لیکن شرک پر موت نہ آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، سزا دیئے بغیر اس کو معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دینے کے بعد اور بعض کو نبی کریم ﷺ کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔

(ب) لیکن اگر بغیر توبہ کے مرگیا تو شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدہ: ۷۲)

”بیشک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

(ج) یہود و نصاریٰ اگر بالفرض شرک نہ کریں تو پھر بھی آپ ﷺ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہی کافر اور ابدی جہنمی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم: ۱۵۳ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث اس پر نص قطعی ہے۔ لہذا جنت میں داخل ہو جانے، شفاعت اور اس آیت میں مذکور معافی کی سعادت و خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے۔

(د) معلوم ہوا کہ شرک نہ کرنے کی صورت میں جنت میں داخل ہو جانے، شفاعت اور اس آیت کریمہ میں مذکور معافی کی سعادت و خوشخبری، آپ ﷺ کی بعثت کے بعد صرف آپ ﷺ کی اُمت کے موحدین کے ساتھ ہی خاص ہے اور آپ ﷺ کی اُمت میں سے شرک کے مرتکب لوگ اس سے محروم رہیں گے اور یہ کہ اس اُمت میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔

اور مندرجہ ذیل احادیث بھی اس پر نص قطعی ہیں:

● حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہوتی ہے اور ہر نبی نے اپنی یہ دعا اس دنیا میں جلد مانگ لی اور میں نے قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کرنے کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے:

«فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً»

”اور ان شاء اللہ میری یہ شفاعت میری اُمت کے ہر اس فرد کو شامل ہوگی جو شرک سے بچا رہے گا۔“ (صحیح مسلم: ۱۹۹)

● اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ

«أتاني جبرائيل عليه السلام فيشترني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (صحیح بخاری: ۱۳۳۷، صحیح مسلم: ۹۴، واللفظ له)
 ”میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص آپ کی اُمت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔“

مجدد بریلویت جناب احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں:
 ”اللہ عزوجل، ابلیس کے مکر سے پناہ دے، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکاً رکھیں اور ان سے لذت، عبادت کی تائید سمجھی، شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔“ (فتاویٰ رضویہ: ۵۷۳/۲۴)

○ حضرت جناب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کی وفات سے پانچ روز پہلے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اس کے آخر میں ہے:

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» (صحیح مسلم: ۵۳۲)
 ”سنو! تم میں سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ سنو! میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔“ (ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی، شرح صحیح مسلم: ۷۶۲/۷)
 امام ابن الجوزی راقم ہیں:

”إن أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظيم قبور الأولياء والصالحين ولهذا نهى الشارع ﷺ عن تعظيم القبور والصلاة عندها والعكوف عليها فإن ذلك هو الذي أوقع الأمم الماضية بالشرك الأكبر (تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر، ص ۲۱)

”بلاشبہ بتوں کی عبادت کی اصل وجہ ویوں اور نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم ہے اس لیے شارع ﷺ نے قبروں کی تعظیم کرنے، اُن کے پاس نماز پڑھنے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، بلاشبہ یہی وہ چیز ہے جس نے سابقہ امتوں کو شرک اکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔“

○ حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی اس بیماری میں

فرمایا جس سے آپ ﷺ صحت یاب نہیں ہوئے:

« لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجداً » (صحیح بخاری: ۱۳۹۰، مسلم: ۵۲۹)

”اللہ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ ﷺ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا، لیکن آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا۔“

غلام رسول سعیدی بریلوی ”نبیوں کی قبروں کی عبادت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کسی ممنوع کام کا ذریعہ اور اس کا دروازہ بند کرنا“ کی موٹی سرخی کے تحت علامہ ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی (متوفی ۶۱۶ھ) سے ایک طویل عبارت نقل کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے کہ

”اسی وجہ سے مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر انور پر آپ کی عبادت کا ذریعہ قطع کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور آپ کی قبر کی دیواروں کو بہت اونچا کر دیا اور ان میں داخلہ کو مسدود کر دیا۔ پھر ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو قبلہ نہ بنا لیا جائے تو انہوں نے قبر کے دو رکنوں پر دو دیواریں بنا دیں حتیٰ کہ کسی شخص کے لیے نماز میں عین قبر کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا۔“ (المفہم ۲/۱۲۸، نعمۃ الباری ۱۹۰/۲)

○ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:

لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا (بخاری: ۴۳۵، مسلم: ۵۳۱)

”جب رسول اللہ ﷺ پر مرض الموت نازل ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے چہرے پر سیاہ منقش چادر ڈالی۔ پھر جب آپ اس چادر سے تنگی محسوس کرتے تو آپ اس چادر کو چہرے سے ہٹا دیتے۔ پھر اسی حالت میں آپ ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنا دیا آپ ان کے کیے ہوئے کاموں سے ڈرا رہے تھے۔“ (ترجمہ از غلام رسول سعیدی بریلوی، نعمۃ الباری ۲/۲۰۳)

جناب غلام رسول سعیدی بریلوی راقم ہیں کہ
 ”بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہودیوں نے کسی نبی کی قبر کی
 پرستش کی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ کتبِ تاریخ میں کسی واقعہ کے مذکور نہ ہونے سے اس واقعہ
 کی نفی لازم نہیں آتی جب کہ ہمارے نزدیک کتبِ تاریخ کی بہ نسبت کتبِ احادیث معتبر
 ہیں۔“ (نعمۃ الباری: ۲۰۴۲)

دیکھیں پہلی اُمتوں کے لوگوں نے اپنے انبیاء و صلحا کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کو قبلہ قرار
 دیا، ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور ان کی پرستش کی جبکہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو
 ایسے کاموں سے ڈرایا، روکا اور صحابہؓ نے اسی خطرے کے پیش نظر آپ ﷺ کی قبر کو کھلا نہیں
 چھوڑا بلکہ مسلمانوں نے آپ ﷺ کی قبر پر آپ کی عبادت کا ذریعہ قطع کرنے کے لیے
 مندرجہ بالا اقدامات کئے۔

معلوم ہوا کہ آپ ﷺ اور صحابہؓ اس اُمت کے مسلمانوں کے شرک میں مبتلا ہونے سے
 بے خوف نہیں تھے، غور کریں۔ کیا یہود و نصاریٰ قبروں میں مدفون بزرگوں کو واجب الوجود مان
 کر یا ان کی کسی صفت کو قدیم اور مستقل بالذات مان کر یا ان کو مستحق عبادت سمجھ کر ان کی
 پرستش کیا کرتے تھے؟ اور کیا ان قوموں میں بھی صرف شرکِ اصغر (ریا کاری) ہی پایا جاتا تھا
 ان میں شرکِ اکبر کے مرتکب لوگ نہیں تھے؟ اور کیا ان قوموں کے مشرکانہ عقائد و افعال اور
 شرکِ اکبر میں مبتلا ہونے کے اسباب و دواعی ان ہی کے ساتھ خاص تھے؟ اور کیا اس امت
 کے لوگ ان کے نقش قدم پر ایسا نہیں کر سکتے؟ جبکہ حدیث مبارکہ میں تو نبی پاک ﷺ کا
 فرمانِ مبارک بڑا ہی واضح ہے کہ

«للتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر و دراعا بدراع حتی لو دخلوا جحر
 ضبّ لا تبعتموہم» قلنا: یا رسول اللہ! الیہود والنصارى؟ قال: «فمن؟»
 (صحیح بخاری: ۷۳۲۰، واللفظ لہ، مسلم: ۲۶۶۹)

”تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جیسا کہ باشت کے برابر باشت اور
 ہاتھ کے برابر ہاتھ حتیٰ کہ اگر وہ سانڈھے کی بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ان کی اتباع کرو
 گے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہود و نصاریٰ؟ آپ نے فرمایا اور کون؟“

ڈاکٹر قاری محمد طاہر ☆

کتاب و حکمت

پاکستان میں طبع ہونے والی لغات قرآنی

زبان دانی کے لیے لغت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے الفاظ کے معانی جاننے میں مدد ملتی ہے۔ عربی زبان کے حوالے سے لغت کی دو اقسام ہیں:

② قرآنی لغت

① عام لغت

اگرچہ دونوں کا تعلق عربی زبان سے ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عام لغت عربی زبان کے تمام الفاظ سے بحث کرتی ہے جبکہ قرآنی لغت کا تعلق صرف ان الفاظ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہوں۔ ضروری نہیں کہ قرآن مجید میں عربی کے تمام الفاظ ہی مستعمل ہوں، اس لیے لغت قرآنی کا موضوع محدود ہے۔ یعنی صرف ان الفاظ کی تشریح و تعبیر جو قرآن حکیم کی ۱۱۴ سورتوں میں وارد ہوئے ہیں۔

عام قدیم لغات میں لسان العرب، تاج العروس اور قاموس بہت شہرت کی حامل کتابیں ہیں۔ تاج العروس اصلاً قاموس کی شرح ہے، یہ لسان العرب کے بعد مرتب ہوئی۔ لہذا تاج العروس سب سے آخری لغت ہے۔ اس میں تمام قدیم لغات کا خلاصہ آ گیا ہے جو کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

اگرچہ لغت کی عام کتب سے بھی قرآنی الفاظ کے معانی معلوم کئے جاسکتے ہیں، تاہم خاص قرآنی الفاظ کے حوالے سے بھی اہل علم نے مستقل کتب لکھیں جن کو قرآنی لغات کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ماضی بعید میں جن اکابر نے کام کیا، ان میں زجاج، فرہاء، خفش، ابو عبیدہ، ابن قتیبہ، ابو عمرو، زاہد ابن درید، ابوبکر ابن الانباری اور عزیز جیسے مشاہیر اہل علم شامل ہیں۔ یہ تمام کتب اس وقت ناپید ہیں۔ تاہم اس حوالے سے دستیاب قدیم ترین کتاب علامہ

☆ مدیر ماہنامہ التجوید، فیصل آباد..... فون: 0301-7031819

www.KitaboSunnat.com

راغب اصفہانی کی ہے جو مفرداتِ امامِ راغب کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اہم ترین کتاب قرار دیا ہے۔ اس کا پورا نام المَفرَدَاتِ فِي غَرَائِبِ الْقُرْآنِ ہے۔ امامِ راغب اصلاً اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ان کا سن ولادت بھول بھلیوں کا شکار ہے۔ البتہ ان کا انتقال ۵۰۲ھ میں ہوا اور ان کا بیشتر زمانہ بغداد میں گزرا۔ امامِ راغب اصفہانی کا پورا نام شیخ ابوالقاسم حسین بن محمد بن افضل ہے۔ آپ راغب اصفہانی کے نام سے معروف ہیں۔ علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ طبقات المفسرین میں کیا ہے۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے موصوف کو لغت و نحو کا امام بھی کہا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر اہل قلم نے بھی ان کو مختلف علوم و فنون کا امام قرار دیا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامِ راغب جامع الصفات بلکہ ہمہ صفات علمی شخصیت تھے۔ آپ کی چند اہم تالیفات حسب ذیل ہیں:

- ① محاضرات الأدباء
- ② جامع التفسیر
- ③ حل متشابہات القرآن
- ④ الذریعة إلی مکارم الشریعة
- ⑤ درة التأویل فی غرة التنزیل
- ⑥ کتاب احتجاج القراء
- ⑦ المفردات فی غرائب القرآن

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جو قبولیت المَفرَدَاتِ کو حاصل ہوئی، وہ دوسری کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ پاکستان میں اس کتاب کے ان گنت ایڈیشن شائع ہوئے۔

یہ بات بھی پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے لغات القرآن پر کام کیا ہے، وہ سب اس میدان میں مفرداتِ امامِ راغب کی اہمیت کے قائل ہیں۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی لغت کی بنیاد اسی کتاب پر رکھی ہے۔ چنانچہ لغات القرآن کے مؤلف عبدالرشید نعمانی جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کی لکھی لغات القرآن اُردو زبان کی پہلی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”الفاظ قرآن کے معانی اور ان کی تحقیق میں میرا جو کچھ سرمایہ ہے، وہ بڑی حد تک امامِ راغب

اصفہانی کی کتاب مفرداتِ غریب القرآن ہے۔“^①

اسی طرح مؤلف لسان القرآن مولانا محمد حنیف ندوی نے لکھا ہے کہ

”ہم نے زیر غور تشریح کے ضمن میں مستند تفسیر کتب احادیث اور اُمہات لغت سے بھی خاصی مدد لی ہے۔ جن میں تاج العروس، لسان العرب، مقاییس اللغة، أساس البلاغہ اور مفردات امام راغب سرفہرست ہیں۔“^①

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآنی لغت کے بارے میں قدیم ترین دستیاب علمی کتاب مفردات القرآن ہی ہے۔ جس کے مؤلف حضرت امام راغب اصفہانی ہیں اور قرآنی الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے عموماً علماء اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تاہم اس موضوع پر دیگر اہل علم نے بھی قلم اٹھایا ہے۔ ان میں چند کتب کا تذکرہ ذیلی سطور میں لکھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے اس موضوع کے حوالے سے بحث کو محدود رکھا ہے اور صرف ان کتب کا ذکر کیا ہے جو کہ پاکستان میں طبع ہوئیں:

① لغات القرآن مع فہرست الفاظ

یہ کتاب مولانا محمد عبدالرشید نعمانی کی تالیف ہے۔ جسے مکتبہ حسن سہیل، لاہور نے شائع کیا ہے۔ مؤلف محمد عبدالرشید نعمانی کو اس بات کا ادعا ہے کہ یہ اردو زبان میں لغات قرآن پر پہلی کتاب ہے۔ اس سے قبل اردو زبان میں اس موضوع پر کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ وہ لکھتے ہیں:

”معلوم ہے کہ اس قسم کی علمی اور تحقیقی تصنیف سے اس وقت تک اردو زبان کا دامن یکسر خالی ہے۔“^②

اس کتاب کی قدامت یا اولیت کے بارے میں ہم حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیش نظر نسخے میں کسی جگہ سن طبع مذکور نہیں ہے۔ تاہم ہماری معلومات کے مطابق لغت قرآنی کے حوالے سے ایک کتاب شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے لکھی۔ اس کتاب کو مفتی ممتاز علی میرٹھی نے ۱۲۹۸ھ میں اپنے مطبع مجتہائی دہلی سے قرآن مجید کے حاشیہ پر طبع کیا تھا۔ غالباً یہی تصنیف قرآنی لغت کے اعتبار سے پہلی قرار دی جاسکتی ہے، کیونکہ عبدالرشید نعمانی کا زمانہ بہت بعد کا ہے جبکہ شاہ عبدالقادر کا دور حیات قدیم ہے۔ عبدالرشید نعمانی عقلی طور پر اس دور کو نہیں پہنچ پاتے۔^③

① قاموس القرآن: ص ۱۰

② لغات القرآن: ۳۱

③ لغات القرآن: ۳۱/۱

یہ قرآن مجید میں مذکور ہر لفظ کے لغوی معنی پر بحث کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اس لفظ کے بارے میں ان مقامات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے نجوم الفرقان کو بنیاد بنایا ہے جو مولانا مصطفیٰ ابن سعید کی تالیف ہے۔ اسے اسلامی اکادمی، لاہور نے ۱۹۷۹ء میں شائع کیا۔ صاحب لغات القرآن نے بعض پہلے سے متداول قرآنی لغات کے اسقام کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے قاری کو دشواری پیش آتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان اسقام کو دور کر دیا ہے۔ اس طرح الفاظ کی تلاش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہر لفظ سے متعلق پارہ اور رکوع کا حوالہ درج کر دیا ہے۔ وہ علامت پارہ کے لیے (ب یا پ) کا نشان لکھتے ہیں اور اس کے اوپر مذکورہ پارہ کا عدد تحریر کرتے ہیں۔ مثلاً ب ۳ کا مطلب ہوگا تیسرا پارہ اور اس کے نیچے پارہ کا رکوع لکھا ہوگا۔ یعنی (ب ۳/۶) اس کا مطلب ہے: تیسرے پارے کا چھٹا رکوع۔

اگرچہ اسی انداز کی ایک فہرست نجوم الفرقان کے نام سے بھی موجود ہے جو عرصہ سے اہل علم میں متداول رہی ہے، لیکن صاحب لغات القرآن عبدالرشید نعمانی کا کہنا ہے کہ اس میں بعض الفاظ ملتے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند الفاظ کی مثال دی ہے کہ وہ اس میں نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے تمام الفاظ کو الگ الگ لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔^⑤

’لغات القرآن‘ میں الفاظ قرآنی کے لغوی معانی سے بھی بحث کی گئی ہے اور ساتھ ہی الفاظ کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ اس طرح لغات القرآن میں لغوی معانی کے ساتھ ساتھ مقامات کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ درج ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں:

أَسْلَمُوا وہ تابع ہوئے، وہ حکم بردار ہوئے، مسلمان ہوئے۔

اسلام سے ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب ب ۱۰۳، ب ۱۱۶، ب ۱۲۶، ب ۱۴۲^⑥

ان تمام علامات سے مراد ہے کہ لفظ أَسْلَمُوا قرآن مجید میں تین مقامات پر استعمال ہوا۔ یعنی تیسرے پارے کے دسویں رکوع میں، چھٹے پارے کے گیارھویں رکوع میں اور چھبیسویں پارے کے چودھویں رکوع میں۔ اسی طرح:

⑥ لغات القرآن: ۹۴۱

⑤ لغات القرآن: ۶۱

أَسْمِعْ کیا خوب سنتا ہے۔ قرآن مجید میں فعل تعجب ہو کر مستعمل ہوا۔

آیت شریفہ أَبْصُرْهُ وَأَسْمِعْ (کیا خوب دیکھتا اور سنتا ہے) میں ہے۔ ب ۱۶/۱۵ ②
 کہیں کہیں صاحب لغات القرآن الفاظ کے معانی بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں بلکہ
 تشریح و توضیح میں بھی بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے الفاظ کے معانی تلاش
 کرنے والے کو بہت سی زائد معلومات غیر مطلوب انداز میں ملتی ہیں۔ اس سے معلومات میں
 اضافہ تو یقیناً ہوتا ہے تاہم قاری کی طبیعت پر کچھ زائد از ضرورت بوجھ بھی پڑتا ہے۔ مثلاً
 موصوف نے لفظ أَسْمِعِیل کے ذیل میں طویل بحث کی ہے۔ اور حضرت اسمعیلؑ کا پورا واقعہ
 تفصیل سے درج کیا ہے جو تقریباً سات صفحات تک ممتد ہے۔ اصل مقصود اس لفظ کی نشاندہی
 سب سے آخر میں اس طرح مندرج ہے: ب ۱۶/۱۵، ب ۱۷/۳۶، ب ۱۷/۱۶، ب ۱۷/۲۳ ③

ظاہر ہے ایسے مقامات پر لغات القرآن محض قرآنی لغت نہیں بلکہ قرآنی تفسیر محسوس ہوتی
 ہے۔ جبکہ لغت القرآن کے طالب کا مقصود تو صرف الفاظ قرآنی کی لغوی بحث تک ہی محدود
 ہوتا ہے۔ اس جگہ ہم یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صاحب لغات القرآن اپنے اس ادعا میں
 ضرور کامیاب رہے ہیں کہ

”ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کے لیے الفاظ کا ترجمہ، متوسطین کے لیے ماخذ اشتقاق، صیغوں کا
 تعین اور معانی کی ضروری تشریح و تفصیل اور خواص کے لیے اس کے علمی مباحث دلچسپی کا
 باعث ہوں گے۔ ایک مدرس اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر قرآن مجید کا درس دے سکتا ہے۔
 ایک طالب علم اس کے ذریعہ استاد کے دیئے ہوئے قرآنی سبق کو اچھی طرح یاد کر سکتا ہے اور
 ایک عام آدمی اس کے مطالعہ سے اپنی فہم کے مطابق قرآن مجید کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔“ ④

لیکن اس صورت میں اس کتاب کو محض لغات القرآن کا نام دینا شاید درست نہ ہو، کیونکہ
 یہ نام کتاب کے اہداف کو محدود کر دیتا ہے۔ جبکہ کتاب کے مندرجات اس حد بندی کی پابندی
 نہیں کرتے۔

۲ لغات القرآن

یہ لغت چودھری غلام احمد پرویز کی تصنیف ہے۔ آپ پاکستان میں اس مکتب فکر کے سرخیل خیال کیے جاتے ہیں جو اہل قرآن کہلاتا ہے اور حدیث رسول کو روایات قرار دے کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن کی تشریح و تفسیر میں احادیث کو حجت خیال نہیں کرتا۔ اسی لیے اس کتاب کے سرورق پر یہ تحریر مندرج ہے: ”لغات القرآن..... قرآنی مطالب کا انسائیکلو پیڈیا“ جس میں قرآن کریم کے تمام الفاظ کے معانی و مطالب مستند کتب لغت کی بنیاد پر اس انداز سے متعین کئے گئے ہیں کہ قرآن جو تصورات پیش کرتا ہے، ان کا مکمل نقشہ سامنے آ جائے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے میں کوئی الجھاؤ پیدا نہ ہو۔^{۱۵}

اس کتاب کو ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی، گلبرگ، لاہور نے شائع کیا۔ جو اس تحریک کا مرکز رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہ لغت پہلی مرتبہ مارچ ۱۹۶۰ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے آغاز میں عربی گرامر کے کچھ بنیادی قواعد مندرج ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں مستعمل الفاظ کی فہرست دی گئی ہے اور ان الفاظ کے سامنے اس لفظ کا مادہ اشتقاق بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تاکہ کسی لفظ کو تلاش کرنے والے شخص کے لیے اس لفظ کو ڈھونڈنا آسان ہو سکے۔ عربی گرامر کی بحث صفحہ ۱ سے لے کر صفحہ ۷۳ تک ممتد ہے، لیکن عربی گرامر کی بحث سے قبل ۳۴ صفحات پر مشتمل پیش لفظ لکھا گیا ہے جس میں قرآن کریم کے معانی و مفہوم کو متعین کرنے کے طریق کار پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ جس کا خلاصہ صاحب کتاب ہی کے الفاظ میں اس طرح بیان ہوا ہے:

(الف) ”سب سے پہلے متعلقہ لفظ کے مادہ کو دیکھا جائے کہ اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے اور خصوصیت کیا۔ اس مادہ کی شکلیں کتنی ہی کیوں نہ بدلیں، اس کی خصوصیت کی روح بالعموم ہر پیکر میں جھلکتی رہے گی۔“

(ب) اس کے بعد دیکھا جائے کہ صحرائین عربوں کے ہاں اس لفظ کا استعمال کس کس انداز میں ہوتا تھا۔ ان کے استعمال کی محسوس مثالوں سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں اس مادہ کا تصور (Concept) کیا تھا۔ واضح رہے کہ جب تک تصورات (Concepts) کا تعین

۱۵ لغات القرآن: جلد اول سرورق

نہ کیا جائے، الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر دورِ حاضرہ میں Semantics نے بڑی عمدہ روشنی ڈالی ہے۔ علم اللسان کے اس شعبہ کا مطالعہ، الفاظ کی روح تک پہنچنے میں بڑا مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔

(ج) اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کس کس مقام پر آیا ہے اور اس نے اسے کس کس رنگ میں استعمال کیا ہے۔ ان مقامات سے اس لفظ کا قرآنی تصور (Quranic Concept) سامنے آ جائے گا۔

(د) سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن کریم کی پوری تعلیم کا مجموعی تصور سامنے ہونا چاہئے اور اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے۔ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ذہن کو خارجی اثرات سے الگ رکھ کر قرآن کا مطالعہ خود قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور (روشنی) کہا ہے اور روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے خارجی مدد کی محتاج نہیں ہوتی۔“^⑩

اس جگہ یہ بات خاص طور پر محل نظر ہے کہ صاحب کتاب اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ذہن کو خارجی اثرات سے الگ رکھ کر قرآن کا مطالعہ خود قرآن کی روشنی میں کیا جائے لیکن اس دعوے کے باوجود وہ خود اس کی پابندی نہیں کرتے بلکہ خارجی اثرات کی بجائے اپنے ذاتی تاثرات کو قرآنی الفاظ کی تعیین میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو بذاتِ خود خارجی اثر ہے۔ مثلاً وہ لفظ ’زکوٰۃ‘ کی توضیح میں لکھتے ہیں:

”قرآن کریم میں اقیعوا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ کے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے یہی دو ستون ہیں۔ اقامتِ صلوٰۃ کے مفہوم کے لیے (صل و کے عنوان میں) ’صلوٰۃ‘ کا لفظ دیکھئے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے مراد ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں افرادِ معاشرہ، تو انینِ خداوندی کا اتباع کرتے، اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے ’ایتاے زکوٰۃ‘: ایتاء کے معنی ہیں دینا۔ اور (جیسا کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں) زکوٰۃ کے معنی ہیں: نشوونما۔ یعنی نوع انسانی کی نشوونما (Growth) تا Development کا سامان بہم

پہنچانا۔ اس ’نشوونما‘ میں انسان کی طبعی زندگی کی پرورش اور اس کی ذات کی نشوونما، دونوں شامل ہیں۔ سورۃ حج میں ہے کہ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ (الحج: ۴۱) ”یہ (جماعت مؤمنین) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کریں گے“۔ یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ ایتائے زکوٰۃ ہوگا یعنی دوسروں کو نشوونما دینا۔ اپنے افرادِ معاشرہ اور دیگر نوعِ انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا۔ اسی کے متعلق دوسرے مقام پر یہ ہے کہ مؤمن وہ ہیں ہُمّ لِلزَّكٰوةِ قَاعِلُوْنَ (۲۳۴/۴) جو زکوٰۃ (یعنی نوع انسانی کی نشوونما) کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔“

اب سوال یہ ہے کہ مملکتِ اسلامی (یا نظامِ خداوندی) اپنے اس عظیم فریضہ (نوعِ انسان کو نشوونما بہم پہنچانے کے فریضہ) کو سرانجام کس طرح دے گی؟ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے (اولاً) ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہیں گے تاکہ وہ رزق کی تقسیم لوگوں کی ضرورت کے مطابق کر سکے اور (دوسرے یہ کہ) افرادِ معاشرہ جو کچھ کمائیں، وہ اسے اس طرح رکھیں کہ مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے، ایتائے زکوٰۃ (دوسروں کی نشوونما) کے لیے لے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم نے نہ کوئی شرح مقرر کی ہے، نہ نصاب۔ اس میں سوال ضرورت پوری کرنے کا ہے۔ حتیٰ کہ اس ضمن میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ افراد کی ضرورت پورا ہونے کے بعد بچ جائے، عند الضرورت وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں لیا جاسکتا ہے۔ (دیکھئے: ۲۰۱۹/۲) اس نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو مملکتِ اسلامی کی تمام آمدنی ایتائے زکوٰۃ کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوگی۔“^⑩

✦ اسی طرح موصوف ج س د کے تحت لفظ اَلْجَسَدُ کی بحث میں لکھتے ہیں:

”حضرت سلیمان کے بیٹے کو (جو جہانبانی کی اہلیت نہیں رکھتا تھا) جَسَدًا کہا ہے (۳۸/۳۳) یعنی محض گوشت کا لوتھرا۔ بلکہ صرف دَابَّة (۳۴/۱۴)۔ تورات میں (حضرت سلیمان کے اس بیٹے اَجْعَام کے متعلق) ہے: ”اور اجعام کی سلطنت کے پانچویں برس ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ سبیت نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس نے خداوند کا خزانہ اور بادشاہ کے گھر کا خزانہ لوٹ لیا۔“ (نیز) ”حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک شخص یربعام نامی نے حیا کا ہن کے ساتھ مل کر آپ کی سلطنت کے خلاف سازشیں کی تھیں۔ اُس وقت تو وہ اپنی مساعی

میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اجعام کے عہد میں اس نے بڑی قوت حاصل کر لی اور بنی اسرائیل کے دس اسباط کو اپنے ساتھ ملا کر اجعام کو شکست دی۔ اس نے بیت المقدس کے ہیکل کے مقابلے میں وہ بت خانے تعمیر کرائے، جہاں سونے چاندی کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔“ (سلاطین ارباب باب ۱۴: ۱۱: ۱۱)

حضرت سلیمانؑ کا یہی بیٹا (جانئین) ہے جسے قرآن کریم نے جیتے جاگتے انسان کے بجائے 'جسد' محض گوشت پوست کا مرکب کہہ کر اس کی نااہلی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت (۳۸: ۳۴) سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو اپنی زندگی ہی میں اس کا احساس تھا اور انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ مملکت تخریبی اثرات سے محفوظ رہے۔^(۱۴) یہاں صاحب لغت نے جسد کے معانی متعین کرنے کے لیے خود تورات کے متعین کردہ معانی کو صحیح قرار دیا حالانکہ تورات سے مدد لینا بذات خود خارجی اثرات کا حصہ ہے۔

