

قرآن کریم اور سنت نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کا علمبردار

بَنُورِی

جلد: ۷۷ شمارہ: ۱۱
ذوالقعدة: ۱۴۳۵ھ - ستمبر: ۲۰۱۴ء
قیمت فی شمارہ: ۳۰ روپے، زیر سالانہ: ۳۵۰ روپے

مدیر / مدیر مسئول مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر
نائب مدیر مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
مدیر معاون مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ
ناظم مولانا قاضی حقی یوسفی

بیرون ملک سے بذریعہ ہوائی ڈاک

ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ، ناروے، ویسٹ

انڈیز وغیرہ: 35 امریکی ڈالر

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مسقط، بحرین، عمان، ایران، انڈیا

وغیرہ: 27 امریکی ڈالر

بنگلہ دیش: 25 امریکی ڈالر

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر ماہنامہ ”بینات“ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

کراچی 74800، پوسٹ بکس نمبر 3465

فون دفتر ”بینات“: 021-34927233

اکاؤنٹ نمبر

اکاؤنٹ نمبر: 101900-397-7 برانچ کوڈ: 0816

مسلم کمرشل بینک علامہ بنوری ٹاؤن برانچ کراچی 74800

جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فون: 147 - 146 Ext. 34121152 - 34123366 - 34913570

فیکس: +92-21-34919531

Web: www.banuri.edu.pk Email: bayyinat@banuri.edu.pk

ناشر: مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر مطبع: ایجوکیشنل پریس طابع: فیروز زکی

بصائر و عبرت

اسرائیلی جارحیت اور عالم اسلام! ۳ محمد اعجاز مصطفیٰ

مَقَالَاتٌ وَفَصَائِلٌ

- ۸ مدارس عربیہ کے لیے لائحہ عمل! محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ
- ۱۴ دارالعلوم دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب مولانا محمد اللہ قاسمی
- ۲۲ عہد رسالت میں صحابہ کرامؓ کی فقہی تربیت (قسط: ۴) مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی
- ۳۳ زندہ اسلام اور مردہ عیسائیت! مولانا فضل محمد یوسف زئی
- ۳۷ العدل جلّ جلالہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف کھوکھر
- ۴۰ میرے درد کی دوا کرے کوئی! مولانا محمد شفیع چترالی
- ۴۳ فرض نمازوں کے بعد دعا کی اہمیت (قسط: ۱) ترجمہ: مولانا عمران ولی
- ۴۸ الفاظ طلاق سے متعلقہ اصولوں کی تفہیم و تشریح (قسط: ۹) مفتی شعیب عالم

یادِ رفیقان

الحاج ثار احمد خاں فتحی رحمۃ اللہ علیہ ۵۳ مولانا سید محمد زین العابدین

کرامت الافشاء

قربانی کے احکام و مسائل! ۵۷ ادارہ

اسرائیلی جارحیت اور عالم اسلام!

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

عالم دنیا کے حکمرانوں پر عجیب قسم کی غنودگی، نیم بے ہوشی اور سکتہ کی کیفیت طاری ہے کہ جو بھی ظالم و جابر حکمران اور عنادی و فساد کی جتھا کوئی جھوٹا افسانہ و ڈراما گھڑنے اور تیار کرنے کے بعد جس پر امن اور بے ضرر قوم و ملک پر حملہ اور یلغار کر کے اس کو تہس نہس کر دے یا اس ملک کی بے گناہ عوام کو گولیوں، بموں اور فضائی حملوں سے بھون ڈالے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہ ہی اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا ہے اور نہ ہی اس یلغار و خلفشار اور فضائی حملوں کی ان سے کوئی دلیل اور توجیہ طلب کر سکتا ہے۔

ان حالات میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی انسانوں اور شعور رکھنے والی قوموں کی دنیا نہیں، بلکہ جانوروں اور حیوانوں کے ریوڑ کا کچھار ہے کہ جہاں طاقتور کا ہر حکم اور ہر عمل درست اور کمزور کی ہر حرکت اور ہر فعل غلط، ناجائز اور قابل گردن زدنی گردانا جاتا ہے۔

عراق میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کا جھوٹا افسانہ برپا کر کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس کو پھانسی کے گھاٹ اتارا گیا اور عراقی عوام کے ہزاروں افراد مرد و زن صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گئے اور کئی سال گزرنے کے بعد وہاں کی عوام یہ تمام مظالم آج تک برداشت کر رہی ہے۔

افغانستان میں اسامہ بن لادن کا ہڈا کھڑا کر کے افغانستان کی عوام کو گامبر مولیٰ کی طرح کاٹا گیا، جس کے برے اثرات دیر تک وہاں کی عوام سہتی رہے گی۔ اور پھر یہی ڈرامے پاکستان بھر میں مختلف ناموں اور ٹائٹلوں کے ساتھ دہرا کر ہزاروں نوجوانوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا اور سینکڑوں کو پس زنداں دھکیل دیا گیا، جن کا آج تک نہ کوئی نام و نشان ہے اور نہ ہی کوئی اتا پتا ہے۔

پر بیہزار گاروہ ہیں جو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ (قرآن کریم)

کچھ یہی انداز ایک بار پھر برطانیہ اور امریکہ کے لے پالک اسرائیل نے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف دہرایا ہے۔ اور کہا ہے کہ انہوں نے تین یہودیوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے یا انہیں ابھی تک قید میں رکھا گیا ہے۔ حماس نے بار بار اس کی تردید کی اور کہا ہے کہ گمشدہ اسرائیلی ہمارے قبضہ میں نہیں اور نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں کچھ علم ہے، لیکن اسرائیل اس کو جواز بنا کر ۸ جولائی سے آج تک ۱۹۰۰ سے زائد بچوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کو شہید کر چکا ہے اور دس ہزار سے زائد فلسطینی عارضی کیمپوں اور اسکولوں میں پناہ گزین ہیں، نہ ان کے پاس غذائی اجناس پہنچ پارہی ہیں اور نہ ہی کوئی دوائی ان تک پہنچنے دی جا رہی ہے۔

۵۰ سے زائد نام نہاد اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، وہ ایسے خواب غفلت اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ نہ ان فلسطینیوں کی چیخیں اور آہیں ان کو سنائی دیتی ہیں اور نہ ہی ان کی اجتماعی قبریں اور جنازے انہیں نظر آتے ہیں، فیاللاسف۔ اگر یہ مظلوم مسلمانوں کی حمایت یا تائید کے لیے کوئی بیان دیتے ہیں یا اپنی اسمبلیوں میں کوئی قرارداد دلاتے ہیں تو وہ بھی ایسی پھسپھی، بے مغز اور بے جان ہوتی ہے کہ جس کا نہ کوئی اثر لیتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ کی جاتی ہے۔

اب تو عالم اسلام پر ایسی بے حسی اور مردنی چھائی ہوئی ہے کہ ان میں اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق نام کی ڈھونڈنے سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہر اسلامی ملک انتشار و افتراق کا شکار ہے، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں، جو آپس کی سر پھٹول میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے ممالک، مسلمانوں کے بارہ میں انہیں کوئی غرض ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اب مسلم ممالک کے حکمران اسرائیل کے بارہ میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی جھلک روزنامہ جنگ کے امریکہ میں مقیم نمائندہ اور کالم نگار جناب محترم عظیم ایم میاں صاحب کے ۶ اگست کے کالم میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، جس کے چند اقتباسات یہ ہیں کہ:

”رہی بات مسلم حکمرانوں کی تو بطور نمونہ خود اپنے پیارے پاکستان جہاں کے عوام کے جذبات فلسطینیوں کے لیے انتہائی مخلصانہ اور برادرانہ ہیں، اس پر ۹ سال تک آمرانہ حکومت کرنے والے جنرل (ر) پرویز مشرف کے وہ خیالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کا اظہار انہوں نے براہ راست مجھ سے ۲۰۰۳ء میں واشنگٹن میں کیا۔ وہ امریکی صدر جارج بوش سے کیمپ ڈیوڈ میں ملاقات اور مذاکرات کر کے بڑے خوش لوٹے تھے، پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ واشنگٹن کا ”فورسین ہٹل“ پاکستانی وفد کی گہما گہمی اور سیکرٹ سروس کی چوکسی کے مناظر پیش کر رہا تھا۔ جنرل (ر) مشرف کے ساتھ ”جیو/جنگ“ کے لیے میرا یہ پہلا خصوصی انٹرویو طے تو تھا، مگر دوپہر سے سہ پہر اور پھر شام تک ملتوی کیا جاتا رہا۔ بہر حال اس ماحول اور تناظر میں رات آٹھ بجے کے بعد جب میرے انٹرویو کا مرحلہ آیا تو جنرل پرویز مشرف نے

دورہ، پاک۔ امریکہ تعلقات کی تازہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا کہ: ”ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، ہم فلسطینیوں سے بھی زیادہ فلسطینی بنتے ہیں۔ ہمیں فلسطینیوں نے کیا دیا ہے؟ ان کی وجہ سے ہم اسرائیل، امریکہ اور اس کے حامیوں کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔“ آنے والے وقت میں جنرل مشرف کے امریکی بااثر یہودی تنظیموں سے رابطے اور اسلام آباد کے خاموش دوروں اور نیویارک میں ایک یہودی تنظیم کے ڈنر سے جنرل مشرف کے خطاب نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے۔ اس عملی مثال بلکہ حقیقت کو آپ دیگر مسلمان حکمرانوں کے خاموش رویے، ضرورت اقتدار پر بھی لاگو کر سکتے ہیں، ورنہ ان ممالک کے عوام تو واضح طور پر فلسطینیوں کے حق میں رائے رکھتے اور دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ جس جارحانہ کام کا آغاز غزہ کی پٹی سے ہوا ہے اور جس تباہی کا شکار عراق، شام اور لیبیا ہو رہے ہیں، وہ سفر کر کے جنوب مغربی ایشیا تک آنے والا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان واقع ممالک کے حکمران اور سیاست دان یاد رکھیں۔ جب ہر چیز آپ کے قابو سے باہر نکل جائے گی اور غیروں کا عالمی ایجنڈا اور آپ کی قومی شناخت کے دشمن اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا چکے ہوں گے تو پھر نظریہ سازش اور مخالفین کو برا بھلا کہہ کر ہم اپنے دھرنے، اور مبہم انقلاب کے نعروں کو غلط وقت پر لگائے جانے والے نعروں کے زخم اسی طرح چاٹتے نظر آئیں گے، جس طرح مصر کے تحریر اسکوائر میں جمع ہو کر مصر میں انقلاب لانے والے چند دنوں کی حکومت کے بعد اب اپنی ہی فوج کے سربراہ کے ہاتھوں نہ صرف زنداں میں بند ہیں، بلکہ مصری فوج کا کمانڈر انچیف اب سربراہ مملکت کے طور پر غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں اسرائیلی خواہشات کا تابع نظر آتا ہے۔ مجھے تو غزہ کی پٹی سے لے کر افغانستان اور پاکستان تک برج اُلٹتے نظر آ رہے ہیں، خدا کرے ایسا نہ ہو۔“

آپ نے سابق صدر پاکستان کے خیالات ملاحظہ فرمائیے کہ: ”ہم فلسطینیوں سے بھی زیادہ فلسطینی بنتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں نے کیا دیا ہے؟“ یہی زہر پہلے عربوں میں پھیلا یا گیا کہ آپ عرب ہیں، عربوں کو دیکھیں، پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے وطن کو دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں نعرہ لگایا گیا کہ: ”سب سے پہلے پاکستان“، نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۱:- ”تُرى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی

عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسهو والحمی“۔ (بخاری و مسلم عن العمان بن بشیر)

”تم باہمی الفت و محبت، شفقت و عنایت اور رحم و کرم میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند دیکھو

گے، اگر جسم کے ایک حصہ میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“
۲:- ”المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله“۔
(صحیح مسلم)

”مومنوں کی مثال ایک آدمی کی ہے، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تب بھی سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔“

۳:- ”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه“۔ (متفق علیہ)
”ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت کی مختلف اینٹیں کہ وہ ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں۔“

۴:- ”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربةً فرج الله عنه كربةً من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة“۔
(بخاری و مسلم عن ابی ہریرۃ)

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اُسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنادے گا۔ اور جو شخص کسی کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔“

”الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“۔ (ابوداؤد)
”رحم کرنے والوں پر رحم بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

مسلم حکمرانوں میں یہ جمود، قنوط اور یاس کی کیفیت اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنا نصب العین اور انبیاء علیہم السلام و اولیاء علیہم السلام کی تقلید چھوڑ کر اغیار کی تقلید کو نظریہ حیات بنایا اور دشمنوں پر نکیہ اور بھروسہ کیا، انہیں کی دی گئی پالیسیوں پر چلتے رہے اور بے دام غلام کی طرح ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ان کی عوام کو امن و سکون ملا اور نہ ہی ان کے آقا و سرپرست ان سے خوش ہوئے، ”نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے۔“

اسرائیلی مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے اور ان کی سفاکیت و بربریت کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی ایک رکن سعیدہ وارثی نے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اسرائیلی ہتھیاروں پر پابندی لگائے، انہوں نے کہا کہ غزہ میں مہم جوئی اور ایک ماہ میں اٹھارہ سو سے زائد فلسطینیوں کا قتل کسی بھی طرح کبھی جائز اور منصفانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بالکل حق بات ہے کہ جب سے اسرائیل کو اس خطہ میں آباد کیا گیا، اس وقت سے اس نے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے اور یہ جرأت اُسے اس لیے ہوتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر اس سانپ کو اسلام اور مسلمانوں کو ڈسنے کے لیے جنم دیا

ہے اور وہی اس کی پرورش کرتے ہیں اور آج بھی یہی دونوں ممالک اس کو دودھ پلا رہے ہیں۔
ان اسلام دشمنوں کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو اقتصادی ماردی جائے، عالم اسلام
احتجاجاً اقوام متحدہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنا مسلم متحدہ محاذ بنائے۔ امریکہ، برطانیہ اور ان کی لونڈی
اقوام متحدہ پر واضح کر دیا جائے کہ اگر وہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باز نہ آئے تو ان سے سفارتی روابط
اور تعلقات ختم کر دیئے جائیں گے۔

اسرائیل نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی، اس کی قراردادوں کو پائے
حقارت سے ٹھکرایا۔ وہ باسٹھ سال سے فلسطین کے نہتے شہریوں کے مکانوں اور مساجد کو بے دریغ اور مسلسل
بمباری کر کے تباہ کر رہا ہے۔ یہ مناظر اتنے ہولناک اور دلہلہ دوز ہیں کہ امریکی اور دیگر ممالک کی غیر مسلم
اقوام جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیائے اسلام کے حکمران سر جوڑ کر بیٹھیں، ان مشکل حالات کا
تجزیہ کریں اور ان کے حل کے لیے کوئی راہ نکالیں، اس لیے کہ زندہ اور بے دار مغز تو میں مشکلات میں اپنا
راستہ خود نکالا کرتی ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے طریق کار خود وضع
کرتی ہیں، انہیں نہ کسی کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے ناراض ہونے کی کوئی پروا۔ وہ تو
صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے
پاس پٹرول ہے، پیسہ اور دولت ہے، وہ تین کام بآسانی کر سکتے ہیں:

۱:..... پٹرول کی سپلائی ان کو بند کر دی جائے۔ ۲:..... عربوں کی جو دولت اور پیسہ یہودی
بینکوں میں ہے، اس کو نکال کر مسلمان ممالک کی بینکوں میں رکھا جائے اور ان سے حاصل شدہ منافع کو
اسلامی ممالک کی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ ۳:..... ان سے تجارت اور ان کی مصنوعات کا
یکسر بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے بالمقابل اسلامی ممالک میں ان مصنوعات کے معیار کے مطابق اپنی
مصنوعات کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے۔ ان تدابیر سے ان شاء اللہ! ان کا دماغ درست
ہو جائے گا اور اس پر سوار مسلم دشمنی کا نشہ کا فور ہو جائے گا۔

باقی رہی مسلم عوام کی ذمہ داری، ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کی
بارگاہ میں سربسجود ہو، اس سے آہ و زاری کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو اور مزید یہ کہ مغربی
تہذیب کا قلع قمع کیا جائے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی مغربی تہذیب کی نقالی سے دور رکھا
جائے۔ آج یہ مظالم اور مفساد، ہلاکتیں اور تباہیاں اس لیے بھی ہم مسلمانوں کا مقدر بنی ہیں کہ اور کمیوں
کو تا ہیوں کے علاوہ ہم نے مسلم تہذیب کا جنازہ نکال کر مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ آج
اکثر ممالک کی عوام کو خواص کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا عیسائی، نعوذ باللہ من ذلک۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

مدارس عربیہ کے لیے لائحہ عمل! (۱)

محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ

۲۲ / رجب ۱۴۳۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گرامی مآثر مخدوم و محترم زیدت مفاخر کم العالیۃ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! عرصہ گزرا کہ والا نامہ باعث شرف ہوا تھا، مجھے بے حد ندامت اور افسوس اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے کہ جواب میں اتنی شدید تاخیر ہوئی۔ عمر میں آپ کا یہ پہلا والا نامہ آیا تھا، مجھے فوراً جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اور شاید میری عمر میں ہی کسی خط کے جواب میں اتنی شدید تاخیر کا یہ پہلا موقع ہوگا، بہر حال نادم و مقصر ہوں، لیکن تاخیر دراصل صرف اس لیے ہوئی کہ میں چاہتا تھا کہ تعمیل حکم کے لیے مفصل عریضہ لکھوں اور اس کے لیے فرصت و نشاط کا متلاشی رہا، ایک طرف جامعہ کے سالانہ امتحان کا قرب، کتابوں کے ختم کرانے کی فکر اور دوسری طرف دوسرے مشاغل، کچھ مفید کچھ غیر مفید کاموں کا ہجوم، طبیعت میں نشاط کا فقدان، علمی کسل وغیرہ موانع پیش آتے رہے، ورنہ آپ کا نامہ کرم جواب طلب خطوط میں سب سے پہلے رکھا تھا، امید ہے کہ میرے ان اعذار کی وجہ سے آپ معاف فرما کر ممنون کرم فرمائیں گے۔ جس وقت آپ کا یہ نصاب مرتب ہو چکا تھا، برادر مولا نا صاحب نے ایک کاپی ارسال کی تھی، اس وقت سرسری سی کچھ ترمیم پیش کی تھی اور ایک مختصر خط میں چند اصولی باتیں پیش کی تھیں۔ تجویز نصاب کا مسئلہ بے حد اہم اور وقت کا شدید تقاضا اور اہم ضرورت ہے، اور جیسا کچھ ہو سکے کوشش کر کے طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے مجھے عرصہ سے اس کا احساس اور شغف رہا ہے، لیکن اس ضرورت کے لیے سنجیدہ دماغ، مخلص حضرات اور تجربہ کار اصحاب جمع ہو کر کوئی خاکہ تیار کریں تو بہتر ہوگا۔ انفرادی کوشش نہ تو مفید ہو سکتی ہے نہ مؤثر، نہ امت کے لیے قابل قبول۔ نصاب کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا اور شاید اس مراسلہ میں اس کی نوبت نہ آئے، لیکن میرے خیال میں نصاب سے زیادہ اہم چند باتیں ہیں جو تعین نصاب کے لیے اصول موضوعہ کا کام دیتی ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں اور یہ مقصد نہیں کہ وہ چیزیں

حاشیہ (۱) حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ نے ایک نہایت قابل احترام بزرگ کے نام مدارس عربیہ کی افادیت کو مزید بڑھانے کے سلسلے میں

مندرجہ بالا گرامی نامہ تحریر فرمایا۔

آجناب کے پیش نظر نہیں ہیں، لیکن شاید زیادہ توجہ نہ ہو یا کم از کم لازم فائدہ الخیر کے درجہ میں خیال فرمائیں:

۱:- نصاب کوئی بھی ہو، لیکن اساتذہ کے انتخاب میں زیادہ غور کی ضرورت ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل امور کا لحاظ ضروری ہے:

الف:..... مفوضہ کتابوں کی تدریس میں اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے ہوں، جس کا حاصل یہ ہے کہ استعداد بہت اعلیٰ ہو۔