اس قسم کی مثالیں پوری لغت میں جا بجا موجود ہیں۔ جس سے صاحب لغات القرآن کا اپنی سوچ و فکر میں خارجی اثرات سے متاثر ہونے کا تاثر برہتا ہی چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مثالیں ایک جگہ نہیں بلکہ پوری کتاب میں جا بجا موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب محض کتاب لغت نہیں بلکہ کچھ ذاتی فکر و سوچ کے فروغ کی کتاب بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ پرویز کی 'لغات القرآن' اگرچہ اپنے موضوع کی اہم کتاب ہے جس میں انہوں نے خاصی عرق ریزی سے کام لیا ہے، تاہم یہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ موصوف بہت سے مقامات پر متواتر تفسیر سے پہلو تہی کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ صحرائین عربوں کے ہاں کسی لفظ کے معنی کو بنیاد کی حیثیت دینے کا کہتے ہیں، دوسری طرف وہ، صحابہ کرامؓ نے کسی لفظ کے معنی کو کس انداز میں لیا ہے، اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس تواتر سے بھی پہلو تہی کرتے نظر آتے ہیں جو چودہ صدیوں سے متداول بھی ہے اور مسلم بھی اور صحرائین بدوی کی تتبع میں دور تک نکل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسالت مآب ﷺ سے منقول جو معنی متعین ہیں، ان کی بھی پیروی نہیں کرتے۔

۳ لغات قرآنی

یہ عزیز احمد کی تالیف ہے۔ جس کو ادارہ لغات القرآن سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی نے شائع کیا ہے۔ یہ مکمل قرآن کی لغات پر محیط نہیں ہے بلکہ صرف سورۃ الفاتحہ اور تیسویں پارہ میں مستعمل الفاظ پر مشتمل ہے۔ آغاز میں ابتدائی بنیادی عربی صرف و نحو کے قواعد بیان کئے گئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے خواص و فضائل اور تیسویں پارے کی سینتیس سورتوں کا تعارف بھی شامل ہے۔ اس طرح یہ محض لغت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی مختصر تفسیر و تشریح بھی ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں ان کو پروفیسر حافظ محمد یوسف مرحوم کا تعاون بھی حاصل رہا جو مدت العمر لائل پور (فیصل آباد) اور پھر راولپنڈی میں اسلامیات کے پروفیسر رہے۔

۴ لسان القرآن

یہ کتاب مولانا محمد حنیف ندوی کی تالیف ہے جو اہل حدیث مکتب فکر کے نمائندہ ہیں۔ لسان القرآن پہلی مرتبہ ۱۹۸۳ء میں شائع ہوئی۔ جسے معروف علمی ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور نے اہتمام سے شائع کیا۔ مولانا حنیف ندوی نے لسان القرآن میں قرآنی الفاظ کے معانی کے تعین کے لیے تین پیمانے مقرر کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک فکر و تدبر کے تین پیمانے ہیں جو قرآن فہمی کے لیے از حد ضروری ہیں:

① عصر نبوت کا استحضار

② زبان عربی پر کامل عبور

③ قرآن حکیم سے بدرجہ غایت محبت و شغف۔“ ④

عصر نبوت کے استحضار کا مطلب اس دور کو سامنے رکھنا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ایک معیاری اسلامی معاشرہ کی تشکیل کر رہا تھا۔ انہوں نے جن کتب سے استفادہ کیا ان میں تاج العروس، لسان العرب، مقایس اللغۃ، أساس البلاغۃ اور مفردات امام راغب سرفہرست ہیں۔ ان کا طریق کاریہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر لفظ کے مادہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے مشتقات اور طرق استعمال و محاورات کو بیان کرتے ہیں اور اس

کے بعد متعین اور راجح معانی کو واضح کرتے ہیں۔

انہوں نے جس تفسیری ادب کو سامنے رکھا، جن کتب سے مدد لی ان میں ابوالفراہ اسمعیل حافظ ابن کثیر کی تفسیر القرآن جسے عموماً تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے اور تفسیر کبیر علامہ رازی اور زنجشیری کی کشاف زیادہ راجح ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے لکھی جو ان کے فکری حصار کا بھی پتہ دیتی ہے۔ نیز ان کی فکری آزادی کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہم ڈرتے ڈرتے اس حقیقت کے اظہار میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ صوفیا کبار، اہل اللہ اور ائمہ اہل بیت نے کہیں کہیں جو تفسیر و تعبیر کے جام و سبو چھلکائے ہیں، ان کو بھی ہم نے چکھا اور برتا ہے۔“^⑤

مولانا محمد حنیف ندوی اپنی کتاب لسان القرآن میں ماخذ کے چار مدارج قائم کرتے

ہیں:

- ① کتاب و سنت کی تصریحات
- ② صحابہ کرام و تابعین سے منقول توضیحات
- ③ آیت کا سیاق و سباق
- ④ مستند تفسیر و کتب احادیث
- ⑤ کتب لغت

اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں:

”لسان القرآن کی ترتیب میں ہم نے ماخذ سے اس نہج پر استفادہ کیا ہے کہ اولاً زیر بحث لفظ کے بارے میں قرآن و سنت کی تصریحات پر نظر ڈالی جائے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ صحابہ و تابعین سے اس لفظ کی تفسیر و توضیح کے سلسلے میں کیا منقول ہے اور خدا نخواستہ اگر صحابہ و تابعین سے بھی جستجو کے باوجود کوئی واضح اور متعین مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو آیت کے سیاق و سباق سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اس امر کی چھان بین کر لی جائے کہ یہ قرآن حکیم میں کہاں کہاں اور کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مزید برآں ہم نے زیر غور تشریح کے ضمن میں مستند تفسیر، کتب احادیث اور اہمات لغت سے بھی خاصی مدد لی ہے۔“^⑥

عصر نبوت کے استحضار کا مطلب، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھنا، کیونکہ وہ زمانہ اور قرآن آپس میں چولی دامن کا ساتھ رکھتے

⑥ لسان القرآن: ۳۱، ۳۰/۱

⑤ لسان القرآن: ۳۱/۱

ہیں۔ اس لیے دونوں کے باہم تعلق اور ماحول کو سامنے رکھے بغیر قرآن فہمی ممکن ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح عربی زبان پر کامل عبور بھی ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”عربی زبان پر عبور کے معنی یہ ہیں کہ اہل علم یہ جان سکیں کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ اس کی ’صرف‘ کیا ہے، اس کی ’نحو‘ کا انداز کیا ہے اور وہ احکام، عقائد اور مسائل کو کس نہج سے پیش کرتا ہے، اس میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ کا کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ واضح رہے کہ جب تک ہم زبان دانی کی اُس سطح پر آشنائی پیدا نہیں کرتے جس پر قرآن کریم اپنے مخصوص اُسلوب اور پیرایہ بیان کے لحاظ سے فائز ہے اور اس زبان کے تیور اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، قرآن حکیم کے مطالب و دقائق تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔“^(۷)

وہ مزید لکھتے ہیں:

”عربی زبان کی اہمیت، عظمت اور طرف طرازیوں کو جاننا ہمارے نزدیک اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو صرف قالب یا فہم ادراک کا ایک ذریعہ اظہار ہی قرار نہیں دیتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مطالب و معانی کا جو بحر بے کراں موجزن ہے اس کو عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں ادا ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔“^(۸)

فاضل مؤلف لسان القرآن میں ان مذکورہ مدارج کا خوب خیال رکھتے نظر آتے ہیں اور کسی لفظ کے معانی متعین کرتے ہوئے ان مدارج سے باہر نہیں نکلتے۔ چنانچہ لفظ جَسَد کی بحث میں لکھتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلِيَّ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص: ۳۳)

”اور ہم نے سلیمان کو امتحان میں ڈالا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک ادھورا جسم لا ڈالا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔“

اس آیت کی تفسیر میں سلف سے متعدد روایات مذکور ہیں جو سراسر اسرائیلیات کے قبیل سے ہیں اور ایسی ہیں کہ جن سے نبوت کا تصور بری طرح مجروح ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر، ابن حزم، قاضی عیاض، علامہ عینی اور دوسرے ائمہ احادیث و تفسیر رحمہم اللہ نے انہیں خرافات قرار

دیا ہے۔ قرآن حکیم سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت سلیمان کی آزمائش و ابتلا سے تھا اور جو نبی حضرت سلیمان کو اس آزمائش میں اپنی خطا اجتہادی پر تنبیہ ہوئی، آپ بارگاہ الہی میں جھک گئے اور مغفرت چاہی۔

اس آزمائش کی تفصیلات نہ قرآن نے بیان کی ہیں اور نہ احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے صرف اس نکتہ پر اکتفا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقررین کو طرح طرح سے آزماتا رہتا ہے اور یہ مقررین ایسے ہیں کہ اگر ان سے اس اثنا میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو مغفرت، توبہ اور انابت الی اللہ سے اس کی تلافی کا اہتمام کرتے ہیں۔^(۱۹)

⑤ مترادفات القرآن

یہ کتاب مولانا عبدالرحمن کیلائی کی تالیف ہے جسے مکتبۃ السلام لاہور نے شائع کیا۔ ہمارے سامنے اس کا نقش سوم ہے جو اکتوبر ۱۹۹۹ء میں طبع ہوا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۹۱ء میں منصہ شہود پر آئی، کیونکہ لاہور کے قدیم ہفت روزہ 'الاعتصام' میں اس پر تبصرہ جنوری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا۔ کتاب خاصی ضخیم ہے اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر ممتد ہے۔ مولانا عبدالرحمن کیلائی اہل حدیث مکتب فکر کے جید عالم دین تھے۔ علمی حلقوں میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا انتقال ۱۸ دسمبر ۱۹۹۸ء کو ہوا۔ کتاب کے دو ایڈیشن مرحوم کی حیات ہی میں طبع ہوئے جنہیں علمی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔

یہ بات مسلم ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور تمام علوم و فنون کے سوتے بھی اسی سے پھوٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی زبان و ادب کا منبع بھی ہے۔ لغت اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس مصدر سے اپنی تسکین کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کے معانی یکساں ہیں، لیکن جملے کی ساخت یا ادبی چاشنی کے طور پر معنویت میں کوئی نہ کوئی انفرادیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ لذت ادب سے شناسا حضرات جب ان کی باریکیوں پر غور کرتے ہیں تو ان کو مزا بھی سوا ملتا ہے، لیکن اس موضوع پر علمی کام بہت کم ہوا۔ بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ

①۹ لسان القرآن: ۱/۳۲۸، ۳۲۹

مناسب ہوگا کہ نہ ہونے کے برابر — اردو زبان تو ایک طرف شاید عربی زبان بھی اس حوالے سے تہی دامن ہے۔ مترادفات القرآن اس موضوع کی منفرد کتاب ہے۔ جس میں مولانا عبدالرحمن کیلانی نے اسی عنوان سے قابل قدر اور قابل ذکر محنت کی ہے۔ مترادفات القرآن انہی کی قلمی اور فکری کاوش کا مرقع ہے اور کافی ضخیم ہے۔

موصوف نے مختلف لغات اور مختلف تفسیری مواد سے مدد لے کر مترادف الفاظ کے معانی متعین کیے ہیں اور جملہ کی ساخت کے اعتبار سے موقعہ بہ موقعہ ان کے استعمال سے جو معنوی فرق پیدا ہوا اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پندرہ مصائدات و ماخذات سے مدد لی ہے جو بذات خود انتہائی محنت کی دلیل ہے۔

مترادفات القرآن کی خصوصیات کے بارے میں مؤلف مرحوم لکھتے ہیں:

”اس کتاب کے مطالعہ سے جہاں آپ کو عربی زبان کی وسعت کا علم ہوگا وہاں آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بھی محظوظ ہوں سکیں گے۔ فصاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے موزوں ترین کون سا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور بلاغت یہ ہے کہ اپنا ما فی الضمیر پورے کا پورا مختصر اور جامع الفاظ میں مخاطب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس میں کوئی بات مبہم نہ رہ جائے۔ مترادف الفاظ کا فرق ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ خود بھی محسوس کرنے لگیں گے گویا قرآن کے نئے معانی و مفہوم آپ کے ذہن میں اتر رہے ہیں اور آپ اس کی فصاحت و بلاغت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔“

مؤلف کتاب نے الف بانی عنوان کے تحت شروع میں ان الفاظ کی فہرست دی ہے جو مترادفات کے طور پر قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر آخر میں ان الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ ایک مثال دیکھئے:

عنوان ہے طے کرنا رستے کو: اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ عَبَّرَ اور فَطَعَ کے الفاظ

آئے ہیں۔

① عَبَّرَ کا بنیادی معنی پانی سے گزر جانا ہے۔ خواہ تیر کر گزرا جائے، یا کسی سواری یا پل کے ذریعہ اور عَبَّرَ النَّهْرَ نہر کے اس کنارہ کو کہتے ہیں جہاں سے اُتر کر نہر کو عبور کیا جاسکے۔

اور عَبْرَ الْعَيْنِ بمعنی آنسوؤں کا جاری ہونا اور الْعَبْرَاتِ (جمع) بمعنی آنسو ہے (مف) پھر اس کا استعمال ہر طرح کے راستے کو طے کرنے پر بھی ہونے لگا خواہ راستے میں پانی ہو یا نہ ہو۔ ارشادِ باری ہے: ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (النساء: ۴۳) ”اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے قریب نہ جاؤ) یہاں تک کہ غسل کر لو مگر راہ چلتا مسافر (کہ اگر اسے پانی نہ ملے تو تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔“

④ قَطَعَ کا بنیادی معنی کاٹنا اور الگ کرنا ہے اور قَطَعَ النَّهْرَ بمعنی نہر کو عبور کرنا۔ قَطَعَ السَّبِيلَ بمعنی راہزنی اور قَطَعَ الْوَادِيَّ بمعنی کسی میدان کو طے کر جانا اور قَطَعَ الْأَمْرَ بمعنی کسی کام کو سرانجام دینے کے لیے پروگرام طے کرنا ہے۔ گویا یہ لفظ راستے طے کرنا کے معنوں میں بھی عَبَرَ سے اہم ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ (التوبہ: ۱۲۱)

”اور نہ ہی کوئی میدان طے کرتے ہیں۔ مگر یہ (اس کے نامہ اعمال میں) لکھ لیا جاتا ہے۔“

دوسرے مقام پر ہے۔

﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (النمل: ۳۲)

”جب تک تم حاضر نہ ہو میں کوئی معاملہ طے نہیں کرتی۔“

ماصل: عَبَرَ کا لفظ صرف راستہ بالخصوص پانی طے یا عبور کرنے کے لیے اور قَطَعَ کا لفظ

اعم ہے جو معاملات کے طے کرنے اور قطعات ارضی کو پار کر جانے کے لیے آتا ہے۔

یہ کتاب لغت اور ادب کی باریکیوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔

④ انوار البیان فی حل لغات القرآن

یہ کتاب علی محمد صاحب کی تالیف ہے۔ موصوف پاکستان سول سروس سے متعلق رہے اور بطور ایڈیشنل کمشنر ریٹائر ہوئے۔ سرکاری مصروفیات سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے یہ علمی کام سرانجام دیا۔ مندرجات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان و ادب میں خاصی دسترس کے حامل ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۹۵ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ

”یہ کتاب قرآن مجید کے ان طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے جو زبان عربی کا کم از کم

ابتدائی علم رکھتے ہوں اور صرف و نحو کی مبادیات سے واقف ہوں اور اس سلسلہ کی مزید معلومات کے خواہشمند ہوں۔ یہ کتاب نہ صرف ان کو قرآنی عبارت کے مختلف الفاظ اور جملوں کی تغلیل صرفی اور ترکیبِ نحوی میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ربطِ الفاظ و آیات میں بھی معاونت کرے گی۔“

ہماری دانست میں مؤلف اپنے اس دعوے میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ یوں بھی عام لغات میں صرفی و نحوی بحث نہیں کی جاتی، صرف معانی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، جس سے عموماً طالب علم الفاظ کی صحیح تفہیم سے عاری رہتا ہے۔ جبکہ قرآنِ فہمی کے لیے صرفی و نحوی مفہوم کا جاننا ضروری ہے۔ محض لفظی معنی کا علم قرآنِ فہمی کے لیے کافی نہیں۔ اس لحاظ سے مذکورہ کتاب محض کتابِ لغت نہیں اور نہ ہی محض ترجمہ و تفسیر بلکہ ان تینوں کا مختصر مجموعہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے مؤلف نے اس کا نام اُنوار البیان فی حل لغۃ القرآن رکھا ہے۔

مؤلف نے کتاب میں اُصول یہ رکھا ہے کہ وہ پہلے سورۃ کا نمبر، پھر آیت کا نمبر اس کے بعد جملہ یا الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثلاً ۳-۱۹۹ اس میں ۳ سورۃ کا ہے جبکہ ۱۱۹ آیت ہے۔ یہی جدید تحقیق کا اُصول بھی ہے جس کو مؤلف نے ملحوظ رکھا ہے۔

انوار البیان کے بارے میں بعض اہل علم کی تقاریر بھی آغاز میں شامل کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق مفتی مبشر احمد اُستادِ حدیث کہتے ہیں کہ

”اس تالیف کو بندہ نے حرفاً حرفاً پڑھا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یہ تالیف موجودہ دور کے اُردو تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔“

سرگودھا یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو خود عربی زبان و ادب کے مسلم اُستاد ہیں، ان کی رائے ہے کہ

”یہ کتاب صرف منتہی حضرات کے استفادہ کے لیے ہے۔ اس سے عام قاری کی بجائے وہی استفادہ کر سکتا ہے جو عربی زبان و ادب سے بنیادی واقفیت رکھتا ہو۔ ایک شخص جس نے عربی گرامر کبھی نہیں پڑھی، اس کے لیے قواعد یا حذف یا الفاظ کے باہم مقلوب ہونے یا تقدیم و تاخیر کی بحثیں چنداں مفید نہیں۔“

ان دونوں اہل علم کی آرا کو کتاب کے مندرجات کے حوالے سے پیش نظر رکھا جائے تو دوسری رائے زیادہ وقیع نظر آتی ہے، کیونکہ صرفی و نحوی تحلیل کا فائدہ اصلاً اسی شخص کو ہوتا ہے جو بنیادی عربی گرامر کے اصول سے واقف ہو۔

’انوار البیان‘ میں قرآن مجید کی سورتوں اور پاروں کی ترتیب سے معانی بیان کئے گئے ہیں جبکہ دیگر عام لغات میں ایسا نہیں۔ مثلاً ’لغات القرآن‘ پرویز میں ہر لفظ کا مادہ تلاش کر کے اس مادہ کے تحت معانی دیئے گئے ہیں۔ ’انوار البیان‘ میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ ہے۔ اس طرح قاری کے لیے تلاش نسبتاً آسان ہوتی ہے۔

حصہ دوم کے آخر میں موصوف نے روایتی انداز میں قرآن مجید کے رموز و اوقاف، منازل قرآن درج کئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بلحاظ پارہ لکھی ہے، لیکن جانے کیوں سورۃ انشراح کے بعد اگلی سورتوں کا اندراج نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی ترتیب سورتوں کے مطابق لکھی ہے۔ یہ سارا حصہ تحصیل حاصل ہی لگتا ہے۔ البتہ انہوں نے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا آخر میں اندراج کیا ہے۔ لوح پر لکھا ہے: ترتیب نزول مرتبہ علمائے ازہر۔ اس عنوان کے نیچے پہلے ہی سورتوں کی نزولی ترتیب کو درج کیا ہے، جس میں ۸۶ سورتیں ہیں اور پھر مدنی سورتوں کو ترتیب نزولی کے مطابق لکھا ہے جن کی تعداد ۲۸ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ان کا ذریعہ اطلاع کیا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ماسوائے اس کے کہ آغاز میں مرتبہ: علمائے ازہر کہہ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مہمل حوالہ ہے جس کا مکمل ماخذ بتلا ضروری تھا۔

② قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی، اردو)

یہ کتاب ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی تالیف ہے جو ایک عرصہ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ موصوف نے اصل کتاب انگریزی بولنے والوں کے لیے لکھی تاہم اس کا ترجمہ پروفیسر عبدالرزاق نے کیا ہے جسے دارالاشاعت اردو بازار، کراچی نے پاکستان میں شائع کیا ہے۔ کتاب کی لوح صدر پر یہ عبارت لکھی ہے:

”قرآن کریم کی یہ لغت جذری ترتیب اور معنوی سیاق کے مطابق بشمول صرفی و نحوی

ایضاحات اور مشہور مقامات اور شخصیات کی تفصیل کے ساتھ ترتیب دی جانے والی یہ لغت قرآن فہمی کے لیے ان شاء اللہ بڑی مددگار ہوگی۔“^(۲۵)

یہ لغت خاصی مفید ہے۔ اس میں الفاظ کے مختصر معانی کے ساتھ ساتھ صرفی اور نحوی تراکیب کی وضاحت بھی موجود ہے اور غیر ضروری تشریح و تفصیل سے اجتناب کرتے ہوئے لغت قرآنی کے ہدف کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً لفظ تَبَتَّلْ باب تَفَعَّلْ فعل امر، واحد مذکر حاضر، وقف ہو جانا، دنیا سے منقطع ہونا۔^(۲۶)

اسی طرح یَجْهَلُونَ سے (فعل مضارع، جمع مذکر غائب) وہ جہل کرتے ہیں۔^(۲۷) اس قاموس میں قاری کو مطلوب معلومات ایک ہی جگہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور کسی بھی لفظ کے معانی معلوم کرنا اور معانی متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حروف کے ذریعہ کسی بھی باب کی نشاندہی مفقود ہے کہ قرآن مجید میں وہ لفظ کس کس جگہ استعمال ہوا ہے، صاحب کتاب اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے۔ البتہ کسی کسی جگہ ایک آدھ آیت کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآنی لغت کے حوالے سے یہ بات مقصود بھی نہیں۔ کسی بھی لفظ کے معانی معلوم کرنے والا شخص صرفی و نحوی بحث کے ساتھ صرف معانی کا ہی متلاشی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ملاحظہ ہو۔ صاحب کتاب لفظ سَلَطَ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

① سَلَطَ باب تَفَعَّل (فعل ماضی واحد مذکر غائب) اس نے مسلط کر دیا۔

② سَلَطَ باب تَفَعَّل تَسْلِيْطًا مسلط کرنا۔

③ سَلَطَ يَسْلُطُ سَلَاطَةً (س) مضبوط ہونا، سخت ہونا، تیز ہونا۔

④ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء: ۹۰)

”اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا۔“

⑤ يَسْلُطُ باب تَفَعَّل (فعل مضارع واحد مذکر غائب) وہ مسلط کرتا ہے۔

⑥ سُلْطَانٌ (اسم)

(۲۵) قاموس الفاظ القرآن الکریم، ص ۲۲

(۲۶) قاموس الفاظ القرآن الکریم، سرورق

(۲۷) قاموس الفاظ القرآن الکریم، ص ۸۸

① اختیار، اقتدار، حکومت، بس، قابو۔

② ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ﴾ (الحجر: ۲۲)
 ”جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں ہے۔“

③ صریح دلیل، برہان

④ ﴿اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ﴾ (الصافات: ۱۵۶)

”یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے۔“

⑤ سُلْطٰنِيَه (سُلْطٰن + نِي + ه)

”میرا اقتدار حکومت صرف وزن کے لیے ہے۔“

⑥ ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰنِيَهٌ﴾ (الحاقہ: ۲۹)

”میری سلطنت خاک میں مل گئی۔“^{۳۳}

اس قاموس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ الفاظ کی تلاش میں مادہ اور اشتقاق کا علم ضروری نہیں۔ الف بائی طریقہ پر الفاظ کو مرتب کیا گیا ہے جس سے عام شخص بھی کسی لفظ کو آسانی سے تلاش کر لیتا ہے، کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ چونکہ الفاظ کے مادہ اور اشتقاق کا علم بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اس لیے صاحب کتاب نے آخری حصہ میں الفاظ کے مادے اور اصلی حروف کے عنوان سے الفاظ کے مادوں کا مفصل تذکرہ لکھ دیا ہے جو صفحات ۴۷۱ سے لے کر ۵۲۰ تک پھیلا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر یہ قاموس اچھی اور مفید کاوش ہے۔

⑧ قاموس القرآن (مکمل و مستند قرآنی ڈکشنری)

یہ قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی تالیف ہے جو کافی عرصہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں تفسیر کے اُستاد رہے۔ یہ قاموس انہوں نے تقریباً پون صدی پیشتر لکھی تھی جو ۳۷۳ھ بمطابق ۱۹۵۴ء میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں شائع ہوئی۔ قاموس القرآن پاکستان میں ۱۹۹۴ء میں طبع ہوئی۔ گویا اپنی طباعتِ اول سے نصف صدی بعد اس کو پاکستان میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کی اشاعت کا اہتمام دارالاشاعت، کراچی نے کیا ہے۔ آغاز میں برصغیر پاک و

③ قاموس الفاظ القرآن الکریم، ص ۱۷۷

ہند کے مشاہیر اہل علم کی آرا دی گئی ہیں۔ ان مشاہیر میں ڈاکٹر ذاکر حسین سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، شاہ معین الدین احمد ندوی، مولانا محمد عثمان فارقلیط، مولانا محمد وارث کامل مدیر مدینہ، بجنور، مولانا محمد عامر عثمانی مدیر 'نخلی' دیوبند، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور قاری محمد طیب رحمہم اللہ علیہم جیسے اکابر شامل ہیں۔

قاضی زین العابدین مؤلف قاموس نے اس سے قبل عربی زبان کی لغت بیان اللسان کے نام سے لکھی تھی جسے علمی حلقوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس پذیرائی کے بعد انہوں نے 'لغت القرآن' کے حوالے سے قاموس القرآن کو مرتب کیا۔

یہ بات مسلم ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں قرآن مجید کا پہلا محاورہ اُردو ترجمہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے لکھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لغات القرآن کے موضوع پر بھی ایک مختصر کتاب لکھی تاکہ اُردو دان حضرات عربی زبان کے الفاظ سے شناسائی حاصل کر کے قرآن کے مفہوم تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ مطبع مجتہائی دہلی کے منشی ممتاز علی میرٹھی نے ۱۲۹۸ھ میں جب مترجم قرآن شائع کیا تو اس کے حاشیہ پر اس لغات القرآن کو بھی طبع کیا۔

صاحب قاموس کے قول کے مطابق انہوں نے اپنی قاموس کی تیاری میں جن کتب سے زیادہ مدد لی، ان میں القاموس المحيط فیروز آبادی، صحاح العربیۃ الجوهری، مفردات القرآن امام راعب زیادہ قابل ذکر ہیں، تاہم وہ ان کے حوالے نہیں دیتے۔ البتہ جس جگہ وہ کسی لفظ کی تفسیری بحث کرتے ہیں وہاں ماخذ تفسیر کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اس ضمن میں موصوف نے سب سے زیادہ حوالے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کے دیئے ہیں۔

صاحب قاموس نے قرآنی الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی لفظ کی تلاش میں اس کا مادہ وغیرہ جاننے یا دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد آسان اُردو زبان میں لفظ کے معنی لکھے گئے ہیں، ساتھ ہی اس لفظ کی صرفی اور نحوی تشریح بھی کی گئی ہے اور اس بات کا التزام بھی کیا گیا ہے کہ ہر مشتق کا مصدر بھی دیا جائے۔ صیغہ کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔

موصوف کسی کسی جگہ طویل تشریحی نوٹ بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لغت محض قرآنی لغت نہیں بلکہ تفسیری لغت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعض جگہ یہ نوٹ کئی کئی صفحات کو محیط ہیں۔ یہ نوٹ اگرچہ معلومات میں اضافے کا باعث تو بنتے ہیں تاہم ان کی وجہ سے یہ قاموس، قاموس کی بجائے اچھی خاصی تفسیر محسوس ہونے لگتی ہے، مثلاً لَا تُسْرِفُوا کے ذیل میں لکھتے ہیں:

” (لَا) تُسْرِفُوا: تم اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مضارع جمع مذکر حاضر۔ امام راغب لکھتے ہیں: اسراف کے معنی ہیں: کسی کام میں حد سے تجاوز کرنا۔ اگرچہ انفاق (خرچ کرنا) میں حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں زیادہ مشہور ہے۔ یہ حد تجاوز مقدار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بے موقع خرچ کرے۔ چنانچہ سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ

”مَا أَنْفَقْتَ فِيهِ غَيْرَ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ سَرْفٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا“ ”جو کچھ تم طاعت اللہ کے سوا دوسرے موقعوں میں صرف کرو۔ وہ اگرچہ تھوڑا ہو پھر بھی اسراف ہے۔“