ب:..... مخلص ہوں اور دل سے چاہیں کہ طلبہ کو علم آ جائے۔

ج:..... جن علوم کو پڑھاتے ہوں ان سے شغف و طبعی مناسبت ہو، غرض یہ کہ محض وقت گزارنا یا معاش کی ضرورت کو پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ استعداد، اخلاص، شوق و مناسبت یہ تین باتیں مدرسین کے لیے معیار انتخاب ہوں۔

۲:- طلبہ کی آسائش و راحت کا پورا خیال رکھا جائے، اگر مدرسہ میں سوطلبہ کے لیے وسعت اور راحت کا انتظام نہ ہو تو بیس رکھے جائیں، لیکن ان کی عملی نگرانی بہت سخت کی جائے۔ درسوں میں حاضری، رات کا مطالعہ، امتحانات میں نہایت سختی کی جائے، اور تسامح نہ کیا جائے، مثلاً اگر سہ ماہی میں فیل ہو گیا تو ششماہی کے لیے تنبیہ کی جائے کہ اگر ششماہی میں فیل ہو گیا تو سالانہ امتحان میں نہ لیا جائے گا، اس میں کوئی مراعات ہرگز نہ کی جائے کہ یہی مراعات سم قاتل ہے۔

۳:- اساتذہ کو کتابیں پڑھانے کے لیے اتنی دی جائیں کہ آسانی سے ان کا مطالعہ کر سکیں اور ان کے متعلقات کو دیکھ سکیں اور ان کو صرف اس کتاب کے حواشی و شرح پر کفایت نہ کرنی چاہیے، بلکہ فن کی اعلیٰ کتابیں پیش نظر رکھنی چاہئیں۔

۴:- ہر درجہ کے مناسب طلبہ کو بھی مطالعہ کے لیے کتابیں دینی چاہئیں اور ان میں امتحان ضروری ہو، یعنی بغیر تدریس کے صرف مطالعہ سے وہ ان کتابوں پر عبور حاصل کر لیں اور امتحان دیں۔

۵:- طلبہ کی اخلاقی نگرانی بہت شدید ہونی چاہیے۔ اسلامی حلیہ اور دینی وضع میں کوئی مسامحت برداشت نہیں کی جاسکتی، بلکہ غبی محنتی کو برداشت کیا جائے اور ذکی مستعد آزاد کو نہ رکھا جائے۔ مدرسہ میں قواعد و ضوابط ایسے ہوں کہ نماز کی پابندی اور لباس و پوشاک میں علمی وضع کی حفاظت ملحوظ ہو۔

۶:- مسابقت کے امتحانات مقرر ہوں، نیز ہر سہ ماہی، ششماہی امتحانات میں طلبہ کی اعلیٰ کامیابی پر وظیفہ دینا چاہیے۔

۷:- ہر سال امتحانات میں ایک پرچہ امتحان کا محض عام استعداد و قابلیت کا رکھنا چاہیے، جس کا کسی خاص کتاب سے تعلق نہ ہو، ہاں! اس درجہ کی اہلیت ضروری ہے۔

۸:- عربی بولنے کی قابلیت مقاصد میں شامل کرنی چاہیے، تین سال کے بعد تدریس کی زبان عربی ہونا چاہیے۔

۹:- عربی ادب پر خاص معیار سے توجہ دینی ہوگی، تقریر و تحریر کی تربیت دی جائے اور اس کے لیے بہت تفصیل طلب اور مہم تنبیہات کی حاجت ہے جو بعد میں عرض کروں گا۔

۱۰:- ہر زمانہ کا ایک فن ہوتا ہے، اس زمانہ کا مخصوص فن تاریخ و ادب ہے، اس پر توجہ زیادہ کرنی ہوگی۔
۱۱:- قرآن کریم کا ترجمہ ابتدا سے شروع کرنا چاہیے اور تین چار سال میں ختم کرنا چاہیے۔ بغیر کسی تفسیر کے محض ترجمہ ابتداءً زیر درس ہونا چاہیے اور قابلیت بڑھانے کے لیے مخصوص اجزا اور سورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور لغوی و ادبی تحقیق کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔

۱۲:- طلبہ کے مطالعہ کے لیے ایک دارالمطالعہ مخصوص ہو، ان کے لیے مفید کتابیں اور عربی مجلات و جرائد رکھنے چاہئیں۔

۱۳:- مدرسہ کے سالانہ بجٹ میں ایک رقم مستقل بسلسلہ اصلاح نصاب اور تبدیل کتب علیحدہ کرنا ضروری ہو، یہ اس لیے کہ نصاب کی مشکلات میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہمارے غریب مدارس کے لیے قلت سرمایہ کا ہے۔

۱۴:- تین نصابوں کی ضرورت ہے:

الف:..... ایک سہ سالہ نصاب: جس میں فقہ، قرآن و حدیث، تاریخ، صرف و نحو، معانی، ادب، عقائد اور فرائض شامل ہوں، تاکہ جو شخص صرف اپنی ضرورت کے لیے عالم بننا چاہتا ہو، وہ علم حاصل کر سکے، تعلیم و تدریس کو پیش نہیں بنانا چاہتا ہو، بلکہ تجارت وغیرہ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔

ب:..... مدرس و عالم بننے کی لیے نصاب زیادہ سے زیادہ ہشت سالہ ہو۔

ج:..... تیسرا نصاب درجہ تکمیل کا ہے، ایک سال کا اور دو سال کا، اس میں مفتی، محدث، ادیب، مؤرخ، وغیرہ اسی قسم کے چند شعبے ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ نصاب خواہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر ان امور کی رعایت کی جائے تو ان شاء اللہ! اچھے عالم نکل سکیں گے۔

طلبہ میں نکشیر سواد کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معیار انتخاب کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، چاہے جتنے بھی کم ہوں۔ جو طلبہ ذہین و ذکی اور مستعد ہوں، ان کی ترغیب اور حوصلہ افزائی کے لیے مختلف وجوہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا، مثلاً: مخصوص وظیفہ جاری کرنا، درجہ تکمیل میں جانے کی ترغیب دینا، بلکہ درجہ تکمیل میں باقاعدہ ایسا وظیفہ دیا جائے جو ضروریات زندگی کے لیے کفایت کرے۔ ایک اہم بات جو سلسلہ تعلیم میں ضروری ہے اُسے لکھنا بھول گیا، وہ یہ کہ ابتدائی کتابیں قابل اساتذہ کے پاس ہوں، مثلاً: ہر بڑے استاد کو ایک چھوٹی کتاب دی جائے، اس میں طرفین کا فائدہ ہوگا، طلبہ کو تجربہ کار استاذ سے استفادہ کا موقع ملے گا اور مدرس کا کام ہلکا ہو جائے گا، بجائے ایک بڑی کتاب کے چھوٹی کتاب ہوگی، جس میں اُسے زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنی پڑے گی، اور جب مدرس مخلص ہوگا تو یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ بڑی کتابیں پڑھانے والا چھوٹی کتابیں پڑھانا اپنی توہین سمجھے۔

نصاب کے بارے میں ایک چیز قابل گزارش ہے کہ موجودہ نصاب میں سوائے چند کتابوں کے کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے بہتر قدماء کی عمدہ تالیفات نہ مل سکتی ہوں۔ نصاب کی ترمیم میں یہ بات پیش نظر رکھنا

بے حد ضروری ہے کہ کتابیں ایسی داخل درس ہوں جن میں کتاب کی لفظی بحث کم ہوں اور مصنف کے الفاظ کے مطالب بیان کرنے میں وقت زیادہ صرف نہ ہو، مثلاً: اگر اختصار شدید سے کاغذ کم خرچ کیا گیا، لیکن تفہیم میں دماغ اور وقت کتنا زیادہ لگا، اتنا وقت اگر حفظ مسائل پر خرچ ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ملکہ و بصیرت مختصراتِ محلّہ سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تر کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ تفہیم مقاصد و مسائل میں پورا انشراح حاصل ہو، اگرچہ جزئیات کا استیعاب نہ ہو سکے۔ بعض متون درسیہ میں اگرچہ استقصاء مسائل زیادہ ہے، لیکن پہلا مقصد حاصل نہیں ہوتا اور وہ زیادہ ضروری ہے۔ رہا معاشیات و اقتصادیات و سیاسیات کا داخل نصاب ہونا تو یہ مرحلہ اتنا مشکل نہیں، امت کو اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت مل جاتے ہیں، مشکل تو ”رسوخ فی العلم“ ہے۔ ہمیں صحیح العلم، راسخ العلم، ذکی اور مخلص علم تیار کرنے ہیں۔ یہ چیزیں مطالعہ کی ہیں، بآسانی بعد الفراغ حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یہ چند باتیں اس وقت مختصر فرصت میں نہایت استعجال و ارتجال کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ والسلام خیر ختام۔ ۱۳۸۹ھ

دینی مدارس کے علما و طلباء کے لیے لمحہ فکر یہ

بلاشبہ دینی مدارس کا وجود سراپا خیر و برکت اور ان کا منصب تعلیم و تعلم نہایت ہی اونچا اور لائقِ فخر ہے۔ یہ دینی مدارس انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی وراثت کے امین، شریعت الہی کے محافظ اور امت محمدیہ ﷺ کے معلم ہیں۔ قرآن کریم اور احادیثِ نبویہ میں دین کی تعلیم و تعلم کے جو فضائل آئے ہیں، ان سے کسی کو انکار کی مجال نہیں، لیکن یہ منصب جتنا عالی ہے، اس کی قیمت بھی اتنی ہی اونچی ہے، اور وہ صرف رضا الہی اور نعیمِ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ اگر اس گوہر بے بہا کی قیمت متاعِ دنیا کو ٹھہرایا جائے تو اس سے بڑھ کر کوتاہ نظری اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں صاف و صریح وعید وارد ہے کہ: ”من تعلم علماً مما یُتبعی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ إلا لیصیب بہ عرضاً من الدنیا لم یجد عرف الجنة“ (مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابی ہریرہؓ) یعنی ”جس نے وہ علم حاصل کیا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، مگر وہ اس کو صرف متاعِ دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی“۔ سنا ہے کہ حضرت فقیہ عصر محدث وقت عارف باللہ مولانا خلیل احمد رحمہ اللہ سے کسی نے خواب بیان کیا کہ درس گاہ کی تپائیوں کے سامنے طلبہ کی بجائے بیل بیٹھے ہیں، فرمایا: انا للہ، اب لوگ علم دین کو پیٹ کے لیے پڑھنے لگے۔

ہمارے اکابر کے لیے علم و تدریس، تصنیف و تالیف، دعوت و ارشاد اور امامت و خطابت کے مشاغل کبھی شکم پروری اور جاہ طلبی کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ یہ خالص دینی مناصب تھے اور بزرگوں کے اخلاص و تقویٰ، خلوص و للہیت، ذکر و شغل اور اتباعِ سنت نے ان مناصب کے وقار کو اور بھی چار چاند لگا رکھے تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ عرصہ سے دینی مدارس کی روح دن بدن مضطرب ہوئی جا رہی ہے، اساتذہ و طلبہ میں شبِ خیزی، ذکر و تلاوت، زہد و قناعت، اخلاص و للہیت اور محنت و جانفشانی کی فضا ختم ہو رہی ہے۔ نماز فجر کے بعد تلاوتِ قرآن کریم کی جگہ عام طور پر اخبار بنی لے رہی ہے، ریڈیو اور ٹی وی جیسی منحوس چیزیں جدید تمدن نے گھر گھر

پہنچادی ہیں اور ہمارے دینی قلعے، دینی مدارس بھی ان وباؤں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دردناک صورت حال ہے جس نے ارباب بصیرت، اہل دل کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہمارے محروم گرامی منزلت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی (متع اللہ الہامۃ بحیاتہم الطیبۃ المبارکۃ) نے اسی تاثر کی وجہ سے راقم الحروف کے نام ایک مفصل والا نامہ تحریر فرمایا ہے، ارباب مدارس کی توجہ اور اصلاح کے لیے اسے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ارباب مدارس کے لیے وسیلہ عبرت و نصیحت اور توجہ بنائے، آمین۔

مکتوب مبارک

”مدارس کے روز افزوں فتن، طلبہ کی دین سے بے رغبتی و بے توجہی اور لغویات میں اشتغال کے متعلق کئی سال سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ مدارس میں ذکر اللہ کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ قریباً یہ سلسلہ معدوم ہو چکا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض میں تو اس لائن سے تنفر کی صورت دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک بہت خطرناک ہے۔ ہندوستان کے مشہور مدارس دارالعلوم، مظاہر العلوم، شاہی مسجد، مراد آباد وغیرہ کی ابتدا جن اکابر نے کی تھی، وہ سلوک کے بھی امام الائمہ تھے، انہی کی برکات سے یہ مدارس ساری مخالف ہواؤں کے باوجود اب تک چل رہے ہیں۔

اس مضمون کو کئی سال سے اہل مدارس، منتظمین اور اکابرین کی خدمت میں تقریراً و تحریراً کہتا اور لکھتا رہا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ جیسے حضرات اس کی طرف توجہ فرمادیں تو زیادہ مؤثر اور مفید ہوگا۔ مظاہر العلوم میں تو میں کسی درجہ میں اپنے ارادہ میں کامیاب ہوں اور دارالعلوم کے متعلق جناب الحاج مولانا قاری محمد طیب صاحب سے عرض کر چکا ہوں اور بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل مدارس سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ روز افزوں فتنوں سے مدارس کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مدارس میں ذکر اللہ کی فضا قائم کی جائے۔ شرور و فتن اور تباہی و بربادی سے حفاظت کی تدبیر ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں اتنی قوت ہے کہ ساری دنیا کا وجود اس سے قائم ہے تو مدارس کا وجود تو ساری دنیا کے مقابلہ میں دریا کے مقابلہ میں ایک قطرہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو ان کی بقاء و تحفظ میں جتنا دخل ہوگا ظاہر ہے۔

اکابر کے زمانہ میں ہمارے ان جملہ مدارس میں اصحاب نسبت اور ذاکرین کی جتنی کثرت رہی ہے، وہ آپ سے بھی مخفی نہیں اور اب اس میں جتنی کمی ہو گئی وہ بھی ظاہر ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ اس پاک نام کے مخالف حیلوں اور بہانوں سے مدارس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں تو میرے تجربہ میں تو غلط نہیں، اس لیے میری تمنا ہے کہ ہر مدرسہ میں کچھ ذاکرین کی تعداد ضرور ہوا کرے۔

طلبہ کے ذکر کرنے کے تو ہمارے اکابر بھی خلاف رہے ہیں اور میں بھی موافق نہیں، لیکن منتہی طلبہ یا فارغ التحصیل یا اپنے سے یا اپنے اکابرین سے تعلق رکھنے والے ذاکرین کی کچھ مقدار مدارس میں رہا کرے اور مدرسہ ان کے قیام کا کوئی انتظام کر دیا کرے۔ مدرسہ پر طعام کا بار ڈالنا تو مجھے بھی گوارا

نہیں، طعام کا انتظام تو مدرسہ کے اکابر میں سے کوئی شخص ایک یا دو اپنے ذمہ لے لے یا باہر سے مخلص دوستوں میں سے کسی کو متوجہ کر کے ایک ایک ذکر کرنے والے کا کھانا کسی کے حوالہ کر دیا جائے، جیسا کہ ابتدا میں مدارس کے طلبہ کا انتظام اسی طرح ہوتا تھا، البتہ اہل مدارس ان کے قیام کی کوئی صورت اپنے ذمہ لے لیں جو مدرسہ ہی میں ہو، اور ذکر کے لیے کوئی ایسی مناسب جگہ تشکیل کریں کہ دوسرے طلبہ کا کوئی حرج نہ ہو، نہ سونے والوں کا، نہ مطالعہ کرنے والوں کا۔

جب تک اس ناکارہ کا قیام سہارن پور میں رہا تو ایسے لوگ بکثرت رہتے تھے جو میرے مہمان ہو کر ان کے کھانے پینے کا انتظام تو میرے ذمہ تھا، لیکن قیام اہل مدرسہ کی جانب سے مدرسہ کے مہمان خانہ میں ہوتا تھا، اور وہ بدلتے بدلتے رہتے تھے، صبح کی نماز کے بعد میرے مکان پر ان کے ذکر کا سلسلہ ایک گھنٹہ تک ضرور رہتا تھا، اور میری غیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ عزیز طلحہ کی کوشش سے ذاکرین کی وہ مقدار اگرچہ نہ ہو، مگر ۲۵، ۲۰ کی مقدار روزانہ ہو جاتی ہے، میرے زمانہ میں تو سو، سو اسونک پہنچ جاتی تھی اور جمعہ کے دن عصر کے بعد مدرسہ کی مسجد میں تو دوسو سے زیادہ کی مقدار ہو جاتی تھی اور غیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ ۴۰، ۵۰ کی تعداد عصر کے بعد ہو جاتی ہے، ان میں باہر کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ دس بارہ تک تو اکثر ہو ہی جاتے ہیں۔ عزیز مولوی نصیر الدین سلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے، ان لوگوں کے کھانے کا انتظام میرے کتب خانہ سے کرتے رہتے ہیں، اسی طرح میری تمنا ہے کہ ہر مدرسہ میں دو چار ذاکرین ضرور مسلسل رہیں، داخلی اور خارجی فتنوں سے بہت امن کی امید ہے، ورنہ مدارس میں جو داخلی اور خارجی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اکابر سے زمانہ میں جتنا بعد ہوتا جائے گا اس میں اضافہ ہی ہوگا۔

اس ناکارہ کو نہ تحریر کی عادت، نہ تقریر کی، آپ جیسا یا مفتی محمد شفیع صاحب جیسا کوئی شخص میرے اس مافی الضمیر کو زیادہ وضاحت سے لکھتا تو شاید اہل مدارس پر اس مضمون کی اہمیت زیادہ واضح ہو جاتی۔ اس ناکارہ کے رسالہ ”فضائل ذکر“ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ”الوابل الصیب“ سے ذکر کے سو کے قریب فوائد نقل کیے ہیں، جن میں شیطان سے حفاظت کی بہت سی وجوہ ذکر کی گئی ہیں، شیطانی اثر ہی سارے فتنوں اور فساد کی جڑ ہیں۔ فضائل ذکر سے یہ مضمون اگر جناب سن لیں تو میرے مضمون بالا کی تقویت ہوگی، اس کے بعد میرا مضمون تو اس قابل نہیں جو اہل مدارس پر کچھ اثر انداز ہو سکے۔ آپ میری درخواست کو زوردار الفاظ میں نقل کرا کر اپنی یا میری طرف سے بھیج دیں تو شاید کسی پر اثر ہو جائے۔

دارالعلوم، مظاہر علوم اور شاہی مسجد کے ابتدائی حالات آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہیں کہ کن صاحب نسبت اصحاب ذکر کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ انہی کی برکات سے یہ مدارس اب تک چل رہے ہیں۔ یہ ناکارہ دعاؤں کا بہت محتاج ہے، بالخصوص حسن خاتمہ کا کہ گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ، بقلم حبیب اللہ۔ ۳۰ نومبر ۱۹۷۵ء، والسلام، مکۃ المکرمۃ

دارالعلوم دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب

مولانا محمد اللہ قاسمی

برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و روایت کی آمد کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام ہی حکمران علم دوست اور مذہبی واقع ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کی تقریباً تمام اہم مسلم حکومتوں نے مذہبِ حنفی کا اتباع کیا اور فقہ حنفی ہی تمام قوانین و ضوابط کی بنیاد بنا رہا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت مذہبِ حنفی کی پابند تھی۔ پوری مسلم تاریخ میں تقلید سے انحراف، اسلامی روایات سے بغاوت اور سلفِ صالحین سے نفرت و کدورت کا کوئی قابل ذکر ثبوت نہیں ملتا؛ لیکن آخری زمانے میں جب سلطنتِ مغلیہ رو بہ زوال تھی اور ہندوستان میں انگریزوں کے ناپاک قدم پڑ چکے تھے، اس وقت نئی جماعتوں نے جنم لینا شروع کیا۔ عدم تقلید کا فتنہ بھی اسی تاریک زمانے کی پیداوار ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشینوں کی کوششوں سے ہندوستان میں ہمہ جہت اصلاحی تحریک شروع ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ایک محاذ جس طرح جہاد اور سیاسی اصلاح کا تھا، اسی طرح مسلم معاشرہ میں بدعات اور کفریہ و شرکیہ عقائد کے خلاف بھی محاذ کھولا گیا تھا۔ ان تحریک کے بانیوں کی جہاد بالا کوٹ میں ۱۲۴۶ھ/۱۸۳۱ء میں شہادت کے بعد بعض مفسد مزاجوں کے ذہن میں ائمہ دین متین کی تقلید کا انکار اور فقہ و فقہاء بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عناد کا خیال پیدا ہوا۔ اس جماعت کے سرغنہ مولوی عبدالحق بنارس تھے، جنہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے مدعی بن کر لوگوں کو لامذہبیت کی طرف بلایا۔ وہ سفر حج میں سید صاحب کے ہم قافلہ تھے؛ لیکن ائمہ کرام پر بدزبانی اور دیگر فاسد نظریات کی وجہ سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے قافلہ سے نکال دیا تھا۔ مولوی عبدالحق بنارس نے ہزار ہا لوگوں کو عمل بالحدیث کے پردے میں قید مذہب سے ہی بیگانہ کر دیا۔ عمل بالحدیث کے نام سے صحابہ و سلف سے بے زاری اور ائمہ فقہ کی توہین کی یہ تحریک بظاہر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش تھی۔ مولوی عبدالحق بنارس کے انجام سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود

اعتراف کیا کہ میں نے عمل بالحدیث کے پردے میں وہ کام کیا کہ عبداللہ بن سبا سے نہ بناتھا۔^(۱) بد قسمتی سے اس تحریک میں مولانا نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن خان قنوجی اور مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے لوگ شامل ہو گئے۔ ان حضرات نے تقلید سے بیزاری اور نام نہاد عمل بالحدیث کو خوب فروغ دیا۔ یہ تمام غیر مقلد علماء انگریزوں کے بے حد خیر خواہ، برطانوی حکومت کے قصیدہ خواں اور یکے وفادار تھے۔ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فتوے پر دستخط سے انکار کیا اور جہاد کی تئیںخ پر رسائل بھی لکھے۔ ان کی خدمات کے صلہ میں برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو انعامات اور نوازشیں ملیں، حتیٰ کہ انگریزی سرکار نے ہی اس جماعت کو جو پہلے خود کو ”محمدی“ کہتی تھی ”اہل حدیث“ کا نیا اور پُر فریب نام آلاٹ کیا۔ آج بھی یہ جماعت خود کو فخریہ اسی نام سے یاد کرتی ہے۔^(۲)

علمائے دیوبند کا ردِ عمل

انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر و علماء جماعتِ ولی اللہی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اسلامی علوم و روایات کے امین تھے اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت کے مخالف تھے۔ دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی جن داخلی فتنوں سے علمائے دیوبند کو سابقہ پڑا، ان میں ایک اہم فتنہ عدم تقلید کا بھی تھا۔ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد دہلی میں میاں نذیر حسین دہلوی نے جو اکثر مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مسائل پر عمل کرتے تھے؛ مگر کسی امام کی تقلید کے قائل نہ تھے، حنفیوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور احناف کو دعوتِ مبارزت دینے لگے۔ انہوں نے ایسے تلامذہ تیار کیے جو پورے ملک میں ان کے خیالات و رجحانات کی تبلیغ کرتے۔ جن جن علاقوں میں ان کے تلامذہ تھے، ان علاقوں میں ان کے مسلک کی اشاعت ہوئی اور بقیہ ملک میں وہ زیادہ کام یاب نہیں ہو سکے۔ چونکہ میاں نذیر حسین صاحب کا مرکز نشر و اشاعت دہلی تھا؛ اس لیے قریبی مقامات تک ان کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچتی رہتی تھی۔ یہ غیر مقلدین کسی امام کی تقلید کو ضلالت و گمراہی سے تعبیر کرتے اور دینی و شرعی مسائل پر گفتگو اور بحثوں میں انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کرتے۔ چنانچہ اکابر علمائے دیوبند نے اس فتنہ کا بھرپور تعاقب کیا اور عوام الناس کے دلوں میں دین و شریعت، صحابہ و سلف اور اسلامی علوم و روایات کی عظمت و عقیدت کو کم نہیں ہونے دیا۔

درس حدیث کا نیا طریقہ

اکابرین دیوبند نے ایک طرف درس حدیث کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلی پیدا کی، تاکہ علما کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو سکے جس کو قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی پر مکمل بصیرت اور اعتماد حاصل ہو۔ تیرھویں صدی ہجری کے وسط تک درس حدیث میں صرف حدیث کا ترجمہ اور مذاہب اربعہ کا بیان کر دینا کافی سمجھا جاتا تھا، مگر جب اہل حدیث کی جانب سے احناف پر شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا مذہب

وہ لوگ بہتر نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ (حضرت ابوبکرؓ)

حدیث کے مطابق نہیں ہے تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ اور ان کے بعض تلامذہ نے مذہب حنفی کے اثبات و ترجیح پر توجہ فرمائی۔ علمائے دیوبند میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے اس سلسلہ کو یہاں تک فروغ دیا کہ آج حدیث کی کوئی معروف درس گاہ اس طرزِ تدريس سے خالی نظر نہیں آتی۔ درس حدیث میں حنفیہ کے اثبات و ترجیح کا یہ طریقہ اور تحقیقات و تشریحات کا وہ انداز جو آج دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز ہے اور کم و بیش مدارس عربیہ کے درس حدیث میں مروج و متداول ہے، اُسے غیر مقلدیت کے اسی فتنہ کے ردِ عمل میں فروغ دیا گیا۔

دوسری طرف اکابر علمائے دیوبند نے کتب احادیث کی شروح کا سلسلہ شروع کیا، جس میں فقہی احادیث پر ان حضرات نے تفصیلی کلام کیا اور احناف کی متدل روایات کو واضح کیا اور بظاہر ان کے خلاف نظر آنے والی روایات کا مدلل جواب پیش کیا۔ ان حضرات کی یہ علمی کاوشیں فیض الباری شرح بخاری، الامام الدراری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، الکوکب الدرری شرح جامع ترمذی، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، معارف السنن شرح جامع ترمذی، اوجز المسالک شرح مؤطا امام مالک، امانی الاحبار شرح معانی الآثار للطحاوی وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ کتب احادیث کی شرح و تحقیق کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس میں بیش بہا اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم علمی خدمت ”اعلاء السنن“ کے ذریعہ انجام دی گئی، جس کی تکمیل حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس ضخیم مجموعہ میں فقہ حنفی کے تمام مسائل کے مستدلات یعنی احادیث و آثار کو یکجا کرنے کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔

مختلف فیہ مسائل پر تحریریں

ملک بھر میں اگرچہ غیر مقلدین آٹے میں نمک کے برابر تھے؛ لیکن ان کی جارحیت، ائمہ فقہ کی شان میں گستاخی اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر تعصب کی وجہ سے بہت سے مقامات پر عوام الناس میں تشویش پیدا ہونے لگی تھی، جس کی اطلاعات خطوط وغیرہ کے ذریعہ اکابر دیوبند کو ہوتی تھی۔ ان حضرات نے ملت اسلامیہ کو درپیش دیگر مسائل سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دینا ضروری سمجھا؛ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے قرأت خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، تراویح، وغیرہ مسائل پر قلم اٹھایا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس وقت عیسائیت، آریہ سماج، سناٹن دھرم جیسی اسلام دشمن طاقتوں سے نبرد آزما تھے اور ان کی زیادہ تر توجہ انہیں طاقتوں کی طرف تھی جو اسلام کے قلعہ پر حملہ آور تھیں۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اسلام پر حملہ آور تمام داخلی قوتوں کے خلاف محاذ کھول دیا تھا؛ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی تقلید، تراویح، قرأت فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجہر، جمعہ فی القری وغیرہ مسائل پر تحقیقی رسائل رقم فرمائے۔

غیر مقلدین، عوام میں شورش پیدا کرنے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے نئے حربے اختیار کرتے۔ انہوں نے اپنے چند مخصوص مسائل کے سلسلہ میں عوامی سطح پر بہت عامیانہ لب و لہجہ میں احناف کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے اعتراضات کو اشتہارات کی شکل میں شائع کرنا شروع کیا، جس سے ان کا مقصد عوام میں اشتعال پیدا کرنا اور خود کو مشہور کرنا تھا۔ علمائے حق کو مجبور ہو کر ان کی حرکتوں کا مناسب جواب دینا پڑا۔ مولوی محمد حسین امرتسری کے اسی طرح کے ایک اشتہار کے جواب میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ”ادلۃ کاملہ“ تحریر فرمائی اور غیر مقلدین کے دس سوالات کا جواب لکھا۔ مولوی امرتسری کی طرف سے اس کتاب کا کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ ان کے ایک ہم خیال مولوی احمد حسن امر وہوی نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی اور مولوی محمد حسین امرتسری نے اس کو ہی کافی سمجھا۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ”ایضاح الادلہ“ تحریر فرمائی جو بڑے سائز کے چار سو صفحات پر شائع ہوئی۔ یہ کتاب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ایک علمی شاہ کار ہے اور مسائل مختلف فیہ میں قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرات علمائے دیوبند نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی حدود و ثغور کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ عمل بالحدیث کے نام سے ابا حیت، ذہنی آزادی اور ہوئی پرستی کے اس فتنہ کے سلسلہ میں انہوں نے حسب موقع و ضرورت زبان و قلم کا استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے ذریعہ اٹھائے گئے مسائل پر ان حضرات نے تحقیقی مواد یکجا کر دیا۔ اس میدان میں خصوصیت سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا ناظر حسین دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ، مولانا منصور علی مراد آبادی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔

غیر مقلدیت سلفیت کے پردے میں

ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف عوامی ردِ عمل اور تحریک آزادی میں شدت کی وجہ سے یہ فتنہ کچھ کمزور سا پڑ گیا اور خصوصاً ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ انگریزوں کی سرپرستی سے محروم ہو گیا؛ جس کی وجہ سے ایک عرصہ تک یہ فتنہ کچھ زیادہ طاقت ور نہ رہا؛ لیکن عالم عرب خصوصاً سعودی عرب میں تیل کی دولت کے ظہور کے بعد اس فتنے نے دوبارہ نہایت شد و مد کے ساتھ بال و پر نکالنے شروع کیے۔ عرب کی سلفی و وہابی تحریک سے ہم آہنگ ہو کر اس فرقہ کے لوگوں نے عربوں میں سلفیت کے پس پردہ اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا اور وہاں سے مالی امداد پا کر ہندوستان میں دوبارہ افتراق بین الامت کے مشن پر لگ گئے۔ اس فرقہ نے بالکل خارجیوں جیسا طریقہ کار اپنا کر نصوص فقہی کے سلسلہ میں سلف صالحین کے مسئلہ علمی منہاج کو پس پشت ڈال کر اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر اجتہادی مختلف فیہ مسائل کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا، اور فرد و طبقہ جو ان کی اس غلط فکر سے ہم آہنگ نہیں تھا، اس کو انہوں نے ہدایت سے عاری، مبتدع، ضال و مضل، فرقہ ناجیہ بلکہ دین اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا۔ اس فرقہ نے بالخصوص علمائے دیوبند کے خلاف ہمہ گیر مہم چھیڑ دی اور انہیں نہ صرف دائرۃ اہل السنۃ والجماعۃ

سے خارج قرار دیا؛ بلکہ دائرۃ اسلام سے ہی خارج کر دینے کی ناپاک و نامراد کوشش میں لگ گئے۔ غیر مقلدین کی اس تکلیف دہ اور دل آزار مہم کے خلاف علمائے دیوبند نے پھر اس موضوع پر قلم اٹھایا اور جن مسائل کو غیر مقلدین نے حق و باطل کا معیار بنا دیا تھا، ان کو واضح کیا کہ ان میں اختلاف کی کیا نوعیت ہے اور ان اختلافات میں کہاں تک جانا ”اختلاف امتی رحمة“ کا مصداق ہے اور کہاں تک جانا ”بغیاً بینہم“ کا مصداق ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمیؒ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ، حضرت مولانا ابوبکر غازی پوریؒ وغیرہم نے نہایت قابل قدر خدمات انجام دیں اور علمی طور پر اس فتنہ کا سد باب کیا۔

غیر مقلدوں کی اشتعال انگیز یوں اور حکومت سعودی عرب کی طرف سے ان کی سرپرستی کے رد عمل میں حضرت مولانا اسعد مدنیؒ کی سربراہی میں جمعیۃ علمائے ہند نے ۲، ۳ مئی ۲۰۰۱ء میں دہلی میں تحفظ سنت کا نفرنس کا سلسلہ شروع کیا؛ تاکہ علمی طور پر اس فتنہ کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی حکومت کو بھی اس فتنہ کی سرپرستی پر خبردار کیا جائے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے بھی ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء کو مدارس اسلامیہ اور علماء کا نمائندہ اجلاس بلایا اور ملک و بیرون ملک اس فتنہ کے تعاقب کا عہد کیا۔ علمائے دیوبند نے پورے ملک کے طول و عرض میں تحفظ سنت اجلاسات اور کانفرنسوں کے ذریعہ شریعت اسلامیہ پر مسلم عوام کے اعتماد کو بحال کیا اور غیر مقلدین کے خارجیت زدہ ناپاک مشن پر قدغن لگانے کی بھرپور کوشش کی۔

فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں علمائے دیوبند کا موقف

علمائے دیوبند احکام شرعیہ و فروعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں؛ بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبان طعن و دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے؛ کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے؛ بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فروعیہ اجتہادیہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہونا ایک ناگزیر حقیقت ہے اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔

رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوادِ اعظم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ باب تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کی فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگِ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسران دینا و آخرت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فروعیہ ہیں، اصل یہ نہیں کہ اپنی فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تھلیل کریں، البتہ اپنی اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن ہیں۔ (۳)

رد غیر مقلدیت پر علمائے دیوبند کی علمی خدمات

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف / مؤلف
۱	توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
۲	الحق الصریح	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
۳	لطائف قاسمی	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
۴	سبیل الرشاد	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
۵	ہدایۃ المقتدی فی قراءۃ المقتدی	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
۶	الرأی الخج	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
۷	ادلہ کاملہ	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
۸	ایضاح الادلۃ	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
۹	الاقتصاد فی الضاد	حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوریؒ
۱۰	الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد	حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
۱۱	استجاب الدعوات عقبیہ الصلوات	حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
۱۲	القول البدیع فی اشتراط المصر للجمع	حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
۱۳	فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الكتاب	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
۱۴	خاتمۃ الكتاب فی مسئلۃ فاتحۃ الكتاب	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
۱۵	نبیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
۱۶	بسط الیدین لنیل الفرقدین	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
۱۷	کشف الستر عن صلاۃ الوتر	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
۱۸	ہدایۃ المقتدین	حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ
۱۹	الفرقان فی قراءۃ ام القرآن	حضرت مولانا ناظر دیوبندیؒ
۲۰	الجواب الکامل فی ازہاق الباطل	حضرت مولانا ناظر دیوبندیؒ
۲۱	خیر التقید فی مسئلۃ التقليد	حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
۲۲	خیر المصانح فی عدد التراويح	حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
۲۳	الفتح المبین فی کشف مکائد غیر المقلدین	حضرت مولانا منصور علی مراد آبادیؒ
۲۴	نور العینین فی تحقیق رفع الیدین	حضرت مولانا شفاق الرحمن کاندھلویؒ

۲۵	قرآن وحدیث کے خلاف غیر مقلدین کے ۵۰ مسائل	حضرت مفتی مہدی حسن شاہجہان پوریؒ
۲۶	کشف الغمۃ بسراج الامۃ	حضرت مفتی مہدی حسن شاہجہان پوریؒ
۲۷	امام ابوحنیفہؒ کی سیاسی زندگی	حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ
۲۸	الازہار المربوعۃ فی ردالآثار المربوعۃ	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۲۹	رکعات تراویح	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۳۰	الاعلام المرفوعۃ فی حکم الطلاقات المجموعۃ	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۳۱	تحقیق اہل حدیث	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۳۲	الالبانی: شذوذہ واخطاؤہ	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۳۳	حجیت حدیث	حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
۳۴	اجتہاد وتقلید کی بے مثال تحقیق	حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
۳۵	حفظ الرحمن لمذہب النعمان	حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ
۳۶	امام ابوحنیفہؒ	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن بجنوریؒ
۳۷	تقلیدائہ	حضرت مولانا محمد اسماعیل سنبھلیؒ
۳۸	قرأت خلف الامام	حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
۳۹	رفع یدین	حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
۴۰	آمین بالجبر	حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
۴۱	الکلام المفید فی اثبات التقليد	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۲	تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقبور	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۳	احسن الکلام مسئلہ فاتحہ خلف الامام	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۴	طائفہ منصورہ	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۵	عمدۃ الاثلاث (طلاق ثلاث)	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۶	مقام ابی حنیفہؒ	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۷	ینابیع (تراویح)	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
۴۸	وقفۃ مع اللامذہبیۃ	حضرت مولانا ابوبکر غازی پوریؒ
۴۹	غیر مقلدین کی ڈائری	حضرت مولانا ابوبکر غازی پوریؒ
۵۰	ارمغان حق	حضرت مولانا ابوبکر غازی پوریؒ
۵۱	صحابہ کرامؓ کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف	حضرت مولانا ابوبکر غازی پوریؒ

۵۲	عورتوں کا طریقہ نماز	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی
۵۳	فقہ حنفی اقرب الی الصوص ہے	مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری
۵۴	حضرت امام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کی تہمت	حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی
۵۵	علم حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کا مقام و مرتبہ	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۵۶	مسائل نماز	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۵۷	امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت کا حکم	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۵۸	تحقیق مسئلہ رفع یدین	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۵۹	خواتین اسلام کی بہترین مسجد	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۶۰	طلاق ثلاث	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۶۱	شریعت مطہرہ میں صحابہ کرام کا مقام اور غیر مقلدین کا موقف	حضرت مولانا عبدالحق سیسبلی
۶۲	اجماع و قیاس کی حجیت	حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی
۶۳	محاضرات رد غیر مقلدیت	حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی
۶۴	مسائل و عقائد میں غیر مقلدین اور شیعہ مذہب کا توافق	حضرت مولانا محمد جمال میرٹھی
۶۵	توسل و استغاثہ بغیر اللہ اور غیر مقلدین	حضرت مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری
۶۶	غیر مقلدین کے ۵۶ اعتراضات کے جوابات	حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی
۶۷	ایضاح المسالک	حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی
۶۸	رسائل غیر مقلدیت	حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی
۶۹	فضائل اعمال پر اعتراض: ایک اصولی جائزہ	حضرت مولانا عبد اللہ معروفی
۷۰	تقلید کی شرعی حیثیت	حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
۷۱	تذکرۃ العثمان	حضرت مولانا عبد اللہ بستوی مدنی

حواشی

۱:.....کشف الحجاب، ص: ۲۱، از قاری عبد الرحمن پانی پتی۔

۲:.....الحیاء بعد الہیات، مولوی تلمط حسین؛ الاقتصاد فی مسائل الجہاد، مولوی محمد حسین بنالوی (تفصیل کے لیے دیکھئے: محاضرہ رد غیر مقلدیت، جزء اول، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی، دارالعلوم دیوبند)

۳:.....تفصیل کے لیے دیکھئے: علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ، سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند (بشکریہ: ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند، ماہ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ)

عہد رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فقہی تربیت

مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی

(چوتھی قسط)

اور اُس کے نتائج و ثمرات

عہد صحابہؓ میں چھ مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کی آرا کی پیروی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفی ۲۴۱ھ ”کتاب العلل“ میں بلند پایہ فقیہ و حافظ حضرت مسروق رحمہ اللہ کا بیان نقل کرتے ہیں:

عہد صحابہؓ میں چھ صحابہؓ: ۱..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ (۴۰ ق ھ - ۲۴ ھ / ۵۸۳ - ۶۴۴ ع) ۲..... حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (۳۲ - ۰۰۰ ھ / ۶۵۲ - ۰۰۰ ع) ۳..... حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (۲۳ ق ھ - ۴۰ ھ / ۶۰۰ - ۶۶۱ ع) ۴..... حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (۰۰۰ - ۲۱ ھ / ۰۰۰ - ۶۴۲ ع) ۵..... حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (۱۱ - ۴۵ ھ / ۶۱۱ - ۶۶۵ ع) ۶..... حضرت ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ (۲۱ ق ھ - ۴۴ ھ / ۶۰۲ - ۶۶۵ ع) فتویٰ دیتے تو ان کے قول پر بات ٹھہرتی، ان میں تین صحابی اپنے قول اور فتوے کو دیگر تین صحابہؓ کے مقابلے میں چھوڑ دیتے تھے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اپنی رائے اور فتویٰ سے دست بردار ہو جاتے تھے۔^(۱)

اب یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تفقہ، فقہی بصیرت اور تفریع مسائل کا نام ہی رائے ہے۔ عہد رسالت، خلافت راشدہ اور عہد صحابہؓ سے اس سنت پر عمل برابر جاری و ساری تھا۔^(۲)

عظیم مجتہدین کی عظیم تر مجتہدین کے حق میں اپنی فقہی آرا سے دست برداری یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ مذکورہ بالا صورت میں ایک عظیم مجتہد کا دوسرے عظیم تر مجتہد کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی رائے کو اختیار کرنا، اجتہاد کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ امام ابوالحسن اکرخی رحمہ اللہ (۲۶۰ - ۳۴۰ ھ / ۸۷۴ - ۹۵۲ ع) فرماتے ہیں:

”إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه و ترك رأيه لرأيه ضرب من

الاجتهاد فی تقویۃ رأی الآخر فی نفسه علی رأیه بفضل علمه و تقدمه و معرفة وجوه النظر والاستدلال ، فلم یحل فی تقلیدہ إیاه من أن یکون مستعملاً لضرب من الاجتهاد یوجب عنده رجحان قول من قلده“۔ (۳)

”بلاشبہ ایک مجتہد کا اپنے سے بڑے مجتہد و عالم کی تقلید کرنا اور اپنی اجتہادی رائے کو اس کی اجتہادی رائے کے مقابلے میں نظر انداز کرنا، دوسرے مجتہد کی رائے کو اپنی رائے کے مقابلے میں چھوڑنا دراصل اس کی علمی برتری اور علم میں اس کی پیش قدمی کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ نظر کی معرفت اور استدلال کے پیش نظر ترجیح دینا اور اس کی تقلید کرنا اس امر سے خالی نہیں کہ وہ اجتہاد کی ایک قسم پر عمل پیرا رہا، جس نے اس امر کو اس کے خیال میں ضروری کر دیا کہ اس نے جس کی تقلید اختیار کی ہے اس کے قول کو اپنے قول پر ترجیح دے۔“

چھ مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تین صحابی کونی

چنانچہ مذکورہ بالا چھ علما میں سے تین حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا شمار مجتہدین فقہاء کوفہ سے ہے۔ (۴) اور دوسرے تین حضرات علما و مجتہدین کا تعلق بقیہ اسلامی بلاد سے ہے۔

مذکورہ بالا چھ صحابہ رضی اللہ عنہم کا شمار ان مجتہدین صحابہؓ میں ہے، جنہیں فقہ و نظر میں بلند مقام حاصل تھا، جو عہد رسالت میں بھی فتویٰ دینے کے اہل تھے اور فتویٰ دیتے تھے، چنانچہ مؤرخ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے ۲۳۰-۱۶۸ھ نے ”الطبقات الکبریٰ“ میں ایک مستقل باب ”ذکر من کان یفتی بالمدينة ویقتدی به من أصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم“ قائم کیا ہے، اس میں ان مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کو نام بنام گنوا یا ہے۔ (۵)

مجتہدین صحابہؓ میں تین صحابہ رضی اللہ عنہم پر ابواب احکام کی انتہا

امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن المدینی رحمہ اللہ متوفی ۲۳۴ھ کا بیان ہے کہ احکام سے متعلق صحابہ رسولؐ کا علم تین صحابہ رضی اللہ عنہم پر منتہی ہوا، انہی سے وہ علم سیکھا اور روایت کیا گیا:

۱:..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ۲:..... حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ۳:..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ہر ایک کے شاگرد تھے جو ان کے قول پر عمل کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔ (۶)

مذکورہ بالا بیان سے بھی یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ عہد صحابہؓ میں عوام الناس ان کے فتوؤں پر عمل پیرا رہتے تھے، غور فرمائیں کیا یہ تقلید شخصی نہیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، زید بن ثابتؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد اپنے استادوں

کے اقوال اور فتاویٰ کے مقلد و ناشر

مؤرخ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفی ۴۶۳ھ نے بسند متصل علی بن المدینی رحمہ اللہ متوفی ۲۳۴ھ کا بیان ان الفاظ میں زینت کتاب کیا ہے:

”لم یکن من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم أحد له أصحاب یقومون له بقوله فی الفقه إلا ثلاثة: عبد اللہ بن مسعود و زید بن ثابت و ابن عباس و کان لكل واحد منهم أصحاب یقومون لقوله و یفتون الناس“۔ (۷)

”حضور اکرم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی ایک صحابی ایسا نہ تھا جس کے شاگرد فقہ میں اس کے اقوال پر جبرے رہتے اور عمل کرتے اور اس کے فقہی مذہب کو اختیار کرتے ہوں، مگر صرف تین صحابی: حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کے شاگرد ان کے قول کو اختیار کرتے اور لوگوں کو اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔“

یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ علی بن المدینی رحمہ اللہ سے ایک نامور مجتہد خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام رہ گیا ہے۔ ابواب احکام کی جن ائمہ مجتہدین پر انتہا ہوتی ہے، وہ تین نہیں چار ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عہد صحابہؓ (پہلی صدی ہجری) میں مطلق تقلید ہی نہیں، تقلید شخصی کا بھی عوام میں رواج ہو چلا تھا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس کا موضوع سخن

صحابہ رسول رضی اللہ عنہم مسجد میں بیٹھ کر پیش آنے والے مسئلوں کے حکموں کے متعلق آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ یہ فقہی بصیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طبیعت میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ ان کی مجالس میں موضوع سخن ہی فقہی مسائل ہوتے تھے۔ چنانچہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ متوفی ۴۰۵ھ ”المستدرک“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں:

”أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا جلسوا کان حدیثهم معنی الفقه إلا أن یقرأ رجل سورة أو رجلاً أن یأمر بقراءة سورة“۔ (۸)

”حضور اکرم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب بیٹھتے تو ان کا موضوع سخن فقہ اور فقہی مسائل ہوتے تھے، مگر یہ کہ کوئی صحابی کوئی سورت پڑھنا شروع کرتا یا کوئی صحابی کسی کو کوئی سورت کی تلاوت کی فرمائش کرتا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں موضوع سخن فقہی مسائل ہوتے تھے یا پھر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔

امام ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۰ھ ”أحكام القرآن“ میں فرماتے ہیں:
 ”إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعون في المسجد يتذاكرون
 حوادث المسائل في الأحكام“۔ (۹)

”صحابہ رسول ﷺ مسجد میں بیٹھ کر پیش آنے والے مسئلوں کے حکموں کے متعلق آپس
 میں بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ رضی اللہ عنہم کو فقہی بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب و تاکید اور اس
 سنت متوارثہ پر قرآن و سنت کی رہنمائی

امام ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۷۰ھ ”أحكام القرآن“ میں رقمطراز ہیں:
 ”محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ (۳۳-۱۱۰ھ/۶۵۳-۷۲۹ء) اخف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ (۶۷۷-۷۶۷ھ/
 ۷۸۶-۸۰۰ء) سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 قیادت و سیادت سے بہرہ مند ہونے سے پہلے فقہی بصیرت (اور مسائل کے حل کا فہم)
 حاصل کرو، رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مسجد میں بیٹھ کر پیش آنے والے مسئلوں کے
 احکام میں مباحثہ کرتے تھے۔ (ان کے بعد) تابعین بھی اس طریقے و روش پر گامزن رہے
 اور ان کے بعد آنے والے فقہاء کا ہمارے زمانے (۳۷۰ھ/۹۸۰ء) چوتھی صدی ہجری
 تک یہ سلسلہ بدستور قائم ہے۔“

اس حقیقت کا انکار رذیل اور جاہل لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ملتی جلتی سنن و آثار کو اٹھا کر
 دیکھا، ان کے مطالب و معانی اور احکام کو نہ پاسکے، ان میں بحث کرنے اور ان سے فقہی احکام نکالنے
 سے عاجز آ گئے، چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”رُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهِ وَ رُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ“۔ (۱۰)
 ”بہت سے فقہی حدیثوں کے راوی فقیہ نہیں اور بہت سے فقہی حدیثوں کے سننے والے ان کا
 منشأ و مطلب زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔“

اس حقیقت سے منکر جماعت کی مثال ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے:
 ”مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِلُوْا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا“۔ (۱۱)
 ”ان لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی
 مثال گدھے کی سی ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔“
 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ“ (۱۲)

”یعنی وہ (باتیں جو یہ پوچھتے ہیں) تم پر کھولی جائیں تو تم کو بری لگیں گی۔“

اس سے مراد بے محل و بے جا سوالات ہیں، جیسے ”مَنْ أَيْ؟“ میرا باپ کون ہے؟ اور ”أَيْنَ أَنَا؟“ میں کہاں ہوں؟ جن سے ہر شائستہ انسان کو ناگواری ہوتی اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اس قسم کے فضول و لاعینی سوالات کی قباحت و ممانعت کا اظہار اس آیت شریفہ میں یوں کیا گیا ہے:

”وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَكُمْ“ (۱۳)

”اور اگر تم انہیں دریافت کرتے رہو گے اس زمانے میں جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔“

اس قسم کے سوالات کی شریعت میں اجازت نہیں، لیکن ایسے سوالات جن سے حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور احکام الہی کی تعمیل کرنا مقصود ہو وہ اس کے زمرے میں داخل نہیں، یہی وجہ ہے کہ نئے مسائل کے متعلق احکام الہی کے اظہار و بیان سے کسی سائل کو ناگواری نہیں، بلکہ خوشی و مسرت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان پر عمل سے ہر ایک کی دینی و دنیوی زندگی سنورتی ہے، چنانچہ ایسے تمام سوالات جن کا تعلق معاش کے شعبوں سے ہو یا معاد کے، ان سے مقصد احکام کی بجا آوری ہے، وہ سب ”عفو“ یعنی درگزر کے دائرے میں داخل ہیں، چنانچہ آیت شریفہ میں ارشاد ہے: ”عَفَا اللَّهُ عَنْهَا“..... ”اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سے درگزر کیا۔“ یعنی اس قسم کے دینی مسائل میں بحث و تکرار پر تم سے باز پرس نہیں کی اور ان مسائل کے حقائق تم پر روشن کر دیئے۔ ذرا غور فرمائیں! یہ فقہی بصیرت کیسا عظیم احسان الہی ہے؟

اس مقام پر ”عفو“ درگزر کرنے کا مطلب ایسے سوالات سے درگزر کرنا، اجازت دینا، سہولت فراہم کرنا، اور لگائی ہوئی پابندی کو ڈھیل دینا، آسانی کرنا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ“ (۱۴).... ”اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کی۔“ یہاں عَفَا عَنْكُمْ کے معنی سَهَّلَ عَلَيْكُمْ کے ہیں، یعنی تمہیں سہولت بخشی ہے (تم اس سے فائدہ اٹھاؤ) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے:

”الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو“۔

”حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے سکوت و خاموشی اختیار کی وہ عفو و درگزر کی حدود میں داخل ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سہولت دی گئی ہے، فائدہ اٹھانے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”عَفْوٌ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ“..... (۱۵) ”میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ سے درگزر کی۔“ (۱۶) مذکورہ بالا ارشادات نبوی سے اجتہاد کے موقع

محل کی تعیین بھی ہو جاتی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتہادی طریقے کی پیروی

شمس الائمہ سرحسی رحمہ اللہ متوفی ۴۷۳ھ ”المحدر فی اصول الفقہ“ میں لکھتے ہیں کہ: حضور اکرم ﷺ کے ارشاد: ”أصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم“..... ”میرے صحابہ ستاروں کی طرح رہنما ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے راستے پاؤ گے۔“ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی اقتدا احکام الہی کی طلب و جستجو میں ان کے طریقے پر چلنے میں پوشیدہ ہے، نہ ان کی تقلید کرنے میں۔ اور ان کا طریقہ رائے و اجتہاد پر عمل کرنا تھا اور یہی آپ ﷺ کے اس ارشاد: ”میرے بعد آنے والوں کی پیروی کرو اور میرے خلفاء کے طریقے پر چلتے رہو“ کا مطلب تھا کہ جن باتوں میں حکم صریح نہ پاؤ، ان میں ان کے طریقہ اجتہاد اور رائے پر گامزن رہو۔ (۱۷)

بعض مجتہد اکابر و اصاغر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بکثرت فتوؤں کے اسباب

اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے (فتوے اور) روایتیں کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ تابعین کے فائدہ اٹھانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے بکثرت (فتوے اور) روایتیں مروی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ”حجة الله البالغة“ میں رقمطراز ہیں:

”فصارت قضایاہ وفتاواہ متبعة فی مشارق الأرض ومغاربہا“۔ (۱۸)

”چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں اور فتوؤں کی اسلامی قلمرو کے مشرق و مغرب میں ہر طرف پیروی کی جاتی تھی۔“

یہ بھی تقلید تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ زمانہ پایا، انہوں نے حکمرانی کی، ان سے سوالات کیے گئے، انہوں نے لوگوں کے فیصلے چکائے۔ رسول اللہ ﷺ کے تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے امام تھے جن کی اقتدا اور پیروی کی جاتی تھی اور یہ جو افعال و اعمال کرتے تھے ان کو نظر میں رکھا جاتا تھا، ان کی طرف توجہ دی جاتی تھی، ان سے فتوے پوچھے جاتے، وہ ان کا جواب دیتے تھے، انہوں نے حدیثیں سنی تھیں اور وہ حدیثیں سناتے تھے، یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے تھے، ان کے علاوہ دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے حضرت ابوبکرؓ (۵۱ق ہ۔ ۱۳ھ/ ۵۷۳۔ ۶۳۴ء) حضرت عثمانؓ (۲۷ق ہ۔ ۳۶ھ/ ۵۷۷۔ ۶۵۶ء) حضرت طلحہؓ (۲۸ق ہ۔ ۳۶ھ/ ۵۹۶۔ ۶۵۶ء) حضرت زبیرؓ (۲۸ق ہ۔ ۳۶ھ/ ۵۶۲۔ ۶۵۶ء) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۲۳ق ہ۔ ۵۵ھ/ ۶۰۰۔ ۶۷۵ء) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (۴۴ق ہ۔ ۳۲ھ/ ۵۸۰۔ ۶۵۲ء) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح عامر بن عبد اللہؓ (۴۰ق ہ۔ ۱۸ھ/ ۵۸۴۔ ۶۳۹ء)

خلاف واقع تعریف سے مغرور مت ہو، کیونکہ جابلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ (حضرت لقمان علیہ السلام)

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ (۲۲ق ہ - ۵۱ھ / ۶۰۰ - ۶۷۱ء) حضرت ابی بن کعبؓ (۲۱ھ - ۶۰۰ء) / ۶۴۲ - ۷۰۰ء سعد بن عبادہؓ (۱۴ھ - ۶۰۰ء / ۶۳۵ - ۷۰۰ء) عبادہ بن الصامتؓ (۳۸ق ہ - ۶۳۲ھ / ۵۸۶ - ۶۵۴ء) اسید بن خضیرؓ (۲۰ھ - ۶۰۰ء / ۶۴۱ - ۷۰۰ء) معاذ بن جبلؓ (۲۰ق ہ - ۱۸ھ / ۶۰۳ - ۶۳۹ء) اور انہی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت کم روایتیں منقول ہیں۔ ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کثرت سے روایتیں منقول نہیں جس کثرت سے کم عمر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، جیسے حضرت جابر بن عبد اللہؓ (۱۶ق ہ - ۷۵ھ / ۶۰۷ - ۶۹۷ء) ابوسعید خدریؓ (۱۰ق ہ - ۷۴ھ / ۶۱۳ - ۶۹۳ء) ابو ہریرہؓ (۲۱ق ہ - ۵۹ھ / ۶۰۲ - ۶۷۹ء) عبد اللہ بن عمر بن الخطابؓ (۱۰ق ہ - ۷۳ھ / ۶۱۳ - ۶۹۲ء) عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ (۷ق ہ - ۶۵ھ / ۶۱۶ - ۶۸۴ء) عبد اللہ بن عباسؓ (۳ق ہ - ۶۸ھ / ۶۱۹ - ۶۸۷ء) رافع بن خدیجؓ (۱۲ق ہ - ۷۴ھ / ۶۱۱ - ۶۹۳ء) انس بن مالکؓ (۱۰ق ہ - ۹۳ھ / ۶۱۲ - ۷۱۲ء) براء بن عازبؓ (۷۱ھ - ۶۹۰ء)۔

اور انہی جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان مذکورہ بالا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا شمار فقہاء صحابہ میں کیا جاتا ہے، یہ رسالت مآب ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔

اور ان سے کم عمر صحابہؓ جیسے حضرت عقبہ بن عامرؓ (۵۸ھ - ۶۰۰ء / ۶۷۸ - ۷۰۰ء) زید بن خالدؓ (۷۸ھ - ۶۰۰ء / ۶۹۷ - ۷۰۰ء) عمران بن الحصینؓ (۵۲ھ - ۶۰۰ء / ۶۷۲ - ۷۰۰ء) نعمان بن بشیرؓ (۲ق ہ - ۶۵ھ / ۶۲۳ - ۶۸۴ء) معاویہ بن ابی سفیانؓ (۲۰ق ہ - ۶۰ھ / ۶۰۳ - ۶۸۰ء) سہل بن سعد مساعدیؓ (۹۱ھ - ۶۰۰ء / ۷۱۰ - ۷۰۰ء) عبد اللہ بن یزید الحظمیؓ (۷۰ھ - ۶۰۰ء / ۷۰۰ - ۶۹۰ء) مسلمہ بن خالد الزرقیؓ (۱ق ہ - ۶۲ھ / ۶۲۲ - ۶۸۲ء) ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ (۷۰ھ - ۶۳ھ / ۶۸۳ - ۷۰۰ء) ہند بن ارثہ اسلمیؓ (۷۰ھ - ۵۰ھ / ۶۷۰ - ۶۷۰ء) اسماء بن حارثہ اسلمیؓ (۱۴ق ہ - ۶۶ھ / ۶۰۶ - ۶۸۶ء) یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتے اور ساتھ رہتے تھے، چنانچہ ان سے زیادہ روایتیں منقول ہیں اور ان دونوں میں اور انہی جیسے صحابہؓ میں علم زیادہ رہا، اس لیے کہ یہ زیادہ مدت تک زندہ رہے اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوئیں اور تابعین کو ان کے علم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور بیشتر بڑے صحابہؓ ان سے پہلے وفات پا گئے اور ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ علم نہیں پھیلا، اس لیے بھی کہ اس وقت انہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد موجود تھی۔ (۱۹)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد میں مرتبہ و مقام

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے بلند ترین فقیہ تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے مجتہد اعظم و خلیفہ راشد سے فقہی مسائل میں سو سے زیادہ مسئلوں میں اختلاف رکھتے تھے، ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أما اختلافهما فلو تقصى يبلغ أزيد من مائة مسألة“۔ (۲۰)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین اختلافی مسائل کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی تعداد سو سے بھی زیادہ نکلے گی۔“

فقہ و بصیرت کا گھاٹ

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بسند متصل حضرت مسروق کو فی بیان نقل کیا ہے:

”لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذ، فالأخاذ يُروى الرجل والأخاذ يُروى الرجلين والأخاذ يُروى العشرة والأخاذ يُروى المائة والأخاذ لَنُزِلَ به أهل الأرض لأصددهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الأخاذ“ (۲۱)