علامہ عثمانی لکھتے ہیں: (اسراف کی) کئی صورتیں ہیں، مثلاً حلال کو حرام کر لے یا حلال سے گزر کر حرام سے بھی تمتع کرنے لگے یا اناپ شناپ بے تمیزی اور حرص سے کھانے پر گر پڑے۔ یا بدون اشتہا کے کھانے لگے یا ناوقت کھائے۔ یا اس قدر کم کھائے جو صحت جسمانی اور توت عمل کے لیے کافی نہ ہو یا مضر صحت چیزیں استعمال کرے وغیرہ۔ ذلک لفظ اسراف ان سب امور کو شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے فرمایا کہ ”خدا نے ساری طب آدھی آیت میں اکٹھی کر دی۔“ ۳۳

۹ لغت القرآن Quranic Dictionary

اس کے مؤلف مفتی محمد نعیم ہیں جو جامعہ اشرف المدارس گلشن اقبال، کراچی کے اُستاد ہیں۔ اس لغت کو مکتبہ النور کراچی نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ اکتوبر ۲۰۰۷ء میں طبع ہوئی۔ اس لحاظ سے اپنے موضوع پر پاکستان میں چھپنے والی تازہ ترین تالیف ہے۔ حرف آغاز کے عنوان سے شروع میں قرآن مجید کی اہمیت پر توجہ دلائی گئی ہے۔ نیز اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو محض اردو تراجم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اپنی رائے سے قرآنی

مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کرنا عبث ہے جس سے مطلوبہ مقاصد بھی حاصل نہیں ہو پاتے نیز اس طرح قرآن کے اصل مقصود کو سمجھنے میں بھی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اس لغت میں مؤلف نے قرآنی الفاظ کو چار مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جن کے عنوانات اس طرح ہیں:

- ① کثیر الاستعمال قرآنی اسماء
② قلیل الاستعمال قرآنی اسماء
③ کثیر الاستعمال قرآنی مصادر
④ قلیل الاستعمال قرآنی مصادر

کثیر الاستعمال قرآنی اسماء میں انہوں نے ایسے الفاظ کو جمع کیا ہے جو گرامر میں اسم جامد کہلاتے ہیں۔ مثلاً رَجُلٌ یہ ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی سے مشتق ہے، نہ ہی اس سے دوسرے اسماء نکلتے ہیں۔ اس مذکورہ حصہ میں ایسے اسماء کو شامل کیا گیا ہے جو قرآن مجید میں دس یا اس سے زائد مرتبہ استعمال ہوئے ہوں۔ اس کالم میں کل ۱۲۸ اسماء کا تذکرہ ہے۔ مؤلف نے الفاظ کی وضاحت کے لیے چار کالم بنائے ہیں۔ پہلے کالم میں قرآنی الفاظ دیئے گئے ہیں۔ دوسرے کالم میں معانی ہیں۔ تیسرا کالم تعداد کے حوالے سے ہے۔ چوتھی مرتبہ وہ اسم قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کالم میں وہ تعداد دی گئی ہے۔ چوتھے کالم میں قرآنی امثال دی گئی ہیں۔ یعنی ایسی کوئی ایک آیت جس میں وہ اسم استعمال ہوا ہو۔

دوسرا عنوان قلیل الاستعمال قرآنی اسماء کے بارے میں ہے۔ اس میں ایسے اسمائے جامد دیئے گئے ہیں جن کا استعمال قرآن مجید میں دس سے کم مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے تحت ۵۰۸ الفاظ کی وضاحت دی گئی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں ایسے ۵۰۸ الفاظ ہیں۔

تیسرا حصہ کثیر الاستعمال قرآنی مصادر پر ہے۔ اس میں ایسے مصادر تلاش کئے گئے ہیں جو قرآن مجید میں دس یا دس سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے جو کتاب کے صفحہ ۸۳ سے لے کر صفحہ ۱۵۸ تک ممتد ہے۔ اس حصہ میں پانچ کالم بنائے گئے ہیں جبکہ مذکورہ القبل دو حصوں میں کالم چار چار تھے۔ پہلے کالم میں مصدر کا تذکرہ ہے۔ دوسرے میں معانی دیئے گئے ہیں۔ تیسرے میں تعداد دی گئی ہے یعنی وہ لفظ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ چوتھے کالم کا عنوان مصدر سے وجود میں آنے والے قرآنی صیغے ہے۔ آخری کالم میں قرآن میں مستعمل ایک یا دو آیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں:

مصدر	معنی	تعداد	مصدر سے بننے والے قرآنی صیغے	قرآنی مثالیں
الْإِسَاءَةُ ﴿٢٥﴾	برائی کرنا گناہ کرنا	167	سَاءَ، تَسَوَّكُمُ، أَسَاؤُوا، سَيِّئَةً، لِسُوءٍ، أَسْوَاءَ، مُسِيئًا، سَاءَتْ، سَيِّئَتْ، سَيِّئَةً، سَيَّاتٌ، سُوءٌ،	وَيُكْفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ (البقرہ: ۲۲۱)
الْهَبَةُ ﴿٣١﴾	ہبہ کرنا	25	وَهَبَ، لِأَهَبَ، يَهَبُ، هَبَ، الْوَهَابُ، وَهَبَتْ، وَهَبْنَا،	أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَأَسْحَقَ (الزمر: ۳۹) اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحق عطا فرمائے۔

چوتھا اور آخری حصہ قلیل الاستعمال قرآنی مصادر پر ہے۔ اس کے تحت ایسے مصادر تلاش کئے گئے ہیں جن کا استعمال قرآن مجید میں دس سے کم مرتبہ ہوا ہے۔ ایسے مصادر کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ حصہ صفحہ ۱۵۹ سے لے کر صفحہ ۲۴۲ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حصہ میں تیسرے حصہ کے مطابق کالم بندی کی گئی ہے۔ لغت القرآن کے آخری صفحات میں قرآنی اعداد کے تحت ان اعداد کا ذکر ہے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد ۴۶ ہے۔ اس حصہ میں بھی چار کالم ہیں۔ پہلے کالم میں عدد دکھا گیا ہے۔ دوسرے میں اس کے معنی، پھر تیسرے میں تعداد اور آخری کالم میں کسی بھی آیت سے حوالہ درج کیا گیا ہے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں:

عدد	معنی	تعداد	حوالہ آیت
ثَلَاثٌ ﴿٢٥﴾	تین	21	ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ (النور: ۵۸) یہ تینوں وقت تمہاری (خلوت) اور پردے کے ہیں۔
خُمْسٌ ﴿٣٨﴾	پانچواں حصہ (۱/۵)	1	فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (الانفال: ۴۱) اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ اور رسول کا ہے۔

لغت قرآن پر آج تک جتنی کتب تحریر کی گئی ہیں ان سب میں یہ کتاب اچھوتے اور منفرد

﴿۲۶﴾ لغت القرآن: ص ۱۵۸

﴿۲۵﴾ لغت القرآن: ص ۱۰۴

﴿۲۸﴾ لغت القرآن: ص ۲۴۴

﴿۲۴﴾ لغت القرآن: ص ۲۴۳

انداز میں لکھی گئی ہے اور بلاشبہ مؤلف کی بہترین کاوش ہے۔ پوری کتاب ۲۲۷ صفحات پر مشتمل ہے، لیکن تمام الفاظ کا معنی اور دیگر مفید معلومات کا حصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے کسی لفظ کے حوالے سے جملہ معلومات ایک ہی جگہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس سے قبل جنسی کتب لغت قرآنی کے حوالے سے لکھی گئیں، وہ کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، لیکن صاحب لغت القرآن نے تمام الفاظ قرآنی کی اس انداز سے درجہ بندی کی ہے کہ کتاب کا حجم بھی نہیں بڑھا اور جملہ معلومات بھی موجود ہیں۔ نفس مضمون کے حوالے سے باطنی محاسن کے ساتھ ساتھ کتاب کے ظاہری محاسن بھی خوب ہیں۔ دیدہ زیب طباعت، کاغذ انتہائی سفید و اعلیٰ، خوبصورت گرد پوش، سرورق کا فنی حسن کتاب کی رعنائی اور دلچسپی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ علوم قرآنی کا ذوق رکھنے والے نیز کتابوں سے محبت کرنے والے حضرات کے لیے لغت القرآن بہت مفید ہے۔

یہ مضمون فی الحال دستیاب لغات القرآن کے تعارف پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے بعض مزید لغات کا بھی علم ہوا ہے جس کا تذکرہ زیر نظر مضمون کے تتمہ کے طور پر عنقریب شائع کیا جائے گا۔ ایسے احباب جو دیگر طبع ہونے والی قرآنی لغات سے واقف ہوں تو وہ صاحب مضمون سے رابطہ فرمائیں تاکہ ان لغات کا تذکرہ بھی شامل کیا جاسکے۔ [ادارہ]

خریدارانِ محدث توجہ فرمائیں

خریدارانِ محدث کو مدتِ خریداری ختم ہونے کی اطلاع بذریعہ پوسٹ کارڈ دی جاتی تھی اب قارئین کی آسانی کے لیے محدث کے لفافہ پر چسپاں ایڈریس میں بھی زرسالانہ ختم ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ لہذا جن حضرات کو مدتِ خریداری ختم ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ازراہ کرم اولین فرصت میں زرتعاون بھیج کر تجدید کروائیں۔ شکریہ

منجانب: محمد اصغر، مینیجر ماہنامہ 'محدث'، لاہور، فون: 0305-4600861

رسول اللہ ﷺ کے ذرائع معاش

نبی کریم ﷺ اُمت کے جمع طبقات کے لئے اُسوۂ حسنہ اور نمونہ ہیں۔ آپ کے معاشی معمولات میں مسلمانوں کے لئے بیش قیمت رہنمائی موجود ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ منقول حقائق کی جستجو کی بجائے ایک مثالی تصور اپنے ذہن میں قائم کر کے اس کے مطابق دلائل کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ امر ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل معاشی سرگرمیاں اختیار کیں، بکریاں چرائیں اور تجارتی سفر بھی کئے، لیکن نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ ﷺ کی کسی معاشی سرگرمی کا ذکر کتب سیرت میں نہیں ملتا۔

زیر نظر مضمون کے مقالہ نگار نے آپ ﷺ کے ذرائع آمدن کی جستجو میں بہت سی تفصیلات یکجا کر دی ہیں، لیکن وہ بھی دور نبوت میں آپ کی معاشی سرگرمی کا سراغ لگانے سے قاصر رہا ہے۔ اس نظر یہ سے اگلا مسئلہ میراث نبویؐ پر فائز حقیقی علمائے کرام کے ذریعہ معاش کا پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی عالم نے دینی خدمات کے ساتھ اپنے ذریعہ آمدنی کو جدا گانہ رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس عالم کی عزیمت قابل قدر امر ہے، لیکن درحقیقت شریعت اسلامیہ کا یہ تقاضا نہیں ہے بلکہ اُمت مسلمہ پر جہاں علمائے ربانی کا احترام فرض ہے وہاں ان کو معاشی ضروریات سے بالاتر کر دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ کوئی عالم دین شرعی رہنمائی کرتے ہوئے ذاتی کی بجائے اجتماعی خدمت کر رہا ہوتا ہے، جس کا صلہ تو اللہ ہی آخر کار اسے دیں گے، البتہ عامۃ الناس یا مسلم حکومت کو اس کی ضروریات زندگی کا انتظام از خود کرنا چاہئے، یہی اُمت مسلمہ کی صد ہا سالہ روایت رہی ہے، ائمہ اسلاف کے معاشی معمولات اسی کی نشاندہی کرتے ہیں اور جن علمائے کرام کے بعض پیشے کتب تاریخ میں ملتے ہیں، وہ یا تو شاذ و نادر اور عزیمت کی قبیل سے ہیں یا قبل از دینی خدمات ان کے معاشی معمولات کا تذکرہ ہے۔ البتہ یہ بحث تفصیلی مضمون کی متقاضی ہے۔

ح م

نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے مکمل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی ذات میں وہ تمام صفات جمع تھیں جو کسی بھی گوشہ زندگی میں مطلوب ہو سکتی ہیں۔ آپ کی

عبادات و اخلاق، آپ کی جنگیں، آپ کی مساعی امن، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی مسلمانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ جہاں آپ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے دیگر معاملات میں ایک مکمل رہنمائی دی اور عملی تصویر پیش کی، وہیں آپ نے انسانیت کے لیے معاشی نظام کا ایک بہترین پہلو متعارف کروایا جس میں انفرادی اور اجتماعی معاش کے حصول کے خطوط واضح کیے۔

آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی کہ جب جاہلیت کی طبقاتی تقسیم نے معاشی جدوجہد کو بے حد متاثر کیا ہوا تھا۔ لوٹ کھسوٹ اور بد نظمی، معاشی زندگی کی خصوصیت بن گئی تھی۔ سرمایہ دار طبقہ نے عوام پر سود جیسی لعنت مسلط کر رکھی تھی جس سے غریب کا خون نچڑ رہا تھا۔ معاشرتی برائیاں شراب اور جوئے نے معاشی جدوجہد کو مفلوج کر دیا تھا۔ ذرائع آمدنی پر مخصوص لوگوں کا قبضہ تھا۔ طریق صرف میں کسی اخلاقی اصول کا لحاظ نہ رکھا جاتا تھا۔ افراد معاشرہ کی ساری جدوجہد خود غرضی اور سنگ دلی پر مبنی تھی۔ مفاد پرستی کے اس دور میں رحمتہ للعالمین کا حصول معاش کے لیے کردار بہت مختلف اور منفرد تھا۔

معاشی زندگی جدید اصطلاح کے مطابق ”اُس جدوجہد کا نام ہے جو انسانی احتیاجات کی تسکین کے لیے دولت کمانے اور اُسے خرچ کرنے سے متعلق ہے۔“ اس کائنات میں آنے والے ہر انسان کو اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے کم از کم کسی بھی ظاہری معاشی اسباب کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رہبر کامل بنا کر بھیجا تھا، آپ نے بھی خود اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کما کر انسانیت کو یہ سبق دیا کہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، اُسے اپنے معاش کے لیچو دکفیل ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں پر بوجھ بنا چاہیے۔ حالانکہ نبی اور آپ کے دیگر رفقاء کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا، کیونکہ ایک طرف مشرکین مکہ نے معاشرتی مقاطعہ کر رکھا تھا، دوسری طرف نوبت جسمانی اذیتوں تک پہنچ چکی تھی۔ ان حالات میں کسی قسم کی تجارت، کاروبار یا معاشی جدوجہد کا جاری رکھنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پھر ایک ہمہ وقتی کارکن کے لیچب کہ وہ ایک گروہ کو ساتھ لے کر چل رہا ہو، معاشی جدوجہد کو برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ابتدائی دور کی مصروفیات میں لوگوں کا آپ ﷺ سے معاشی تعاون کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن آپ نے نہ

صرف خود اپنی معاشی حالت بہتر کی بلکہ ہمیشہ اپنے اصحاب کو بھی یہی سبق دیا کہ وہ حلال اور باعزت روزگار اختیار کریں، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يده» (صحیح بخاری: ۲۰۷۲)

”کوئی بندہ ایسا کھانا نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر ہو، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔“

آپ ﷺ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اس موضوع سے ہمارے مؤرخین اور سیرت نگاروں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ سیرۃ النبی ﷺ پر لکھی جانے والی کتب کا ذخیرہ کھنگال لیں، آپ کو اس عنوان پر مستقل بحث نہ ملے گی۔ غالباً اس کی وجہ آپ سے ان کی عقیدت کا وہ درجہ ہے جہاں وہ آپ ﷺ کو ذریعہ معاش کی ضرورت ہی سے بالاتر تصور کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

آپ ﷺ نے حلال اور باعزت ذریعہ معاش اختیار کر کے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ حلال اور باعزت ذریعہ معاش اپنا کر ہی اپنی اور زیر کفالت افراد کی معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل گلہ بانی اور کچھ عرصہ بعد تک آپ نے تباہی و تباہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ اس سلسلہ میں آپ نے متعدد تجارتی اسفار بھی فرمائے۔

جب اُمّ المؤمنین خدیجہ الکبریٰؓ آپ ﷺ کے عقد میں آئیں تو ان کی تمام تر دولت اور تجارت بھی آپ کے پاس آئی اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے معاشی تفکرات کو کم کر دیا اور آپ دل جمعی کے ساتھ دعوت میں مگن رہے۔ کتب سیرۃ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ کبھی کسی پر بوجھ بن کر رہے ہوں بلکہ آپ ہمیشہ سے خود کفیل رہے ہیں۔

بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت خدیجہؓ سے شادی کے بعد آپ کی معاشی زندگی بہتر ہوئی اور اس سے قبل آپ کے پاس کچھ مال و دولت نہ تھا تو یہ خیال غلط ہے، کیونکہ نزول وحی کے موقع پر حضرت خدیجہؓ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں:

« إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، و تكسب المعدوم و تقري الضيف

وتعین علی نوائب الحق» (صحیح بخاری: ۴)

”آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مکا کر دیتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ حق داروں کے ساتھ مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔“

حضرت خدیجہؓ کی اس تسلی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہؓ سے شادی سے پہلے بھی صاحب روزگار تھے اور اپنے مال سے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ البتہ حضرت خدیجہؓ ہی کے مال و دولت نے آپ کی بہت ساری معاشی پریشانیوں کو کم کیا، اور اس نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي﴾ (الضحیٰ: ۸)

”اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔“

بہر حال آپ ﷺ کی زندگی کے تمام اڈوار کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ﷺ کے مندرجہ ذیل ذرائع آمدن سامنے آتے ہیں جن کو اس مضمون میں احسن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

① والدین کی وراثت سے حصہ

رسول اللہ ﷺ کو اپنے والد عبداللہ بن عبدالمطلب کی طرف سے وراثت میں کوئی جائیداد یا مال و دولت نہیں ملا، سوائے ایک مکان کے جو آپ کے چچا زاد عقیل کے قبضہ میں تھا اور فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہائش فرمائیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”میں عقیل کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں، عقیل سے پوچھو کیا وہ ہمیں اجازت دیتا ہے۔“

(نیل الأوطار: ۲۱/۱)

لیکن آپ نے پھر اُمّ بانی کے گھر سکونت فرمائی۔ (صحیح بخاری: ۴۲۹۴) اس متاعِ قلیل کے علاوہ کتبِ احادیث و سیرت میں آپ ﷺ کو ملنے والے ورثے کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔

② گلہ بانی

اللہ تعالیٰ کی اپنے انبیاء و مرسلین کے لئے عجب حکمت رہی ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بکریاں چروائیں۔ اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بکریاں چرانے والے میں

چند ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتیں۔ بکریوں کا چرواہا جفاکش، نرم دل اور بردبار ہوتا ہے۔ بکری فطرتاً تیز اور طبعاً نہایت کمزور ہوتی ہے۔ اگر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو کہیں سے کہیں نکل جائے اور غصہ میں آکر لاٹھی ماریں تو جوڑ بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا اس کے چرواہے کو بڑی سمجھ داری، ہوشیاری اور بردباری سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہدایت سے خالی انسان، بکری سے کہیں زیادہ آوارہ اور ناصح کی نصیحت سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو ایسے انسانوں کو راہِ راست پر لانے کے لیے بکریوں کو سنبھالنے کی مانند کام کرنا پڑا۔ آپ ﷺ جب دس بارہ برس کے ہوئے تو بکریاں چرانا شروع کیں۔ یہ انسانیت کی گلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ حضرت عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ما من نبی إلا وقد رعى الغنم قبل وأنت یا رسول اللہ؟ قال: وأنا، أنا رعیتها لأهل مكة بقراریط» (الطبقات الكبرى: ۱۳۲۱)

”کوئی نبی ایسے مبعوث نہیں ہوئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے بھی؟ فرمایا: ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قراریط (قیراط) پر چرائیں تھیں۔“

مندرجہ بالا حوالہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مویشی جانوروں کے چروانے کا پیشہ بھی آپ ﷺ نے اپنائے رکھا جو کہ عرب معاشرے میں ایک قابل ذکر پیشہ تھا۔

۳ تجارت

جب آپ ﷺ جوان ہوئے تو آپ نے تجارت کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ اس پیشہ کے انتخاب کی وجہ میں سے نمایاں وجہ یہ تھی کہ آپ کے خاندان بنو ہاشم اور قریش مکہ تجارت کے پیشہ سے منسلک تھے جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ القریش میں موجود ہے:

﴿لَا يُلْفَى قُرَيْشٍ ۝ إِلْفُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَايَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (سورۃ القریش)

”قریش کو اُلفت دلانے کے واسطے، اُلفت گرمی اور سردی کے قافلوں کے لیے، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں بھی کھلایا اور انہیں خوف

سے نجات عطا فرمائی۔“

آپ کے آباؤ اجداد تجارت ہی کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تجارت ہی کی غرض سے شام تشریف لے گئے اور واپسی پر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور وہیں انتقال کر گئے۔ آپ کے والد کے برادران بھی تجارت ہی سے منسلک تھے۔ (الطبقات الکبریٰ: ۱۲۹۱) اور اس کی دوسری وجہ مکہ مکرمہ کی زمین کا سنگلاخ اور بے آب و گیاہ ہونا ہے۔ ایسی زمین کے باشندے تجارت یا صنعت کے علاوہ اور کونسا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں؟ یقیناً زراعت اور کھیتی باڑی کے مواقع ہی کم تھے اور مکہ میں صنعت و حرفت کا رواج اور سہولیات بھی نہیں تھیں۔

اس کی ایک تیسری وجہ شاید یہ حکمت الہیہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس رب حکیم نے اپنے نبی کریم ﷺ سے بکریاں چروا کر آپ میں بردباری، ہوشیاری اور سمجھ داری کی صفات پیدا کرنا تھیں، اسی ذات کریم نے انہی صفات عالیہ کی تکمیل تجارتی تجربات کے ذریعے کرائی۔ تجارت انسان میں انتظامی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ تجارتی اسفار کے دوران خطرات سے بچاؤ اور دفاع کی تراکیب، خرید و فروخت میں معاملہ فہمی، بات چیت کا ڈھنگ، اپنی بات دلائل سے منوانے کا سلیقہ، مختلف علاقوں اور ممالک کی سیاحت اور ان کے احوال و اخبار کا علم، لوگوں کی طبائع کا اندازہ ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جو انسان میں تجارت کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ تمام صفات اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کر لی تھیں۔

آپ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ رہ کر اور ان کے ساتھ بعض تجارتی سفر کر کے تجارتی معاملات کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ آپ کے تجارتی اخلاق کا ہر شخص گرویدہ تھا۔ تجارتی کاروبار میں جو صفت سب سے زیادہ گاہکوں کی توجہ کسی تاجر کی طرف مبذول کراتی ہے، وہ صدق و امانت ہے۔ آپ ﷺ تو گو یا ان صفات کے موجد تھے۔ امین کے لقب سے آپ دشمنوں میں بھی شہرت پا چکے تھے۔ لوگ اپنا سامان تجارت آپ کے سپرد کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ (ایضاً: ۱۳۰۶)

آپ ﷺ کے تجارتی اسفار

رسول اللہ ﷺ کے ذرائع آمدنی میں سب سے بڑا ذریعہ تجارت تھا۔ تجارت کے سلسلہ

میں آپ نے کئی ایک اَسفار کیے۔ جن کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے ان میں سے کچھ شام، بحرین، یمن اور چین کی طرف ہیں۔ ان اسفار میں آپ کو کافی نفع حاصل ہوا ہوگا۔

☆ **ابوطالب کے ساتھ سفر تجارت:** رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب اور زبیر کے ساتھ بھی سفر تجارت کیے تھے۔ جب آپ کی عمر ۱۲ سال تھی تو آپ نے پہلی مرتبہ شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ سفر فرمایا۔ اگرچہ اس سفر میں آپ بطور تاجر تو شامل نہ تھے، لیکن آپ نے تجارت کے طور طریقے اور لین دین کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کیں اور جب آپ ۲۵ سال کے ہوئے تو آپ نے دوسری مرتبہ شام کا سفر کیا۔ البتہ اس مرتبہ آپ ایک تاجر کی حیثیت سے اس سفر میں شامل تھے اور اس میں آپ کو کافی منافع حاصل ہوا۔ (الطبقات: ۱۱۹/۱)

☆ **مالِ خدیجہ طاہرہ سے تجارت:** شام کا دوسرا سفر آپ نے حضرت خدیجہ کا سامان لے کر کیا۔ یہ مضا ربت سے زیادہ اجارہ کی صورت تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ نے آپ کو متعین اُجرت دی تھی۔ اسی بار آپ شام کی منڈی بصری تشریف لے گئے۔ چونکہ حضرت خدیجہ کا کاروان تجارت پورے مکہ کے کاروان سے بڑا ہوتا تھا، لہذا اُس کی آمدنی بھی کافی مقدار میں ہوئی جو کہ آپ کی پیشہ وارانہ مہارت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سفر تجارت کو اپنایا تو آپ کو اس کے بدلہ میں ایک اونٹ اُجرت میں ملا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے خدیجہ سے دو سفروں کا معاوضہ ایک اونٹنی لیا تھا۔“ (سیرۃ النبی از ابن کثیر: ۱۸۱/۱) آپ ﷺ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جرش (یمن) دو بار تشریف لے گئے۔ دونوں مرتبہ مناسب منافع کے ساتھ واپس لوٹے۔ (الطبقات الکبریٰ: ۱۳۰/۱)

اور یوں آپ کے دیگر تجارتی اَسفار میں منافع کا اندازہ بطریق احسن لگایا جاسکتا ہے۔

☆ **بحرین کا سفر:** آپ ﷺ تجارت کی غرض سے بحرین بھی تشریف لے گئے۔ جب وفد عبدالقیس کے لوگ اسلام لانے کی غرض سے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے اُن سے ان کے ملک کے بارے میں تفصیل سے سوال پوچھے، تو وہ کہنے لگے: یا رسول اللہ آپ ہمارے ملک کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں کافی عرصہ تمہارے ملک میں رہ چکا ہوں۔ آپ ﷺ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر مشرقی

علاقہ میں بھی گئے۔ غالباً اس لیے کہ آپ بحرین جا کر دبا کے بین الاقوامی تجارتی میلہ میں شرکت کر سکیں اور زیادہ نفع کما سکیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول آپ ﷺ تجارت کی غرض سے شام اور یمن کے علاوہ بیت المقدس، فلسطین اور چین سے بھی گزرے ہیں۔ (خطبات بہادر پور: ص ۲۰۶)

تجارت رسول ﷺ کے ضمن میں پیش کی گئی معلومات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول امین ﷺ نے اپنی زندگی میں تجارت کے عمل سے وابستہ رہے جو اُس وقت کی دنیا میں ایک پر وقار پیشہ تھا۔ جس سے صادق و امین نبی نے مناسب مال بھی کمایا اور اچھا نام بھی۔

۴۳ قریشی صحابہ کی طرف سے اعانت و کفالت

نبوت کے بعد ابتدائی ادوار میں متمول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ ﷺ کی کفالت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان خوش بخت افراد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، سعد بن معاذ اور عمر بن حزمؓ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ خوش نصیب حضرات روزانہ آپ ﷺ کی خدمت میں دودھ یا کھانے کی کوئی چیز پیش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہؓ آپ کے ننھیالی رشتہ دار تھے۔ وہ آپ کے ہاں کبھی سالن کبھی دودھ اور کبھی روٹی کبھی گوشت اور کبھی کبھار کوئی میٹھی چیز باقاعدگی سے ارسال کرتے تھے جسے آپ ﷺ قبول فرما لیتے تھے۔ آپ صدقہ نہیں، البتہ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ذریعہ روزی تھا اور جو اس سے زائد ہو جاتا، وہ آپ اپنے صحابہ کرام اور اصحاب صفہ رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دیتے۔ (الطبقات الكبرى، ص ۱۱۶)

حضرت ابو بکرؓ نے آپ کی بہت مالی مدد فرمائی جس کو آپ نے متعدد باریوں بیان فرمایا:

«إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني

بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» مرتين (صحیح بخاری: ۳۶۶۱)

”اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا: آپ جھوٹ بولتے ہو اور

ابو بکر صدیقؓ نے کہا: آپ نے سچ کہا ہے، اور انہوں نے اپنی جان و مال کے ساتھ میری مدد

کی، کیا تم مجھ سے میرے دوست کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ ایسا دو مرتبہ فرمایا۔“

اور مزید فرمایا:

« ما نفعني مالٌ أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكرٍ » (سنن ترمذی: ۳۶۶۱)
 ”مجھے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے دیا ہے۔“

⑤ انصار کی طرف سے اعانت

انصارِ مدینہ نے بھی مکی صحابہ کی طرح دل و جان سے رسول اللہ ﷺ کی بھرپور خدمت کی۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی میزبانی حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے حصہ میں آئی۔ آپ ﷺ نے جتنا عرصہ بھی اُن کے ہاں قیام فرمایا، آپ کی ضروریات پورا کرنے کا شرف اُنہی کے نصیب میں آیا۔

بنو فزارہ کے ایک آدمی نے آپ ﷺ کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی تو آپ ﷺ نے اُسے قبول کیا اور اُسے تحفے میں کچھ دے دیا تو وہ شخص ناراض ہو گیا۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ ”آج کے بعد میں قریش، انصار اور دوس قبیلہ کے علاوہ کسی سے کوئی تحفہ نہیں لوں گا۔“ (الادب المفرد، ص ۱۸)

انصار پیشہ کے لحاظ سے زراعت سے منسلک تھے۔ وہ اپنے کھیتوں (کھجوروں کے باغات) میں سے کسی ایک درخت کو نشان لگا کر آپ ﷺ کے لیے وقف کر دیتے تھے جس کا پھل آپ ﷺ تک پہنچ جاتا۔ (خطبات بہاولپور، ص ۱۸)

کبھی کبھار تو مہینہ بھر آپ کے گھر میں چولہا نہ چلتا تھا۔ آپ صرف پانی اور کھجور تناول فرماتے تھے اور اس طرح گزارا ہو جاتا (صحیح مسلم: ۲۹۷۲) اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے۔ بعض انصار جو آپ ہمسائے تھے، وہ آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ لہذا قناعت شعار نبی ﷺ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے یہ بھی ایک مناسب ذریعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہی سبب بنایا تھا۔

⑥ مالِ غنیمت

چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک ثمرہ مالِ غنیمت بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ پہلی اُمتوں کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اُمتِ محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ» (صحیح بخاری: ۳۱۲۲)
 ”اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔“

مال غنیمت میں سے رسول اللہ ﷺ کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے:

﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الانفال: ۴۱)
 ”جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت سے ملے تو اللہ اور اُس کے رسول کا اُس میں سے پانچواں حصہ ہے۔“

مال غنیمت میں سے آپ ﷺ کو پانچواں حصہ بطور مال خمس ملتا تھا جو بیت المال کا حصہ ہوتا تھا مگر اس سے آپ ﷺ کی ضروریات بھی پوری کی جاتیں تھیں۔

رسول اللہ کے لیے تین وصایا تھے: بنو نظیر، خیبر اور باغ فدک۔ (صحیح بخاری: ۴۰۳۳، ۴۲۲۰)
 اس میں بنو نظیر کا مال آپ ﷺ کی ذاتی ضروریات، اہل خانہ کا خرچ، مہمانوں کی ضیافت، اور مجاہدین کے ہتھیاروں اور سواریوں پر خرچ ہوتا تھا اور فدک کی پیداوار محتاج مسافروں اور مساکین و غربا کے لیے مختص تھی اور خیبر کی پیداوار تین حصوں میں تقسیم تھی: دو عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ایک حصہ آپ ﷺ کے اہل و عیال پر خرچ ہوتا تھا اور خیبر کی زمین رسول ﷺ نے اہل خیبر کو نصف پیداوار لینے کے معاہدہ پر دے رکھی تھی۔

یہ جائیداد اور زمین رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اُن کی آمدن کا حصہ ہی تھی جو بعد میں وصیت کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی تھی بلکہ بیت المال میں ہی شامل ہو گئی اور اہل بیت کا گذر اوقات بیت المال کے وظیفہ سے ہی ہوتا رہا۔

⑤ مالِ فِی

مالِ فِی ایسے مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے اور یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے ہی خاص تھا۔ اور آپ کو اختیار بھی تھا کہ اس میں سے جس کو چاہیں دیں۔ باغ فدک جو کہ بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا، بطور مالِ فِی رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا۔ آپ اس میں سے کچھ حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور کچھ حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

⑧ بیت المال سے مقرر شدہ حصہ

بیت المال میں سے بھی رسول اللہ ﷺ کا حصہ مقرر تھا اور اس سے آپ کے اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے خیبر کی زمین نصف پیداوار پر مزارعت کے لیے دے رکھی تھی۔ (صحیح بخاری: ۴۲۳۰، ۴۲۳۷) ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کی کفالت کا انتظام یہ تھا کہ بنو نظیر کے نخلستان جو آپ کو مالِ غنیمت میں آپ کے حصہ کے طور پر ملے تھے، کی پیداوار میں سے ان قانتات (صبر کرنے والیوں) کا حصہ مقرر کیا تھا جسے فروخت کر کے ان کی سال بھر کی گذران کا سامان کیا جاتا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو تمام ازواجِ مطہرات کے لیے فی کس ۸۰ وسق کھجور اور ۲۰ وسق جو سالانہ مقرر ہوا تھا۔ یہ طریقہ کفالت حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں بھی چلتا رہا۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ خلافت آیا تو بعض ازواجِ مطہرات جن میں حضرت عا کثہ بھی شامل تھیں، نے پیداوار کی بجائے زمین لے لی تھی۔

⑨ یہودی مخیریق کی جائیداد کا تحفہ

مخیریق قبیلہ بنو قینقاع کا یہودی تھا، امیر ترین آدمی تھا۔ آنحضرت ﷺ سے اس کی انتہائی عقیدت تھی۔ اس کے سات باغ تھے۔ وہ آپ ﷺ کی معیت میں غزوہٴ اُحد میں شریک ہوا اُس نے غزوہ میں شرکت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اُس کے باغات آپ ﷺ کی ملکیت ہوں گے۔ وہ اس غزوہ میں قتل ہو گیا اور اس کے باغات کی ساری آمدنی آپ ﷺ کے لیے تھی۔ آپ ﷺ نے ان باغات کو اپنے قبضہ میں رکھا، پھر وقف کر دیئے۔ عثمان بن وثابؓ سے مروی ہے کہ وہ سات باغ یہ تھے:

① الأعواف ② الصافية (الصانقة) ③ الدلال

④ المثيب ⑤ بركة ⑥ حسنی

⑦ مشربہ أمّ ابراہیمؓ (یہ نام اس لیے تھا کہ آپ ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ کی والدہ ماریہ قبطیہؓ اس باغ میں قیام فرماتھیں)

بعد میں آپ ﷺ نے وہ باغات وقف کر دیئے اور ان کی آمدنی غربا اور مساکین پر خرچ ہوتی تھی۔ (الطبقات الكبرى: ۵۰۱/۱)

۹ غیر ملکی بادشاہوں کے تحائف

۱ جب رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی طرف اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھا تو اُس نے آپ کے قاصد کا بہت احترام کیا اور قاصد کو رسول اللہ ﷺ کے لیے کافی تحفے تحائف دیئے جن میں قیمتی کپڑے بھی شامل تھے اور اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان کا نکاح آپ ﷺ سے کروایا اور ۴۰۰ دینار حق مہر دیا۔ (تجلیات نبوت: ۲۳۴/۱)

۲ شاہ مقوقس نے آپ ﷺ کی خدمت کے لیے ۱۰۰ ادینار، دو لونڈیاں، مشہور قباطی کپڑوں کے ۲۰ جوڑے، بنہا کا شہد، خوشبو، شیشے کا پیالہ اور سواری کے لیے 'دل' نامی بہترین نچر بھیجا۔ (سیرۃ النبی: ۵۱۴/۳)

۳ خیبر فتح ہوا تو آپ ﷺ کو تحفے میں ایک بکری دی گئی تھی۔ (بخاری: ۴۲۴۹)

نبی ﷺ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ہدیہ اور تحفہ بخوشی قبول فرماتے تھے اور اکثر اوقات تحفہ بھیجنے والے کو اُس سے بہتر تحفہ دیا کرتے تھے۔ مجموعی طور پر آپ کی آمدن میں ایک مناسب حصہ تحائف کا شامل تھا جس میں مسلمانوں کے تحائف کے علاوہ مدینہ کے غیر مسلموں کی طرف سے ہدایا کے ساتھ ساتھ غیر ملکی حکمرانوں کے تحائف بھی شامل تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ حالات کی ساری نزاکتوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ ﷺ نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا اور کبھی کسی کے سامنے دست دراز نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں اکثر سیرت نگاروں اور واعظین نے سیرت نبویؐ کے تذکرے میں سرورِ دو عالم ﷺ کی یتیمی اور غربتی کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ خوفناک فلاں شخص کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اور آج کا طالب علم جب موجودہ دور اور معاشرے کے یتیم، مفلس اور فلاں شخص کا تصور سامنے لاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گویا کوئی مظلوم زمانہ، پھٹے پرانے کپڑوں والا اور کمزور جسم و جان والا شخص سامنے آتا ہے۔ حالانکہ سرورِ دو عالم ﷺ کا معاملہ اس سے یکسر مختلف تھا، آپ نے دولت کی فروانی کے باوجود بھی غربت اور سادگی کو پسند کیا اور عاجزی اور انکساری کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔

یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دولت آپ کے پاس آتی نہیں، دولت تو آپ پر نچھاور ہوتی نظر

آتی ہے کہ تجارت کے زمانہ میں لوگ اپنا مال دھڑا دھڑا آپ کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑا تجارتی منافع آپ کو حاصل ہوتا نظر آتا ہے، لیکن آپ نے اپنی سارا مال فلان انسانیت اور خدمتِ دین کے لیے وقف کر دیا۔

بحیثیتِ مجموعی آپ ﷺ کی زندگی کا معاشی پہلو فقر و فاقہ کی زینت سے ہی خوشنما نظر آتا ہے اور کرتے بھی کیا؟ آپ ﷺ کو تو قاسم بنا کر بھیجا گیا تھا اور قاسم بھی ایسا کریم کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا اور سارے کا سارا فقراء اور محتاجوں کو بانٹ دیا۔ سادہ لباس میں ملبوس، حالانکہ قیمتی لباس بھی زیب تن کر سکتے تھے مگر سادہ لباس کے بھی کئی کئی جوڑے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ لا یطویٰ لہ ثوب کبھی آپ کا کوئی کپڑا نہ کر کے نہ رکھا گیا تھا۔

گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا۔ رات کے وقت تو اکثر اوقات سارا گھر انہ نبوی بھوک اوڑھ کر سوتا۔ رسول کریم ﷺ کے کا شامہ مبارک میں کئی راتیں متواتر ایسی گزر جاتیں کہ آپ ﷺ اور آپ کے گھر والوں کو کھانا نصیب نہ ہوتا۔ مسلسل دو دو مہینے تک آگ کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی کہ وہ آپ ﷺ کے گھر میں جلے۔ (صحیح مسلم ۲۹۷۲)

سرورِ دو عالم کی تجارتی زندگی سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں ناجائز ذرائع آمدن کے بے شمار مواقع میسر تھے۔ یعنی عربوں میں شراب فروشی، جوا کی کمائی، قافلوں کی لوٹ کھسوٹ کی کمائی، سود کی منافع خوری، سٹہ بازی جیسے قبیح ذرائع معاش فخر و غرور کی نحوست کے ساتھ موجود تھے، لیکن خلقِ عظیم کے مالک شخص محمد رسول اللہ نے ہر طرح کے ناجائز طریقوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا اور کسبِ حلال کو اختیار کیا۔ قرآن مجید زندگی کے اس پہلو کو اس انداز میں پیش کرتا ہے:

﴿لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (یونس: ۱۶)

”میں اس سے قبل بھی تمہارے ساتھ ایک عرصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔“

رسول کریم ﷺ کی سیرت مطہرہ کے چند نقوش

رسول کریم ﷺ کی معاشی زندگی کے باب سے چند نقوش خلاصہ کے طور پر پیش خدمت ہیں جو اُمت کی رہنمائی میں زریں اُصول کا درجہ رکھتے ہیں:

① مسلمان کو انتھک محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے نہ کہ سست اور کاہل، کیونکہ رسول ﷺ نے ہمیشہ سستی سے پناہ مانگی ہے۔ (صحیح بخاری: ۶۳۶۹)

② اس عارضی جہانِ رنگ و بو میں ہر انسان کو زندگی کے سانس جینے کے لیے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت کوئی نہ کوئی پیشہ و روزگار اختیار کرنا چاہیے، تاکہ دوسروں کے سامنے دست دراز کرنے کی بجائے کمزوروں کی دستگیری کی جائے۔

③ ہر انسان کو اپنی حیثیت، استعداد اور وسائل کو بھرپور بروئے کار لانا چاہیے تاکہ انسانی معاشرہ سے کم ہمتی کا خاتمہ ہو، جو ان جذبے پر وان چڑھیں اور اجتماعی استعداد کار میں اضافہ ہو۔ ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم: ۳۹) ”انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اُس نے کوشش کی۔“ لہذا مجموعی محنت زیادہ ہوگی تو ثمرات بھی بے پناہ ہوں گے اور غربت و افلاس کی جگہ ترقی و خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔

④ فرزندانِ اسلام کو ذریعہ معاش اختیار کرتے ہوئے جاہلی معاشی تقسیم کو آڑ نہیں بنانا چاہیے یعنی پیشوں کی اونچ نیچ میں نہیں پڑنا چاہئے بلکہ اُسوۂ رسول کو معیار سمجھنا چاہیے (کہیں غلہ بانی ہے اور کہیں تجارت کی نگرانی) پیشوں کی طبقاتی تقسیم ہر دور میں جاہلی معاشروں کی شناخت و امتیاز رہی ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے:

﴿قَالُوا اَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْدَلُونَ ۝ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اِنْ جَسَابَهُمْ اِلَّا عَلَى رِجْلِيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (الشعراء: ۱۱۳-۱۱۴)

”کافروں نے کہا: کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر اور تیری پیروی کی ہے رذیل لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا: میں کیا جانوں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، اس کا حساب تو میرے رب پر ہے اگر تم سمجھو، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔“

یہی معاشی طبقاتی تقسیم ہندو معاشرے میں عروج پر ہے جب کہ اسلام میں تو «الکاسب حبیبُ اللہ» کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ لہذا فارغ رہ کر وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بجائے کسی بھی صورت میدانِ عمل میں اُترنا چاہیے۔

⑤ انسان ذاتی مفاد کے ساتھ ساتھ اجتماعی مفاد کو بھی مد نظر رکھے اور دوسرے لوگوں کو بھی

زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی سعی کرے تاکہ انسانی معاشرے میں ہمدردی، نغمکساری اور باہمی تعاون کی ریت بتدریج ترقی پائے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدہ: ۲)

”اور نیکی اور پرہیزگاری کے لیے تعاون کرو، زیادتی اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔“

① مال کی فروانی کے باوجود بھی ذاتی ضروریات پر انتہائی مناسب خرچ کرنا چاہیے۔ اور ضرورت سے زائد اموال کو مفادات عامہ، فلاح انسانی، اور فی سبیل اللہ کی مدد میں خرچ کرنا چاہیے: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرہ: ۲۱۹)

”آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیجیے کہ زائد اموال۔“

② رزق حلال کمانا بہت بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کو اسلام کی معاشی ہدایات کے مطابق بجا لانا چاہیے۔ اپنی تجارتی اور دفتری زندگی کو صدق و امانت اور عہد و وفا جیسے اوصاف حمیدہ سے مزین کرنا چاہیے۔

③ حلال و حرام کا مسئلہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی معیشت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

④ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی دوسرے کا نوالہ چھیننے کی کوئی تدبیر و عمل ہماری معاشی جدوجہد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔

⑤ ساری معاشی جدوجہد بروئے کار لاکر بھی توکل خالق و مالک پر کرنا چاہیے، کیونکہ

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاریات: ۵۸)

”اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسال تو انائی والا اور زور آور ہے۔“

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (ہود: ۶)

”زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔“

اور ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَّدُونَ﴾ (الذاریات: ۲۲)

”اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔“

حج سے متعلق بعض اہم فتاویٰ

بے نماز کے حج کا حکم

① **سوال:** ایسا شخص جو نہ تو نماز پڑھتا ہو اور نہ ہی روزہ رکھتا ہو اس حالت میں اس کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اللہ سے اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کے ذمہ ترک عبادت کی قضا ہے؟

جواب: نماز کو ترک کر دینا کفر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والے اور ابدی جہنم کا موجب ہے جس طرح کہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف سے ثابت ہے لہذا وہ شخص جو نماز کا تارک ہے اس کے لیے مکہ میں داخل ہونا حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (التوبة: ۲۸)

”بے شک مشرک ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔“
اور اس حالت میں اس کا حج قبول نہیں ہے وہ کفر کی حالت میں حج کر رہا ہے اور کافر کی عبادت قبول نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ﴾

”ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی ہی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔“
رہا مسئلہ ان اعمال کا جن کو وہ ترک کر چکا ہے تو اس پر ان کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں: ﴿قُلْ لِلذَّيْنِ كَفْرًا إِنَّ يَمْتَنَّهُوا يُغْفَرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الانفال: ۳۸)
 ”آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیئے جائیں گے۔“
 جس سے ان جیسے گناہ سرزد ہو گئے ہوں چاہیے کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے اور اللہ کی اطاعت میں پیشگی کرے اور اعمال صالحہ کی کثرت سے اللہ کا تقرب حاصل کرے توبہ اور استغفار کثرت سے کرے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ﴾
 ”(میرے بارے میں) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔“
 یہ آیت توبہ کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی پس ہر گناہ جس سے بندہ توبہ کرے خواہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ واللہ
 الہادی الی سوا الصراط (فتاویٰ ارکان الاسلام، ص ۳۹۹)

استطاعت کے باوجود حج کرنے میں تاخیر کرنا

⑤ **سوال:** اکثر طور پر بعض مسلمان خاص طور پر نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فریضہ حج کی ادائیگی کی استطاعت اور وسائل پورے ہونے کے باوجود سستی اور تاخیر کرتے ہیں اور پھر وہ آخر کار دیگر مصروفیات کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کی شرعی رائے کیا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو کوئی گزند پہنچنے کے ڈر سے فریضہ حج کی ادائیگی سے روک دیتے ہیں یا پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں جب کہ ان پر فریضہ حج کی شرائط پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ والدین کے اس فعل کا کیا حکم ہے اور اس مسئلہ میں بیٹوں کا ان کی اطاعت کرنا کیسا ہے؟

جواب: یہ بات معروف ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور اس کی عظیم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ لہذا جب کسی کے حق میں حج کے وجوب کی شرائط پوری

ہو جائیں تو اس وقت تک اس شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، جب تک وہ حج نہ کر لے اور جس کے حق میں حج کے وجوب کی شرائط پوری ہو جائیں، اس کے لیے حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو فوری بجالانا چاہئے، اس بنا پر کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تنگدست ہو جائے یا حالت مرض میں مبتلا ہو جائے یا مر جائے۔ ماں باپ کے لئے اپنے بیٹوں کو جب کہ ان پر حج کی شرائط پوری ہو رہی ہوں اور دین و اخلاق کے اعتبار سے انہیں شریک سفر بھی میسر ہوں، جائز نہیں کہ وہ انہیں فریضہ حج سے روکیں اور نہ بیٹوں کے لیے جائز ہے کہ ان پر حج فرض ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی اس مسئلہ میں اطاعت کریں، کیونکہ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» «خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں»، سوائے اس کے کہ والدین کوئی شرعی عذر پیش کریں تو اس عذر کے زائل ہونے تک حج میں تاخیر کی جاسکتی ہے۔ (ص ۵۰۰، ۵۰۱)

قرض دار کا حج

۳ سوال: کیا مقروض شخص پر حج کرنا لازمی ہے؟

جواب: جب انسان پر اس کے پاس موجود مال کے برابر ہی قرض ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے حج اسکی استطاعت رکھنے والے پر ہی فرض کیا ہے، فرمان ربانی ہے:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ (آل عمران: ۹۷)

”اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ حج کرے۔“

اور جس کا قرض اس کے پاس موجودہ مال پر حاوی ہو جائے، گویا وہ حج کی استطاعت والا نہیں ہے۔ اس صورت میں پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے پھر اس کے لیے آسانی ہو تو حج کرے۔ ہاں اگر قرض اس کے پاس موجود مال سے اتنا کم ہے کہ بچے ہوئے مال سے حج کر سکتا ہے تو وہ اپنا قرض اُتار کر حج کرے، چاہے وہ حج فرض ہو یا نفل۔ اگر فرض حج ہے تو اُسے ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہئے اور نفلی حج میں اسے اختیار ہے اگر ادا کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ (ص ۵۰۱)

حج بدل کرنے والے کے پاس حج کے خرچ سے بیچ جانے والی رقم کا حکم

④ **سوال:** جب کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے اُجرت لے کر حج کرے اور اس خرچ میں سے رقم بیچ جائے تو کیا دینے والا یہ رقم واپس لے سکتا ہے؟

جواب: جب کوئی کسی سے حج کے لیے رقم لے اور حج ادا کرنے کے بعد رقم بیچ جائے تو بیچ جانے والی رقم دینے والے کو واپس کرنا لازم نہیں، سوائے اس کے کہ اس نے حج کرنے والے کو کہا ہو کہ اس میں سے حج کرلو اور یوں نہ کہا ہو کہ اس کے ساتھ حج کرلو، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ ”اس میں سے حج کرلو“ تو اس صورت میں حج کرنے والے کو بیچ جانے والی رقم لوٹانا ضروری ہے اور اس کا یہ کہنا ”اس کے ساتھ حج کرلو“ اس سے حج کرنے والے کو رقم لوٹانا ضروری نہیں، الا یہ کہ رقم دینے والا شخص حج کے اخراجات سے واقف نہ ہو اور اسے یہی گمان ہو کہ حج کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ اسی عدم واقفیت کی بنا پر وہ حج کرنے والے کو زیادہ رقم دے دیتا ہے۔ اس صورت میں رقم لینے والے پر واجب ہے کہ خرچ کی تفصیلات اسے بتا دے کہ حج میں یہ خرچ ہوا ہے اور آپ نے مجھے استحقاق سے زیادہ رقم دے دی ہے۔ اب اگر رقم دینے والا یہ رقم واپس نہ لے اور اسے دے دے تو لینے والے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ (ص: ۴۰۹)

عورت کا محرم کے بغیر حج اور بیچے کا محرم بننا

⑤ **سوال:** جب عورت محرم کے بغیر حج کرے تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ کیا باشعور بچہ محرم ہو سکتا ہے؟ اور محرم کے بارے کیا شرائط ہیں؟

جواب: اس کا حج صحیح ہے، لیکن اس کا یہ عمل اور محرم کے بغیر سفر کو نکلنا حرام اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

« لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » (صحیح بخاری: ۱۸۸۲)

”عورت کسی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“

چھوٹا اور نابالغ بچہ محرم نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو خود سہ پرستی اور دیکھ بھال کا محتاج ہے اور

جس کی اپنی حالت یہ ہو تو وہ کسی دوسرے کا محافظ اور والی کیسے بن سکتا ہے۔ محرم کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو، مذکر ہو، بالغ اور عاقل ہو وگرنہ وہ محرم کی تعریف میں نہیں آتا۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ بعض عورتیں ہوائی جہاز کے ذریعے بغیر محرم کے سفر کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے محرم نے انہیں ایئرپورٹ سے جہاز کے روانہ ہوتے وقت رخصت کیا اور دوسرا محرم دوسرے ایئرپورٹ سے جہاز اُترتے وقت وصول کر لیتا ہے اور سفر کے دوران جہاز میں ویسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ درحقیقت یہ دلیل کمزور ہے، کیونکہ اس کا محرم اسے جہاز کے اندر جا کر تھوڑی رخصت کرتا ہے بلکہ وہ تو اسے لاؤنچ میں داخل کر آتا ہے۔ بسا اوقات جہاز کی اُڑان میں تاخیر ہو جاتی ہے جس سے اس وقت کے دوران عورت کے گم ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُڑتا ہوا جہاز کسی وجہ سے اپنے ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتا تو اسے کسی اور ایئرپورٹ پر اُترنا پڑتا ہے ان حالات میں بھی عورت کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ طیارہ اپنے ایئرپورٹ پر تو اُتر جاتا ہے، لیکن اس عورت کا محرم بیماری یا نیند یا کسی ٹریفک حادثہ کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچ نہیں پاتا اور اسے ریسیو کرنے سے رہ جاتا ہے۔ بالفرض اگر مذکورہ تمام صورتیں نہ پیش آئیں یعنی جہاز بروقت آجائے اور اسے ریسیو کرنے والا محرم بھی بروقت ریسیو کر لے، لیکن ایک آفت پھر بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے جہاز میں عورت کے پاس کسی ایسے شخص کی سیٹ ہو جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو اور اس کے بندوں پر رحم کرنے والا نہ ہو، وہ اسے پھسلالے اور وہ عورت اس کے دھوکہ میں آجائے اور پھر وہ فتنہ و خرابی پیدا ہو جو اس طرح کے واقعات میں ہوتی ہے۔

لہذا عورت کو لازمی طور پر اللہ سے ڈر جانا چاہئے اور چاہیے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہی شریعت اسلامیہ کا منشا ہے۔ اس طرح عورتوں کے سرپرست مردوں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اُن پر قوام بنایا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اور اپنی عورتوں کے بارے میں سستی نہ برتیں کہ جس سے اُن کی دینی حمیت و غیرت جاتی رہے۔ انسان کو اس کے

گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اُس کے پاس امانت کے طور پر دیا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔“ (ص ۵۰۸)

حج و عمرہ کی نیت زبان سے کرنے کا حکم

④ **سوال:** حج و عمرہ کے وقت تلبیہ کے علاوہ نیت کا زبان سے ادا کرنا کیسا ہے؟

جواب: عمرہ کا تلبیہ یہ ہے: لَبَّيْكَ عِمْرَةً اور حج کے تلبیہ کے الفاظ لَبَّيْكَ حَجًّا (یہ حج و عمرہ کا زبانی اقرار ہے، نہ کہ نیت) باقی نیت کے کوئی الفاظ نہیں یعنی عمرہ اور حج کرنے والا یہ نہیں کہے گا: اللھم إني أريد العمرة يا اللہ! میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا اللھم إني أريد الحج يا اللہ! میں حج کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ ایسا کرنا نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ (اس لیے کہ نیت دل کا فعل ہے۔) (ص: ۵۱۳)

ہوائی جہاز میں نماز کی ادائیگی اور احرام باندھنا

⑤ **سوال:** ہوائی جہاز میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ہوائی جہاز میں نماز کی ادائیگی

کی درج ذیل صورتیں ہیں:

- ① نفل نماز وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے پڑھ لے، اگرچہ ہوائی جہاز کا رخ جس سمت میں بھی ہو۔ رکوع اور سجدے اشارہ سے کرے اور سجدوں میں رکوع سے نسبتاً زیادہ جھکے۔
- ② فرض نماز ہوائی جہاز میں صرف اس صورت میں پڑھ سکتا ہے جب تمام نماز میں قبلہ کی سمت درست رہے اور رکوع و سجدہ اور قیام و قعود کی ادائیگی ممکن ہو۔

③ اگر ایسا ناممکن ہو تو وہ نماز کو مؤخر کر دے اور جب جہاز اترے تو زمین پر نماز ادا کرے۔ اگر اس کو جہاز کے اترنے سے پہلے نماز کے وقت کے نکل جانے کا خوف ہو تو نماز کو اگلی نماز تک مؤخر کر لے اور دونوں نمازوں کو جمع کر لے: ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ۔ اگر اس کو دوسری نماز کے وقت کے نکل جانے کا ڈر ہو تو وہ ہوائی جہاز میں ہی دونوں کو پڑھ سکتا ہے اور نماز کی شرائط و ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً اگر طیارہ غروبِ شمس سے ذرا پہلے پرواز کرتا ہے اور وہ ابھی فضا میں ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس حالت میں وہ ہوائی جہاز میں نماز نہ پڑھے بلکہ جہاز کے اترنے کے بعد زمین پر نماز ادا کرے۔ البتہ اگر اسے مغرب کے وقت کے نکل جانے کا خطرہ ہو تو وہ عشاء کی نماز تک مغرب کو مؤخر کر لے اور اترنے کے بعد جمع تاخیر کر لے اور اگر اسے عشاء کی نماز کے وقت کے نکلنے کا ڈر ہو تو وہ مغرب اور عشاء جہاز ہی میں پڑھ لے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔

④ ہوائی جہاز میں فرض نماز کا طریقہ اس طرح ہے کہ وہ نماز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر کہے، سورہ فاتحہ سے پہلے استفتاح کی مسنون دعا پڑھے۔ اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، پھر رکوع کرے پھر رکوع سے اُٹھے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ پھر سجدہ کرے پھر سجدہ سے اُٹھتے ہوئے بھی اطمینان سے بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ باقی نماز اسی طرح اطمینان سے پڑھے۔ اگر اس کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ جائے اور بیٹھے بیٹھے اشارہ سے سجدہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ قبلہ کی سمت نہ جان سکے اور نہ کوئی قابل اعتماد انسان سے اسے معلوم ہو تو خود کوشش کرے اور اپنے اندازے سے ایک طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔

⑤ ہوائی جہاز میں بھی مسافروں کی طرح نماز پڑھی جائے یعنی چار رکعات والی نماز کی دو رکعتیں جیسا کہ دوسرے مسافر پڑھتے ہیں۔

ہوائی جہاز میں حج و عمرہ کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ

اس کی بھی چند صورتیں ہیں:

- ① حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہونے والا گھر سے ہی غسل کرے اور اپنے معمول کا لباس پہنے رکھے اور اگر چاہے تو احرام باندھ لے۔
- ② اگر اس نے پہلے سے احرام نہ باندھا ہو تو جب طیارہ اس کے میقات پر آئے تو وہ احرام باندھ لے۔
- ③ جب ہوائی جہاز میقات پر آجائے تو حج و عمرہ کی نیت کرے۔ اپنے حج یا عمرہ کی نیت کے مطابق تبلیہ پڑھے۔
- ④ اگر اس نے جہاز کے میقات پر آنے سے پہلے غفلت سے بچتے ہوئے اور بھول جانے کے خوف سے احرام باندھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ (ص: ۵۱۸ تا ۵۱۶)

احرام باندھنے کے بعد غسل کرنا

⑧ سوال: کیا محرم غسل کر سکتا ہے؟

جواب: محرم کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ ایک دفعہ غسل کرے یا دو دفعہ اور یہ نبی ﷺ سے ثابت ہے لیکن احرام کی حالت میں اگر وہ محتلم ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا اور احرام کے لیے غسل سنت ہے۔ (ص: ۵۱۹)

احرام باندھنے کے لیے نماز کا حکم

⑨ سوال: کیا احرام کے لیے کوئی نماز ہے؟

جواب: احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے لیکن جب انسان اپنے میقات پر پہنچ جائے اور فرض نماز کا وقت بھی قریب ہو تو افضل یہی ہے کہ وہ احرام کو مؤخر کر دے۔ پہلے فرض نماز ادا کرے پھر احرام باندھے اور اگر وہ ایسے وقت میں میقات پہنچا ہے کہ اس وقت کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا تو وہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، خوشبو لگائے اور احرام کے کپڑے پہن لے۔ اگر اس وقت چاشت کا وقت ہے تو چاہے تو پڑھ لے، اگر

چاشت کا وقت نہیں تو تحیۃ الوضو ادا کرے اور اسکے بعد احرام باندھے، یہ مستحسن عمل ہے باقی احرام کے لیے کوئی خاص نماز نہیں اور نہ ہی نبی ﷺ سے ایسی کوئی نماز ثابت ہے۔ (ص: ۵۱۹)

احرام کی حالت میں کنگھی کرنا

۱۵ سوال: کیا احرام کی حالت میں کنگھی کرنا جائز ہے؟

جواب: محرم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کنگھی کرے بلکہ محرم کے لیے یہی ہے کہ اسے پراگندہ بالوں اور غبار آلود رہنا چاہئے، البتہ اس کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سر میں کنگھی کرنے سے بالوں کے گرنے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر غیر ارادی طور پر کھلی وغیرہ کرنے سے بال گرجائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بال گرنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ اسی طرح محرم کے لیے ایسے تمام ممنوع امور جن کا انسان غیر ارادی طور پر یا بھول اور غلطی سے ارتکاب کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵)

”تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے جس کا ارادہ تم دل سے کرو اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

﴿رَبَّنَا لَا تَوَاضِعْنَا وَلَا تَوَاضِعْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۶)

”اے ہمارے رب ہم نے بھول اور خطا سے کئے کاموں کا مواخذہ نہ کرنا۔“

تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کر دیا۔

خاص طور پر محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ

مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ (المائدة: ۹۵)

اس آیت میں متعمداً کی قید اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر شکار نہ

کیا تو اس پر فدیہ نہیں ہے۔ یہ قید احترازی ہے اور حکم کے لیے مناسب ہے جو جان بوجھ کر

کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ بدلہ دے اور جو غیر ارادی طور پر شکار کرے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بدلہ نہ دے۔ دین اسلام سہولت اور آسانی کا دین ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھول کر یا لاعلمی میں ممنوعاتِ احرام کا ارتکاب کر لے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں اور نہ اس کا حج و عمرہ فاسد ہوتا ہے جیسا کہ جماع سے فاسد ہو جاتا ہے شرعی دلائل اسی کے متقاضی ہیں جس کا ہم اشارہ کر آئے ہیں۔ (ص: ۵۲۲)

محرم چھتری استعمال کر سکتا ہے اور بیلٹ باندھ سکتا ہے

① **سوال:** محرم کے لیے چھتری کا استعمال کیسا ہے؟ اور ایسی بیلٹ باندھنے کا کیا حکم ہے جب کہ اس پر سلائی کی گئی ہوتی ہے؟

جواب: سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سر پر چھتری تاننے میں کوئی حرج نہیں اور یہ نبی ﷺ کی طرف سے محرم مرد کے سر ڈھانپنے کی ممانعت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سر کو ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ تپش اور گرمی سے بچاؤ کے لیے سایہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ

”آپ ﷺ کے ساتھ اُسامہ بن زید اور بلالؓ تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے آپ کے اونٹ کی مہارتھام رکھی تھی اور دوسرے نے گرمی سے بچانے کے لیے آپ ﷺ پر کپڑا تانا ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حجرہ عقبہ کی رمی کی اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسرے نے رسول اللہ ﷺ کے گرمی سے بچانے کے لیے سر پر کپڑا اُٹھایا ہوا تھا۔ (رقم الحدیث: ۱۲۹۸)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے احرام کھولنے سے پہلے احرام کی حالت میں کپڑے کو چھتری کے طور پر استعمال کیا تھا۔

اسی طرح ازار پر بیلٹ باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، سوال میں درج ”اس پر سلائی کی گئی ہوتی ہے“ والے نکتے کی وضاحت یہ ہے کہ یہ بعض عوام کا اپنا خیال ہے جو انہوں نے علماء کے اس قول کو ”محرم پر سلا ہوا کپڑا احرام ہے۔“ سے اخذ کیا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ مفہوم لیا کہ کوئی بھی سلی ہوئی چیز پہننا حرام ہے۔ حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے بلکہ علمائے کرام کے ’سے ہونے کپڑوں‘ سے مراد وہ تیار شدہ کپڑا ہے جو باقاعدہ کسی عضو کے برابر تیار کیا جاتا ہے اور اسے معمول کے مطابق پہنا جاتا ہے جیسے قمیص اور شلوار وغیرہ، لہذا اہل علم کے قول

سے مراد ہر سہلی ہوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر پیوند شدہ چادر سے احرام بنا لے یا تہہ بند بنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس میں پیوند کاری سلائی سے کی ہوتی ہے۔

(ص: ۵۲۴، ۵۲۵)

طوافِ وداع و افاضہ سے پہلے حیض آجانے پر عورت کیا کرے؟

① سوال: حج کرنے والی عورت کیلئے طوافِ وداع سے پہلے حیض آجانے پر کیا حکم ہے؟
جواب: اس عورت کے بارے میں کہ جو طوافِ افاضہ کر چکی ہے اور مناسکِ حج بھی مکمل کر چکی ہے، صرف اس کا طوافِ وداع رہتا تھا کہ اسے حیض آ گیا تو اس حالت میں اس عورت سے طوافِ وداع ساقط ہو جائے گا جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» (صحیح بخاری: ۱۳۲۸)
 ”لوگوں کو حکم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو مگر حائضہ عورت کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے۔“

اسی طرح جب نبی ﷺ کو بتایا گیا کہ صفیہ بنت حبیبی کے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں اور وہ طوافِ افاضہ کر چکی ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: «فانفروا إذن» (صحیح بخاری: ۱۷۵۷) اور حضرت صفیہ سے طوافِ وداع ساقط کر دیا۔

جہاں تک طوافِ افاضہ (حج) کا تعلق ہے تو وہ حیض میں بھی ساقط نہیں ہوتا، اس کی یہی صورت ہوتی ہے کہ یا تو عورت مکہ میں ٹھہر جائے اور پاک ہو جانے کے بعد طوافِ افاضہ کرے یا پھر اپنے شہر میں چلی جائے اور پاک ہونے کے بعد طوافِ افاضہ کرے۔ اب جب وہ طوافِ افاضہ کے لیے آئے تو بہتر یہی ہے کہ وہ عمرہ کرے، سعی کرے اور بال کٹوائے تب اپنا باقی رہ جانے والا طواف یعنی طوافِ افاضہ کرے۔

اگر اس طرح کی کوئی صورت ممکن نہ ہو اور عورت کے لئے بعد میں آنے کی گنجائش بھی نہ ہو تو حیض کی جگہ پر کوئی ایسی چیز رکھ لے جس سے نزولِ حیض رک جائے اور مسجد بھی خراب نہ ہو پھر اس صورت میں راجح قول کے مطابق نظریہ ضرورت کے تحت وہ طواف کر سکتی ہے۔

(ص: ۵۲۹، ۵۳۰)

عورت کے لیے احرام کا لباس کیسا ہو

سوال: ۱۳ احرام والی عورت کے لیے احرام کے کپڑے بدلنا جائز ہیں؟ اور کیا عورت کے

لیے احرام کا کوئی خاص لباس ہے؟

جواب: محرمہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام کے علاوہ کپڑے بدل سکتی ہے، چاہے اسے کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت ہو یا نہ ہو بشرطیکہ وہ لباس اس کی زینت کو مردوں کے سامنے عیاں نہ کر رہا ہو۔ لہذا یہ خیال رکھتے ہوئے عورت کے کپڑے تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے بلکہ وہ جس طرح کا چاہے لباس پہن سکتی ہے، لیکن وہ نقاب اور دستا نے نہیں پہن سکتی، نقاب سے مراد کپڑے کا وہ ٹکڑا ہے جو چہرے پر رکھا جاتا ہے اور اس میں آنکھ کے لیے سوراخ ہوتا ہے اور دستا نے وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ جبکہ مردوں کے لیے احرام کا خاص لباس ہوتا ہے، جس میں تہ بند، چادر، قمیص اور عمامہ نہیں پہن سکتا، اس طرح ٹوپیاں اور موزے بھی نہیں پہن سکتا۔ تاہم عورت کے لیے جرابیں اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی ﷺ نے عورتوں کو دستانوں سے منع کیا ہے جب کہ جرابوں کی ممانعت وارد نہیں۔ (ص: ۵۳۳)

بھول کر یا لاعلمی میں احرام کے ممنوعات کے مرتکب کا حکم

سوال: ۱۴ جو شخص بھول کر یا لاعلمی میں احرام کے ممنوعات کا ارتکاب کر لے تو اس کا کیا

حکم ہے؟

جواب: جب اس نے احرام باندھنے کے بعد ممنوعات احرام میں کسی کا ارتکاب کیا ہو اور اس نے ابھی نیت نہ کی ہو، کیونکہ اعتبار نیت کا ہی ہو گا نہ کہ صرف احرام کا پہن لینا۔ جب وہ نیت کرے اور حج یا عمرہ میں داخل ہو جائے اب اگر اس نے بھول کر یا لاعلمی میں ممنوعہ فعل کا ارتکاب کر لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں البتہ اگر وہ بھول رہا ہے تو اسے یاد دلا دیا جائے اور اگر وہ لاعلمی کا شکار ہے تو اس کی رہنمائی کر دی جائے اس کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ان

ممنوعات کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کی مثال یوں ہے:

محرم بھول کر سلا ہوا لباس پہن لے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن جس وقت اسے یاد دلادیا گیا تو اس پر یہ کپڑے اُتارنا واجب ہو جائے گا، اسی طرح اگر اس نے بھول کر شلوار پہنی ہوئی ہے اور اسے نیت کرنے اور تلبیہ کہنے کے بعد یاد آیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً شلوار کی جگہ احرام کا کپڑا باندھ لے اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں، اسی طرح اگر اس نے لاعلمی میں سویٹر جیسی چیز پہن لی ہے جس کی سلائی نہیں بلکہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے اب اس کو یہی پتہ تھا کہ محرم کے لیے اُن سلعے لباس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے علم ہو جانے کے بعد کہ سویٹر جیسا لباس بھی ممنوع ہے اسے اتار دینا چاہیے۔

تمام ممنوعاتِ احرام میں یہ قاعدہ عامہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر انسان بھول کر یا لاعلمی میں یا مجبور کر دینے سے ان ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے پر کوئی کفارہ نہیں۔ قرآن میں ہے:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶)

”اے ہمارے رب ہم سے ہماری بھول چوک کا مواخذہ نہ کرنا۔“

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔

اسی طرح فرمانِ خداوندی ہے:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

”تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے جس کا

ارادہ تم دل سے کرو۔“ (الاحزاب: ۵)

ممنوعاتِ احرام میں سے شکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ

مُتَعَمِّدًا﴾ (المائدہ: ۹۵) ”جو شخص تم میں سے اس (شکار) کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔“

اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ ان ممنوعاتِ احرام کا تعلق لباس سے ہو، خوشبو سے، شکار

سے، یا سر منڈوانے سے ہو، اگرچہ بعض علما نے ان میں فرق کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ

ان میں کوئی تفریق نہیں، کیونکہ یہ وہ ممنوعات ہیں جن میں انسان لاعلمی، بھول اور مجبور کر دیئے

جانے کی وجہ سے معذور ہے۔ (ص ۵۳۶، ۵۳۷)

طواف کے دوران جماعت کھڑی ہو تو طواف مؤخر کر دے

سوال ۱۵: طواف کے دوران اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا طواف دوبارہ کیا جائے؟ اگر از سر نو شروع نہ کرے تو اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟

جواب: اگر جماعت کھڑی ہو اور انسان حج، عمرہ یا کوئی نقلی طواف کر رہا ہو تو طواف کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھ لے پھر طواف مکمل کرے اور دوبارہ سے شروع نہ کرے بلکہ وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑا تھا۔ اسی کو آگے مکمل کرے، لوثانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے پہلے طواف کی بنا شرعی اذن کے تقاضے کے مطابق کی تھی لہذا کسی شرعی نص کے بغیر اسے باطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ص: ۵۳۹)

منیٰ میں رات گزارنے کے لیے جگہ نہ ہو تو انسان کیا کرے

سوال ۱۶: جو شخص رات کو منیٰ میں آئے اور وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو تو وہ نصف رات تک ٹھہرنے کے بعد باقی وقت مسجد حرام میں گزارنے کے لیے جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: اگرچہ یہ فعل جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ حاجی کے لیے یہی ہے کہ وہ ایام تشریق میں رات دن منیٰ میں رہے۔ اگر اسے جگہ نہیں ملتی تو منیٰ میں موجود خیموں میں سے آخری خیمہ کے ساتھ پڑاؤ کرے، چاہے وہ جگہ منیٰ سے باہر آتی ہو، لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب اس نے جگہ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی ہو اور جگہ نہ ملی ہو۔ ہمارے دور کے بعض صاحب علم کا موقف ہے کہ اگر انسان کو منیٰ میں جگہ نہ ملے تو اس سے منیٰ میں وقت گزارنے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس حالت میں مکہ یا کسی دوسری جگہ رات گزارنا جائز ہے اور اہل علم کا یہ موقف اس مسئلہ پر قیاس ہے کہ جس طرح وضو میں اعضا کا دھونا ہوتا ہے اور اگر کوئی عضو موجود ہی نہ ہو تو اس عضو کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ اس کے لیے منیٰ میں رات ٹھہرنے کو ساقط کرتے ہیں۔ لیکن یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ ساقط ہونے والا عضو طہارت سے متعلق ہے اور وہ تو موجود ہی نہیں ہے جبکہ یہاں رات گزارنے سے مقصود لوگوں کا اُمت واحدہ کے طور پر اکٹھا ہونا ہے، لہذا انسان کے لیے یہی واجب ہے کہ وہ حاجیوں کے ساتھ آخری خیمہ کے پاس ڈیرہ لگالے۔ اس کی مثال یہ ہے

کہ جب مسجد لوگوں سے بھر جاتی ہے تو لوگ مسجد کے ارد گرد خالی جگہ پر صفیں بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی صفوں کا باہم ملنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک جماعت تصور ہو۔ منیٰ میں رات بسر کرنے کی یہ درست مثال ہے نہ کہ کٹے ہوئے ہاتھ کی۔ واللہ اعلم (ص: ۵۶۷)

غلاف کعبہ کو تبرکاً چھونا

۱۷۰ سوال: غلاف کعبہ کو تبرکاً چھونا جائز ہے؟

جواب: کعبہ کے غلاف کو تبرک حاصل کرنے کے لیے چھونا بدعت ہے، کیونکہ نبی ﷺ سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیانؓ نے جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے تمام ارکان کو چھونا شروع کر دیا تو عبد اللہ بن عباسؓ نے ان کے اس فعل پر نکیر کی۔ سیدنا معاویہؓ کا جواب یہ تھا کہ بیت اللہ کی کسی چیز کو چھوڑا نہیں جاسکتا جس پر سیدنا ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ”تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔“ اور میں نے نبی ﷺ کو دو یمانی رکنوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا ہے۔ یہ اثر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیں بھی کعبہ اور اس کے ارکان کو چھونے میں سنت سے ثابت احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کے اُسوہ حسنہ سے مراد یہی ہے۔ باقی رہا مسئلہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان موجود ملترزم سے چمٹنے کا تو وہ صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے کہ انھوں نے یہاں کھڑے ہو کر ملترزم سے چمٹتے ہوئے دعا کی تھی۔ واللہ اعلم (ص ۵۴۸)

موت العالم موت العالم

یہ خبر اہل علم میں بڑے افسوس سے پڑھی جائے گی کہ ممتاز عالم دین مولانا عبد الرحمن عزیز حسینوی ۲۷ ستمبر ۲۰۰۹ء بعد نماز ظہر دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ مرحوم دو درجن سے زائد کتب اور بیسیوں مضامین کے مصنف تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعیٰ جمیلہ کو قبول فرماتے ہوئے جو اررحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

☆ حافظ صلاح الدین یوسف

فقہ واجتہاد

آداب نماز اور خشوع و خضوع کی اہمیت و وجوب

[شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتاویٰ کی روشنی میں]

اسلامی عبادات میں ایک اہم مسئلہ نماز پڑھنے کے طریقے کا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، اس کے آداب کیا ہیں اور خشوع و خضوع کی اہمیت اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نیز خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی گئی نماز کی حیثیت کیا ہے؟

اس کا جواب واضح ہے اور وہ یہ کہ نماز سنت نبویؐ کے مطابق ادا کی جائے جیسا کہ نبی ﷺ نے بھی فرمایا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (صحیح بخاری: ۶۳۱) ”تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“

نبی ﷺ کے اس فرمان سے مذکورہ سوالوں کا جواب سامنے آجاتا ہے اور وہ یہ کہ

☆ نماز کے آداب، نماز کو سنت نبویؐ کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔

☆ آپ نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

☆ خشوع و خضوع کا مطلب، نماز کے ہر رکن کو پورے اطمینان اور سکون سے ادا کرنا ہے جسے ’تعدیل ارکان‘ کہا جاتا ہے یعنی تعدیل ارکان بھی نہایت ضروری ہے۔

☆ جو نماز تعدیل ارکان یعنی خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی جائے گی، وہ نبی ﷺ کے طریقے اور اُسوۂ حسنہ کے خلاف ہوگی، لہذا وہ نامقبول ہوگی۔

اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

☆ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی نوید انہی اہل ایمان کے لیے بیان کی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

☆ مدیر شعبہ تحقیق و تالیف، دارالسلام، لاہور

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: ۲۰۱)

”مومن یقیناً فلاح پاگئے وہ جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔“

اس کے برعکس سستی سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾

(الماعون: ۶۳)

”تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔“

منافقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

”جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے

لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔“ (النساء: ۱۴۲)

گویا خشوع و خضوع کے بغیر نماز، جس میں اللہ کا ذکر برائے نام ہو، مسلمان کی نماز نہیں،

منافق کی نماز ہے، ایسی نماز عند اللہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟

خشوع ہی سے نماز کے ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں:

علاوہ ازیں نماز کے وہ ثمرات و فوائد، جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں بیان کئے گئے

ہیں، اس وقت ملتے اور مل سکتے ہیں جب نماز کو سنت نبویؐ کے مطابق اطمینان و سکون کے

ساتھ ادا کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک نہایت اہم فائدہ یہ بیان فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”بے شک نماز بے حیائی (کے کاموں) سے اور منکرات سے روکتی ہے۔“

لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بے حیائی کے کاموں

اور منکرات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ۱۴۲)

”اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔“

اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے،

خشوع و خضوع کا فقدان ہے اور انابت الی اللہ کی کمی ہے، گویا ہمارا حال علامہ اقبالؒ کے

اس شعر کا مصداق ہے۔

جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا

ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

(بانگ درا)

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور

ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر

(بال جبریل)

قرآن و حدیث کے اتباع کا حکم اور اس کی اہمیت

بنابریں ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھیں اور انہی کے مطابق سارے کام انجام دیں، ورنہ محنت اور عمل کے باوجود ان کے ضائع ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۳)

”ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس عمل میں اللہ و رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ عمل باطل ہے۔

اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، عمل کرنے والا اس کی بابت چاہے کتنا بھی خوش

گمان ہو، محض خوش گمانی سے کوئی عمل بارگاہِ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴)

”کہہ دیجئے! کیا تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ جس

کی کوشش دنیاوی زندگی میں اِکارت گئی، جب کہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔“

یہ فرمانِ الہی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے تو

ہیں، لیکن صرف زبان کی حد تک، اعمال میں وہ ان کی اطاعت کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنے

من مانے طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ نتیجے کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق نہیں۔ اس لیے

رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا:

«ترکت فيکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتُم بہما کتاب اللہ و سنتہ نبیہ»

(موطا امام مالک، کتاب الجامع، باب انہی عن القول بالقدر)

”میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے (اور وہ ہیں) اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔“

ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے اس بات کو اس طرح واضح فرمایا:

«کل أمتی یدخلون الجنة إلا من أبی» قالوا: یا رسول اللہ و من یأبی؟ قال:

«من أطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد أبی» (صحیح بخاری: ۷۲۸۰)

”میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، صحابہ نے پوچھا:

اے اللہ کے رسول ﷺ! انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت

کی، وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔“

نماز میں اطمینان اور خشوع خضوع کی اہمیت، احادیث کی روشنی میں

نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر یہی سنت نبوی کے مطابق نہ ہوئی جس کی بابت

روز قیامت سب سے پہلے باز پرس ہوگی، تو دوسرے عملوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جیسے ایک

صحابی رسول حضرت حدیفہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو

رکوع سجود اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حدیفہ نے اس سے

کہا ما صلّیت ”تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔“ راوی کا بیان ہے کہ میرے خیال میں حضرت

حدیفہ نے اس کو یہ بھی کہا: ”لو مُتَّ مت علی غیر سنتہ محمد“ (صحیح بخاری: ۳۸۹)

”اگر تجھے (اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے) موت آگئی تو محمد ﷺ کے طریقے پر تجھے موت

نہیں آئے گی۔“

بلکہ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم ﷺ کی مبارک زندگی کا بھی ہے جس میں ہمارے

لیے بڑی عبرت ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، نبی

کریم ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، نماز

سے فارغ ہو کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا

اور فرمایا: «ارجع فصلًا فإنك لم تُصلِّ»

”واپس جا اور پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“

وہ گیا اور جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دے کر پھر فرمایا: «ارجع فصلًا فإنك لم تُصلِّ»

”واپس جا اور پھر نماز پڑھ، یقیناً تو نے نماز نہیں پڑھی۔“

اس نے جا کر پھر نماز پڑھی اور پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر پھر وہی فرمایا: «ارجع فصلًا فإنك لم تُصلِّ»

”واپس جا اور پھر نماز پڑھ، بلاشبہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“

تین مرتبہ جب اس طرح ہوا تو اس شخص نے کہا:

”والذي بعثك بالحق ما أحسنَ غيره فعلمني“

”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ (نبی بنا کر) بھیجا (مجھے تو اس طرح ہی نماز آتی

ہے) اس سے بہتر انداز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پس آپ مجھے طریقہ نماز سکھا دیجئے!“

نبی ﷺ نے اس سے فرمایا:

«إذا قُمْتَ إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع

حتى تطمئن راعيًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن

ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا،

ثم ارفع ذلك في صلاتك كلها» (وفي رواية أخرى، ثم ارفع حتى

تطمئن جالسًا) (صحیح بخاری: ۷۹۳، ۷۲۵۱)

”جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر (تکبیر تحریمہ) کہہ۔ پھر تیرے لیے جو آسان ہو قرآن

کریم کا کچھ حصہ (سورہ فاتحہ وغیرہ) پڑھ، پھر رکوع کر اور خوب اطمینان سے رکوع کر، پھر

رکوع سے سر اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ پھر سجدہ کر اور نہایت اطمینان سے سجدہ کر، پھر سجدے

سے سر اٹھا اور خوب اطمینان سے بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ کر اور پورے اطمینان سے سجدہ کر۔

(ایک دوسرے مقام پر اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد پھر اطمینان سے

بیٹھ جا، یعنی جلسہ استراحت کر اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور پھر اپنی ساری نماز (ہر

رکعت میں) اسی طرح کر۔“

نبی کریم ﷺ کے اس موقع پر مذکورہ طریقہ نماز کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا تھا اور بار بار کہنے کے باوجود اس کی نماز اطمینان سے خالی تھی۔ نہ قیام و قراءت میں اطمینان تھا، نہ رکوع اور قوے میں اطمینان تھا، نہ سجدوں میں اور ان کے درمیان وقفے میں اطمینان تھا۔ آپ نے ایسی نماز کو تین مرتبہ کا عدم قرار دیا (تو نے نماز ہی نہیں پڑھی) حالانکہ وہ بار بار نماز پڑھ کر آ رہا تھا لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس نماز میں سنت رسول کے مطابق اطمینان اور اعتدال ارکان نہیں ہوگا، وہ نماز، نماز ہی نہیں، محض اٹھک بیٹھے ہے یا کوئے کی طرح ٹھونگے مارنا ہے۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود»

”آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں پوری

طرح سیدھی نہ کرے۔“ (سنن ابی داؤد: ۸۵۵)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، ہم اس کا ضروری خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ امام صاحب یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں:

”هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجب الاعتدال

لإتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب“

”یہ حدیث اس بارے میں نص صریح ہے کہ ارکان میں اعتدال واجب ہے اور جب رکوع اور

سجود کے پورا کرنے کے لیے اعتدال واجب ہے تو رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنا

زیادہ بڑا واجب ہے۔“

پھر امام صاحب حدیث کے الفاظ کہ وہ ”اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں پوری طرح سیدھی کرے“ کا مفہوم واضح کرتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھائے اور اسی طرح جب سجدے سے سر اٹھائے

تو اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لے، اس لیے کہ پیٹھ کا سیدھا کرنا، رکوع اور سجدے کو پورا کرنے

کا حصہ ہے۔ کیونکہ جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع نام ہے جھکنے کا، پھر سر اٹھانے کا اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانے کا اور سجدہ نام ہے قیام سے جھکنے کے وقت سے یا قعود سے ایک وقت (تک رہنے کے بعد) لوٹنا اور اعتدال اختیار کرنا۔ پس جھکنا اور اٹھنا دونوں رکوع اور سجود کے اطراف اور ان کو پورا کرنا ہیں، اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں: ”اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجود میں پوری طرح سیدھا کرے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے کھڑے رہنا اور اسی طرح سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھنا اسی طرح واجب ہے جس طرح رکوع اور سجدے کو پورا کرنا واجب ہے۔“

امام صاحب اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے مسند احمد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ علی بن شیبان بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پس آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا یعنی اپنی پیٹھ، رکوع اور سجدے میں پوری طرح سیدھی نہیں کرتا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

«يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»
 وفي رواية للإمام أحمد «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه
 وسجوده» (سنن ابن ماجہ: ۸۶۱، مسند احمد: ۵۲۵/۲)