”مجھے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہم نشینی کی سعادت حاصل رہی ہے، چنانچہ میں نے انہیں گڑھوں (تالاب) کی طرح پایا (کوئی کم علم والا، کوئی زیادہ علم والا) کوئی ایک آدمی کو سیراب کرتا، کوئی دو کو سیراب کرتا، کوئی دس کو اور کوئی سو دو سو کو سیراب کرتا۔ ان میں ایسا بھی تالاب تھا کہ اگر اس سر زمین والے سب ہی آتے تو وہ سب کو سیراب کر کے لوٹا تا تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو (فقہی بصیرت میں) ایسا ہی تالاب پایا۔“

علامہ بدرالدین زرکشی رضی اللہ عنہ متوفی ۷۹۴ھ ”البحر المحيط“ میں رقمطراز ہیں:

”وأما ابن مسعود كان فقيه الصحابة متنباً بالفتوى وكذلك ابن عباس و زيد بن ثابت ممن شهد له الرسول بأنه أقرض الأئمة رضى الله عنهم -المعتبر تصدية لهذا المعنى من غير تكبر- ولا شك في كون العشرة من أهل الاجتهاد وكذلك من انتشرت فتاوى كابن مسعود و عائشة وغيرهم كثر فتاواهم غير أن الذى اشتهر منهم الفتاوى والأحكام جماعة مخصوصة“ (۲۲)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فتوے سے وابستگی رہی ہے، اس لیے وہ مفتی اور فقیہ صحابی کے لقب سے مشہور تھے، یہی حال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے مسائل میراث کے سب سے بڑے عالم ہونے کی شہادت دی ہے اور وہ یہ خدمت برابر سرانجام دیتے رہے، اس امر میں کسی کا اختلاف نہیں، اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے مجتہدین ہونے میں بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور ایسے صحابہ جن کے فتوے شائع ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن کے فتوے کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو احکام (حلال و حرام) سے متعلق مسائل میں شہرت رکھتے ہیں، وہ ایک مخصوص اور محدود جماعت ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا روایتی معیار

اہل علم میں سے کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فقہ و درایت اور اتقان و احتیاط اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری و قربت کا جو مرتبہ و مقام حاصل تھا، وہ کم ہی صحابہؓ کو حاصل ہوگا، چنانچہ امام عمرو بن میمون یمانی ثم کوفی رضی اللہ عنہ متوفی ۴/۷۵ھ کا بیان ہے:

”مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہم نشین کی برسوں سعادت حاصل رہی ہے۔ میں نے انہیں حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث سنائی تو احتیاطاً یہ عالم تھا کہ انہیں سہو کا اندیشہ و خطرہ ہوا اور خوف طاری ہو گیا، پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے اس طرح سے فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب بات کہی تھی یا اسی قسم کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ علم میں ان کا یہ مقام تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے وقت گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، بان روایت میں احتیاطاً یہ حال تھا۔“ (۲۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا بلند معیار کا اندازہ مؤرخ اسلام علامہ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۸ھ کے بیان سے کیا جاسکتا ہے، وہ ”تذکرۃ الحفاظ“ میں رقمطراز ہیں:

”أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أم عبد الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدرين، ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويتشدد في الرواية ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ“۔ (۲۴)

”حضرت ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن ام عبد ہدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، ان کے خادم ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، بڑے بدری صحابہؓ میں سے ہیں، نہایت بلند پایہ فقہا اور قاریوں میں سے ہیں، ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو بیانِ روایت میں متشدد، بہت سخت اور بہت محتاط تھے، وہ اپنے شاگردوں کو الفاظ حدیث کے ضبط میں سستی اور بے احتیاطی بر سختی سے روک ٹوک کرتے تھے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا روایتی معیار کتنا سخت اور بلند تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجتہدین کو ہدایت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم پر ایسا زمانہ بھی گزرا کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس وقت ایسے مسائل (اجتہادِیہ) پیش نہیں آتے تھے، پس اگر کسی کو حکم بتانا ہو تو کتاب سے بتائے، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ ﷺ سے بتائے، اور اگر آپ ﷺ کی

(۲۵)

سنت میں بھی نہ ہو تو پھر اپنی رائے سے حکم بتائے اور فیصلہ صادر کرے۔
لہذا اگر نئے مسائل میں اجتہاد سے کام لینے کا پہلے سے رواج نہ ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجتہدین کو اپنی اجتہادی رائے اور فقہی بصیرت سے مسئلے کا حکم پیش کرنے کی ہدایت نہ فرماتے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امر پر ان کی تکلیف کرتے۔ یہ بات (ان پر تکلیف نہ کرنا) اس امر کی شاہد ہے کہ ان کے یہاں اجتہادی رائے پر عمل کا معمول اور دستور تھا۔ (۲۶) اسی لیے جس میں اجتہاد کی اہلیت و صلاحیت نہ ہو، اس کو اجتہاد کی ہرگز اجازت نہیں۔ (۲۷)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب و فتوؤں کی تشکیل و تدوین علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ متوفی ۷۵۱ھ نے ”اعلام الموقعین“ میں امام محمد بن جریر طبری المتوفی ۳۱۰ھ کا بیان نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”لم یکن أحد له أصحاب معروفون، حرروا فتياهم و مذهبه غیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ“۔ (۲۸)

”کوئی مجتہد صحابی ایسا نہ تھا سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود کے جس کے مشہور و معروف شاگرد اس کے فتوؤں اور اس کے مذہب کو قید تحریر میں لائے ہوں۔“
سب سے پہلے تشکیل و تدوین مذہب اور فتوؤں کی جمع و ترتیب کی سعادت صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کو حاصل ہے اور وہ بھی مرکز علم کوفہ میں۔

حواشی و حوالہ جات

۱..... کتاب العلل و معرفۃ الرجال، التنبول، المکتبۃ الاسلامیۃ، ۱۹۸۷ء، ج: ۱، ص: ۱۹۷۔ الطبقات الکبریٰ، ج: ۲، ص: ۳۵۱، تاریخ الثقات للبخاری، ص: ۲۷۸ (ترجمہ: ۸۸۶، عبداللہ بن مسعود) سیر اعلام النبلاء، ج: ۲، ص: ۳۸۸، ترجمہ ابو موسیٰ الأشعری رحمہ اللہ۔
۲..... عہد صحابہ: جمہور مؤرخین کے نزدیک دور صحابہ پہلی صدی ہجری کے اختتام پر ختم ہوتا ہے، چنانچہ امام ابواسحاق الشیرازی رحمہ اللہ متوفی ۶۲۷ھ ”طبقات الفقہاء“ (بغداد، ۱۳۵۶ھ، ص: ۲۲-۲۳) میں رقمطراز ہیں: ”وانقراض عصر الصحابة ما بین تسعين الى مائة“ (صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ نوے سے سو کے مابین ختم ہو گیا) پہلی صدی ہجری کے خاتمے سے پہلے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سفر آخرت اختیار کیا، اس کی تفصیل مؤرخ واقدی رحمہ اللہ متوفی ۳۰۷ھ نے یوں پیش کی ہے: ۱۔ کوفہ میں آخری صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رحمہ اللہ (۸۶ھ/۷۰۵ء) میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ۲۔ مدینے میں آخری صحابی سہیل بن سعد ساعدی (۹۱ھ/۷۱۰ء) سو برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ۳۔ بصرے میں حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ نے (۱۱۰ھ/۹۱ھ-۶۱۲ھ-۷۱۰ء) نے اور بعض کا قول ہے ۹۳ھ میں انتقال کیا۔ ۴۔ شام میں حضرت عبداللہ بن جریر رحمہ اللہ نے (۸۸ھ/۷۶۷ء) میں وفات پائی۔ ۵۔ (مکہ میں) حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلہ رحمہ اللہ نے (۲ھ-۱۰۰ھ/۶۲۵-۷۱۸ء) میں وفات پائی۔ مؤرخ اسلام علامہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلہ رحمہ اللہ کا ذکر پہلی صدی ہجری کی وفیات کے ذیل میں کیا ہے، لیکن لکھا ہے: ”قال وهب بن جرير سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة عشر ومائة، فرأيت جنازة فسألت عنها، فقالوا: هذا أبو الطفيل. قلت: هذا هو الصحيح بثبوت إسناده وهو مطابق لما قبله“۔ (تاریخ الاسلام، ص: ۵۲۸، حوادث و وفیات ۸۰-۱۰۰ھ) و ہب ابن جریر رحمہ اللہ کا بیان ہے: میں نے اپنے باپ سے سنا کہتے تھے کہ: میں ۱۱۰ھ میں مکہ میں تھا، میں نے ایک جنازہ دیکھا اور اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عامر بن وائلہ رحمہ اللہ کا جنازہ ہے، میں (الذہبی) کہتا ہوں: یہ قول صحیح ہے، اس کی سند درست اور سابقہ بیان کے مطابق ہے۔

- ۳:..... أصول الجصاص، دارالکتب العلمیہ، ۱۴۲۰ھ، ج: ۲، ص: ۳۷۳۔
 ۵:..... الطبقات الکبریٰ، بیروت، دارصادر، ۱۴۰۵ھ، ج: ۲، ص: ۲۳۴۔ سیر أعلام النبلاء، ج: ۲، ص: ۴۲۳۔
 ۶:..... الجامع، ج: ۲، ص: ۲۸۹۔
 ۸:..... المستدرک علی الصحیحین ومعه تلخیص الذہبی و کتاب الدرک تخریج المستدرک لابن حجر، بیروت، دارالمعرفہ، ۱۹۵۸ء، ج: ۱، ص: ۲۸۶۔
 ۹:..... أحكام القرآن للجصاص، مصر، ۱۳۴۷ھ، ج: ۲، ص: ۵۹۰-۵۹۱۔
 ۱۰:..... سنن أبی داؤد، کتاب العلم، کراچی میر محمد کتب خانہ، ج: ۲، ص: ۵۱۵۔ سنن ترمذی، ابواب العلم، کراچی ایچ ایم سعید کمپنی، ج: ۲، ص: ۹۰۔
 ۱۱:..... المجموع: ۵۔ المائدۃ: ۱۰۱-۱۰۲۔ ایضاً: ۱۳۔ البقرۃ: ۱۸۷۔
 ۱۵:..... سنن أبی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی زکوٰۃ الساعۃ، کراچی میر محمد کتب خانہ (۲۲۳/۱)۔ سنن الترمذی، ابواب الزکوٰۃ، کراچی ایچ ایم سعید (۱۳۴/۱)۔
 ۱۶:..... أحكام القرآن للجصاص، مصر، ۱۳۴۷ھ، ج: ۲، ص: ۵۹۰-۵۹۱۔
 ۱۸:..... حید اللہ البالغہ، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ج: ۱، ص: ۲۸۱۔
 ۲۰:..... الاحکام فی اصول الاحکام، ج: ۶، ص: ۶۱۔
 ۲۲:..... البحر المحیط، ج: ۶، ص: ۲۱۱-۲۱۲۔
 ۲۴:..... تذکرۃ الحفاظ، طبع: ۱۹۵۵ء، ج: ۱، ص: ۱۳-۱۴۔
 ۲۶:..... ایضاً، ج: ۲، ص: ۲۳۱۔
 ۲۸:..... إعلام الموقعین عن کلام رب العالمین، بیروت، دارالجلیل، ج: ۱، ص: ۲۰۔

(جاری ہے)

زندہ اسلام اور مردہ عیسائیت

مولانا فضل محمد یوسف زئی

قال الله جل جلاله وعم نواله: ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“۔

وقال النبی ﷺ: ”و محمد فرق بین الناس الخ“۔ (مشکوٰۃ شریف)

زمانہ قدیم میں عیسائیت کی قیادت ”کلیسا“ کے ہاتھ میں تھی جو عیسائی پوپوں کی مذہبی حکومت ہوتی تھی، پھر قیادت پراسٹیٹ یعنی گورنمنٹ اور کلیسا کے درمیان لمبا جھگڑا ہو گیا۔ کلیسا کی مذہبی قیادت میں چونکہ پادریوں اور پوپوں کے پاس جدید معاشرہ کے مسائل کا حل نہیں تھا، اس لیے اس جنگ میں اسٹیٹ نے کلیسا کو شکست دے دی اور کلیسا اسٹیٹ سے باہر ہو گیا، اس طرح عیسائی اسٹیٹ مذہب سے بالکل الگ ہو کر رہ گئی اور کلیسا اپنے پادریوں اور پوپوں کے ساتھ الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں کے مابین یہ طے ہوا کہ کلیسا کا مذہب اسٹیٹ کے امور میں مداخلت نہیں کرے گا اور اسٹیٹ کلیسا کو ایک محدود مقام پر رکھ کر الگ تھلگ رکھے گی۔ چنانچہ روم سلطنت اٹلی میں ویٹی کن کا ایک علاقہ عیسائی پادریوں اور پوپوں کے حوالہ کر دیا گیا جو چند کلومیٹر پر مشتمل ہے اور جس پر پوپوں کی حکومت ہے اور یہ ان کا ایسا ہی مرکزی اور مذہبی مقام ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ عیسائی ممالک پوپوں کی اس محدود قیادت کا مالی تعاون کرتے ہیں اور بجٹ میں کلیسا کا حصہ مقرر کرتے ہیں۔

اس تاریخی پس منظر کے بیان سے میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا دیکھے اور انصاف سے فیصلہ کر لے کہ ویٹی کن آباد ہے یا مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ آباد ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ ویٹی کن ہر لحاظ سے ویران ہے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ہر لحاظ سے آباد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام زندہ و تابندہ مذہب ہے اور عیسائیت بے روح میت اور مردہ حقیقت ہے۔ چنانچہ بطور دلیل میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے پرنسپل اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم کا چشم دید واقعہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں دیگر علما کی موجودگی میں پوچھا کہ آپ

نے اٹلی کا سفر کیا ہے اور ویٹی کن کا مشاہدہ بھی کیا ہے، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنا مشاہدہ یوں بیان کیا کہ:

روما سلطنت اٹلی میں ویٹی کن ایک شہر ہے جو عیسائی پوپوں کا مرکز ہے، یہ جگہ عیسائی مذہب کا مرکزی مقام ہے۔ وہاں کا پوپ پوری دنیا کی عیسائیت کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ ایک پوپ کے مرنے کے بعد دوسرا پوپ اس عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ویٹی کن ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر قلعہ نما ایک مقام ہے جو چہار دیواری کے اندر ہے، اونچی اونچی دیواریں ہیں اور لمبی لمبی گیلریاں ہیں، ایک طرف سے اس کا بڑا گیٹ ہے، اس میں ہر جانے والے سے گیارہ یا تیرہ ڈالر بطور ٹکٹ لیا جاتا ہے۔ اندر جا کر گیلریاں بنی ہوئی ہیں، ان گیلریوں اور برآمدوں میں حضرت عیسیٰ طغریٰ اور حضرت مریم طغریٰ کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں، لوگ اس پر گزرتے ہیں اور اسے دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان سے گزر کر آگے عیسائیوں کے قدیم زمانے کی جنگوں کے نقشے رکھے ہوئے ہیں، اس سے گزر کر اگلے گیٹ سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ بس یہی ویٹی کن ہے، نہ وہاں کوئی عبادت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نہ کوئی گرجا ہے۔ ممکن ہے کہیں گرجا ہو، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ویٹی کن کوئی بڑا علاقہ ہوگا، اس میں عبادت خانہ ہوگا، وہاں لوگ عبادت کرتے ہوں گے، لیکن دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے خیال کے بالکل برعکس پایا۔ گویا یہ کہادت صادق آ رہی تھی کہ ”کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا“، ہمیں وہاں پر نہ کوئی عبادت خانہ نظر آیا، نہ کوئی عبادت ہوتی ہوئی نظر آئی، ایک خالی ویران علاقہ نظر آیا جس میں ہر طرف وحشت اور نحوست محسوس ہو رہی تھی۔ عیسائی لوگ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے حج اور عمرہ کے مناظر دیکھنے دکھانے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔

یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہ کلمات جو ویٹی کن کے مشاہدہ کے تاثر میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس مضمون کے لکھنے اور دین مسیحی اور دین اسلام کے تقابل کا سبب یہ بنا کہ میں نے جب اس سال ۱۹ رمضان ۱۴۳۵ھ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا تھا، صفا مروہ پہنچ کر سعی کرنے لگا تو لوگوں کے ازدحام میں پھنس گیا، اس وقت میرے ذہن میں ویٹی کن کا خیال آیا اور زبان پر بے اختیار یہ جملہ جاری ہو گئے: اے خالی خولی ویران ویٹی کن! تیرے پاس رکھا کیا ہے؟ دیکھو محمد عربیؐ کی محبوبیت کا سمندر لوگوں سے کس طرح ٹھاٹھیں مار رہا ہے؟ بے شک ان میں بے شمار گناہ گار ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں محمدیت کا ایسا جذبہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ تو حید اور اسلام کا کلمہ طیبہ چھوڑ دو تو وہ مرنے مارنے پر اتر جاتے ہیں۔ موسم حج کے ولولہ انگیز عظیم مناظر تو اپنی جگہ ایک بحر زار ہے جو ناپید کنار ہے، لیکن رمضان میں عمرہ کے لیے فرزندانِ تو حید کا جو امنڈتا ہوا سیلاب نظر آتا ہے، اس کا بیان نوک قلم میں لا کر قلمبند کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کئی مربع میل حرم مکہ اور حرم مدینہ میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں

انسانوں کا سمندر موجزن نہ ہو؟ حرم میں اندر کے وسیع ہال ہوں یا کھلا مطاف ہو یا صفا مروہ ہوں یا باہر کے وسیع میدان ہوں، وسیع سڑکیں ہوں یا کھلے بازار ہوں یا فلک بوس ہوٹل ہوں، مکہ ہو یا مدینہ ہو، کسی جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اگر ویران ویٹی کن اس عظیم مجمع کا نظارہ کرے تو اپنے خالی دامن کو دیکھ کر شرم سے اس کا سر جھک جائے گا اور اقرار کر لے گا کہ:

چراغِ مردہ کجا نور آفتاب کجا
بیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا

دنیا کا کونسا ملک ہے اور اقوامِ عالم کی کونسی قوم ہے اور دنیا کا کونسا خطہ ہے جس کے مسلمانوں کا جم غفیر یہاں ”لیک الہم لیک“ کا نعرہ بلند نہ کرتا ہو؟

مختلف النوع اور مختلف طبائع کے انسانوں کا یہ عظیم مجمع اس طرح پر سکون اور امن و امان سے رہتا ہے جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی اور مقام پر اس جم غفیر کا عشرِ عشر بھی اکٹھا ہو جائے تو ہر روز سینکڑوں جھگڑے ہوں گے، لیکن یہاں انسانوں کا آپس میں محبت و الفت اور تعاون قابلِ دید ہوتا ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی خدمت کرے۔ روزہ کے افطار کے وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دروازوں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر آنے والے کا دامن پکڑ پکڑ کر بڑے پیار سے اپنے دستِ خوان کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیے! ہمارے ساتھ افطار کیجئے! جب کہنے والا کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں تو یہ بچے کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ پھر دستِ خوان پر مدینہ منورہ میں وہ نعمتیں جمع ہوتی ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے، رات بھر ان نعمتوں سے لاکھوں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر سحری کے وقت راستوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں اور سحری کرنے والوں تک سحری پہنچاتے ہیں، کیا محبت و ایثار اور ہمدردی کا یہ منظر ویٹی کن پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں! کیونکہ ایک طرف زندہ حقیقت ہے اور دوسری طرف بے جان میت ہے۔

مسلمانوں کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ان مختلف انسانوں میں ایسے ایسے خوبصورت انسان بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور زبان پر یہ کلمات آتے ہیں کہ یا اللہ! تیرا شکر ہے کہ محمد عربیؐ کی امت میں ایسے ایسے خوبصورت انسان بھی داخل ہیں، بعض بچے جب مکہ و مدینہ کے حرم میں دوڑتے نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فرش پر چمکدار موتی بکھرے ہوئے ہیں، بعض چھوٹے بچے جب احرام لگائے ہوئے نظر آتے ہیں تو بے اختیار جسم جھوم کر زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ مولا! تیرا شکر ہے، تیرا دین زندہ ہے، تیرے نبی کا معجزہ زندہ ہے۔ مخلوقِ خدا کے اس ٹھائیں مارتے ہوئے سمندر میں عبادات کے ایسے روح پرور مناظر ہیں کہ اگر غیر مسلم اقوام اس