”اے مسلمانوں کی جماعت! اس شخص کی نماز نہیں جو اپنی پشت رکوع اور سجدے میں پوری طرح سیدھی نہیں کرتا۔“ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں، فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پشت پوری طرح سیدھی نہیں کرتا۔“
 اس سے واضح ہے کہ پشت کو پوری طرح سیدھا کرنا، اسی کا نام ’اعتدال فی الركوع‘ ہے۔
 مسند احمد کی ایک اور روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قالوا: يا رسول الله! كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» (مسند احمد: ۲۳/۴)

”سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: اپنی نماز سے

چوری کس طرح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز میں رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، یا فرمایا: رکوع اور سجدوں میں اپنی پشت پوری طرح سیدھی نہیں کرتا۔“

نیز سنن ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے:

”نہی رسول اللہ ﷺ عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل

المكان في المسجد كما يوطن البعير“ (ابوداؤد: ۸۶۲، نسائی: ۱۱۱۲، ابن ماجہ: ۱۳۱۹)

”رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا: کوئے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، درندوں کی طرح پیر بچھا کر

بیٹھنے سے اور یہ کہ آدمی مسجد میں (مستقل طور پر) اس طرح جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ کر لیتا ہے۔“

یہ تینوں چیزیں اگرچہ باہم مختلف ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان تینوں کو جمع فرما دیا ہے

کیونکہ ان تینوں میں نماز کی حالت میں بھائیم (چوپایوں) کے ساتھ مشابہت میں اشتراک

ہے، پس آپ نے کوئے کے فعل کی مشابہت سے، درندوں کے مشابہ فعل اور اونٹ کے فعل کی

مشابہت سے منع فرما دیا، اگرچہ کوئے کا ٹھونگے مارنا باقی دونوں فعلوں سے زیادہ سخت ہے۔

علاوہ ازیں اس کی بابت اور بھی احادیث ہیں، جیسے صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی روایت

میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»

(صحیح بخاری: ۸۲۲، صحیح مسلم: ۱۱۱۰)

”سجود میں اعتدال اختیار کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوکتے کی طرح نہ پھیلائے۔“

بالخصوص دوسری حدیث میں اسے صلاة المنافقين (منافقین کی نماز) قرار دیا اور اللہ

تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ وہ منافقین کا عمل ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ صحیح

مسلم میں حضرت انس بن مالکؓ کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«تلك صلاة المنافق يجلس يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني

شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا» (رقم الحدیث: ۶۲۲)

”یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ (نماز عصر میں) دیر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج

(غروب ہونے کے قریب) شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آجاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا

ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر برائے نام کرتا ہے۔“

اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ منافق فرض نماز کا وقت ضائع کر دیتا ہے اور اپنا فعل (نماز کا پڑھنا) بھی ضائع کر دیتا ہے اور صرف ٹھونگیں مارتا ہے۔ اس سے یہ رہنمائی حاصل ہوئی کہ یہ دونوں فعل مذموم ہیں (نماز کا اصل وقت ضائع کرنا اور پھر نماز کو کوٹے کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھنا) حالانکہ یہ دونوں چیزیں (وقت پر نماز پڑھنا اور اعتدال کے ساتھ پڑھنا) واجب ہیں، یہ منافق دونوں واجبات کا تارک ہے۔

یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز کو ٹھونگے مار کر پڑھنا ناجائز ہے اور یہ اس شخص کا فعل ہے جس میں نفاق ہے اور نفاق سب کا سب حرام ہے۔ یہ حدیث بجائے خود ایک مستقل دلیل ہے اور ما قبل کی حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالِي يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: 1۴۲)

”منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔“

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اپنی نمازوں میں ٹھونگے مارتے ہیں اور اعتدال و اطمینان سے پوری طرح نہ رکوع کرتے ہیں اور نہ سجدہ کرتے ہیں۔

اور نبی ﷺ نے جو (منافق) کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ بہترین مثال ہے، اس لیے کہ نماز دلوں کی خوراک ہے جس طرح کہ غذا جسم کی خوراک ہے، پس جب جسم تھوڑے سے کھانے سے (پورح طرح) غذا حاصل نہیں کر پاتا (اس لیے اس میں قوت و توانائی نہیں آتی) تو دل بھی ٹھونگے مار نماز سے خوراک حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے کامل انداز سے نماز پڑھی جائے جس سے دلوں کو پوری خوراک حاصل ہو۔

حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے جو صحیح ابن خزمیہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ اشعریؒ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، رکوع کرتا اور سجدے میں

ٹھونگے مارتا، رسول اللہ ﷺ اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا:

”اس کو دیکھتے ہو؟ اگر اس کو (اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے) موت آگئی تو محمد (ﷺ) کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر اس کو موت آئے گی۔ یہ اپنی نماز میں اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جیسے کوا خون (یا مٹی) میں ٹھونگے مارتا ہے۔ یاد رکھو اس شخص کی مثال جو نماز پڑھتا ہے اور رکوع پوری طرح نہیں کرتا اور اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، اس بھوکے کی طرح ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے جو اس کی بھوک کے لیے یکسر ناکافی ہوتی ہیں۔ اسلئے (سب سے پہلے) کامل طریقے سے وضو کرو۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور آگ کی وعید ہے جن کی اڑیاں خشک رہیں اور رکوع اور سجود پوری طرح کرو۔“ (صحیح ابن خزیمہ: ۳۵۵/۱، رقم ۶۶۵)

صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت حذیفہؓ کا واقعہ بھی گزر چکا ہے جس میں انہوں نے بھی بغیر اعتدالِ ارکان نماز پڑھنے والے کی موت کی بابت اس قسم کا اندیشہ ظاہر فرمایا تھا جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

”تیری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو پیدا فرمایا۔“

سنت سے مراد ایک تو وہ فعل ہوتا ہے جو فرض نہیں ہوتا، لیکن یہاں سنت سے مراد دین و شریعت ہے، اس لیے غیر الفطرۃ اور غیر السنۃ دونوں سے یہاں مراد ایک ہی ہے یعنی دین اور شریعت۔ مستحبات مراد نہیں ہے اس لیے کہ مستحبات کے ترک پر اتنی مذمت اور وعید نہیں ہوتی، بنا بریں جب یہ کہا جائے کہ تیری موت سنت پر یا فطرت پر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ پر نہیں آئے گی۔

(مُلخص از فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۵۲۷ تا ۵۲۶/۲۲)

عدم اطمینان کی صورت میں نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے!

امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا، اگر کوئی شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ امام صاحب نے فرمایا:

”نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اور اطمینان سے نہ پڑھنے والا نماز کو بگاڑنے والا ہے، وہ مسیئۃ الصلاۃ ہے، مُحسن الصلاۃ نہیں، بلکہ وہ گناہگار اور واجب کا تارک ہے۔ جمہور ائمہ اسلام، امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ابو یوسف، محمد (اصحابِ ابی حنیفہ)

اور خود امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔

ان کے علاوہ دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کے لیے نماز کا لوٹانا واجب ہے اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جو صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر کتب حدیث میں ہیں (اس کے بعد امام صاحب نے حدیث مسیعی الصلاة سمیت وہ احادیث بیان فرمائی ہیں جو گزشتہ صفحات میں بیان ہوئی ہیں۔ (دیکھئے مجموع الفتاویٰ: ۲۲/۶۰۱ تا ۲۳/۶۰۳)

وجوب اطمینان، قرآن کریم کی روشنی میں

گزشتہ صفحات میں احادیث کی رو سے نماز میں اطمینان اور اعتدال ارکان کا وجوب ثابت کیا گیا ہے، اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے دسیوں آیات قرآنیہ سے نماز میں وجوب اطمینان کا اثبات کیا ہے جو ان کے غزرت علم، وفور دلائل اور قوت استنباط و استخراج کی دلیل ہیں۔ یہ صفحات ان کی مکمل بحث کو نقل کرنے کے متحمل نہیں، تاہم ہم ایک دو مقامات کا خلاصہ ذیل میں پیش کرتے ہیں تاکہ مسئلہ زیر بحث کے کچھ قرآنی دلائل بھی سامنے آجائیں۔

① امام صاحب قرآن کریم کی آیت:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (البقرہ: ۲۵)

”نماز اور صبر سے مدد طلب کرو اور یہ نماز بڑی بھاری ہے، البتہ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔“

بیان کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا اقتضایہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرنے والے نہیں ہیں، وہ قابلِ مذمت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حکم کے وقت

فرمایا تھا: ﴿وَأَنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً؟﴾ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴿﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”یہ حکم یقیناً بڑا بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔“

یا جیسے اللہ کا فرمان ہے: ﴿كَبَّرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ (الشوریٰ: ۱۳)

”مشرکین پر وہ بات بہت بھاری (گراں) ہے جس کی طرف (اے پیغمبر!) آپ انکو بلا تے ہیں۔“

پس اللہ عزوجل کی کتاب ایسے افراد کی نشاندہی کر رہی ہے جن پر وہ بات گراں گزرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے ایسے لوگ دین میں قابلِ مذمت اور ناراضی

کے مستحق ہیں اور مذمت اور ناراضی کی وجہ کسی واجب کا ترک یا کسی حرام کا ارتکاب ہی ہوتا ہے اور جب غیر خاشعین مذموم (قابل مذمت) ہیں تو یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے۔

⑤ امام صاحب مزید آیات قرآنیہ سے خشوع کا وجوب ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”جب نماز میں خشوع واجب ہے اور جس کا مطلب عاجزی اور سکون سے نماز پڑھنا ہے تو جو شخص کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس نے سجدے میں خشوع نہیں کیا، اسی طرح جو شخص رکوع سے سر اٹھا کر سجدے کے لیے جھکنے سے پہلے اطمینان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا (اُس نے استقرا نہیں کیا) تو اس نے سکون نہیں کیا جو اطمینان ہی کا نام ہے۔ پس جس نے اطمینان نہیں کیا، اُس نے سکون نہیں کیا اور جس نے سکون نہیں کیا تو اس نے نہ اپنے رکوع میں خشوع کیا اور نہ اپنے سجدے میں اور جس نے خشوع نہیں کیا، وہ گناہگار اور نافرمان ہوا (نہ کہ فرماں بردار اور اطاعت شعار)“

اس کے بعد امام صاحب نے نماز میں وجوب خشوع پر دلالت کرنے والی احادیث بیان کی ہیں، مثلاً: جو لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ان کی بابت آپ نے سخت وعید بیان فرمائی:

«ليبتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» (صحیح بخاری: ۷۵۰) وفي رواية «أو

لا ترجع إليهم أبصارهم» (سنن ابوداؤد: ۹۱۲)

”وہ (آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے سے) باز آجائیں ورنہ ان کی نگاہیں اُچک لی جائیں

گی۔“ ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”یا ان کی طرف ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَشِعُونَ﴾ (المؤمنون: ۲۰۱) ”وہ مؤمن فلاح پاگئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے

ہیں۔“ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی ﷺ کی نگاہ سجدے والی جگہ سے تجاوز نہیں کرتی

تھی۔ (رواہ الامام احمد فی کتاب الناسخ والمنسوخ)

جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی خشوع کے منافی ہوا تو نبی ﷺ نے اس کو حرام کر دیا

اور اس پر سخت وعید بیان فرمائی۔

② امام ابن تیمیہ کا ایک اور قرآنی استدلال ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں رکوع اور سجدے کو واجب قرار دیا ہے اور یہ اجماعاً بھی واجب ہیں، اللہ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ وغیرہا من الآیات ”اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو۔“ اور اس قسم کی دیگر آیات نقل فرما کر لکھتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے کو اپنی کتاب میں فرض کیا ہے جیسے اس نے نماز کو فرض کیا ہے اور نبی ﷺ کتاب مبین میں نازل کردہ احکام کے مبین و مفسر ہیں اور آپ کی سنتیں کتاب اللہ کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں اور آپ کا عمل کسی حکم الہی کی تعمیل یا اس کے کسی مجمل حکم کی تفسیر ہی پر مبنی ہوتا ہے تو آپ ﷺ کا حکم بھی اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی تفسیر ہی ہوا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی ﷺ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کرتے تھے تو یہ دونوں ہی چیزیں واجب ہوئیں، اور یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہے جو اللہ نے رکوع اور سجدہ کرنے کی صورت میں دیا اور اس اجمال کی تفسیر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح سجدے کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کی سنت ہی مرجع ہے اور نبی ﷺ فرض اور نفل دونوں ہی نمازیں ادا فرماتے تھے اور لوگ بھی آپ کے زمانے میں نمازیں پڑھتے تھے اور آپ نے رکوع اور سجدے میں اعتدال کے بغیر اور نماز کے دیگر افعال میں اطمینان کے بغیر نماز نہیں پڑھی، چاہے فرض نماز ہوتی یا نفل نماز اور لوگ بھی آپ کے عہد میں نماز پڑھتے تھے اور وہ بھی رکوع و سجود میں اعتدال اور دیگر افعال نماز میں اطمینان کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ طرز عمل اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ نماز کے تمام افعال میں سکون اور اطمینان واجب ہے جس طرح ان کا عدد واجب ہے یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے۔“

نیز آپ ﷺ کا اس طرز عمل پر مداومت (بہنگی) کرنا، یعنی ہر روز ہر نماز میں اعتدال و سکون کا خیال رکھنا، اس کے وجوب پر بہت قوی دلیل ہے۔ اگر اطمینان واجب نہ ہوتا تو آپ کبھی تو اعتدال و اطمینان کے بغیر نماز پڑھ لیتے، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہی سہی، تاکہ اس کا جواز واضح ہو جاتا، یا اس کے ترک کا جواز ہی واضح کرنے کے لیے آپ کوئی اشارہ فرما دیتے۔ پس جب آپ نے اطمینان کے ترک کا جواز نہ اپنے سے عمل سے واضح کیا اور نہ اپنے فرمان سے، باوجود یہ کہ آپ نے نماز پر مداومت فرمائی ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز کو

اطمینان کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔

علاوہ ازیں نبی ﷺ نے حضرت مالک بن حویرثؓ اور ان کے ساتھی کو فرمایا تھا:

«إذا حضرت الصلاة فاذا وأقيما وليؤمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي» (صحیح بخاری: ۶۵۸)

”جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان دو اور تکبیر کہو اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہو، وہ امامت

کرائے اور تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“

پس آپ نے ان کو یہی حکم دیا کہ وہ نماز اس طرح پڑھیں جیسے انہوں نے آپ ﷺ کو

نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

انتمہ مساجد کی ذمہ داری

یہ امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امام لوگوں کو نماز اس طرح پڑھائے جس طرح رسول

اللہ ﷺ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور اس کے کوئی اور بات معارض ہے، نہ تخصّص اس لیے کہ

امام کی ذمہ داری مقتدی اور منفرد سے زیادہ ہے۔

صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ منبر پر نماز پڑھائی (سوائے سجدے

کے، وہ آپ منبر سے اتر کر کرتے) نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا:

”میں نے یہ (منبر پر چڑھ کر نماز پڑھانا) اس لیے کیا ہے کہ «لتأتموا بی ولتعلموا

صلاتی» ”تا کہ تم میری اقتدا کرو اور میرا طریقہ نماز جان لو۔“ (بخاری: ۹۱۷، مسلم: ۵۴۳)

اور ابوداؤد و نسائی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ہمیں اطمینان و سکون اور

اعتدالِ ارکان کے ساتھ چار رکعتیں پڑھائیں اور پھر فرمایا:

”هكذا رأينا رسول الله ﷺ يصلي“ (سنن ابوداؤد: ۸۶۳، سنن نسائی: ۱۰۳۷)

”ہم نے اس طرح ہی رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“

اور اس طریقہ نماز پر صحابہ کا اجماع ہے، اس لیے کہ وہ سب نہایت اطمینان سے نماز

پڑھتے تھے اور جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس پر تکبیر

کرتے اور اس کو اس سے منع فرماتے اور کوئی صحابی اس منع کرنے والے صحابی کو اس سے نہ

روکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قولاً اور فعلاً صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں سکون اور اطمینان واجب ہے۔ اگر یہ سکون واجب نہ ہوتا تو صحابہ کبھی تو اس سکون و اطمینان کو ترک کر دیتے جیسے وہ غیر واجب چیزوں کو (بعض دفعہ) چھوڑ دیتے تھے۔

علاوہ ازیں لغت عرب میں رکوع اور سجود کا معنی و مفہوم اس وقت ہی متحقق ہوتا ہے جب رکوع کے لیے جھکتے وقت اور چہرے کو زمین پر رکھتے وقت سکون و اطمینان کا اہتمام کیا جائے ورنہ محض جھک جانا اور سر کو زمین پر رکھ کر اٹھا لینا، اس کا نام نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ۔ جو اس کو رکوع اور سجدہ قرار دیتا ہے، وہ لغت عرب کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ لغت عرب سے اس کی دلیل پیش کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے نہ اپنے موقف کے اثبات کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ ہے۔ پس اس موقف کا قائل بغیر علم کے اللہ کی کتاب پر بھی حرف زنی کرتا ہے اور لغت عرب پر بھی۔ اور جب اس امر ہی میں شک پڑ جائے کہ واقعی یہ سجدہ کرنے والا ہے یا سجدہ کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص بالافتقار حکم سجدہ کی تعمیل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ سجدہ واجب ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ سجدہ کرنے والے نے اس وجوب پر عمل کر لیا ہے۔ جیسے کسی شخص کو یہ تو یقین ہو کہ نماز یا زکاۃ اس پر واجب ہے، لیکن اس کو یہ شک ہو کہ اس نے نماز پڑھ لی یا زکاۃ ادا کر دی۔

مزید برآں، اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت (بیٹگی) کو واجب کیا ہے اور نماز کے ضائع کرنے اور اس سے تساہل برتنے کی مذمت کی ہے۔ جیسے سورہ مومنون اور سورہ معارج وغیرہما کی آیات میں ان کا بیان ہے۔ (امام صاحب نے یہاں یہ آیات نقل فرمائی ہیں اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ) یہ آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے (نہ کہ قابل مدح) چاہے ظاہری طور پر وہ نماز پڑھنے والا ہی ہو، جیسے کوئی شخص وقت واجب کو چھوڑ دے یا نماز کے ظاہری و باطنی اعمال میں سے ان کی شرائط و ارکان کی تکمیل کو ترک کر دے۔

(ملخصاً از مجموع الفتاویٰ: ۲۲/۵۴۷-۵۷۲)

امام کے لیے تخفیف کے حکم کا مطلب

ایک نہایت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيَخَفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ» (صحیح بخاری: ۷۰۳)

”جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ نمازیوں میں ضعیف، بیمار، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب خود (تہنًا) نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔“

یہ مسئلہ بھی اکثر و بیشتر خلیجان کا باعث بھی بنتا ہے اور تخفیف کے نام پر نماز کا حلیہ بھی بگاڑ دیا جاتا ہے، چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنے بے مثال فہم و تفقہ سے نہایت عمدہ پیرائے میں اس مسئلے کو بھی حل فرمایا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں:

”تخفیف ایک اضافی اور نسبی امر ہے، اس کی کوئی حد نہ لغت میں ہے اور نہ عرف میں۔ اس لیے کہ ایک چیز کچھ لوگوں کو لمبی لگتی ہے جب کہ کچھ دوسرے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کسی چیز کو بعض ہلکا سمجھتے ہیں جب کہ دوسروں کے نزدیک وہ لمبی ہوتی ہے۔ پس یہ ایسا معاملہ ہے کہ لوگوں کی عادات اور عبادات کی مقادیر کے اختلاف کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتا ہے۔

اس لیے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تخفیف اور طوالت کا فیصلہ بھی وہ سنت نبوی ہی کی روشنی میں کرے اور سنت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کا تخفیف کا حکم، آپ کے تطویل کے حکم کے منافی نہیں ہے، یعنی ان دونوں حکموں میں منافات یا تضاد نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا محل ہے۔ اُس محل اور پس منظر ہی میں دونوں حکموں کو رکھ کر دیکھنا چاہئے۔ جیسے حضرت عمارؓ سے مروی حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنْ طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مَثْنَةً مِنْ فَهْمِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» (صحیح مسلم: ۸۶۹)

”آدمی کا لمبی نماز پڑھانا اور خطبہ مختصر دینا، اس کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے، پس تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو۔“

اس حدیث میں نماز کو لمبا کرنے کا جب کہ اس سے ما قبل کی حدیث میں تخفیف (ہلکی کرنے) کا حکم تھا، ان میں منافات (ایک دوسرے سے تضاد) نہیں ہے۔ اس لیے کہ طوالت

کا حکم خطبے کے مقابلے میں ہے اور ما قبل کی حدیث میں تخفیف کا حکم ان بعض ائمہ کے طرز عمل کے مقابلے میں ہے جس کا اظہار نبی ﷺ کے زمانے میں اُن سے ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے نماز پڑھے۔“

اور حضرت معاذؓ کو، جنہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، فرمایا تھا کہ ”کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، تم سورہ اللیل، سورہ الشمس وغیرہ پڑھا کرو۔“

لوگوں نے طوالت کی مقدار کو بھی نہیں پہچانا اور نہ اس طوالت کو سمجھا جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا تھا اور اپنی طرف سے ایک متعین مقدار کو مستحب قرار دے لیا، جیسے رکوع، سجود میں کم از کم تین مرتبہ تسبیحات پڑھنا۔ حالانکہ امام کے لیے تین مرتبہ تسبیحات پر اکتفا کرنے کو سنت قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ رکوع کے بعد اعتدال کو لمبا نہ کرنا سنت ہے یا نماز کو آخری وقت تک مؤخر کرنا سنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کاموں کو سنت قرار دینے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اپنی غالب (اکثر) نمازوں میں تین مرتبہ سے زیادہ تسبیحات (سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ) پڑھتے تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ، جن کو پانچویں خلیفہ راشد قرار دیا جاتا ہے، یہ خلیفہ بننے سے پہلے جب مدینے کے گورنر بنے (ولید بن عبدالملک کی خلافت میں) تو حضرت انسؓ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا:

ما صلیت وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى یعنی عمر بن عبد العزيز قال: فحزرننا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات (سنن ابوداؤد: ۸۸۸، نسائی: ۱۱۳۵)

”نبی ﷺ کے بعد کسی کے پیچھے اس نوجوان (عمر بن عبدالعزیز) جیسی نماز نہیں پڑھی جو اس سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مشابہ ہو۔ انہوں نے کہا: ہم نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے رکوع میں بھی دس تسبیحات پڑھیں اور سجدے میں بھی دس تسبیحات پڑھیں۔“

(مخص از فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۲/۵۹۴ تا ۵۹۷، طبع قدیم)

امام صاحبؒ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ہر صورت میں اعتدال و اطمینان کے ساتھ پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے۔ البتہ اکیلے پڑھتے وقت اعتدال کی کوئی حد نہیں۔

نبی ﷺ کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سارے ارکان عام طور پر تقریباً برابر ہوتے تھے جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے اور جب کوئی امام ہوتو اس وقت مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانی ہے، کیونکہ ان میں ضعیف، بیمار، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، خود نبی ﷺ معمول کے مطابق نماز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ کو بچے کے رونے کی آواز آجاتی تو آپ نماز میں تخفیف فرمادیتے تھے۔ لیکن تخفیف کا مطلب وہ نہیں جو آج کل سمجھ لیا گیا ہے کہ پوری نماز تو چل میں آیا، کے انداز میں پڑھا دی جائے، بلکہ تخفیف کا مطلب قراءت میں اختصار ہے (جیسا کہ حضرت معاذؓ کے واقعے سے واضح ہے) اور رکوع، سجدہ، قومہ، قعود بین السجدتین، وغیرہ سارے ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرنے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز اس دور کے طریقے کے مطابق بحیثیت گورنر، امامت فرماتے تو رکوع و سجدہ میں تقریباً دس دس تسبیحات پڑھتے، گویا امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ مقتدیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کے باوجود نماز میں اعتدال و اطمینان کا خیال رکھے اور تخفیف کے نام پر اعتدال ارکان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرے۔

اور نبی ﷺ کا جو یہ فرمان ہے کہ ”نماز کو لمبا کرنا اور خطبے میں اختصار کرنا سمجھداری کی علامت ہے۔“ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز خطبے سے لمبی اور خطبہ نماز سے مختصر ہو۔ ان کا بھی آپس میں تقابل نہیں ہے بلکہ یہ دو الگ الگ حکم ہیں اور ان کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ نماز جب بھی پڑھی یا پڑھائی جائے، لمبی یعنی اعتدال و سکون کے ساتھ پڑھی اور پڑھائی جائے اور خطبہ اور وعظ جب بھی ارشاد فرمایا جائے، اس میں طوالت کے بجائے اختصار اور جامعیت سے کام لیا جائے۔

جو شخص ان دونوں چیزوں میں ان پہلوؤں کو ملحوظ رکھے گا، وہ یقیناً فہم و تفقہ سے بہرہ ور ہے، رزقنا اللہ منہ؛ بصورت دیگر وہ اس خوبی سے محروم ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ آمِينَ!

تباہی میں ترقی کے خواب

ممکن ہے بعض حقیقت پسند دانشور اس تصور سے اتفاق نہ کریں کہ عظیم تباہی بھی کسی قوم کی ترقی یا روشن مستقبل کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کی ہولناکی اور تباہ کاری کا مشاہدہ کرنے کے بعد اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ یہ تباہی خوش حالی کے نتائج بھی سامنے لاسکتی ہے تو اسے 'غیر متوازن رجائیت پسندی' اور بہت حد تک 'دیوانہ وار رومانویت' کا نام دینے والے اصحاب بھی کم نہیں ہیں۔

ہمارے ہاں اس وقت مایوسی اور بے دلی کی فضا نے پوری قوم کے اعصاب کو متاثر کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے بیانات بھی اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ سیلاب نے پاکستان کو پچاس سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اگر وسیع پیمانے پر معاشی تباہی اور بربادی کے مناظر کو ذہن میں رکھا جائے تو ان بیانات کی معنویت بھی سمجھ میں آتی ہے۔

مگر یہ فکر و نظر کا صرف ایک رخ ہے۔ فکر و تدبر کے قافلہ سخت جان کے کچھ راہی ایسے بھی ہیں جن کی نگاہیں مستقبل کے امکانات کو دیکھنے میں مصروف ہیں۔ وہ اس انسانی تباہی پر دل گرفتہ تو ہیں، مگر مایوس نہیں ہیں۔ ان کی سوچ کا انداز ایک ذہین اور پراعتماد سرجن کا سا ہوتا ہے جو ایک حادثے میں شدید زخمی اور مسخ شدہ اعضا کے حامل مریض کو بھی مستقبل قریب میں ایک چلتے پھرتے انسان کے روپ میں دیکھنے کی بصیرت رکھتا ہے۔ وہ اس تباہی کو ایک ناگزیر حقیقت سمجھتے ہوئے بھی مستقبل میں ترقی کے درپوں کو کھلتے ہوئے دیکھنے کا 'وژن' رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، کیا بعید ہے کہ ہماری قوم اس تباہی کے بعد جمود کو توڑ کر حرکت و جدوجہد کے ایسے راستوں پر گامزن ہو جائے جو اس کی موجودہ تباہی کے مناظر مٹا کر ارض پاک پر خوش حالی کے چمن آباد کر دے۔

مظفر گڑھ میں سیلاب زدگان کے درمیان ایک ہفتہ سے زیادہ قیام کے دوران راقم الحروف کے ذہن میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا رہا کہ کیا ہم اس ہولناک تباہی کو ترقی کے مواقع میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا خیال کرنا محض ایک دیوانے کا خواب ہے یا یہ ممکن العمل ہے؟ یہ سوال اتنا آسان نہیں کہ جس کا آسانی سے جواب دیا جاسکے۔ انسان کو بار بار قنوطیت اور رجائیت کے درمیان سرگرداں رہنا پڑتا ہے۔ بالآخر ایک دن تو نوسہ پنجنہ کینال کے تباہ کن شگاف کا نظارہ کرتے ہوئے راقم الحروف کو اضطراری کیفیت میں انشراح صدر ہوا کہ ایسا نہ صرف ممکن ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ انسان بار بار تباہی و ہلاکت سے دوچار ہونے کے بعد تہذیب و ترقی کے منازل طے کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کو آپ حسن اتفاق کہیے یا تائید ایزدی کہ اُسی شب مشہور یورپی مورخ ہنگٹن (Hutington) کی درج ذیل سطور راقم کی نگاہ سے گزریں جس میں اُس نے یورپ کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) کی نہایت دلچسپ توجیہ پیش کی ہے، وہ لکھتا ہے:

”چودھویں صدی عیسوی میں کیلی فورنیا سے یورپ تک برق و باراں کے جو شدید طوفان آئے، ان کے باعث یورپی انسان اچانک ذہنی طور پر فعال ہو گیا اور ایک ایسی نئی قوت سے لیس ہو کر، جو اس کے باطن کی پیداوار تھی، تخلیقی سطح پر سانس لینے لگا۔ تاریخ دانوں کے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ لاینحل رہا ہے کہ [مغرب میں] نشاۃ ثانیہ کا دور یوں اچانک کس طرح نمودار ہو گیا، لیکن اس دور کی آمد کو برق و باراں کے طوفان سے منسلک کر کے دیکھا جائے تو شاید اس سے گم شدہ کڑی کا سراغ مل جائے۔“ (Mainsprings of Civilization p.612)

یہ اقتباس ڈاکٹر وزیر علی آغا، جن کا چند ہفتے قبل انتقال ہوا ہے، نے اپنی فکر انگیز کتاب ’تخلیقِ عمل‘ میں درج کیا ہے۔ وہ ہنگٹن کی اس رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بائیں ہمہ نشاۃ ثانیہ کے دور کو محض برق و باراں کے طوفانوں کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا، گوان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔“

یورپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہزار سالہ تاریک عہد سے گزر کر یہ نشاۃ ثانیہ کے دور میں داخل ہوا۔ اس ارتقا کے پس پشت بلاشبہ متعدد اسباب و عوامل کارفرما ہوں گے، مگر ایک مایہ ناز یورپی مورخ کے قلم سے برق و باراں کے شدید طوفانوں کو اس تاریخی تبدیلی کا ایک اہم محرک

قرار دینا بھی توجہ کے لائق ہے۔ راقم الحروف چونکہ خود اسی سیلاب زدہ ماحول میں موجود اور انہی خطوط پر سوچ رہا تھا، لہذا ان سطور کے پڑھنے کے بعد اُسے نہ صرف بے پایاں مسرت حاصل ہوئی بلکہ ایک تاریخی شہادت بھی مل گئی کہ برق و باراں کے طوفان یورپ میں ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں تو اکیسویں صدی میں پاکستانی قوم اس تباہی کو ترقی کے مواقع میں کیوں تبدیل نہیں کر سکتی؟

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے جن علاقوں میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہے، وہ تہذیبی اور معاشی اعتبار سے دیگر علاقوں کی نسبت پسماندہ ہیں۔ راقم الحروف کو سیلاب زدگان کی حالت دیکھ کر جن صدمات سے گزرنا پڑا، ان میں سے ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ اُسے بار بار احساس ہوتا تھا گویا کہ وہ روانڈا جیسے کسی افریقی ملک کے تباہ حال باشندوں کے درمیان پھر رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں رہنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ میڈیا میں دیکھ کر یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے کڑوٹوں اہل وطن غربت، جہالت اور پسماندگی کی کن حالتوں میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔

مظفر گڑھ کا تقریباً ۷۰ فیصد علاقہ زیر آب رہا ہے۔ ان میں سے ایک علاقہ کا نام موضع لوہانچ ہے۔ یہ مظفر گڑھ سے شمال کی جانب تقریباً ۲۵ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ موضع دریاے چناب کے درمیان ایک جزیرے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں یہ دریا دو شاخوں میں تقسیم ہو کر بہتا ہے۔ دریا کے پار مشرقی جانب محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ملتان شہر واقع ہے۔ مغرب کے جانب بستی لنگر سرائے ہے جہاں تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ مگر موضع لوہانچ کے لوگ ثقافتی اعتبار سے ابھی تک 'دریائی مخلوق' کا درجہ رکھتے ہیں۔ معمولی درجہ کی کاشتکاری ان کا واحد ذریعہ آمدنی ہے۔ حیرت ہے یہ لوگ اسی جزیرے تک محدود ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پہلی دفعہ ان کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ ان کا لباس اور معاشرت دیکھ کر لگتا ہے گویا ہزار سال پہلے کے لوگ ہیں۔ انہیں دیکھ کر امریکہ کے ریڈانڈین یاد آتے ہیں۔ نجانی موضع لوہانچ کی طرح کے کتنے علاقے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اب تک اوجھل رہے ہیں۔ بڑے شہروں کی چکاچوند تہذیب نے ہماری قومی بصارت کو شاید چندھیا کر رکھ دیا ہے کہ ہم اپنے وطن کے 'ریڈانڈین' کو ابھی تک نہیں دیکھ سکے ہیں۔ اب سیلاب نے انہیں اپنے کچے

برباد گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے تو ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی بستے ہیں۔ شاید یہ آگاہی بھی غنیمت ثابت ہو۔ راقم الحروف نے دوستوں کے ساتھ مل کر موضع لوہانچ میں اصلاح احوال کی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان شاء اللہ اس جزیرے میں بھی علم کی روشنی پھیلے گی اور تہذیب کی ہوائیں چلیں گی۔

ہم سیلاب کے نتیجے میں رونما ہونے والی تباہی کو ترقی کے 'سنہرے موقع' کے طور پر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ یا دوسرا سوال یوں اٹھایا جاسکتا ہے کہ سینکڑوں سال سے پسماندگی کا شکار یہ لوگ ترقی کے خواب کیونکر دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ 'معاشی جبر' اور 'تہذیبی جبر' بذاتِ خود قوموں میں تبدیلی کے عمل کو ہمیز دیتے ہیں۔ انسان میں زندہ رہنے کی جبلت بہت قوی ہے۔ لہذا معاشی ضروریات کی تکمیل اُسے جدوجہد پر اُکساتی ہے۔ وہ لوگ جو کچے گھروں میں رہ کر محض دو وقت کی نان جو میں پر توکل کئے ہوئے تھے، اب اُنہیں زندہ رہنے اور سرچھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کراچی اور لاہور جیسے شہروں کا رخ کریں گے۔ مستقبل قریب میں دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا عمل تیزی سے بڑھے گا۔ محنت سستی ہونے کی وجہ سے نئی صنعتیں وجود میں آئیں گی۔ حکومت کو ملکی اور غیر ملکی سرمائے سے لاکھوں مکانات تعمیر کرنے پڑیں گے۔ لاکھوں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کچے گھروں میں رہتے تھے، اب پکے گھروں میں رہنا شروع کریں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ملکی اور غیر ملکی اداروں کی متواتر مداخلت اور آمدورفت سے پسماندہ لوگوں میں ترقی کرنے کی خواہش جنم لے گی۔ اس ارتباط سے تہذیبی تبدیلی رونما ہوگی۔

اگر تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کر دی جائیں تو ان علاقوں میں ذہنی تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی۔ مکانات، سڑکیں، پل وغیرہ کی تعمیر کے لیے افرادی قوت کی ضرورت پڑے گی جو ان علاقوں کے غریب خاندانوں کے روزگار کا باعث بنے گی۔ اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے خاندانوں کو مناسب سرمایہ مل جائے گا جس سے وہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ معاشی ترقی کے لیے دل کھول کر مسلمان بھائیوں کی امداد بہت ضروری ہے۔

ڈیولپمنٹ اینڈ انسٹریشن کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایک غریب اس وقت تک غریب ہی رہے گا جب تک کہ اُسے اضافی سرمایہ یا اضافی مواقع فراہم نہیں کر دیئے جاتے۔ مستقبل کی حکومتیں ان علاقوں کی ترقی کو نظر انداز نہیں کر سکیں گی۔ ذرائع ابلاغ بھی ان پسماندہ علاقوں کے عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ان کے مسائل کو

اُجاگر کرتے رہیں گے جس سے حکومتوں پر مسلسل دباؤ رہے گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جگہ جگہ ماڈل ویلج بن جائیں گے جو قرب و جوار کی معاشرت پر مثبت طور پر اثر انداز ہوں گے۔ دریاؤں کے کنارے آبادیاں بسانے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ کچے کے علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر جائیں گے۔

مستقبل قریب میں پاکستان میں ترقیاتی منصوبہ بندی کے خدوخال بدل جائیں گے۔ سیلاب کی تباہی سے محفوظ رہنے کے لیے منصوبے بنانا ناگزیر ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والے خاموش ہو جائیں۔ جنوبی پنجاب، سندھ و بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے تحریکیں چلنے کا قوی امکان ہے۔ عوام کے غیظ و غضب کے سامنے کالا باغ ڈیم پر ہونے والی سیاست اپنی موت آپ مرجائے گی۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ پاکستان میں سیلاب کی اتنی بڑی تباہی صرف تین لاکھ کیوسک اضافی پانی کا بندوبست نہ کر سکنے کی وجہ سے رونما ہوئی ہے جبکہ صرف کالا باغ ڈیم میں گیارہ لاکھ کیوسک پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اگر اس سیلاب کی تباہی سے عبرت حاصل کر کے ہم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تباہی کو سنہری موقع میں بدلنے کی یہ ایک اہم صورت ہو سکتی ہے۔

علامہ اقبالؒ جب اسپین گئے تو انہوں نے اُنڈلس کے سب سے بڑے دریا وادی الکبیر کے کنارے اُسے مخاطب کرتے ہوئے اُمتِ مسلمہ کی ترقی کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا:

اے آبِ روانِ کبیر!

تیرے کنارے کوئی

دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب

تو نسہ پنچند کینال کے کنارے کھڑے ہو کر راقم الحروف نے سیلاب کی ہولناک تباہیوں کے بعد پاکستانی عوام کی ترقی کا جو خواب دیکھا، اُسے ان سطور میں بیان کرنے کی کاوش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی توفیق اُزاں فرمائے۔

اور ہمیں لگنے والا یہ سنگین دھچکا ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کا سبب بن جائے۔ آمین!

بلا سود بینکاری اور اسکے متعلقات

① اسلامی بینکاری اور مروجہ بینکاری کی خرابیاں

ماہنامہ محدث، لاہور

ڈی ایم قریشی	بلا سود بینکاری [اسلامی بینک کا ماڈل]	ستمبر اکتوبر ۱۹۹۹ء-۲۰۰۰ء	۲۳۲
ذوالفقار علی، حافظ بیج سسکم	بلا سود اور اسلامی بینکاری کے اصول	ستمبر ۲۰۰۸ء	۶۱-۴۷
ذوالفقار علی، حافظ	مروجہ بینکاری کی چند خرابیاں	ستمبر ۲۰۰۸ء	۴۶-۲۸
رفیق احمد	مروجہ اسلامی بینکاری اور جمہور علماء کا موقف [بعض فتاویٰ کا جائزہ]	مارچ اپریل ۲۰۰۹ء	۷۲-۷۱
عبدالرحمن کیلانی، ملانا بینکوں کے شرکتی کھاتوں وغیرہ کے متعلق اہم سوالات		جولائی ۱۹۸۷ء	۱۵-۸
عطاء اللہ صدیقی	مغرب میں سودی بینکاری کے بدلتے رجحانات	ستمبر اکتوبر ۱۹۹۹ء	۱۹۸-۱۸۲
محمد امین، ڈاکٹر	اسلامی بینکاری کی شرعی حیثیت	نومبر ۲۰۰۹ء	۱۰۴-۸۵

ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

ادارہ	Islamic Banking	مارچ ۲۰۰۴ء	۹۵-۲۹
ادارہ	اسلامی بینکاری استفسارات ربوا، مشارکہ، مضاربہ، مراہجہ		
ادارہ	اجارہ، استصناع، تکافل [اسلامک انشورنس]	ستمبر ۲۰۰۶ء	۸۱-۳۸
ادارہ	اسلامی بینکاری میں پیش رفت [اداریہ]	جنوری ۲۰۰۴ء	۵-۴
ادارہ	اسلامی بینکاری..... خوش آئند پیش رفت [اداریہ]	نومبر ۲۰۰۴ء	۷-۵
ادارہ	Malysian Islamic Banking Model	مارچ ۲۰۰۴ء	۱۱-۱۰
ادارہ	New Islamic Banking is Growing	جنوری ۲۰۰۴ء	۹۵-۹۳
ادارہ	Practical Islamic Banking in Progress	اپریل ۲۰۰۵ء	۸۴-۸۱
ادارہ	Glosery of Islamic Banking [زکوٰۃ اور احکام ربوی قسط]	اگست ۲۰۰۵ء	۹۵-۹۲

☆ اراکین شعبہ رسائل و جرائد، مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور

- ادارہ
95-86 Glosery of Islamic Banking [زکوٰۃ اور احکام ربہ قسط ۳] ستمبر ۵۰ء
- ادارہ
95-48 What is the Islamic Banking? دسمبر ۰۵ء
- ادارہ
92-92 Shariah Rulingd About Takaful (Isalamic Insurance) مارچ ۰۶ء
- اداریہ
3-2 اسلامی بینکاری اپریل ۰۳ء
- رفیق یونس المصریٰ اہم احکام المعاملات الشرعية الهادیة لنشاط البنوك الاسلامیة
- دسمبر ۰۹ء
63-66
- شہاد حسن
99-45 Islamic Banking in Pakistan اپریل ۰۳ء
- شوکت اے کے
Econmic Science Islamic Banking on the World
- جولائی ۰۳ء
81-44
- طارق خان
12-11 Sterngthing Islamic Banking in Pakistan فروری ۰۳ء
- عبدالرحمن چھاپرا
84-65 کیا غیر سودی نظام بینکاری ممکن ہے؟ ستمبر ۰۴ء
- عبدالغفور
95-82 Islamic Banking اگست ۰۳ء
- عظمیٰ اعظم
23-29 بلاسود بینک کاری اور ہم فروری ۰۳ء
- محمد ایوب
Islamic Banking for Development Meeting the Challenge
- مئی ۰۳ء
95-81
- محمد سلیمان
95-82 Corporate govenance in Islamic Banks ستمبر ۰۸ء
- محمد عارف
95-82 Islamic Bankig [قسط ۱] اگست ۰۳ء
- محمد عارف
95-81 Islamic Bankig [قسط ۲] ستمبر ۰۳ء
- محمد عباس
95-88 Islamic Banking :News and Views [مرتب: سارہ] جولائی ۰۸ء
- محمد عمر چھاپرا
12-1 Banks Without interest is it Conceivable نومبر ۰۲ء
- محمد شبیر
Islamic Banking Adequacy of Disciosure in Islamic Finical Banking
- مارچ ۰۷ء
95-90
- محمد الحسن عارف
22-29 اسلامی بینک کاری اور بینکنگ کا موجودہ نظام ایک جائزہ اکتوبر ۰۱ء
- محمد الحسن عارف
22-31 اسلامی بینک کاری اور بینکنگ کا موجودہ نظام ایک جائزہ جنوری ۰۲ء
- نور احمد شاہتاز
5 اسلامی بینکاری میں مثبت پیش رفت جولائی ۰۴ء

۵-۲	اکتوبر ۲۰۰۲ء	بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ کی کٹوتی جائز یا ناجائز؟	نور احمد شاہتاز
۸۸-۸۵	جولائی ۲۰۰۶ء	بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ کی کٹوتی جائز یا ناجائز؟	نور احمد شاہتاز
۵-۴	اگست ۲۰۰۵ء	اسلامی بینکاری اور نام نہاد اسلامک بینک [اداریہ]	نور احمد شاہتاز
۳-۲	مئی ۲۰۰۸ء	اسلام دشمنی کے باوجود مغربی دنیا میں اسلامی بینکاری کا فروغ [اداریہ]	نور احمد شاہتاز
۹۵-۹۱	ستمبر ۲۰۰۷ء	To Understand Islamic Bankig [قطا]	نور احمد شاہتاز
۹۲-۸۹	اکتوبر ۲۰۰۷ء	To Understand Islamic Bankig [قطا]	نور احمد شاہتاز
۶-۳	اگست ۲۰۰۸ء	اسلامی بینکاری اور بیع سلم [اداریہ]	نور احمد شاہتاز
۹۵-۸۷	اگست ۲۰۰۶ء	Islamic Insurance (Takaful)	نور احمد شاہتاز
		The Rote of Sharia Supervisory Boards (SSB) (بینکنگ)	نظام یعقوبی شیخ
۹۵-۸۵	اکتوبر ۲۰۰۸ء		
۱۱-۱۰	مارچ ۲۰۰۲ء	Malysian Islamic Banking Model	

ہفت روزہ الاعتصام، لاہور

۴-۳	اکتوبر ۲۰۰۲ء	سود سے پاک بینکاری اسلامی ملک کی معیشت کی بنیاد ہونی چاہئے	علیم ناصر
۲	۱۶ اکتوبر ۲۰۰۵ء	بینکاری کا موجودہ طریق کار نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے مترادف کیم فروری	مبشر حسن ڈاکٹر
۸-۶	۱۷ جولائی ۲۰۰۵ء	نیابجٹ اور سودی اسکیمیں	محمد تقی عثمانی
۹-۶	۱۸ مئی ۲۰۰۸ء	غیر سودی بینکاری چند تاثرات	محمد تقی عثمانی
۷-۴	۶ مارچ ۲۰۰۸ء	غیر سودی کاؤنٹرز [قطا]	محمد تقی عثمانی
۸-۵	۱۳ مارچ ۲۰۰۸ء	غیر سودی کاؤنٹرز [قطا]	محمد تقی عثمانی
۱۷-۱۴	۱۹ اپریل ۲۰۰۵ء	غیر سودی بینکاری کے لئے مجوزہ طریق کار	محمد طاسین

ترجمان القرآن، لاہور

۱۱۹-۲۹	جولائی ۲۰۰۶ء	اسلامی اصولوں پر بینکنگ کی اسکیم تبصرہ و جائزہ	ابوالاعلیٰ مودودی
۱۸۷-۳۴	جولائی ۲۰۰۵ء	بینکنگ کی اسلامی صورت	ابوالاعلیٰ مودودی
۵۰-۴۵	جون ۱۹۹۹ء	اسلامی بینکوں کی اعلیٰ شریعہ کونسل کا قیام	ادارہ
۹۹-۹۵	نومبر ۲۰۰۶ء	اسلامی بینکاری: چند ذہنی الجھنیں	انیس احمد ڈاکٹر
۳۸-۲۵	جولائی ۱۹۹۷ء	اسلامی بینک کاری اکیسویں صدی کا چیلنج	خورشید احمد پروفیسر

۵۰-۴۳	جون ۹۸ء	اسلامی بینکاری سرمایہ کاری کے طریقے	زاہد حسین اعوان
۶۸-۶۵	نومبر ۹۷ء	اسلامی بینکاری: سہ طرفہ شراکت کا تصور	عبدالرحمن الکاف
۷۰-۶۷	اگست ۹۷ء	غیر سودی اور سودی بینکاری میں تعاون	عبدالقدیر مسلم
۷۵-۶۹	جولائی ۹۶ء	اسلامی بینکاری: ایک اہم پیش رفت	محمد اکرم میاں

ماہنامہ البلاغ، کراچی

۹-۳	اپریل ۸۳ء	غیر سودی بینکاری چند تاثرات	محمد تقی عثمانی، مولانا
۳۰-۲۳	اگست ۹۰ء	مشارکہ و مضار بہ اور اسلامی بینکاری	محمد رفیع عثمانی
۱۲-۳	نومبر ۸۳ء	بلا سود بینکاری	محمد تقی عثمانی
۱۶-۳	فروری ۸۱ء	غیر سودی کاؤنٹر	محمد تقی عثمانی
۳۳-۲۵	اکتوبر ۷۸ء	بلا سود بینکنگ سے متعلق چند مسائل	نعیم صدیقی

ماہنامہ الحق، اکوڑہ خٹک

۵۶-۵۵	اپریل ۶۶ء	بلا سود بینک کاری کے بارہ میں سوالنامہ	ادارہ
۲۶-۱۳	نومبر ۹۹ء	اسلامی بینکاری اور بیج مرابحہ	شہاب الدین ندوی
۳۵-۱۷	جون ۸۱ء	بلا سود بینکاری نفع و نقصان میں شراکت کا معاملہ	طاسین مولانا
۲۲-۱۱	نومبر ۸۳ء	کیا بینکاری کا نیا نظام اسلامی ہے؟	طاسین مولانا
۵۶-۴۳	نومبر ۸۵ء	عباسی دور کی انفرادی بینکاری پر ایک نظر	ظفر الاسلام ڈاکٹر
۵۶	فروری ۹۲ء	بلا سود بینکاری بمقابلہ سودی نظام	عبدالرحمن
۳۹-۳۶	فروری ۹۰ء	اسلامی بینک کاری، کچھ خدشات، کچھ وضاحتیں	منصور ملک

[اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کا جائزہ]

ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ

۲۱-۱۵	نومبر ۸۹ء	سود اور غیر سودی بینکاری	عتیق احمد بستوی

ماہنامہ ترجمان الحدیث، لاہور

۱۷-۱۰	جنوری ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلا سود بینکاری [قسط ۱]	
۱۳-۹	فروری ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلا سود بینکاری [قسط ۲]	
۳۳-۲۶	مارچ ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلا سود بینکاری [قسط ۳]	

ششماہی منہاج، لاہور

۱۱۰-۸۹	اپریل ۸۵ء	محمد اکرم پروفیسر	پاکستان میں اسلامی بینک کاری
۵۶-۱۰	جنوری ۹۲ء	محمود الحسن عارف ڈاکٹر	موجودہ بینکنگ نظام اور اسلامی بینک کاری
۳۲۸-۳۲۱	جولائی ۰۴ء	محمد ایوب	اسلامی بینکاری نظام کا اجمالی خاکہ اور پاکستان میں اس کا نفاذ

ماہنامہ بیثاق، لاہور

۸۶-۷۳	اپریل ۸۱ء	اسلامی نظریاتی کونسل	بلاسود بینکاری
۴۰-۳۱	ستمبر ۹۷ء	اسلامی نظریاتی کونسل	بلاسود بینکاری پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ
۶۴-۵۴	جون ۷۸ء	تنزیل الرحمن جسٹس	غیر سودی بینکاری

ماہنامہ الاتحاد، اسلام آباد

۹-۶	دسمبر ۹۲ء	انیس احمد مرزا	بلاسود بینکاری ایک قابل عمل تصور
۱۷-۱۶	مارچ ۹۳ء	انیس احمد مرزا	اسلامی ترقیاتی بینک
۱۷-۱۵	نومبر ۹۲ء	صفدر عبدالقیوم	دینی اسلامک بینک کا ایک تعارف

ماہنامہ الاخوة، لاہور

؟؟؟	جون ۰۸ء	ذوالفقار علی حافظ	اسلامی بینکاری کی حیثیت [قط۱]
۴۰-۳۹	جولائی ۰۸ء	ذوالفقار علی حافظ	اسلامی بینکاری کی حیثیت [قط۲]
۳۲-۲۹	اگست ۰۸ء	ذوالفقار علی حافظ	اسلامی بینکاری کی حیثیت [قط۳]

ماہنامہ الشریعہ، گوجرانوالہ

۲۰-۱۶	جولائی ۹۴ء	ادارہ	بلاسود بینکاری کے ادارہ نافع اربن کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی
۳۰-۱۳	فروری ۹۲ء	سردار علی	غیر سودی بینکاری اور اس کے عملی تقاضے
۱۹-۷	اپریل ۲۰۰۹ء	عبدالرؤف	اسلامی بینکنگ پر اختلافات: چند اصولی باتیں
۳۹-۳۰	جنوری ۱۰ء	زاہد صدیق مغل	اسلامی بینکاری غلط سوال کا غلط جواب [قط۱]
۴۰-۲۹	فروری ۱۰ء	زاہد صدیق مغل	اسلامی بینکاری غلط سوال کا غلط جواب [قط۲]
۱۶-۱۵	مارچ ۱۹۹۹ء	زاہد الراشدی مولانا	سودی نظام، بلاسود بینکاری اور حکومت پاکستان

ماہنامہ ترجمان الحدیث، لاہور

۱۷-۱۰	جنوری ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلاسود بینکاری [قسط ۱]
۱۳-۹	فروری ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلاسود بینکاری [قسط ۲]
۳۳-۲۶	مارچ ۲۰۰۰ء	ڈی ایم قریشی ڈاکٹر بلاسود بینکاری [قسط ۳]

ماہنامہ الفاروق، کراچی

۸-۷	ستمبر ۹۲ء	غیر سودی بینکاری اور اس کے عملی تقاضے [بیمہ چیک وغیرہ] ستمبر ۹۲ء
۶۳-۶	اکتوبر ۹۲ء	اسلامی بینکوں اور غیر اسلامی بینکوں کے درمیان موازنہ اکتوبر ۹۲ء

ماہنامہ منہاج القرآن، لاہور

۷۴-۲۹	نومبر ۹۲ء	بلاسود بینکاری نظام بینکاری جامع عملی خاکہ
۲۸-۱۵	نومبر ۹۲ء	بلاسود بینکاری [کانفرنس رپورٹ]

اورینٹل انٹرنیشنل، اسلام آباد

۳۰-۲۹	نومبر ۰۳ء	عشرت حسین ڈاکٹر بینکنگ سیکٹر کی اصلاحات

ماہنامہ البنات، ڈیرہ غازی خان

۱۴-۹	دسمبر ۰۳ء	سعید مجتبیٰ سعیدی سعودی معیشت اور جدید بینکاری

ماہنامہ بینات، کراچی

۳۶-۳۳	اپریل ۸۱ء	محمد تقی عثمانی غیر سودی کاؤنٹر

ماہنامہ سہ ماہی تحقیقات، علی گڑھ

۱۲۰-۱۰۲	جنوری ۰۱ء	انور کمال الدین ہندوستان میں بلاسود بینکاری امکانات رکاوٹیں

ماہنامہ تدریس القرآن، کراچی

۲۷-۲۶	مارچ ۹۵ء	مظفر احمد اشرف پاکستان میں بلاسود بینکاری کا مستقبل

ماہنامہ تفہیم الاسلام، بہاولپور

۱۹-۱۴	اکتوبر ۰۶ء	سراج احمد مفتی ریو اور موجودہ بینکنگ کا تقابلی جائزہ

ماہنامہ سہ ماہی فکر، لاہور

۵۲-۴۳	اپریل ۹۲ء	خورشید احمد پروفسر غیر سودی بینکاری کیوں اور کیسے

ماہنامہ الجامعہ، جھنگ

۴۸-۲۵	جولائی ۷۷ء	ڈی ایم قریشی بلاسود بینکاری

ماہنامہ الحسن، لاہور

۵۴-۵۰ مارچ ۹۶ء بلاسود بینکاری لیاقت علی خان نیازی اسلامی نظام اور بلاسود بینکاری

ماہنامہ الخیر، ملتان

۳۷-۳۳ اگست ۰۲ء [بلاسود بینکاری] [قطا۱] اعجاز احمد ہمدانی

۴۲-۳۸ ستمبر ۰۲ء [بلاسود بینکاری] [قطا۲] اعجاز احمد ہمدانی

ماہنامہ دارالسلام، دہلی

۴۸-۴۴ جون ۰۷ء شمس الرحمن اصلاحی اسلامی نظام بینکاری

۲۷-۱۷ دسمبر ۰۷ء ذوالفقار علی حافظ بیج مراد اور اسلامی بینکاری

ماہنامہ حکمت قرآن، لاہور

۴-۳ جولائی ۲۰۰۸ء عاطف وحید حافظ مروجہ اسلامی بینکاری حیلہ سازی اور شرعی تعلیمات

ماہنامہ روح بلند، لاہور

۴۶-۴۱ اگست ۰۸ء ذوالفقار علی حافظ اسلامی بینکاری کی حیثیت

ماہنامہ الاحرار، لاہور

۳۴-۲۳ نومبر ۰۶ء خالد حسن ڈاکٹر اسلامی بینکاری [قطا۱]

۲۷-۱۸ دسمبر ۰۶ء خالد حسن ڈاکٹر اسلامی بینکاری [قطا۲]

ماہنامہ ظلال القرآن، اسلام آباد

۳۸-۳۴ اکتوبر ۰۵ء شمس الرحمن اصلاحی اسلامی نظام بینکاری

سہ ماہی مباحث اسلامیہ، بنوں

۱۲۶-۱۱۶ جون ۲۰۱۰ء ذوالفقار علی حافظ بیج سلم کی مروجہ صورتوں پر شرعی تحقیق

ماہنامہ تعلیم الاسلام، ماموں کاٹن

۱۸-۱۶ اپریل ۸۸ء صدیق فیروز پوری موجودہ بینکاری نظام کی شرعی حیثیت

۲ کاغذی کرنسی

ماہنامہ محدث، لاہور

۶۱-۴۳ مارچ ۹۰ء اسلام کا نظریہ زراور کرنسی کی شرعی حیثیت

۱۴۶-۱۳۷ ستمبر ۹۹ء عبدالجبار شاہ کٹر کاغذی کرنسی، تاریخی اور شرعی مطالعہ

ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

۱۴-۲	جون ۲۰۰۷ء	کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت	اداریہ
۶	فروری ۲۰۰۶ء	جعلی کرنسی کا کاروبار	جلال الدین قادری
۱۴-۵	مارچ ۲۰۰۲ء	موجودہ کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت	عبدالعظیم سیالوی
۱۴-۲	جون ۲۰۰۷ء	کرنسی کے کاروبار کی شرعی حیثیت [اداریہ]	نور احمد شاہتاہ
۲۲-۲۱	۱۹ اگست ۱۹۹۶ء	بینک نوٹ بینک کرنسی	محمد منظور الحق

ماہنامہ ترجمان، دہلی

۱۱-۷	۱۵ مئی ۲۰۰۳ء	رضاء اللہ مبارکپوری کاغذی کرنسی حقیقت و اہمیت اور اس کا حکم [قسط ۱]	رضاء اللہ مبارکپوری
۸-۵	یکم جون ۲۰۰۳ء	رضاء اللہ مبارکپوری کاغذی کرنسی حقیقت و اہمیت اور اس کا حکم [قسط ۲]	رضاء اللہ مبارکپوری
۱۲-۵	۱۵ جون ۲۰۰۳ء	رضاء اللہ مبارکپوری کاغذی کرنسی حقیقت و اہمیت اور اس کا حکم [قسط ۳]	رضاء اللہ مبارکپوری

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

۱۵-۷	مارچ ۱۹۸۹ء	نعم احمد مظفر پوری نوٹ کی شرعی حیثیت [قسط ۱]	نعم احمد مظفر پوری
۱۸-۷	اپریل ۱۹۸۹ء	نعم احمد مظفر پوری نوٹ کی شرعی حیثیت [قسط ۲]	نعم احمد مظفر پوری
۱۶-۷	مئی جون ۱۹۸۹ء	نعم احمد مظفر پوری نوٹ کی شرعی حیثیت [قسط ۳]	نعم احمد مظفر پوری
۲۳-۷	جولائی ۱۹۸۹ء	نعم احمد مظفر پوری نوٹ کی شرعی حیثیت [قسط ۴]	نعم احمد مظفر پوری
۳۲-۲۴	مارچ ۱۹۹۲ء	عبداللہ بن سلیمان کرنسی	عبداللہ بن سلیمان

سہ ماہی فکر و نظر، اسلام آباد

۱۱۲-۹۳	اکتوبر ۲۰۰۲ء	کرنسی کے مسائل؛ شرعی نقطہ نظر [مترجم: حکیم اللہ]	ابن عابد بن شامی

ماہنامہ الشریعہ، گوجرانوالہ

۴۴-۴۳	اپریل ۱۹۹۰ء	کرنسی نوٹ، سودی قرضے اور اعضا کی پیوند کاری	دیوبند ٹائمز

ماہنامہ عرفات، لاہور

۱۶-۱۲	نومبر ۲۰۰۰ء	ذاکر حسن نعمانی نوٹ کی شرعی حیثیت	ذاکر حسن نعمانی

ماہنامہ تعلیم الاسلام، ماموں کالج

۱۰-۹	۱۰ اگست ۱۹۹۶ء	بینک اکاؤنٹ اور بینک کی کرنسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟	محمد منظور الحق

ترجمان القرآن، لاہور

۳۵-۲۵	نومبر ۱۹۸۸ء	عمران اشرف عثمانی کاغذی کرنسی نوٹ اور کرنسی کا حکم [مترجم: عبداللہ عیسیٰ]	عمران اشرف عثمانی

ماہنامہ البلاغ، کراچی

محمد تقی عثمانی عالمی مارکیٹ میں کرنسی کے کاروبار کا شرعی حکم جولائی ۲۰۰۳ء ۵۶-۵۳

کرڈٹ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ

ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

ادارہ	ڈیبٹ کارڈ، چارج کارڈ اور کرڈٹ کارڈ کے شرعی احکام	اگست ۲۰۰۷ء	۲۱-۱۴
ادارہ	کرڈٹ کارڈ کا استعمال	دسمبر ۲۰۰۰ء	۸۰-۷۹
محمد صالح العثیمین	کرڈٹ کارڈ کا استعمال؟	دسمبر ۲۰۰۰ء	۷۹
نور احمد شاہ تاز	کرڈٹ کارڈ کا ٹیکس وغیرہ [اداریہ]	اگست ۲۰۰۵ء	۳
منور شاہ سواتی	کرڈٹ کارڈ وغیرہ کا استعمال جائز نہیں ہے؟	مارچ ۲۰۰۸ء	۵۶

ہفت روزہ الاعتصام، لاہور

ذوالفقار علی، حافظ	دور حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حل [قسط ۱]	۱۲ مئی ۲۰۰۶ء	۲۶-۲۰
	(کرڈٹ کارڈ، انشورنس، لیزنگ وغیرہ)		
ذوالفقار علی، حافظ	دور حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حل [قسط ۲]	۱۹ مئی ۲۰۰۶ء	۱۲-۶
ذوالفقار علی، حافظ	دور حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حل [قسط ۳]	۲۶ مئی ۲۰۰۶ء	۲۵-۱۶

ماہنامہ تبیان، کراچی

حامد عبدالرحمن الکاف	کرڈٹ کے کاروبار کا شرعی حکم [قسط ۱]	اگست ۸۶ء	۲۸-۸
حامد عبدالرحمن الکاف	کرڈٹ کے کاروبار کا شرعی حکم [قسط ۲]	ستمبر ۸۶ء	۲۵-۸

ماہنامہ الخطیب، لاہور

اقبال سید پروفیسر	کرڈٹ کارڈ	جون ۲۰۰۳ء	۳۰-۲۹

بیمہ انشورنس، لیزنگ

ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

محمد شکیل خان	بیمہ کی حقیقت اور بیمہ کمپنیوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت [قسط ۱]	ستمبر ۲۰۰۲ء	۲۶-۷
محمد شکیل خان	بیمہ کی حقیقت اور بیمہ کمپنیوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت [قسط ۲]	اکتوبر ۲۰۰۲ء	۳۳-۱۱
محمد شکیل خان	بیمہ کی حقیقت اور بیمہ کمپنیوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت [قسط ۳]	نومبر ۲۰۰۲ء	۶۳-۳۷
محمد شکیل خان	بیمہ کی حقیقت اور بیمہ کمپنیوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت [قسط ۴]	دسمبر ۲۰۰۲ء	۵۷-۵۱

محمد عابد چشتی	لیزنگ گاڑیوں اور زمین کے حصول کی شرعی حیثیت [قسط ۱] ستمبر ۲۰۰۶ء	۲۳-۳۳
محمد عابد چشتی	لیزنگ گاڑیوں اور زمین کے حصول کی شرعی حیثیت [قسط ۲] دسمبر ۲۰۰۶ء	۲۱-۵۳
محمد عابد چشتی	لیزنگ گاڑیوں اور زمین کے حصول کی شرعی حیثیت [قسط ۳] جنوری ۲۰۰۷ء	۲۱-۳۱

ترجمان القرآن، لاہور

ابوالاعلیٰ مودودی	انشورنس اور بینکنگ	۱۱-۱۴۸
ابوالاعلیٰ مودودی	انشورنس کو حرمت سے پاک کرنے کی تدابیر	۶۲-۲۲۵
ابوالاعلیٰ مودودی	انشورنس	۷۵-۸۲
ابوالاعلیٰ مودودی	بیسے کا جواز و عدم جواز	۵۸-۳۱۳
فضل الرحمن	بیمہ زندگی؛ ممتاز مصری علما کی نظر میں	۱۷-۵۴
نعیم صدیقی	بیمہ زندگی، اسلامی نقطہ نظر سے	۵۰-۲۲۰
نعیم صدیقی	بیسے کے ادارات کا نشوونما اور تاریخ [بیمہ زندگی]	۵۰-۲۲۸
نعیم صدیقی	بیسے کے کاروبار میں سرمایہ داروں کا حصہ	۵۰-۲۳۷
نعیم صدیقی	بیسے کے وثیقہ داروں کا نفع و نقصان	۵۰-۲۳۸
نعیم صدیقی	بیسے میں شائبہ قمار	۵۰-۲۴۴

ماہنامہ البلاغ، کراچی

محمد لطیف حافظ	بیمہ اور اسلام [قسط ۱]	۲۹-۳۸
محمد لطیف حافظ	بیمہ اور اسلام [قسط ۲]	۳۷-۴۸
محمد لطیف حافظ	بیمہ اور اسلام [قسط ۳]	۲۱-۴۰
محمد رفیع عثمانی	امریکہ میں انشورنس کی ایک جائز صورت	۵۷-۵۸

ماہنامہ محدث، لاہور

ذوالفقار علی، حافظ	شرعی اور مردوجہ تکافل کا تقابلی جائزہ	۱۰-۲۸

ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

ادارہ	Takaful in a few easy Steps	۸۶-۹۰
ازمان اسماعیل	Takaful in Islam	۹۰-۹۵
راڈنی ولسن	Credit risk management in Islamic Finance	۹۰-۹۵

سہ ماہی فکر و نظر، اسلام آباد

۱۷۴-۱۷۳	۶۵ اگست	بیمہ؛ ابوالکلام آزاد کی نظر میں	شاہد سلیمان
۲۳-۶	۸۴ فروری	بیمہ کی شرعی حیثیت	عبدالملک عرفانی
۸۴-۷۲	۶۶ اگست	محمد اسحاق سندھیلوی شریعت میں ضرورتِ شدید کی بنا پر مال و جان کا بیمہ کرانے کی گنجائش موجود ہے	
۱۴۱-۱۳۵	۸۴ اکتوبر	بیمہ کی شرعی حیثیت	محمد اکرم خان
۲۱۹-۱۸۳	۷۲ اکتوبر	انشورنس بیمہ یا تائمین	محمد صغیر حسن معصومی
۳۹-۱۷	۸۳ اکتوبر	انشورنس یا بیمہ	محمد یونس حافظ

سہ ماہی منہاج، لاہور

۴۰-۹	۱۹۹۰ اپریل	انشورنس کی شرعی حیثیت	نور محمد غفاری
۱۷-۱۱	۱۹۸۸ جولائی	بیمہ اور اس کی شرعی حیثیت	محمد عیسیٰ مفتی
۱۳۷-۱۳۶	۱۹۹۱ جولائی	ملازمین کی گروپ لائف انشورنس شامی و مصرعہ کی رائے	محمود الحسن عارف

ماہنامہ ترجمان، دہلی

۳۴	۷ نومبر	انشورنس	اعجاز عبدالوارث
۳۸-۲۹	۸۰ اکتوبر	بیمہ اور اسلام	محمد لطیف حافظ

ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ

۳۲-۲۳	۲۰۰۰ اکتوبر	انشورنس کمپنیوں کی حقیقت	سلیمان بن شہینان

ماہنامہ التوجیہ، دہلی

۲۷-۲۶	۹ اکتوبر	انشورنس [بیمہ وغیرہ کرانا]	محمد صالح لٹیمین

ماہنامہ الرحیم، حیدرآباد

۷۲۰-۶۸۷	۶۷ مارچ	اسلام اور بیمہ	موسیٰ جار اللہ

ماہنامہ حکمت قرآن، لاہور

۱۸-۷	۱۹۸۹ ستمبر	بیمہ کی شرعی حیثیت	محمد یاسین

ماہنامہ دعوت اہل حدیث، سندھ

۴۳-۴۱	۰۸ اگست	انشورنس اور بیمہ زندگی	باسم ادلیس

ہفت روزہ صوت الحق، کراچی

- عبداللہ مبارکپوری انشورنس کرانا کیسا ہے؟
 ماہنامہ ترجمان الحدیث، لاہور
 ۲۰ نومبر ۹۲ء ۱۰-۹
- عبدالرحمن کیلانی بیہ کی شرعی حیثیت اور اس کا متبادل
 ماہنامہ الدعوة، لاہور
 مارچ ۸۳ء ۱۹-۱۰
- عبدالمنان نورپوری انشورنس کا جائزہ
 ماہنامہ الشریعہ، گوجرانوالہ
 جون ۹۷ء ۱۴
- محمد طاسین بیہ اسلام کی نظر میں
 ماہنامہ تعلیم الاسلام، ماموں کائن
 اگست ۹۱ء ۲۴-۱۶
- عبدالستار حماد انشورنس (بیہ کاری) کی شرعی حیثیت
 ماہنامہ ترجمان السنۃ، لاہور
 اگست ۹۳ء ۸-۶
- عبید اللہ عقیف، مولانا والد کی کمائی اگر انشورنس سے ہو کیا کرے؟
 ہفت روزہ تنظیم، لاہور
 دسمبر ۹۱ء ۲۸-۳۶
- عبداللہ محبت روپڑی بیہ زندگی اور اسلام
 ۶-۵ ۱۸ اگست ۶۹ء

۵ انعامی سکیمیں پر اتز بانڈ

- ماہنامہ البلاغ، کراچی
 محمد اکرم میاں انعامی بانڈ: ایک ذہنی الجھن
 ہفت روزہ الاعتصام، لاہور
 مارچ ۰۴ء ۹۹-۹۷
- بنت مریم انعامی سکیمیں؛ ایک خاتون کی نظر میں
 صلاح الدین یوسف مروّجہ انعامی سکیموں اور لائبروں کی شرعی حیثیت
 یوسف قرضاوی انعامی سکیمیں شریعت کی روشنی میں [مترجم: محمد علی غوری قسط ۱]
 یوسف قرضاوی انعامی سکیمیں شریعت کی روشنی میں [مترجم: محمد علی غوری قسط ۲]
 ۹ ۳۱ مئی ۸۵ء ۸-۵
 ۱۵-۱۱ ۴ جون ۹۹ء
 ۱۵-۱۳ ۴ جون ۹۹ء
- ماہنامہ الدعوة، لاہور
 عبدالسلام بھٹوی انعامی بانڈ اور ان کے نمبروں کی کاپیوں کا کاروبار
 ماہنامہ اصلاح ملت، لاہور
 اگست ۹۵ء ۴۰
- محمد عرفان فاروق اسلام میں لائبر انعامی سکیم اور قاعدہ اندازی کی حقیقت دسمبر ۹۱ء ۱۵-۱۳

عبدالقیوم ہزاروی پرائز بانڈ ایک وضاحت
ماہنامہ الفرقان، لکھنؤ

یوسف القرضاوی انعامی سکیمیں شریعت کی روشنی میں
ماہنامہ عرفات، لاہور

محمد سلیم پروفیسر انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت
ماہنامہ عرفات، لاہور

متفرقات

ہفت روزہ الاعتصام، لاہور

احمد ابوزید ماؤں کے دودھ کے بینک
احمد شاہ حافظ غیر سودی بینکاری کا لائحہ عمل
صادق سیالکوٹی بازار شریعت کے جعلی سکے

ماہنامہ الدعوة، لاہور

مبشر احمد ربانی بینک میں رقم رکھنا اور بینک کی نوکری درست ہے؟
ماہنامہ ترجمان السنۃ، لاہور

ادارہ اسلامی بینک عالم اسلام کی دولت مغرب منتقل کر رہے ہیں مئی ۰۶ء
ماہنامہ فقہ اسلامی، کراچی

نجم الحسن Time Value of Money
سعد الرحمن The Islamic Stock Exchange
سعد الرحمن Musharaka Financing Model
سعد الرحمن Musharaka Financing Model
شیخ الازہر Investing Funds in Banks that pre-specify Profits

مارچ ۰۳ء ۸۴-۸۱
عبدالرحمان Islamic Framework Public Sector Financing in

اپریل ۰۳ء ۷۴-۷۱
غلام حسین عباسی عورتوں کا دودھ اور جدید بینکاری نظام
محمد یونس کاروبار میں شراکت کے رہنما اصول
محمد احمد غازی اسلام میں ربا کی حرمت اور بلا سود سرمایہ کاری
یوسف قرضاوی بینک کا سود

مولانا مقتدی حسن ازہریؒ

مولانا مقتدی حسن ازہریؒ بھی داغِ مفارقت دے گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!
مولانا مرحوم کی زیارت اور ملاقات کی شدید خواہش تھی، لیکن پاک و ہند کی غیر انسانی حکومتوں اور ان کی سیاسی آویزشوں نے آنے جانے کی راہ میں جو غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، قربِ مکانی کے باوجود انہوں نے مشکلات کے ہمالیے کھڑے کر دیئے ہیں جنہیں عبور کرنا اہل علم کے لئے کارے دار ہے۔

اس سے قبل محدث ہند مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری، مولانا عبدالوحید آف بنارس، مولانا رئیس احمد ندوی، خطیب اسلام مولانا جھنڈا نگری رحمہم اللہ جمعین اور دیگر بہت سے اہل علم کی زیارت کے شرف سے محرومی مسلسل قلق و اضطراب کا باعث ہے۔ قدر اللہ ماشاء و ما لم یشاء لم یکن!

مولانا ازہریؒ سے ایک موضوع پر تقریباً ربع صدی سے وقتاً فوقتاً خط و کتابت کے ذریعے سے ایک تعلق قائم تھا، اس کا علم ان کے قریبی رفقا کو بھی غالباً ہوگا، وہ ایک علمی امانت بھی ہے اور ان کی علمی تڑپ کا مظہر بھی جس کو وہ پورا کرنے کی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اس کی وضاحت اس لئے ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے کی واقعی ضرورت و اہمیت ہے، مولانا ازہریؒ کے ذریعے وہ کام اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت یا افادیت ختم ہو گئی ہے۔

وہ کام ضرور ہونا چاہئے، اس کی افادیت و ضرورت مسلمہ ہے اور وہ پاک و ہند کے علما اور مرکزی جماعتوں اور اصحابِ وسائل اداروں کی ذمے داری بھی ہے، بالخصوص فضلاء مدینہ یونیورسٹی کی، جن کی ایک معقول تعداد پاک و ہند میں موجود ہے۔

وہ کام ہے راقم کی کتاب: 'خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت' کو عربی کا جامہ پہنانے کا، جو مولانا مودودی کی کتاب 'خلافت و ملوکیت' کا مدلل اور علمی و تحقیقی جواب ہے۔

مولانا مرحوم نے اپنے پہلے مکتوب میں تحریر فرمایا تھا کہ ”اس کتاب کو عربی میں منتقل کرنے کی شدید ضرورت ہے، میری مصروفیات مجھے اجازت نہیں دیتیں، ورنہ میں خود یہ کام کرتا، آپ اس کے لئے کوشش فرمائیں۔“

راقم نے ان کو جواب میں تحریر کیا کہ ”راقم کی بھی یہ شدید خواہش ہے، بالخصوص جب سے راقم کے علم میں یہ آیا ہے کہ مولانا مودودی کی کتاب کویت سے عربی میں الخلافۃ والملك کے نام سے شائع ہوگئی ہے تو یہ خواہش شدید تر ہوگئی ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت بھی فزوں تر ہوگئی ہے لیکن پاکستان میں، میں نے کئی فضلاء مدینہ کو بھی اس طرف متوجہ کیا لیکن نتیجہ ۰ اے بسا آرزو کہ خاک شد! کی صورت میں نکلا۔ اس لئے آپ ہندوستان میں فضلاء مدینہ سے یہ کام کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے ضرور کوشش فرمائیں۔“

کچھ عرصے بعد مولانا مرحوم نے راقم کو لکھا کہ ”میں نے چند اہل علم کو اس کام کے لئے تیار کر لیا ہے اور اس کے اجزا میں نے ان میں تقسیم کر دیئے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا حصہ عربی میں منتقل کر دیں گے۔“ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جن حضرات کے سپرد یہ کام کیا گیا، انہوں نے کچھ کیا یا نہیں؟ اس کی تفصیل وہی جانتے تھے یا شاید مولانا صلاح الدین مقبول رحمۃ اللہ علیہ (کویت) کے علم میں ہو۔ راقم کو مزید تفصیلات کا علم نہیں۔ لیکن سالہا سال کی خاموشی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا از ہرئی اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دو سال قبل پھر ان کا مکتوب گرامی آیا کہ ”آپ اس کام کے لئے محترم عبدالملک مجاہد صاحب کو آمادہ کریں۔“ راقم نے ان کا وہ مکتوب محترم مجاہد صاحب کو جب وہ پاکستان تشریف لائے، دکھایا تو انہوں نے اس مکتوب پر ہی اپنے دست مبارک سے حسب ذیل عبارت تحریر کر کے مجھے واپس کر دیا کہ

”یہ مولانا مقتدی حسن کو بھیج دیں۔ یہ کام آپ ہندوستان میں اپنی زیر نگرانی کروالیں، سارا خرچہ میں برداشت کر لوں گا۔“

یہ مکتوب راقم نے مولانا از ہرئی کو ارسال کر دیا، لیکن پھر ان کا جواب نہیں آیا۔ یہ گویا آخری مکتوب ثابت ہوا۔

اس مختصر تفصیل سے اصل مقصود یہ ہے کہ مولو کتاب کو عربی میں منتقل کرنے کی واقعی شدید

ضرورت ہے، مولانا ازہریؒ خواہش اور کوشش کے باوجود یہ کام نہیں کر سکے، تو دوسرے اہل علم کو جو عربی اور اردو دونوں زبانوں میں مہارت اور انشا و تحریر کا سلیقہ رکھتے ہیں، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے یا جو بڑے ادارے ہیں جیسے دارالسلام (الریاض) یا جمعیتہ احياء التراث الاسلامی (الکویت) وغیرہ، وہ اہل علم کے ذریعے سے یہ کام کروائیں اور عالم عرب میں اس کتاب کو متعارف کروائیں۔

اس میں صحابہ کرامؓ بالخصوص حضرت عثمان و معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ و عمرو بن عاص وغیرہمؓ کا دفاع ہے۔ مغربی جمہوریت جس کی زلفِ گرہ گیر کے بڑے بڑے اہل علم اسیرو گرویدہ ہیں، حالانکہ اس نے اسلامی ملکوں سے اسلامی اقدار و روایات کا جنازہ نکال دیا ہے، اس کی حشر سامانیوں کی تفصیل ہے اور اسلامی نظام حکومت کی ضروری تفصیل ہے جس کیلئے اس وقت دنیا چشمِ براہ ہے۔ و فقنا الله لما يحب و يرضى (حافظ صلاح الدین یوسف)

② ڈاکٹر محمود احمد غازی..... ایک عظیم مفکر و خطیب!

چند ہفتے قبل دیوبندی مکتب فکر کے معروف دارالعلوم جامعہ امدادیہ، ستیانہ روڈ، فیصل آباد میں جامعہ کے رئیس مفتی محمد طیب کی تصنیف 'ترمذی کی شرح' کی تقریبِ رونمائی منعقد ہوئی جس کے مہمانِ خصوصی ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے۔ اس پروقار اور علمی تقریب کی صدارت محترم مولانا مجاہد الحسنی فرما رہے تھے۔ سامعین میں جامعہ کے اساتذہ و طلبہ کے علاوہ شہر کے تاجر، پروفیسرز اور ممتاز علما تشریف فرما تھے۔ موقع کی مناسبت اور موضوع کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے امام ترمذیؒ کے سوانح حیات، ان کی تصنیف کی صحاحِ ستہ میں امتیازی خصوصیت اور امام ترمذی کے بلند مرتبہ استاذِ امام بخاریؒ کی ثقاہت و فتاہت اور خدماتِ جلیلہ پر سحر انگیز خطاب فرمایا۔

اہمیتِ حدیث کو انہوں نے نہایت احسن اور مفکرانہ انداز سے قریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک واضح فرمایا۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ کی روشنی میں انہوں نے وضاحت کی کہ حدیث کے بغیر قرآنِ فہمی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اکثر موقعوں پر کاتبانِ وحی کو اپنے فرامینِ ضبطِ تحریر میں لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے نبی مکرم ﷺ کے دم واپس تک آپ ﷺ

کے ایک ایک لفظ اور عمل کو احاطہ تحریر میں محفوظ فرمایا۔ اس طرح صحابہ کرامؓ کے پاس بیش بہا احادیث کا تحریری ریکارڈ جمع ہوا جس میں بعض کے مخطوطے آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں پائے جاتے ہیں اور یہی وہ مستند ریکارڈ ہے جسے محدثین عظام نے بے مثال احتیاط کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا جس کا اعتراف اسلام کے شدید مخالفین نے بھی کیا ہے۔

تقریب کا اختتام مفتی محمد طیب صاحب کے حسب ارشاد راقم السطور کی دعا کے ساتھ ہوا، جس کے بعد مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر قاری محمد طاہر، محترم مولانا مجاہد الحسنی اور جناب ڈاکٹر زاہد اشرف اور ان سطور کا راقم کھانے کی میز پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس دوران بھی ڈاکٹر صاحب نہایت معلوماتی اور دلچسپ علمی گفتگو کرتے رہے، معلوم نہیں تھا کہ ان سے یہ ملاقات اور سماعت آخری ہو رہی ہے۔

اخبارات میں ڈاکٹر صاحب کی اچانک وفات کی خبر پڑھ کر دلی صدمہ ہوا، پروفیسر عبدالجبار شاہر کے انتقال پر ملال کے بعد ڈاکٹر صاحب کے سانحہ ارتحال سے نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح کے علمی حلقوں میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سابق صدر، سابقہ وفاقی وزیر مذہبی امور اور سابق خطیب فیصل مسجد تھے۔ آج کل وہ وفاقی شرعی عدالت کے فاضل جج کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ عالم اسلام میں عملی اتحاد کے داعی اور فقہی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آنے کا بے حد درد اور تڑپ رکھتے تھے، تاکہ بدلے ہوئے حالات و تقاضوں کے مطابق اسلام کو دنیا کے لیے بطور نجات دہندہ دین پیش کیا جاسکے، اس لحاظ سے وہ تمام مکاتب فکر میں یکساں احترام رکھتے تھے۔ وہ عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ دوسری کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں، جن میں محاضرات قرآن، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت اور حیات مجدد الف ثانی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

ان کی وزارت مذہبی امور کے زمانے میں سیرت کانفرنس اور امن و امان کے حوالے سے چند اجلاس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھنے اور ملنے جلنے کے مواقع رہے، بلاشبہ وہ جدید و قدیم علوم کے تبحر عالم اور دور حاضر کے مسائل پر گہرا عبور رکھتے تھے جس کا اظہار ان کی فصیح و بلیغ خطابت اور پُر حکمت تحریروں سے خوب نمایاں ہوتا تھا۔ اخلاق و عادات کے ایسے کہ نجی مظلوموں میں ان کی دلکشا باتوں سے دوست و احباب محبتیں اور شفقتیں سمیٹ رہے ہوتے،

اب تو حال احوال بقول شاعر کچھ اس طرح ہے۔ ع
 ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے..... ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے
 دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی دینی ملی خدمات و حسنات کا اجر عظیم عطا فرماتے
 ہوئے اُن کی مغفرت فرمائے۔ آمین! (مولانا محمد یوسف انور)

LAHORE ISLAMIC UNIVERSITY

جامعة لاهور الإسلامية (رحمانیہ)

Admissions OPEN

- ◎ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں ہر سال 4 طلبہ کا داخلہ ◎ مدینہ یونیورسٹی، ملائیشیا میں 5 کالرشپ
- ◎ وفاق المدارس السلفیہ میں سب سے زیادہ پوزیشنیں ◎ دو وسیع و عریض، شاندار بلڈنگوں میں کامیاب منتقلی
- ◎ پنجاب یونیورسٹی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد میں پی ایچ ڈی ٹیٹ میں پہلی پوزیشنیں
- ◎ ممتاز طلبہ کو ماہانہ 500 روپے وظیفہ ◎ ہر سال عمرہ کے 4 اور حج کے 1 انعام کی شاندار روایات کے بعد

جامعة لاهور الإسلامية کا ایک غیر معمولی اور انقلابی اقدام

BS (Islamic Studies)

4 Years Degree Program

جس کی تکمیل کرنیوالا طالب علم HEC کے منظور شدہ ایم اے کا سند یافتہ ہوگا

خصوصیات

برصغیر کے دینی مدارس کی خصوصیات پر مشتمل اور مدینہ یونیورسٹی کے اصل نصاب کی براہ راست تدریس
 عالمی یونیورسٹیوں سے ہم آہنگ اور 8 سمسٹرز / 40 Credit Hours پر مشتمل جدید نظام تعلیم
 بہترین فرنٹنڈ کلاس روم، جدید ترین کمپیوٹر لیب ◎ وسیع لائبریری اور معاون تعلیم آلات کا بھرپور استعمال
 مطلوبہ اہلیت: ثانویہ خاصہ (وفاق المدارس) یا انٹرمیڈیٹ + یکسالہ دینی تعلیم
 محدود نشستوں پر داخلے جاری ◎ آخری تاریخ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰ء

ڈاکٹر حافظ حسن مدنی: ڈائریکٹر فیکلٹی آف اسلامک سٹڈیز، ۹۱، بابا بلاک، نیوگارڈن ٹاؤن، لاہور

عناد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں
لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔

علومِ جدیدہ سے ناواقفیت اور انکارِ انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں نکل کا درجہ رکھتے ہیں
لیکن قدیم علومِ اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بتانا
اُمت 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 حمیتِ دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالحِ دینیہ کے خلاف ہے
لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر
دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے 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 مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ
مُحَدِّث

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