تیرے دوست کو جب حکومت مل جائے تو جس قدر محبت اس کو تیرے ساتھ پہلے تھی، اس کے دسویں حصہ پر راضی ہو جا۔ (امام شافعی رحمہ اللہ)

کو دیکھ لیں تو اسلام قبول کر لیں گے، اسی لیے امریکہ وغیرہ غیر مسلم ممالک میں حج و عمرہ اور حرمین شریفین کے مناظر دیکھنے دکھانے پر پابندی ہے۔ کیا اس طرح روح پرور مناظر کا نقشہ ویٹ کن دکھا سکتا ہے؟ نہیں، نہیں! ہرگز نہیں۔ ہاں! البتہ ایسے مناظر کو وہ دھوکہ دے کر چھپا سکتا ہے۔

عیسائیوں کے بعض دھوکہ باز ادارے دنیا کو دھوکہ میں رکھنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کو کسی شریف طبقہ نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ چند سیاہ فام صحرائی اور جنگلی جاہلوں نے قبول کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ویٹ کن جھوٹ بولتا ہے، وہ ذرا حج و عمرہ کے مناظر کو دیکھیں تو ان کو شریف مسلمانوں اور اعلیٰ خاندانوں اور عظیم سرداروں کی بھری ہوئی دنیا نظر آ جائے گی اور اگر قدیم تاریخ کو کھول دیں تو ان کو فرشتوں کی صورت میں وحیہ کلبی جیسے انسان نظر آ جائیں گے اور بجلی کی طرح جریر بن عبد اللہ بکجی کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آ جائے گا اور اگر دنیا کی قیادتوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں نے چودہ سو سال سے مسیحی اقوام کو انسانیت و سیادت اور سیاست و لیاقت سکھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربیؐ کو اعلیٰ رفعتوں اور بے شمار ترقیوں اور کامیابیوں سے نواز کر اعلان فرمایا: ”وَالصُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلٰی وَلِلْآخِرَةِ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْاَوَّلٰی وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتْرَضٰی“۔

یہ رفعتیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ کے واسطے سے آپؐ کی امت کو بھی عطا کیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور ویٹ کن کا راستہ اپنا لیا تو خوار ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ویٹ کن کے پاس نہ کتاب ہے، نہ سنت ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج و عمرہ ہے، نہ مرکز ہے، نہ اجتماعیت ہے، نہ محبت ہے، نہ عبادت ہے اور نہ شرافت ہے، بلکہ ویٹ کن کے پوپ اور مسیحی دنیا کے پادری سب سے زیادہ بے راہ روی کے شکار ہیں۔ اپنے مقدس مقام ویٹ کن میں بیٹھ کر اعلام بازی اور جنسی تعلقات میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ بی بی سی اور دیگر بین الاقوامی نشریاتی ادارے ان کی شرمناک حرکتوں پر چیخ اٹھے ہیں، یہاں تک کہ ویٹ کن کے بڑے پوپ بینڈک نے مجبوراً شرم کے مارے استعفیٰ دے دیا ہے، کہاں یہ بے حیائی اور کہاں حرمین شریفین میں وہ شرافت کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو ماں بہن اور باپ بیٹا تصور کرتے ہیں۔ مرد کو خیال نہیں آتا ہے کہ وہ خود مرد ہے اور سامنے عورت ہے، نہ عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ خود عورت ہے اور سامنے مرد ہے، کہاں یہ زندہ حقیقت؟ اور کہاں مردہ مسیحیت:

چراغِ مردہ کجا نور آفتاب کجا

بین تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا

بے ساختہ زبان سے دعا نکلتی ہے: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَامَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَمِیْنِ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ وَصَلِی اللّٰہِ عَلٰی نَبِیہِ الْکَرِیْم۔

العدل جل جلالہ

مولانا ڈاکٹر محمد اشرف کھوکھر

”العدل“ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی ”انصاف کرنے والا“ ہے، ایسا عادل جو وہی کام کرتا ہے جو کرنا چاہیے۔ عدل کے دوسرے معنی ”برابر تقسیم کر دینے“ کے بھی ہیں۔ ”عدل“ کا مطلب جزا و بدلہ دینے میں برابری کرنا، اچھے کام پر جزائے خیر (اچھا بدلہ) دینا اور برے کام پر گرفت کرنا ہے۔ دو متحارب گروہوں، جماعتوں یا افراد کے مابین حقوق برابر تقسیم کر دینا بھی عدل کہلاتا ہے اور اس طرح کا فیصلہ کرنے والے کو عادل کہا جاتا ہے۔ عادل حقیقی ”العدل جل جلالہ“، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔

یہ دنیا اور اس کی رنگینی اللہ رب العزت کے عدل و انصاف پر شاہد عدل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ ارضی ”انسان“ کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے جو کہ تقویٰ کے قریب ہے۔

یہ عدل و انصاف ہوگا کہ ایک انسان دریا میں ڈوبتے ہوئے انسان کو اپنی خداداد صلاحیت و طاقت سے دریا سے باہر نکال کر اس کی زندگی بچانے کی پوری پوری کوشش کرے اور ”ظلم“ جو کہ عدل کی ضد ہے، یہ ہے کہ کسی انسان کو اسلحہ کے زور پر رات کی تاریکی میں برلپ دریا باتھ پاؤں باندھ لے اور اسے دریا میں دھکا دے کر جان سے مار ڈالے یا ڈرا کر اس کے زور اور مال و متاع کو زبردستی چھین لے۔ اس پوری کارروائی میں ملوث ڈاکو، ڈاکو کا مشیر اور ڈاکو کی کسی بھی طرح مدد کرنے والا، جاگیردار، چوہدری یا وڈیرا سب ظالم ہوں گے۔ کسی بھی ظالم کا ساتھ دینا عدل و انصاف کے منافی ہے۔

اللہ رب العزت حقیقی عادل ہے۔ قرآن و سنت میں عدل و احسان کی تاکید کی گئی ہے۔ ”العدل جلا جلالہ“ کے نظام عدل کا نفاذ انسانی معاشرے میں امن و عافیت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ رسول آخرین حضرت محمد ﷺ اور خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم نے عدل و انصاف کے عمدہ اور قابل تقلید مثالی نمونے پیش فرمائے، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نظام عالم کے انتظام و انصرام میں عدل و انصاف کو فروغ دینا انسانی معاشرے میں استحکام امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

دہشت گردی، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری کے مستقل اور پائیدار سد باب ہی سے حقیقی امن و سکون میسر آ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں امن و عافیت اور نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے نہ صرف آسمانی کتب و صحیفے نازل کر کے رہنمائی فرمائی، بلکہ ”العدل جل جلالہ“ نے عدل و انصاف کے قیام، معاشرے میں امن و عافیت اور نظم و نسق کی فضا طاری کرنے کے لیے پیغمبرانِ حق علیہم السلام کو مختلف ادوار میں مختلف اقوام کی جانب ضابطہ قانون و انصاف کے ساتھ عمدہ عملی نمونے بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دنیا کے بڑے قانون ساز تھے، آسمانی احکام لے کر آئے، جن کی رو سے قتل و غارت گری اور بدکاری کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ان کے بعد دوسرے پیغمبرانِ حق ”العدل جل جلالہ“ کے نظام کو لے کر تبلیغ حق کے لیے اور مخلوق خدا کو راہِ ہدیٰ، صراطِ مستقیم دکھانے کے لیے، قیادت و سیادت کے لیے تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ دین اسلام کی تکمیل کے لیے تمام بنی نوع انسان کی جانب اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد ﷺ کو قوانین و اخلاق، عدل و احسان کا عمدہ نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسولِ آخرین ﷺ نے عدل و انصاف کے عمدہ نمونے پیش فرمائے، جو پوری انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔

آج بھی مہذب دنیا میں امن کے استحکام، نظم و نسق اور نظامِ عالم کے انتظام و انصرام میں عدل و انصاف کی ضمانت جیسی مل سکتی ہے، جب رسولِ آخرین ﷺ کے لائے ہوئے پیغامِ عدل کو، نظامِ عدل کو دنیا میں رائج کر دیا جائے۔ عدل و انصاف و احسان کے قیام کے مثبت اثرات و ثمرات سے انسان اس وقت بہرہ مند ہو سکتے ہیں، جب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں عدل و انصاف پر مبنی دینی نظام، اسلام کے نظام کا عملی نفاذ کیا جائے۔ اگر دنیا سے بالفرض عدل و انصاف ختم ہو جائے تو نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے اور یہ بے اعتدالی دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دے، لیکن ”العدل جل جلالہ“ نے کمالِ رحمت سے نظامِ عالم برقرار رکھا ہوا ہے۔

انفرادی عدل یہ ہے کہ انسان اپنے جسم و جان کے حقوق کو ادا کرے، اپنی جان کو بے محل ہلاکت میں نہ ڈالے، اجتماعی عدل و انصاف یہ ہے کہ اصحابِ اقتدار، امیر و غریب کا فرق ملحوظ رکھے بغیر لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کریں۔

ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، بے قصور لوگوں کو قتل کر کے ناحق مال و متاع لوٹ لیتا ہے، ایک چور چوری کر کے کسی گھر کے اثاثہ کو لے کر چلا جاتا ہے، جیب کتر اسرارِ دن مزدوری کرنے والے مسافر کی جیب سے مزدوری کا معاوضہ چند منٹ میں لے کر چلا جاتا ہے، ایک راشی افسر رشوت لیے بغیر حقدار کو حق نہیں دیتا، جھوٹے مقدمات کے ذریعے مخلوق خدا کو مبتلائے مصائب کر دیا جاتا ہے، گاؤں کے چودھری،

تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت کی طرف توجہ نہ کرے۔ (شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

وڈیرے، زمیندار سے غرباء و نادار ہاریوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ ایک بردہ فروش بچہ کو اغوا کر کے ماں باپ کی شفقتوں کا خون کر دیتا ہے، ایک دکاندار غریب و نادار بچے کو لالچ دے کر اس کی قوت و استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہے، کیا یہ سب کچھ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ اس ظلم و جور میں لامحالہ ملک کے اصحاب اقتدار ملوث ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں ملے گی، پوری پوری سزا نہ سہی، لیکن ملے گی ضرور! دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت (جو ’العدل‘ ہے) نے ایک روز جزا مقرر فرمایا ہے، جس دن انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔

اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام نے نہ صرف اپنے جسم و جان کے ساتھ انصاف کرنا سکھایا ہے، بلکہ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کئی بچے ہیں تو سب کے ساتھ منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور اثاثہ میں مساوات کا حکم دیا گیا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو حق وراثت دینا، اولاد میں وراثت کی صحیح تقسیم، بیٹوں، بیٹیوں کو پورا پورا حق وراثت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا عدل و انصاف ہے۔ عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسافر کے حقوق پورے کیے جائیں، غرباء، یتیمی و مساکین کی خبر گیری کی جائے، والدین کے حقوق کی بجا آوری، بھائی برادری، کنبہ و قبیلہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، عدل و انصاف کے تقاضے ہیں، جو کہ ’العدل جل جلالہ‘ کے رسول آخرین ﷺ کے لائے ہوئے مکمل دین، دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ دین اسلام دین عدل و انصاف ہے۔

معاشرے میں عدل و انصاف کے یکساں مواقع جب ہی میسر آ سکتے ہیں، جب اصحاب اقتدار معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ انفرادی و اجتماعی معاملات میں عدل و انصاف ہی سے امن و عافیت کا استحکام ممکن ہے۔ غریبوں، یتیموں، ناداروں، بیواؤں، بے کسوں اور بے آسرا لوگوں کی خبر گیری کرنا، معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ ہمدردی، مساوات، اخوت و بھائی چارہ کی فضا کا قائم کرنا، اصحاب اقتدار کے لیے ضروری ہے، تاکہ ظلم و جور کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف اور امن و عافیت کو فروغ ملے۔

’العدل جل جلالہ‘ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں عدل و انصاف کو قائم فرمائے۔ عادل، متقی و پرہیزگار لوگوں کو برسر اقتدار لائے، تاکہ ملک میں دہشت گردی، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، بد امنی کا سد باب ہو اور باشندگان پاکستان امن و عافیت سے اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں، آمین ثم آمین۔

میرے درد کی دوا کرے کوئی!

مولانا محمد شفیع چترالی

یہ پشاور کا جلوزئی کیمپ ہے۔ یہاں قبائلی علاقوں درہ آدم خیل، مہمند، باجوڑ اور تیراہ وغیرہ میں گزشتہ کئی برسوں سے جاری فوجی کاررائیوں کے دوران بے گھر ہونے والے ہزاروں خاندان چھوٹے چھوٹے خیموں کے اندر کئی کئی مہینوں اور برسوں سے رہ رہے ہیں۔ یہاں تاحد نظر خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں اور ان خیمہ بستیوں کے درمیان کھلی جگہوں میں دنیا و مافیہا سے بے خبر کھلتے کودتے قبائلی بچے، جو ہر نو وارد کو حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

میں کچھ ساتھیوں کے ہمراہ جلوزئی کیمپ پہنچا، یہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم انٹرکنڈیشنڈ گاڑی سے اتر کر کیمپ کے اندر داخل ہوئے تو گرم لو کے تھپڑوں نے ہمارا استقبال کیا۔ جون کے اواخر، دوپہر کا وقت اور پشاور کی گرمی..... ہمیں یہاں آکر معلوم ہوا کہ موسم کی شدت کیا ہوتی ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ اس خیمہ بستی کے اندر چھوٹے چھوٹے خیموں کے اندر بے خاندانوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔

گو کہ اس خیمہ بستی میں یونیسیف اور دیگر عالمی اداروں کی نگرانی میں متاثرین کے لیے تھوڑے بہت راشن، پانی، بجلی اور دوا دارو کے انتظامات موجود ہیں، مگر وسیع دالانوں والے اور کھلے گھروں میں رہنے والے قبائلی پختونوں کے لیے ان چھوٹے چھوٹے خیموں کے اندر پورے پورے خاندانوں سمیت رہنا کتنا مشکل، اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جو قبائلی کلچر سے واقف ہو۔ ہمیں یہاں جو بھی شخص ملا، اس نے اسی بات کی شکایت کی کہ انہیں ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کے وہ عادی نہیں ہیں۔

ہم نے کندھے پر راشن کا تھوڑا سا سامان اٹھائے ایک قبائلی کوروک کر اس کی مشکلات کا پوچھا تو اس نے سامان نیچے رکھتے ہوئے پہلے تو ایک لمبا سانس لیا اور پھر گویا ہوا، بھائی! ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں اس کیمپ میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا راشن مل جاتا ہے، مگر ہم اس طرح مانگ کر کھانے کی زندگی کے تو عادی نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کو کھانا پسند کیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے

بھرے پرے گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ یہاں اس گرمی میں ہمیں ایک عذاب کا سامنا ہے، نجانے کب تک ہم اس طرح کسمپرسی میں رہیں گے۔ یہاں بچوں اور پردہ دار خواتین کے لیے رہنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے مشترکہ عارضی بیت الخلاؤں اور غسل خانوں کے استعمال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ ارباب اختیار تک ہمارا پیغام پہنچائیں کہ خدا را! وہ ہمیں جلد اپنے گھروں کو واپس جانے دیں۔ یہاں کی ذلت کی زندگی سے اپنے گھر کی موت اچھی ہے۔ یہ کہہ کر قبائلی کی آنکھیں بھرا گئیں اور ہم انہیں سوکھی تسلی دیتے ہوئے واپس ہو گئے۔

قارئین! یہ اس آئی ڈی پیزیکمپ کی کہانی ہے جو پہلے سے آباد ہے، جسے یونیسف جیسے عالمی ادارے کی سرپرستی میسر ہے اور جہاں متاثرین کی تعداد بھی سنبھالے جانے کے قابل ہے۔ شمالی وزیرستان میں حالیہ دنوں شروع کیے گئے آپریشن ”ضرب عضب“ کے لاکھوں متاثرین کو بنوں، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور دیگر ملحقہ علاقوں میں ٹھہرایا گیا ہے، خیر پختونخوا کے یہ جنوبی اضلاع گرمی اور جس کے لحاظ سے پنجاب اور سندھ کے گرم ترین علاقوں سے کسی بھی درجے میں کم نہیں ہیں اور مصیبت یہ ہے کہ لاکھوں افراد کو مناسب پیشگی انتظامات کے بغیر ہی ان کے گھروں سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔

متاثرین کی رجسٹریشن، امداد اور بحالی کے سرکاری دعوے ایک طرف، زمینی صورت حال میڈیا میں شائع اور نشر ہونے والی تفصیلات اور تصاویر سے بالکل عیاں ہے۔ روزنامہ ”اسلام“ کی تازہ رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان سے بنوں نقل مکانی کرنے والے آئی ڈی پیز کی مشکلات رمضان میں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہیں، ان کے لیے ۲ وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے متاثرین کی بڑی تعداد خیر پختونخوا کے ضلع بنوں میں موجود ہے جن میں سے بیشتر کرائے کے گھروں، رشتہ داروں کے ہاں یا پھر سرکاری اسکولوں میں رہائش پذیر ہیں، تاہم راشن کا حصول ان متاثرین کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف بن چکا ہے۔ دن میں راشن نہ مل سکا تو اب یہی متاثرین رات جاگ کر اشیاء خورد و نوش کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دن کو گرمی ہوتی ہے، رات کو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، روزے ہیں لیکن راشن نہیں ملتا۔ تقریباً ۲ ہفتے گزرنے کے باوجود آئی ڈی پیز کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔

بعض غیر سرکاری تنظیموں نے متاثرین کی مدد کے لیے اجازت نہ ملنے کے خلاف بنوں میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے قبائلی علاقوں سے آنے والے اکثر لوگ مایوس اور ناخوش ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں جلد ان کے گھروں کو واپس جانے دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے متاثرین کا مسئلہ ایک بڑا قومی چیلنج بنتا جا رہا ہے اور

انسان کو دنیا میں کوئی شے اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک کہ آخرت کے تو شے اس کے لیے کم نہیں کر دیے گئے۔ (حضرت فضیل رضی اللہ عنہ)

اگر اس سے نمٹنے کے لیے بروقت کوششیں نہ کی گئیں تو صورت حال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ:

وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے
قبائلی نفسیات سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ قبائلی لوگ بھوک، پیاس، دکھ، درد، زخم سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بے عزتی و بے توقیری کے احساس کو وہ کبھی ہضم نہیں کرتے۔ قبائلی عوام کو عزت نفس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، اس لیے جن قوتوں نے آپریشن کو ہی مسئلہ کا آخری حل قرار دے کر قبائلی علاقوں میں چاند ماری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر بے گھر ہونے والے قبائلی عوام کو سنبھالا نہ گیا، تو پھر ایک بڑا آپریشن ان بندوبستی علاقوں میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے جہاں لاکھوں قبائلی مسلمان سخت گرمی اور رمضان کے مہینے میں آزمائشوں سے دوچار ہو کر صبر و ضبط کے بندھنوں کو ٹوٹنے سے بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔

قبائلی علاقوں میں عین رمضان کے آغاز پر نئے آپریشن کے آغاز کا کوئی جواز تھا یا نہیں؟ یہ سوال تو شاید اب بعد از وقت ہوگا، تاہم دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ حلقے جو دن رات حکومت اور فوج کو آپریشن کے لیے اکسارہے تھے، وہ آپریشن کے متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مغربی اور مقامی این جی اوز، نام نہاد سول سوسائٹی کے وہ ارکان کہاں ہیں جو انسانیت کی خدمت کے نام پر پورے ملک میں دھماچو کڑی مچائے رکھتے ہیں۔ ان صحافیوں، اینکرز اور کالم نگاروں کا بھی کچھ پتا ہے جو صبح شام حکومت اور فوج کو قبائلی علاقوں میں آپریشن کرنے کی ہلاشیری دے رہے تھے؟ وہ لبرل اور سیکولر سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں جو قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع نہ کرنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنارہی تھیں؟ کیا وجہ ہے کہ متاثرین کی امداد کے لیے اگر کہیں کچھ چلت پھرت نظر آتی ہے تو ان چند ڈاڑھی اور پگڑی والے افراد اور دینی رفاہی اداروں کے کارکنوں کی نظر آتی ہے جن کو دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دیا جاتا ہے، جن پر پابندیاں لگادی جاتی ہیں، جن کے اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں۔

مگر یہ موقع تلخ باتیں اور شکوہ شکایتیں کرنے کا نہیں، قبائلی عوام امداد کے منتظر ہیں، ان کی ایک ہی پکار ہے کہ:

ابن مریم ہوا کرے کوئی

مرے درد کی دوا کرے کوئی

اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر ان متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔

☆☆☆

فرض نمازوں کے بعد دعا کی اہمیت

ترجمہ: مولانا عمران ولی

(پہلی قسط)

جامعہ کے قدیم استاذ اور شعبہ تخصص فی الفقہ و تخصص فی الدعوة والا رشاد کے نگران حضرت مولانا مفتی محمد ولی درویش رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۹۹۹ء) کی اپنے علمی و طبی ذوق کے سبب دیرینہ خواہش تھی کہ سندھ کے امام شاہ ولی اللہ، محدث و مفسر و مصنف حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۱۷۴ھ) کا عربی میں تصنیف کردہ رسالہ ”التحفة المرغوبة فی أفضلية الدعاء بعد المكتوبة“ جو ”ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء“ نامی مجموعہ کا پہلا رسالہ ہے، اور شیخ عبدالفتاح ابو غندہ رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۴۱۷ھ) نے اس کا اختصار کیا ہے، اس کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے، تاکہ علماء کے علاوہ عوام بھی اس سے مستفید ہوں۔ حضرت کی اسی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے اس کا ترجمہ ہدیہ قارئین ہے۔

حمد و صلاۃ کے بعد اپنے غنی رب کی رحمت کا محتاج محمد ہاشم بن عبدالغفور ٹھٹھوی (اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر آن اس کا معین و مددگار ہو) کہتا ہے کہ: مجھ سے فرض نماز کے بعد دعا کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ سنت ہے یا نہیں؟ اور جن فرض نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہوتی ہیں، ان میں سنت مؤکدہ سے پہلے دعا کرنا افضل ہے یا بعد میں؟ تو میں نے جواب دیا کہ: فرض نماز کے بعد دعا ”سنت مستحبہ“ ہے، اس کا چھوڑنا اچھا نہیں ہے، خاص کر امام کے حق میں۔ اور جس طرح سنت مؤکدہ سے پہلے دعا کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کے بعد بھی جائز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعا سنت سے پہلے کی جائے اگر وہ لمبی نہ ہو۔ بعض معاصر علماء کرام نے تو میری رائے کی موافقت کی اور بعض حضرات نے بعض کتب فقہ کی روایات کو بنیاد بنا کر میری مخالفت کی۔ لہذا میں نے یہ رسالہ لکھا، اور اس میں میں نے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی معتمد روایات ذکر کی ہیں جو سنت سے پہلے دعا کے مکروہ نہ ہونے بلکہ اس کے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

اس رسالہ کو میں نے جمعرات کی صبح ۱۹/ صفر المظفر ۱۱۶۸ھ کو شروع کیا، اور اس کا نام ”التحفة المرغوبة فی أفضلية الدعاء بعد المكتوبة“ رکھا۔ اس رسالہ کی بنیاد و ابواب اور ایک خاتمہ پر رکھی ہے۔ پہلا باب اس بارے میں ہے کہ نفس دعا فرض نمازوں کے بعد سنت مستحبہ ہے۔ اور دوسرا باب اس بارے میں ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت سے پہلے دعا کرنا افضل ہے، بلکہ

سنت کے بعد دعا کرنے کی بجائے سنت سے پہلے دعا کرنا افضل ہے، بشرطیکہ دعا طویل نہ ہو۔ اور خاتمہ میں ان روایات کو ذکر کیا ہے جن سے مخالفین نے استدلال کیا ہے (اور ان کا جواب بھی دیا ہے) اور یہ (خاتمہ) اس رسالہ کا حاصل (اور اس کے سبب) کا بیان ہے۔

پہلا باب ”نفسِ دعا فرض نماز کے بعد سنت مستحبہ ہے“

”وہ احادیث مبارکہ جو فرض نماز کے بعد نفسِ دعا کے سنت مستحبہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں“

۱:..... امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ”عمل الیوم واللیلۃ“ میں حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد (مانگی جانے والی)۔ (۱) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث حسن ہے۔

امام عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ مشکوٰۃ کی فارسی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”دبر الصلوات المكتوبات“ کی ظاہری عبارت سے مراد یہ ہے کہ دعا فرض نماز کے متصل بعد ہو۔ (۲)

۲:..... امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”التاریخ الأوسط“ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ دعا فرماتے تھے۔ (۳)

۳:..... امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کہتے، اور یہ دعا فرماتے: ”اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ“۔ (۴) اس حدیث کے راوی امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ استغفار کیسے پڑھا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: یوں کہو: ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ“۔

۴:..... امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیحین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے: ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطٰی لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“۔ (۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الاعتصام“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ: ”اِنَّہُ ﷺ کان یقول: هذه الکلمات دبر کل صلاة“۔ یعنی آپ ﷺ مذکورہ (بالا) کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ (۶) اور ”کتاب الصلوة“ میں لفظ ”مکتوبہ“ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ: ”دبر کل صلاة مکتوبہ“، یعنی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات ذکر فرماتے تھے۔ تو یہ (کلام) اپنے عموم کی وجہ سے ان فرض نمازوں کو بھی شامل ہے جن کے بعد سنتیں (پڑھی جاتی) ہیں اور ان کو بھی جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ (۷)

۵:..... امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ) ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ (۸) حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔

۶:..... امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد معمولی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا، حضرت ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ (۹) اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی نماز کا اختتام آپ ﷺ کے (سلام پھیرنے کے بعد) اللہ اکبر کہنے سے معلوم کرتے تھے۔

۷:..... امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الجہاد کے شروع میں حضرت سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ (۱۰)

۸:..... امام ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی مصنف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ: جب تم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ کہے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَأَعَاذُكَ الصَّالِحُونَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا بِكَ فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا..... وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ (۱۱)

۹:..... امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام نسائی نے اپنی سنن اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ میں حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا مت چھوڑنا: ”اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“ (۱۲) ابو نعیم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِكَ“۔

۱۰:..... امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت عبدالرحمن بن غنم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص فجر اور مغرب (کی نماز) کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پیشتر

اور پاؤں موڑنے سے پہلے (یعنی جس طرح ”التحیات“ کے لیے بیٹھتا ہے، اسی ہیئت کے ساتھ) ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ تو اس کے لیے ہر ایک مرتبہ (پڑھنے) کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے دس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس کے لیے ہر بری چیز اور شیطان مردود سے امان (کا باعث) بن جاتے ہیں، (یعنی نہ تو اس پر کسی دینی و دنیاوی آفت و بلا کا اثر ہوتا ہے اور نہ شیطان مردود اس پر حاوی ہوتا ہے) اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ (توفیق استغفار اور رحمت پروردگار کی وجہ سے) اسے ہلاکت میں نہیں ڈالتا، (یعنی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے گا اور شرک پر موت آئی، أعاذنا الله منه، تو پھر اس عظیم عمل کی وجہ سے مغفرت و بخشش نہیں ہوگی)۔ (۱۳) اور وہ شخص عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ افضل عمل کرے گا، (یعنی اس شخص سے وہ افضل ہو سکتا ہے جس نے یہ کلمات اس سے زیادہ کہے ہوں)۔

۱۱:..... امام احمد رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبدالرحمن بن عائش کے حوالہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے محمد! جب تم نماز پڑھ چکو تو یوں کہو: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسْكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْضِنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرِبُنِي إِلَيْكَ“۔

۱۲:..... امام ابن السنی رحمہ اللہ نے ”عمل اليوم والليلة“ میں اور ابوالشیخ رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہو: ”اللَّهُمَّ إِلَهِي إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهَ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي، فَإِنِّي مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي، فَإِنِّي مُبْتَلَى، وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ، فَإِنِّي مُذْنِبٌ، وَتَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسِّكٌ“۔ (۱۴)

۱۳:..... اسی طرح امام ابن السنی رحمہ اللہ نے ”عمل اليوم والليلة“ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں (جب بھی) فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ کے قریب ہوا تو میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اللَّهُمَّ اَنْعَشْنِي وَاجْبُرْنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَبْتَهَا إِلَّا أَنْتَ“۔ (۱۵)

(مذکورہ بالا دعا کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے ”الصغير“ اور ”الأوسط“ میں حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ

سے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے آپ ﷺ سے یہ دعائی: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَايَ وَذُنُوبِي“..... اور مذکورہ دعا ذکر فرمائی۔

۱۴:..... امام ابن السنی رحمہ اللہ ”عمل الیوم واللیلة“ میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ ”الأوسط“

میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے (امام طبرانی رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب نماز سے سلام پھیرتے) تو فرماتے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَاتَمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاك“ (۱۶)

میں کہتا ہوں: مطلق نماز یا فرض نماز کے بعد دعا اور ذکر کے بارے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں، وہ ان احادیث کے علاوہ کثیر تعداد اور وافر مقدار میں ہیں، جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ”الحصن الحصین“، امام ابن السنی رحمہ اللہ کی ”عمل الیوم واللیلة“ اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی ”الکلم الطیب“ میں مذکور ہیں، لیکن میں نے اسی مقدار پر اکتفا کیا اور یہ عمل کرنے والے مومن کے لیے کافی ہے۔

مصادر و مراجع

- ۱:..... سنن الترمذی، ۵/۱۸۸ - سنن النسائی، ص: ۱۸۲-۱۸۷
- ۲:..... أخرجه اللغات، ۴/۳۵۷
- ۳:..... التاريخ الأوسط، ۲/۸۰
- ۴:..... مسلم، ۵/۸۹
- ۵:..... (بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة - مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة - سنن نسائي، سنن ابوداود، کتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم -
- ۶:..... کتاب الاعتصام بخاری، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكليف ما لا يعنيه، ۱۳/۲۶۲
- ۷:..... بخاری، باب الذكر بعد الصلاة، ۲/۳۲۵
- ۸:..... سنن مسلم، ۵/۹۱-۹۲، کتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة - سنن أبوداود: ۲/۱۱۰، کتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم - سنن نسائي: ۳/۷۰، کتاب السهو، باب عدد التلليل والذكر بعد التسليم -
- ۹:..... بخاری، ۲/۳۲۴، کتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة - مسلم، ۵/۸۳، کتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة -
- ۱۰:..... بخاری، کتاب الحج، ۶/۳۵-۳۶، باب ما يدعو ذمن الحجن -
- ۱۱:..... مصنف ابن أبي شيبة، ۱۰/۲۳۰، کتاب الدعاء، باب ما يقال في وبر الصلوات، ۱/۲۹۶، کتاب الصلوات، باب ما يقال بعد التشهد مमारخص فيه -
- ۱۲:..... أبوداود، ۲/۱۱۵، کتاب الصلاة، باب الاستغفار - سنن النسائي ۳/۵۳، کتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء -
- ۱۳:..... مسند احمد، ۴/۲۲۷ - ۱۴:..... ابن السنی، عمل الیوم واللیلة، ص: ۱۲۱، رقم: ۱۳۸ -
- ۱۵:..... ابن السنی، عمل الیوم واللیلة، ص: ۱۰۴-۱۰۵ -
- ۱۶:..... ابن السنی، عمل الیوم واللیلة، ص: ۱۰۸، رقم: ۱۲۱، وص: ۵۴، رقم: ۱۱۹ -

(جاری ہے)

الفاظِ طلاق سے متعلقہ اُصولوں کی تفہیم و تشریح

مفتی شعیب عالم

(نویں قسط)

پندرہواں فائدہ

اضافت کا بیان

اضافت کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر مختلف علوم و فنون میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا فقہی مفہوم مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتے وقت اس کی نسبت بیوی کی طرف کرے۔ بیوی کی طرف نسبت اس لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کا محل ہے اور محل نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، جیسا کہ بیع نہ ہو تو بیع نہیں ہوتی، تمام کتب اس شرط کے ضروری ہونے پر متفق ہیں اور بہت سے مسائل میں طلاق کے عدم وقوع کی وجہ اسی عدم اضافت کو قرار دیا گیا ہے۔ فقہاء کہیں لکھتے ہیں کہ: ”لنسرکہ الإضافة إليها“ اور کہیں صراحت کرتے ہیں کہ: ”لأنه ما أضاف الطلاق إليها“ طلاق کے ذکر میں فقہانے جو تمثیلات پیش کی ہیں، وہ بھی سب کی سب اضافت پر مشتمل ہیں، جیسے: ”أنت طالق، طلقتك، طلقته، ہی طالق وغیرہ“ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ایک اصول کے طور پر لکھتے ہیں:

”... لا بد فی وقوعه قضاء و دیانۃ من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها...“ (۱)

اضافت یا نیت

طلاق کے معاملے میں اضافت کے ضروری ہونے میں تو کلام نہیں، لیکن جب اضافت نہ ہو یا ہو مگر صریح نہ ہو تو پھر شوہر کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کا منشا بیوی کو طلاق دینے کا تھا یا نہیں؟ اگر وہ بیان کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا تھا تو طلاق واقع سمجھی جائے گی اور یوں قرار دیا جائے گا کہ اگرچہ لفظوں میں اضافت مفقود ہے، مگر نیت میں موجود ہے:

”لا يقع فی جنس الإضافة إذا لم ينو لعدم الإضافة إليها“ (۲)

”اضافت والے امور میں جب نیت نہ ہو تو بیوی کی طرف اضافت نہ ہونے پر طلاق واقع نہ ہوگی۔“

یہ حوالہ اس بارے میں صریح ہے کہ اضافت کی عدم موجودگی میں نیت ضروری ہے اور اگر نیت

بھی نہ ہو تو طلاق نہ ہوگی، منطقی زبان میں یہ قضیہ مانعہ الخلو ہے کہ اضافت یا نیت میں سے کسی ایک کا وجود کافی ہے اور اگر دونوں معدوم ہوئے تو حکم بھی معدوم ہوگا۔

اضافت یا نیت کی ضرورت کیوں؟

نیت اور اضافت میں سے کسی ایک کا ہونا اس لیے شرط ہے کہ اگر یہ دونوں نہ ہوں، یعنی نہ تو شوہر نے بیوی کی طرف اضافت کی ہو اور نہ ہی اس کی نیت اپنی بیوی کو طلاق دینے کی ہو اور محض اس بنا پر طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا جائے کہ اس نے طلاق کا لفظ ذکر کیا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ ہر اس شخص کی بیوی کو طلاق پڑ جائے جو طلاق کا لفظ زبان پر لائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن وحدیث میں بار بار طلاق کا لفظ آیا ہے، دینی کتابیں اس کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، مسلمان ان کتب کو پڑھتے ہیں، اساتذہ ان کا درس دیتے ہیں، طلبہ ان کا تکرار کرتے ہیں، اس طرح بار بار یہ لفظ زبانوں پر آتا ہے، مگر چونکہ نہ اضافت ہوتی ہے اور نہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت ہوتی ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

اضافت اور نیت... احتمالی صورتیں

اضافت اور نیت جدا اور الگ الگ چیزیں ہیں اور طلاق کے وقوع کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا وجود شرط ہے، اس لحاظ سے دونوں کو ملایا جائے تو کل چار صورتیں بنتی ہیں، یعنی دونوں موجود ہوں، دونوں مفقود ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک مذکور ہو۔

۱:.....دونوں موجود ہوں تو وقوع طلاق میں کوئی کلام نہیں، کیوں کہ کسی ایک کا وجود بھی کافی ہے، چہ جائیکہ دونوں موجود ہوں۔

۲:.....دونوں نہ ہوں تو عدم وقوع یقینی ہے، خانیہ اور خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ:

”رجل قال لأمرته في الغضب: ”اگر تو زن من سے طلاق“ مع حذف الياء لا يقع، إذا قال: لم أنو الطلاق، لأنه لما حذف لم يكن مضيئا إليها“، (۳)

”یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو میری بیوی ہے تو تین طلاق“ اور یوں نہ کہا کہ تجھے تین طلاق“، تو طلاق واقع نہ ہوگی، جب وہ یہ کہے کہ میری نیت طلاق کی نہ تھی، کیوں کہ جب اس نے ”تجھے“ کا لفظ نہ کہا تو طلاق کی اضافت بیوی کی طرف نہ کی۔“

مذکورہ بالا جزیئے میں جب شوہر نے ”تجھے“ نہ کہا تو اضافت نہ ہوئی اور جب اس نے اظہار کر دیا کہ میرا ارادہ طلاق کا نہ تھا تو نیت کی بھی نفی ہوگئی اور اور جب دونوں نہ پائے گئے تو طلاق بھی نہ ہوئی۔ اس قسم کے کئی جزئیات کتب میں مذکور ہیں، مثلاً محیط میں ہے کہ ایک شرابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے طلاق دوں؟ بیوی نے کہا ”ہاں!“، چاہتی ہوں، تو خاوند نے کہا کہ اگر تو

تصوف یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیری خودی کو تجھ سے زائل کر کے تجھے فنا کر دے اور اپنے میں ملا کر تجھے زندہ و باقی کر دے۔ (حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ)

میری بیوی ہے تو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، اٹھ اور میرے پاس سے نکل جا۔ خاوند کا بیان ہے کہ میں نے اس کہنے سے طلاق مراد نہیں لی تو اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ اس طرح ایک نشے والے کی بیوی بھاگ گئی، اس نے تعاقب کیا، مگر اُسے پکڑ نہ سکا تو اس نے کہا تین طلاق کے ساتھ، اب اگر وہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کے ارادے سے کہا ہے تو طلاق ہوگی اور اگر کچھ نہ کہے تو طلاق نہ ہوگی۔

۳:..... تیسری صورت یہ ہے کہ اضافت نہ ہو مگر نیت ہو۔ اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ پچھلے حوالہ جات میں صرف عدم اضافت کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ عدم نیت کو بھی ضروری ٹھہرایا گیا ہے، جس کا کھلا اور صاف مفہوم یہ ہے کہ اگر لفظوں میں اضافت نہ ہو، مگر نیت میں اضافت ہو تو طلاق واقع ہے۔ اس موضوع پر حوالہ جات آگے نیت کے بیان میں درج کیے جائیں گے۔
۴:..... چوتھی صورت یہ ہے کہ نیت نہ ہو مگر اضافت ہو۔ اس صورت کا حکم بھی واضح ہے کہ طلاق ہو جائے گی، کیوں کہ نیت یا اضافت میں سے کوئی ایک موجود ہے، مگر جب اضافت لفظوں میں نہ ہو بلکہ معنوی ہو تو یہ صورت سب سے زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ نظری حیثیت سے اضافت کا مسئلہ بڑا واضح، الجھن سے پاک اور اختلاف سے خالی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں اس مسئلے کی عملی تطبیق کافی مشکل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اضافت کا مسئلہ باوجود مختصر ہونے کے فقہ کے چند الجھے ہوئے اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ بلند پایہ فقہانے اُسے الگ سے موضوع بحث بنایا ہے۔ اس پیچیدگی کا سبب جزئیات کا اختلاف اور ان کا باہم تعارض نظر آتا ہے۔ ایک اصول کی حیثیت سے یہ مسلمہ اور متفقہ قاعدہ ہے کہ وقوع طلاق کے لیے اضافت ضروری ہے، مگر کہیں بظاہر اضافت نہیں ہوتی اور طلاق واقع ہوتی ہے اور کہیں شوہر کے الفاظ میں اضافت مفقود نظر آتی ہے، مگر وقوع کا حکم لگا دیا جاتا ہے، بعض جزئیات میں مذاکرہ طلاق کی صورت ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے مطالبے پر اس سے مخاطب ہو کر طلاق کے الفاظ ادا کرتا ہے، یعنی اضافت معنویہ موجود ہوتی ہے، مگر حکم عدم وقوع طلاق کا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ حکم اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بعض مسائل میں طلاق واقع سمجھی جاتی ہے، مگر یہ کہ شوہر حلفیہ انکار کر دے اور بعض میں شوہر کا اتنی وضاحت دے دینا کافی ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ طلاق کا نہ تھا۔

حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

امداد مفتین میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ شامل کیا ہے، جس کا نام ’حکم الإنصاف فی الطلاق الغیر المضاف‘ خود حضرت مفتی صاحب نے تجویز کیا ہے، اس رسالے پر بشمول حضرت مفتی صاحب، حضرت گنگوہی، شیخ الہند اور مفتی عزیر الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سمیت بڑے بڑے اکابر اہل فتاویٰ کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں۔ رسالہ ایک سوال کے

جواب میں ہے اور جواب میں فقہاء کی جو عبارتیں صریح اضافت نہ ہونے کی صورت میں مختلف نظر آتی ہیں، ان کے درمیان تطبیق دی گئی ہے اور خود ہی حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بحث کا نچوڑ اور خلاصہ بھی بیان فرمادیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”محصل این مقالہ آنکہ در تطبیق اضافت صریحہ ضروریست و نہ اضافت معنویہ لابدیہ است۔“
چند سطور کے بعد رقم فرماتے ہیں کہ جن عبارات میں عدم وقوع طلاق کا ذکر ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ نہ شوہر کی نیت ہو اور نہ اس لفظ سے طلاق دینے کا عرف ہو:
”...عدم وقوع آن وقت است کہ ارادۂ طلاق زن نہ باشد، نہ عرف جاری باشد۔“ (۴)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باہم متعارض و متضادم عبارات کے درمیان جوڑ اس طرح بٹھایا ہے کہ وقوع طلاق کے لیے مطلق اضافت تو شرط ہے، لیکن صریح اضافت شرط نہیں ہے اور مطلق اضافت کا وجود کسی مضبوط اور قوی قرینے کے مرہون منت ہوتا ہے، اگر قرینہ ضعیف اور کمزور ہو تو وہ اضافت کی شرط پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ سوال کہ قرینہ کب قوی ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرینہ چار قسم پر ہے: ۱۔ صریح اضافت ۲۔ نیت ۳۔ سوال میں اضافت ۴۔ عرف۔ آخر میں بطور نتیجہ اور حاصل کے لکھتے ہیں کہ جن جزئیات میں عدم وقوع طلاق کا حکم ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان میں صریح اضافت موجود نہیں، بلکہ سرے سے اضافت ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجیے:

”الجواب: از قواعد و جزئیات چنان می نماید کہ شرط وقوع طلاق مطلق اضافت است، نہ کہ اضافت صریحہ، آری تحقق مطلق اضافت محتاج ست بقرائن قویہ، و قرائن ضعیفہ محتملہ در آن کافی نیست۔ پس در جزئیاتیکہ حکم بعدم وقوع کردہ اند، سبب نہ آنست کہ در اضافت صریحہ نیست، بلکہ سبب آنست کہ در قرینہ قویہ بر اضافت قائم نیست۔ و آن قرینہ بہ تتبع چند قسم است۔ اول: صراحت اضافت و آن ظاہر است کما قولہ اینکت۔ دوم: نیت کما فی قولہ عینت امرأتی، و از عبارت خلاصہ ”وإن لم یقل شیئاً لا یقع“ شبہ نہ کردہ شود کہ نیت بلا اضافت صریحہ کافی نیست، زیرا کہ معنی لا یقع ای لا یحکم بوقوعہ مالم یقل عینت است چرا کہ کہ بدون اظہار نادیدنی دیگر اس را علم نیت چگونہ می توان باشد، فإذا قال: ”عینت“ یقع، لا لقولہ عینت، لأنه لیس موضوعاً للطلاق بل بقولہ سہ طلاق مع النیۃ فافہم، فإنه متعین متیقن۔ سوم: اضافت در کلام سائل کما فی قولہ ”دادم“ فی جواب قولہا ”مرا طلاق دہ“ ولہذا ثلث واقع شود لکن راہا ثلاثاً، ورنہ کلام ”دادم“ نہ برائے طلاق موضوع است و نہ برائے عدد ثلث۔ چہارم: عرف کما فی روایۃ الشامی: الطلاق یلزم منی“ پس در جزئیاتیکہ ہمہ قرائن

مفقود باشد طلاق واقع نہ خواہ شد، لا لعدم الإضافة الصريحة بل لعدم مطلق الإضافة، پس بریں تقریر در مسائل هیچ گونه تدافع نیست، هذا ما عندی ولعل عند غیری أحسن من هذا۔ (۵)

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی رائے

امداد الاحکام میں ”إزالة الإغلاق عن إضافة الطلاق“ کے نام سے اضافت کے مسئلے پر ایک مستقل رسالہ موجود ہے۔ اس رسالے میں جزئیات کا تعارض بایں الفاظ دور کیا گیا ہے:

”جن جزئیات میں اضافت صریحہ نہ ہونے کی وجہ سے عدم وقوع کا حکم مذکور ہے، ان کا مطلب یہی ہے کہ اگر زوج ارادہ طلاق زوجہ کا انکار کرے اور قرآن بھی ارادہ زوجہ پر قائم نہ ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی، لیکن اگر قرآن اضافت الی الزوجہ پر قائم ہوں تو قضاء بہر حال واقع ہے جب کہ اضافت معنویہ خطاب یا اشارہ موجود ہے...“ (۶)

اس اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اضافت معنوی ہو اور قرینہ بھی اضافت پر قائم ہو تو قضاء طلاق واقع ہے اور اگر قرینہ نہ ہو اور نیت بھی نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی جو سوچ مذکورہ رسالے کے پس پشت ہے اور جس سے کام لے کر انہوں نے جزئیات کا تعارض حل کیا ہے، وہ قضا اور دیانت کا فرق ہے، مگر اس سوچ کے بارے میں اپنا تذنب بھی ظاہر کر دیا ہے، رسالے کے اختتام پر تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت شیخ نے اس تحریر کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ: میرے نزدیک فقہاء کی عبارات مطلقہ در باب عدم وقوع بسبب عدم اضافت کو دیانت پر محمول کرنا تنقیدِ اطلاق ہے، کیونکہ لایقع میں نکرہ تحت نفی ہے جو عام ہے، اس کو بلا دلیل خاص نہیں کر سکتے، ہاں! یقع نکرہ تحت الاثبات ہے جو عموم میں نص نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو عدم وجود قرآن پر محمول کیا جائے اور عبارات مفیدہ کو قرآن پر، کمافی الجواب۔ قلت والیہ یمیل قلبی ولكن فی النفس بعد شیء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً۔“

حوالہ جات

- ۱:..... رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر: ان الصریح... ج: ۳، ص: ۲۵۰، ط: سعید
- ۲:..... الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیہ، ج: ۱، ص: ۳۸۲، ط: رشیدیہ
- ۳:..... ایضاً۔
- ۴:..... امداد المفتین، کتاب الطلاق، ص: ۵۰۸۔
- ۵:..... امداد الفتاویٰ، کتاب الطلاق، ۲/۳۴، ط: دار الاشاعت
- ۶:..... امداد الاحکام، ج: ۲، ص: ۳۹۳۔

(جاری ہے)

الحاج ثار احمد خاں فتی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا سید محمد زین العابدین

گزشتہ دنوں حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، حضرت مولانا خواجہ خاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسترشد، کئی کتابوں کے مصنف اور بزرگ شخصیت جناب الحاج ثار احمد خاں فتی صاحب اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

جناب الحاج ثار احمد خاں فتی صاحب نہایت ہی خلیق صفت انسان، تصوف و سلوک کے شناور اور للہیت و عشق و جذب میں ڈوبے ہوئے عظیم بزرگ تھے۔ وہ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو آگرہ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۷ء میں اکیلی پاکستان کی طرف ہجرت کی، بعد میں والدین اور دیگر اعزا بھی آگئے۔ یہاں آئے تو عصری تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے اور بی۔ اے تک تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران (۱۹۵۱ء میں) آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دینی تعلیم باقاعدہ کسی مدرسہ میں حاصل نہ کر سکے تھے، اس لیے اکثر یہ شعر پڑھتے تھے:

عشق کی چند حدشیں غم جاناں کی کتاب
بس میرا علم یہیں تک ہے یہی میرا نصاب

۱۹۴۸ء سے ۱۹۹۱ء تک ایک کمپنی میں ملازمت کرتے رہے، اس دوران بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بھرپور مواقع نصیب ہوئے۔ وہ ابتدا ہی سے شعر و شاعری کا بھرپور ذوق رکھتے تھے اور اس ذوق کو دلوں میں عشق الہی اور محبت نبوی کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عاشقانہ اشعار اُن کی زبان پر مچلتے رہتے تھے، اُن کے قریبی بعض احباب کے ذریعے معلوم ہوا کہ مدینہ کے سفر میں بے قرار ہو کر یہ مصرع پڑھتے تھے:

اللہ اللہ مدینہ قریب آتا ہے

ان کا منظوم کلام ملک کے متعدد رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ ان کے مزاج و مذاق میں جذب کا اثر نمایاں تھا جو ان کی تحریر و تقریر سے عیاں ہے، یہی جذب انہیں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللہ (خلیفہ اجل حضرت تھانوی رحمہ اللہ) کے خلیفہ مجاز حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کی خدمت میں لے گیا اور تاحیات حضرت پانی پتی رحمہ اللہ سے مستفید ہوتے اور ان کی صحبتیں اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ خلافت سے نوازے گئے، حضرت کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ ”فتحی“ کا لاحقہ لگایا کرتے تھے۔

ان کی طبیعت دنیا سے متوحش اور آخرت کی طرف راغب رہتی تھی۔ بزرگانِ دین اور صوفیا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان سے تعلق رکھنے میں انہیں سکون ملتا تھا۔

وہ ہر وقت دینی سوچ و بچار میں مستغرق رہتے تھے، کئی کتابوں کے مصنف اور ایک بزرگ کے خلیفہ ہونے کے باوجود طبیعت میں کسی قسم کی بھی بڑائی کا شائبہ نہیں تھا۔ مذکورہ بالا بزرگوں اور خاص کر اپنے شیخ اول کی وفات کے بعد بھی دورِ حاضر کے مشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمہ اللہ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضری دیتے تھے۔ البتہ ایک انفرادی بات ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ اپنے تئیں جو بات ذرا بھی غیر مناسب سمجھتے، برملا اس کا اظہار کر دیتے، اس سلسلہ میں اپنے معاصر تو معاصر، بزرگوں اور مشائخ تک سے وہ بات کھل کر کہہ دیتے تھے، جو ان کے نزدیک محلِ نظر ہوتی تھی۔ چہ جائیکہ فی الواقع وہ بات بالکل درست ہی ہو۔

حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے تھے۔

چونکہ اپنے شیوخ کے ساتھ ساتھ دیگر اکابر سے بھی تعلق و محبت رکھتے تھے، چنانچہ ان میں سے کسی کی بھی وفات کا سانحہ آپ کے لیے سوہانِ روح کی حیثیت رکھتا تھا، حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ کی شہادت کے موقع پر اپنے تعزیتی شذرہ میں لکھا:

”حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ اس وقت شہید ہوئے جب صاحبانِ علم اور عوام الناس ان کے علم و فقہ کے محتاج تھے، اہل دانش کو ان کے فہم و تدبر کی ضرورت تھی، اہل سیاست ان کی قیادت کے حاجت مند تھے۔ وہ لشکرِ اسلام کے اس جرنیل کی طرح تھے جو دین کے ہر ہر محاذ پر، ہر ہر معرکہ اور ہر ہر مورچہ پر جا کر دشمنانِ دین کے حملے پسپا کرتا ہے اور وہیں دادِ شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔

آنکھیں اشکبار ہیں کہ اسلام کے اس سپاہی کو کہاں کہاں تلاش کریں؟ دل مضطرب ہے کہ

علم و دانش کے اس گوہر بے بہا کے بغیر کیسے آرام پائے؟ عقل پوچھتی ہے کہ گلشن بشری کے اس گل رعنا کو کہاں ڈھونڈ جائے؟

..... میری ایک عزیزہ انگلینڈ سے آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون کون سی کتابیں ہیں؟ اور تمہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو کس سے رجوع کرتی ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ پہلے تو ہمیں اس سلسلے میں بڑی پریشانی تھی، لیکن اب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ نامی کتاب کئی جلدوں میں ہم نے خریدی ہے اور ہمارے اکثر مسائل ان میں مل جاتے ہیں۔ ایک فقیہ کی اس سے بڑھ کر دینی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟

..... زندگی کے آخری پانچ برسوں میں ایک خلقت کثیر کا آپ کی طرف رجوع ہوا، کیا عوام اور کیا خواص! سب کے قلوب آپ کی طرف کھینچے گئے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل تمام اکابر علما آپ سے بیعت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ حضرت مولانا شہید رحمہ اللہ میں ”من تواضع لله رفعه الله“ کا وصف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔

ماہنامہ بینات کی ادارت کے دوران ”بصائر و عبر“ کے تحت نثر کے جو جو جواہرات حضرت شہیدؒ نے بکھیرے ہیں، ان کی ندرت بیان، برجستگی اور الفاظ کی شگفتگی اردو کے کسی بھی بڑے بڑے صاحب طرز ادیب کے مقابلے میں پیش کی جاسکتی ہے۔ میرے شیخ حضرت اقدس حافظ قاری فتح محمد مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی توصیف میں بھی رقمطراز ہوئے۔

یا اللہ! حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کر کے ہمیں ان کا کوئی نعم البدل عطا فرما۔“ (بینات، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نمبر)

باقاعدہ درس نظامی نہ پڑھنے کے باوجود بزرگوں کی صحبتیں اٹھانے کی بنا پر آپ میں لکھنے پڑھنے کا خوب ذوق پیدا ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ پندرہ کے قریب کتابوں کے مصنف ٹھہرے، آپ کی تصانیف میں ”بانئیں جھوٹے نبی، کذاب یمامہ سے کذاب قادیان تک، ظہور مہدی اور ہمارے اندازے، بنام قادیانی عوام، تہمت و ہابیت اور علمائے دیوبند ایک غلط فہمی کا ازالہ، کیا آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ مغرب زدہ مسلمانوں کے نام، عجائبات روح، آئینہ سلوک، دشت سلوک، طشت جواہر، حسرت نایافت، پاکستان میں مغربی افکار و ثقافت کا نفوذ اور اس کے اسباب“ شامل ہیں۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب

فرمائے۔ آمین

قربانی کے احکام و مسائل

ادارہ

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

قرآن مجید میں سورہ ”والفجر“ میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور وہ دس راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“

نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند ایک مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ (ثامی)

عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ ذیل امور مسنون ہیں

صبح سویرے اُٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید گاہ کو جاتے ہوئے راستہ میں بآواز بلند تکبیر کہنا۔

نماز عید

نماز عید دو رکعت ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت

کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں ”سبحانک اللہم“ پڑھنے کے بعد قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔

☆..... اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو از دحام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔

☆..... اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور ایک رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضاء کرے گا، یعنی ثناء ”سبحانک اللہم“ کے بعد تین زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔

نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔

فضائل قربانی

قربانی کرنا واجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور ﷺ نے لگا تار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اُس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلاً: آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے، وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں، ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیئے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت ہے، قربانی کی صورت یہی ضروری ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں

مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ: یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا: ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کے

زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ (طبرانی)

رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے ارشاد فرمایا کہ: تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اور اس سلسلہ میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ قربانی سے متعلق مسائل آئندہ سطور میں درج کیے جا رہے ہیں:

مسائل قربانی

مسئلہ نمبر: ۱..... جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اُس پر قربانی بھی واجب ہے۔

☆..... یعنی قربانی کے تین ایام (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ) کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے، مثلاً: رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲..... مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۳..... قربانی کا وقت دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ کی شام تک ہے، بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر گیارہویں اور پھر بارہویں تاریخ ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴..... شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگواسکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۵..... اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، یا بارہویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس بارہویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آجائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔

☆..... نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ پندرہ دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود باسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۶..... قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔

☆..... بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ (شامی، ج: ۶، ص: ۳۳)

مسئلہ نمبر: ۷..... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۸..... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: ”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ“۔ اس کے بعد ”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہہ کر ذبح کرے۔ (کذا فی سنن ابی داؤد)

ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“۔

مسئلہ نمبر: ۹..... قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔

مسئلہ نمبر: ۱۰..... درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دُنَب، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔

بکرا، بکری، بھیڑ اور دُنَب کے علاوہ باقی جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔

☆..... گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں سات سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً چار آدمی ہوں تو تین افراد کے دو دو حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ یا یہ کہ دو آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔

☆..... اسی طرح اگر کوئی افراد مل کر ایک حصہ ایصالِ ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔

مسئلہ نمبر: ۱۱..... اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک

کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔
☆..... ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو، اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں! اگر قربانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے۔ اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۲..... قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جب کہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔
وضاحت: اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور بھی خریدا، اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گم شدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب (قربانی) کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جب کہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اُسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی، غریب نے از خود جانور خرید کر اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا، اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے پر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی۔ لہذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۳..... قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔
مسئلہ نمبر: ۱۴..... بھیڑ، بکری جب ایک سال کی ہو جائے، گائے، بھینس دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں! دنبہ اور بھیڑ (نہ کہ بکرا) اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

☆..... موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر (وزن کر کے) خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلاشبہ درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۵..... قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی ایک تہائی یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

☆..... گائے اور بھینس کے دو تھن یا بکری کا ایک تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۱۶..... اسی طرح اگر جانور ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی تین پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں! اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۷..... قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

☆..... بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریا و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔

مسئلہ نمبر: ۱۸..... اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔

☆..... اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔

مسئلہ نمبر: ۱۹..... جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۰..... اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں، جیسے: اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔

☆..... اسی طرح گائے، بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۱..... خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۲۲..... اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے، غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔

☆..... اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً:

ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔

مسئلہ نمبر: ۲۳..... قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ تین حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۴..... قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۵..... قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جاسکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلاً: مصلیٰ بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔

مسئلہ نمبر: ۲۶..... قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جاسکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر فاضلی اداروں کی۔

مسئلہ نمبر: ۲۷..... قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔

☆..... اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھین گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔

مسئلہ نمبر: ۲۸..... اگر قربانی کے تین دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خرید اٹھا، مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔

مسئلہ نمبر: ۲۹..... ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۰..... اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

مسئلہ نمبر: ۳۱..... قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔

مسئلہ نمبر: ۳۲..... گا بھن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔

☆..... قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوھنا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع، ج: ۵، ص: ۷۸)

مسئلہ نمبر: ۳۳..... جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے قربانی کا

جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ (ابوداؤد)

☆..... البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر چالیس روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۴..... قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ (ابوداؤد)

مسئلہ نمبر: ۳۵..... جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے، تاکہ جانور کو تکلیف

نہ ہو۔ (ابوداؤد)

مسئلہ نمبر: ۳۶..... اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ

بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ (کتاب الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۷..... خسی جانور کی قربانی جائز، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بہ نسبت

گوشت زیادہ ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۳۸..... ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلاً: ”باسم اللہ

تقبل من فلان“۔ (کتاب الآثار)

مسئلہ نمبر: ۳۹..... اگر کسی نے قربانی کی نذر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس

کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔

مسئلہ نمبر: ۴۰..... اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں

شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔

ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو، اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب

التصدق (بلائیث ثواب صدقہ کرنا ضروری) ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ

قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴۱..... بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کئے بغیر

فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔

☆..... البتہ اگر نذر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے

پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔

مسئلہ نمبر: ۴۲..... کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس

قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا

فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی

کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔

واللہ الموفق والمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين