

قرآن کریم اور سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کا مجلہ و وار

بَنُورِی

جلد: ۷۵ شماره: ۱۲
ذوالحجہ: ۱۴۳۳ھ - نومبر: ۲۰۱۲ء
قیمت فی شمارہ: ۳۵۰ روپے، زر سالانہ: ۳۵۰ روپے

مجلس ادارت
مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ (مدیر معاون)

مولانا امداد اللہ صاحب (ناظم تعلیمات)

مفتی رفیق احمد بالاکوٹی

مدیر / مدیر مسئول
مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر
نائب مدیر

مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

ناظم
مولانا افضل حق یوسفی

بیرون ملک سے بذریعہ ہوائی ڈاک
ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ،
تاروئے ویسٹ انڈیز وغیرہ: ۳۵ امریکی ڈالر
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مسقط، بحرین، عمان،
ایران، انڈیا وغیرہ: ۲۷ امریکی ڈالر
بنگلہ دیش: ۲۵ امریکی ڈالر

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ:
ماہنامہ ”بینات“، پوسٹ بکس نمبر ۳۳۶۵، کراچی ۷۴۸۰۰
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
فون دفتر بینات: ۳۳۹۲۷۲۳۳
فون جامعہ: ۳۳۹۱۳۵۷-۳۳۱۲۱۱۵۲-۳۳۵۳۳۶۶
ایکسٹینشن: ۱۳۶-۱۳۷
فیکس: ۳۹۱۹۵۳۱-۲۱-۹۲

جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

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

www.banuri.edu.pk

فہرست مضامین

بصائر و عبرت

- حج... مظہر عشق و بندگی! ۳ مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
ایک ضروری وضاحت! ۱۰

مقالات و مضامین

- شامت اعمال ۱۳ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ
فتاویٰ عالمگیری اور اس کے مؤلفین! ۲۳ مولوی محمد عمران ممتاز
اقوال زریں امام غزالی رحمہ اللہ (۴) ۳۹ مولانا قاری محمد عطاء الرحمن اعوان
تصویری حرمت، قرآن و سنت کی روشنی میں (۴) ۴۲ جناب نجی دادخوئی صاحب
مرحبا سیدی وکی مدنی رحمہ اللہ ۴۸ مولانا گل نواز ایوبی، فاضل جامعہ

سائر الافشاء

- قربانی کے احکام و مسائل ۵۲ حضرت مولانا مفتی ولی حسن نوکی

نقد و نظر

ج... مظہر عشق و بندگی

سید سلیمان یوسف بنوری

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد :
 ”وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
 كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ“
 (الحج: ۲۷)

حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم الہی جو صد لگا کی ، اُسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک
 آنے والے مسلمانوں کے لئے بندگی ، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کے اظہار کا ایک
 منفرد اور مخصوص طریقہ طے کر دیا ، جسے حج کہتے ہیں۔

حج کیا ہے؟ اُس کے افعال و ارکان کی حکمت و فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت و معقولیت کا نقطہ
 کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے سفر حج کو سفر عشق اور ارکان حج کو عاشقانہ وارفتگی سے تشبیہ دے کر یہ حکمت
 و حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح عاشق زار کے افعال و اعمال میں ظاہری معقولیت دیکھنا
 اور بتانا مشکل ہوتا ہے ، اسی طرح افعال حج کے ظاہری افعال کی حکمت و معقولیت سمجھنے اور سمجھانے میں
 بھی دشواری پیش آسکتی ہے۔ فریضہ حج کے ظاہری افعال و اعمال کی حقیقت و معقولیت کا ادراک کرنے
 کے لئے عقل سلیم ، فطرت سلیمہ اور عشق حقیقی کا جذبہ صادق بنیادی شرط ہے ، چنانچہ حاجی اپنے آپ
 اور اپنے حلیہ و لباس کو فراموش کر کے اور راہ کی مشقتوں ، صعوبتوں کو بھلا کر اپنے پروردگار محبوب حقیقی کی
 یاد اور ذکر کے ساتھ زیارت و ملاقات کے جذبات سے لبریز ہو کر والہانہ وار اُس کے در پر حاضری

دینے کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنے تمام تر حیات اور قلبی کیفیات کے ساتھ مرکز تجلیات بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، پھر مکہ سے منی کا رخ کرتا ہے، اور پھر منی سے عرفات جاتا ہے، عرفات سے پھر مزدلفہ آتا ہے اور وہاں سے پھر واپس منی آ جاتا ہے۔

یہ آمد و رفت، یہ سرگرداں ہونا، ہر ہر جگہ جا کر اُس ایک خدائے وحدہ لا شریک کو پکارنا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نادم ہونا اور اُسے منانے کے لئے رونا دھونا کہ کسی طرح اپنے محبوب حقیقی کو پالے۔ بظاہر اللہ ہمیں اس دنیا میں نظر تو نہیں آ سکتا، لیکن اُس کے احکامات کی روشنی میں اُس کی عبادت کر کے اُسے پایا تو جاسکتا ہے۔ اُس نے ہمیں راستے اور طریقے بھی خود بتا دیئے، ابھی وہاں آؤ اور اس طرح عبادت کر کے مجھے پالو، اور یہ سب کچھ کرنا اسی طریقے سے ہے جیسا رسول اللہ ﷺ نے کیا۔ اب حج کے ان سارے ارکان کو عام دنیوی سوچ اور عقل سے دیکھا جائے تو عجیب سا لگے گا، لیکن یہی اصل حقیقت ہے کہ:

میان عاشق و معشوق رمزیت

کرانا کاتین را ہم خبر نیست

اس شعر سے حج کے فلسفہ کو سمجھا جاسکتا ہے، جو اس رمز کو پالیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے والوں کو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کرانا کاتین سے اس شعر میں فرشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اُس عاشقانہ کیفیت سے نا آشنا لوگ ہیں، جب تک وہ اس جذبے کے اندر نہ آتے ہیں وہ اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب وہ اس عشق حقیقی کے اندر ڈوب جائیں گے تبھی ان کو پتہ چل سکے گا:

أقبل ذا الجدار وذا الجدارا أمر على الديار ديار ليلي

ولكن حب من سكن الديار وما حب الديار شغفن قلبي

معشوق کے گھر یعنی خدا اور اس کے راستے سے گزرنے کی بھی ایک راحت اور فضیلت ہے۔ شاعر نے یہی جذبہ اس شعر میں پیش کیا ہے، معشوق کے در و دیوار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اور ساتھ ساتھ در و دیوار کی حقیقت کو بھی بیان کیا کہ معشوق کے بغیر اُن کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو خطاب کر کے کہا کہ: اے پتھر! میں جانتا ہوں تیری حقیقت کچھ نہیں ہے، اگر میں نے اپنے حبیب ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ان جگہوں کی وقعت اور حیثیت ان افضل اور مقدس ترین ہستیوں کی وجہ سے ہوئی جو یہاں آئے اور یہاں سے گزرے۔

حج کا جو قافلہ ہوتا ہے یہ عشاق کا ٹولہ ہوتا ہے، اس کارواں میں بعض حقیقی عاشق ہوتے ہیں اور بعض ظاہری، اسی وجہ سے نوازنے کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے، کسی کو خدا ملتا ہے اور کوئی وقت گزاری کر کے خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو شخص حج کو اس

لوگو! پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ (قرآن کریم)

کی حقیقی روح اور مقصد کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا وہ خدا کو پالیتا ہے، اُس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور جس کو خدا نہیں ملتا وہ تہی داماں ہو کر واپس آتا ہے، اور جو پالیتا ہے تو وہ گویا معصوم نو مولود بچے کی طرح ہو جاتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (بخاری، ج: ۱، ص: ۴۱۳، باب فضل الحج المبرور، مطبع الطاف سنز) ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے محض اللہ کی رضا کے لئے حج کیا اور اس حج میں گالم گلوچ نہ کی اور نہ ہی گناہ و فسق و فجور کیا تو وہ (حج کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو کر) ایسے واپس لوٹتا ہے، جیسے آج ہی کے دن اس کی ماں نے اُسے جنا ہوا۔“

جیسے رات کے آخری وقت میں اُٹھ کر مانگتا ہے۔ نیک، عبادت گزار، تہجد گزار لوگ رات کے آخری وقت میں اُٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ نے خود کہا ہے: میں اس وقت آسمان دنیا پر موجود ہوتا ہوں، قریب ہوتا ہوں۔ اس لئے بندہ جا کر اللہ سے مانگتا ہے، تو ایسے ہی حج کے اندر اللہ نے کہا کہ: میں اس دن فلاں وقت عرفات میں موجود ہوں گا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ عاشق حقیقی کو یقین ہوتا ہے کہ: اللہ نے کہا ہے کہ عرفہ کے دن میں میدان عرفات میں موجود ہوں گا، چنانچہ حاجی مسجد حرام (جس کی اتنی فضیلت ہے کہ وہاں ادا کی جانے والی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے) کی بجائے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو! یہ میرے پاس پر اگندہ بال، گرد آلود اور لہیک و ذکر کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار! ان میں فلاں شخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے اور فلاں شخص اور فلاں عورت وہ بھی ہے جو گناہ گار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات کا پروانہ عطا کیا جاتا ہو۔“

پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ عرفات سے مزدلفہ آ جاؤ، اب تم مجھے وہاں پاؤ گے تو پھر سب وہاں

پہنچ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ منی واپسی کا حکم دیا کہ اب وہاں کچھ راتیں گزارو۔ منی ”امنیات“ (امیدوں) سے ہے، منی میں موجود رہ کر اللہ کو مناتے رہو، اللہ سے امیدیں باندھو۔ منی کا قیام ہمارے لیے ترغیب اور تربیت ہے، دنیا کے ساتھ اپنی تمنائیں اور امیدیں نہ باندھو، دنیا میں اپنی خواہشات کو نہ ڈھونڈو، غیر اللہ کے ساتھ امیدیں نہ باندھو، بلکہ صرف ایک ذات کو اپنی امید کا مرکز و محور بنالے، اُس ایک ذات سے مانگے اور دعائیں کرتا رہے اور منی میں رہ کر شیطان کو دھکتا رہے اور مارتا رہے۔ ایک طرف اللہ نے منی میں عبادات اور دعاؤں کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی شیطان کو جا کر کنکریاں مارنے کا حکم بھی دیا۔ اگر ان ارکان کو اُن کی صحیح روح اور حقیقت کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا بہت گہرا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور پھر ساری زندگی ان شاء اللہ! اسی طرح وہ شیطان کو دھکتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا۔

یہ ایک عام خیال ہے کہ بس توفیق مل گئی، یہی اصل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ”بلاواتو نصیب والوں کا ہوتا ہے“ اب وہ صاحب نصیب توفیق ملنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میں یہاں آ گیا ہوں، جیسے چاہے وقت گزاروں، سب قبول ہے۔ توفیق یا نصیب کامل جانا یہ یقیناً سعادت مندی کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور ڈر بھی ضروری ہے۔ اگر قدر دانی اور شکرِ نعمت ہوگا تو اس توفیق میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں سنا گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ: حج سے ڈرنا چاہئے۔ حج سے اس لئے ڈرنا چاہئے کہ اگر آپ حج اس مقصد اور مطلوبہ کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہے تو وہ نجات کا ذریعہ بننے کی بجائے سوہاں روح اور دہال جان بن جاتا ہے۔ جو شخص محض شہرت، تفریح، نام وری، ریاکاری اور دکھلاوے کی غرض سے حج کرے گا تو وہ کہاں سے خدا کو پاسکے گا؟! آپ ﷺ نے فرمایا:

”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مال دار سیر و تفریح کے لئے حج کریں گے اور بیچ کے درجہ کے لوگ تجارت کے لئے کریں گے۔ اُن کے علماء اور پڑھے لکھے ریا، شہرت اور نام وری کے لئے کریں گے اور غریب لوگ سوال (مانگنے) کے لئے کریں گے۔“ (القری ص ۳۱)

حج کیفیات کے ساتھ ہے، اس لئے دورانِ حج مقصد اور کیفیات کا احساس بار بار ہونا چاہئے، اس کی فکر کرنی چاہئے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اُسے گمراہ کرنے سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بلاوا آ گیا، توفیق مل گئی تو خوش ہو گئے کہ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب جو کروں جیسے کروں، وہ سب قبول ہے۔ اگر یہ تصور اور سوچ ہے تو یہ

بھی شیطان ہی کا دھوکہ ہے اور شیطان کے انہی حملوں سے بچنا یہ بھی حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ دوران حج غفلت، بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم کتنے غیر شرعی کام کر لیتے ہیں: سب سے پہلے حج کو جاندار انسانی تصویروں اور فلموں سے سمجھا جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ نمازوں کے ادا کرنے میں کوتاہی، جماعت کی پابندی میں کوتاہی، احرام باندھنے کے بعد بجائے تلبیہ و ذکر اللہ کے غیبت، گناہ، منکرات و منہیات کا ارتکاب، نامحرم عورتوں سے اختلاط، عورتوں کی بے پردگی، بدنظری اور دیگر کئی گناہ حج کے دوران سرزد ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں کے اثر سے دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یقیناً توفیق اس انسان کو بھی ملی ہے، لیکن یہ گناہوں کے ذریعے اپنی توفیق کو ضائع کر کے محروم ہو رہا ہے۔ عبادات کے ذریعے مرتب ہونے والے فوائد و ثمرات کی حفاظت کے لئے گناہوں سے بچنا سخت ضروری ہے۔ اگر پرہیز کے ساتھ حج ہوگا تو حج کا فائدہ بھی ظاہر ہوگا۔ اگر گناہ اور منکرات و منہیات سے پرہیز نہ کیا اور جو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، اُس کی کما حقہ قدر نہیں کی تو پھر وہ شیطان کے حملوں سے نہیں بچا۔ شیطان کے حملے اسی طرح جاری رہیں گے اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔

اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود فرض حج نہیں ادا کرتا تو یہ ناشکری اور ناقدری ہے۔ گویا عملی طور پر وہ خدا کو اپنی عدم احتیاج کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ اُسے مال و اسباب سے جو نواز گیا تھا وہ اس لئے تھا کہ اب تم میری طرف آ جاؤ، لیکن تم نہیں آئے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے صرف صاحب استطاعت پر اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، حدیث میں آتا ہے:

”عن علی: من ملک زاداً وراحلةً تبلغه إلى بیت الله الحرام فلم يحج فلا

عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً“ (ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۰۰)

ترجمہ: ”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے

پاس سفر حج اور بیت اللہ تک پہنچنے کے لئے سواری کا انتظام ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو

کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مرے۔“

اسی طرح آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من أراد الحج فليتعجل“ (ابوداؤد، ج: ۱، ص: ۲۳۲)

ترجمہ: ”جس نے حج کا ارادہ کر لیا تو اب اُسے چاہئے کہ وہ جلدی کرے۔“

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب فرض حج ادا ہو گیا تو اب نفلی حج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی دفعہ حج کیا۔ غور کیا جائے تو یہ بھی خدا کا اُمت پر احسان ہے کہ اس نے صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض قرار دیا کہ ہاں! اگر ایک دفعہ بھی تم نے حج کر کے اپنے رب کو پالیا اور تمہاری زندگی تبدیل ہو گئی تو یہ بھی تمہارے لئے کافی ہے، ورنہ جس کو اللہ نے ہمیشہ نوازا ہے، اگر وہ کامل زندگی بھی اس راستے میں لگا دے اور بار بار حج کرتا رہے تو بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: تابعا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. (ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۶۷)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: پے در پے حج و عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔“

یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ نفلی حج کی بجائے اس رقم سے کسی غریب اور مستحق کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک مد ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، جس کا مستحق ایک غریب اور ضرورت مند ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقاتِ نافلہ بھی ہیں، مثلاً انسان کا اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنی اولاد و اہل و عیال پر خرچ کرنا، کسی کو ہدیہ تحفہ دے دینا، کسی کی دعوتِ طعام کر دینا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور کوئی کار خیر کرنا، یہ تمام صدقاتِ نافلہ ہیں۔ صدقاتِ نافلہ میں انسان کو اختیار ہے، دل چاہے تو یہ کر لے اور دل چاہے تو وہ کر لے۔ صدقاتِ واجبہ کو صدقاتِ نافلہ کے ساتھ خلط نہیں کرنا چاہئے۔ غریب اور ضرورت مند کے لئے تو اللہ نے صاحبِ نصاب پر ہر سال زکوٰۃ اور صدقہ فطر فرض کیا ہے، جو صاحبِ نصاب کو ہر سال اور ہر حال میں ادا کرنا چاہئے۔ صاحبِ استطاعت، نفلی حج، زکوٰۃ یا صدقاتِ واجبہ کی رقم سے تو ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایک صاحبِ حیثیت زکوٰۃ اور صدقاتِ واجبہ ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بطور صدقہ نافلہ اللہ کے راستے میں اس کے قرب کی خاطر حج ادا کر رہا ہے تو یہ بھی شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ صدقاتِ نافلہ میں انسان جہاں بھی خرچ کرے وہ کار خیر ہے اور ایک کار خیر کو دوسرے پر وقتی حالات اور ضرورت کے پیش نظر ترجیح تو دی جاسکتی ہے، لیکن کسی ایک ہی کو افضل سمجھ لینا یا ان کا رہائے خیر میں باہمی تقابل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ شیطان کا دھوکہ

بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں نیک کام ابھی نہیں کرنا، بعد میں کر لوں گا، ابھی کوئی دوسرا نیک کام کر لیتا ہوں، پہلا کار خیر مؤخر کر دیا اور اس کا وقت گزر گیا اور دوسرا نیک کام جس کا ارادہ کیا تھا پھر وہ بھی نہ کر سکا، چنانچہ اس سوچ کی وجہ سے وہ کار خیر سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ مالی عبادات کی قبیل سے ہیں، جبکہ حج مالی اور جانی دونوں قسم کی عبادت ہے۔ بسا اوقات تن آسانی کے لئے بھی شیطان اس طرح ورغلا تا ہے، کیونکہ حج دراصل مشقت کا نام ہے۔ ہزاروں سہولیات و اسباب بڑھنے کے باوجود آج تک وہ مشقت ہر دور کے اعتبار سے برقرار ہے۔ یہ مشقتیں بھی حج کے اجر کو بڑھاتی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے حج قرآن ادا فرمایا تھا، یعنی ایک سفر اور ایک احرام کے اندر دو عبادتوں کو جمع کرنا، اس میں مشقت بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے، اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے قرآن کو افضل کہا ہے۔ غرض تن آسانی کی وجہ سے بھی یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔

اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ حج تو بڑھاپے کی عبادت ہے، ابھی جوان ہیں، جب گناہوں سے مکمل توبہ کر لیں گے تب جا کر حج کریں گے۔ تو یہ بھی درحقیقت شیطان ہی کا دھوکہ ہے، گویا کہ اس سوچ اور فکر سے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے ابھی مزید گناہ کرنے ہیں۔ یہ سوچ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے کہ اس نیت سے اپنے آپ کو حج فرض سے روک لیا۔ جب حج کو اس کی حقیقی روح، مطلوبہ کیفیات اور مقاصد کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اور خالص توبہ کرتے ہوئے ادا کیا جائے تو یقیناً ان شاء اللہ! سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ زندگی بدل جائے گی۔ حج مبرور کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے زندگی تبدیل ہو جائے۔ پھر اگر نیت خالص ہوگی اور انسان بالارادہ و بالا اختیار گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اُسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ جس کی یہ سوچ ہے کہ حج بڑھاپے کی عبادت ہے تو گویا اس نے حج کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا۔

حج جیسے عظیم الشان اجر و ثواب اور فضیلت کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے نہیں جاتے۔ کوئی بیوی بچوں کی تنہائی کا بہانہ بناتا ہے تو کوئی روپے پیسے اور مال و دولت کے خرچ پر کتہ چینی کرتا ہے۔ کوئی دکان اور کاروبار کے اجڑ جانے کا اندیشہ ظاہر کرتا ہے تو کوئی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کا ہمالیہ کھڑا کر دیتا ہے اور کوئی طویل صعوبتوں اور مشقتوں سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ یہ سب اندیشے، وسوسے، خیالات اور توہمات انہیں لوگوں کا حصہ اور نصیب ہیں جن کے دل و دماغ عشق الہی سے خالی اور بیت اللہ کی عظمت و برکات سے بے بہرہ ہیں، ورنہ کون کلمہ گو انسان ایسا ہوگا جو انوارات و تجلیات کے اس عظیم ترین مرکز اور بے بہار حتموں اور برکتوں کے خزانہ سے دور رہنا گوارہ کر سکے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

ایک ضروری وضاحت!

ادارہ بینات سے گذشتہ سال حضرت مولانا ادریس میرٹھیؒ کا تحریر کردہ مقالہ ایک کتابچہ کی صورت میں ”اسلامی معاشیات“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس حوالے سے ادارہ ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہے جس کی تفصیل کچھ پس منظر کے ساتھ یہ ہے کہ ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو اکابر علماء حق کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں دیگر اہم مباحث کے علاوہ ملک کی معاشی سنگین صورت حال پر بھی بحث و تمحیص اور غور و خوض ہوا، اجتماع میں طے پایا کہ معاشیات پر ایک اسلامی خاکہ تیار کیا جائے، چنانچہ اس غرض سے ایک ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ تشکیل دی گئی، جس کے ارکان میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ، حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ، حضرت مولانا مفتی محمودؒ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکیؒ، مفتی رشید احمد لدھیانویؒ نور اللہ مرادہم اور ایک قانونی مشیر ایڈووکیٹ جناب محمد اقبال صاحب تھے۔ اس ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کا اجلاس حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ کی دعوت پر مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی (حال جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن) میں منعقد ہوا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ قدس سرہ کی علالت کی بنا پر آپؒ کی نیابت آپ کے صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمائی۔

اس ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے اراکین نے دس دنوں کی محنت شاقہ اور جہد مسلسل کے بعد مزارعت، احیائے موات اور زمین کے مسائل سے متعلق ایک اسلامی خاکہ تیار کر لیا اور استصواب رائے کے لئے اُسے ملک کے جید علماء کرام کے پاس بھیجا گیا اور پابندی لگائی گئی کہ فی الحال اس کو عام شائع نہ کیا جائے۔ کچھ حضرات نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اُسے شائع کر دیا، جس پر حضرت بنوریؒ نے اپنی ناراضی اور ناگواری کا اظہار فرمایا۔

چونکہ اس مجلس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس موضوع پر مستقل ایک مستند کتاب مدون کی جائے گی، لیکن کچھ حالات کی نزاکت اور کچھ شرکائے مجلس کے متعدد مشاغل کی بنا پر کتاب کے مختلف ابواب تجویز کر کے بقیہ شرکائے مجلس میں تقسیم کئے گئے، تاکہ اس کتاب کی تدوین اور تکمیل میں آسانی ہو۔

”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے اراکین کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل تھے:

۱- حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکی، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔ (حال جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی)

۲- حضرت مولانا محمد ادریس، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔ (حال جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی)

۳- حضرت مولانا مفتی رشید احمد، جامعہ اشرف المدارس کراچی۔

۴- حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، جامعہ دارالعلوم کراچی۔

ان اراکین پر مشتمل ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کا پھر کوئی اجتماع منعقد نہ ہو سکا، اس کے بعد جس نے بھی اس موضوع پر کام کیا، اس نے انفرادی حیثیت سے ہی کام کیا، جیسے محدث العصر حضرت بنوری رحمہ اللہ کی راہنمائی و ہدایت پر حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ نے اسلامی معیشت کے عنوان پر ایک بہترین اور عمدہ مقالہ تحریر فرمایا جو ماہنامہ ”بینات“ میں سات اقساط میں شائع ہوا۔ اسی طرح اس مجلس کے مقتدر شرکاء میں سے بعض دیگر اہل علم نے بھی بعد میں اپنے طور پر انفرادی حیثیت میں کام کیا، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے زیر ہدایت اس موضوع پر کچھ کام کیا۔

آمدن برسر مطلب! حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ نے ”اسلامی معاشیات“ کے عنوان سے جو گراں قدر مقالہ قلم بند فرمایا تھا اور اسے ماہنامہ ”بینات“ میں سات اقساط میں شائع کیا گیا، جسے بعد میں ”ادارہ بینات“ نے ”اسلامی معاشیات، بنیادی خاکہ، نتیجہ فکر: مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے نام سے طبع کرایا اور اس کے پیش لفظ میں مذکورہ بالا صورت حال (علمائے کرام کا اجتماع، مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی تشکیل، اس کے اراکین کے نام، وغیرہ) حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ اور حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ کی تحریروں کے اقتباسات سے نقل کی گئی، جس سے یہ تاثر جھلکا کہ شاید یہ کتاب وہی منظور شدہ ”ابتدائی خاکہ“ ہے جس کی طرف حضرت بنوری رحمہ اللہ کی تحریر کے مندرجہ ذیل اقتباس میں اشارہ ہے:

”ایک مختصر خاکہ تیار کیا گیا تھا، جس کی حیثیت بھی صرف استفتاء ہی کی ہو سکتی

ہے، نہ اس کی کتابی تدوین و ترتیب تھی، نہ وہ آخری رائے تھی، بلکہ ناقص

خاکہ تھا جو سائیکو سائل کر کے شائع کیا گیا تھا، تاکہ اسے علماء کے پاس بھیجا جاسکے اور اس کی اشاعت کی غرض بھی یہی تھی۔ لیکن خود غرض حضرات نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا، اس سے اپنا اُلٹو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ جلد بازی ہے.....“۔

اس اقتباس سے واضح ہوا کہ حضرت بنوریؒ اس ابتدائی خاکے کی اشاعت کے حق میں نہ تھے، جس کی بہر حال پابندی ”ادارہ بینات“ نے اب تک کی ہے، اسی لئے اس نا تمام خاکے کو اس کتاب کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی نور اللہ مرقدہ اس ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے فعال رکن اور اس مجلس کی کارروائی اور روئداد کے ضبط کرنے والے تھے اور انہوں نے اس مقالہ میں جو نتیجہ فکر پیش کیا ہے، اُس کے خدو خال اور راہنما اصول بالکل وہی تھے جو اس ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کے پیش نظر تھے اور حضرت بنوریؒ نے اس مجلس کے اراکین میں جو کام تقسیم کیا تھا، اس میں بھی حضرت میرٹھیؒ کے ذمہ اس بنیادی خاکہ کی روشنی میں ”اسلامی معاشیات“ پر مقالہ تیار کرنا تھا۔ اس اعتبار سے اس کتاب کو اکابر کا فقہی منہج قرار دینا یا اسلامی معیشت پر بنیادی خاکہ، یا نتیجہ فکر: ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کہنا بھی کچھ بے جا نہ ہوگا۔

لیکن بہر حال ”ادارہ بینات“ ریکارڈ کی درستگی کے لئے یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ کتاب ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ کا مرتب کردہ مذکورہ بالا ابتدائی خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی نور اللہ مرقدہ کے اس مقالہ پر مشتمل ہے جو ماہنامہ ”بینات“ میں سات اقساط میں شائع ہوا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ

☆☆☆

شامتِ اعمال

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ

حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی سعادت و شقاوت کو اس کے اعمال سے وابستہ فرمایا ہے، ہر عمل پر اس کے مناسب ردِ عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ بندوں کے جس قسم کے اعمال آسمان پر جائیں گے، انہی کے مناسب اُن کے حق میں آسمان سے فیصلے صادر ہوں گے۔ اعمالِ خیر پر خیر کے فیصلے آئیں گے اور اعمالِ شر پر دوسری نوعیت کے فیصلے ہوں گے۔ انفرادی اعمال پر افراد کے بارے میں شخصی فیصلے ہوں گے اور اجتماعی اعمال پر مجموعی طور پر قوم یا طبقہ کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ اعمال کے ثمرات و نتائج دنیا میں بھی رونما ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال پر جس طرح اخروی سعادت مرتب ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں سعادت و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اور گندے اعمال پر آخرت کی شقاوت و خسران کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ نیک و بد اعمال کے پورے نتائج کا ظہور تو آخرت میں ہوگا، کیونکہ کامل جزا و سزا کے لئے قیامت کا دن تجویز فرمایا گیا ہے، لیکن بطورِ نمونہ کچھ نتائج یا کم سے کم ان نتائج کی ہلکی سی جھلک، دنیا میں بھی رونما ہوتی ہے، تاکہ معاملہ یکسر اُدھار پر نہ رہے، بلکہ کچھ تھوڑا سا نقد بھی دے دیا جائے۔

ہمارے یہاں جزا و سزا کے تصور میں دو غلطیاں بہت عام ہو گئی ہیں، قریباً سبھی عوام و خواص الا ماشاء اللہ! ان میں مبتلا نظر آتے ہیں:

ایک: یہ کہ اچھے بُرے اعمال کے نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اُسی وقت جزا و سزا بھی ہوگی۔ ہماری اس دنیوی زندگی کو نیک و بد اعمال کی جزا و سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زندگی میں نیک و بد اعمال پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، نہ یہاں کسی کو اپنے کئے کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ دوم: یہ کہ آخرت کی جزا و سزا پر اگرچہ ایمان ہے، لیکن خواہشات کے غلبہ و تسلط، غفلت

آميز ماحول کی تاریکی اور دنیوی لذات کی حلاوت و شیرینی نے آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو بہت ہی دھندلا اور مضطرب کر دیا ہے۔ اس کا استحضار ہی نہیں رہتا کہ جو اعمال ہم اپنے نامہ عمل میں درج کر رہے ہیں، قیامت کے دن اُن کے ایک ایک ذرہ کا حساب بھی دینا ہوگا:

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“۔ (الزلزال: ۸، ۷)

ترجمہ:..... ”سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی)

اور جن گناہوں کا بوجھ ہم آج لا در ہے ہیں، کل اُسے خود اپنی ناتواں کمر پر اٹھانا ہوگا:

”وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَرْزُونَ“۔ (الانعام: ۳۱)

ترجمہ:..... ”اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لا دے ہوں گے۔ خوب سن لو! کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو لا دیں گے۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی)

ہمارے طرز زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا ہمارے دنیوی اعمال سے کوئی ربط و تعلق نہیں، آخرت کا معاملہ اس دنیا سے یکسر بے تعلق ہے، ہم خواہ کیسے ہی عمل کرتے رہیں، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، خود ہی معاف فرما دیں گے۔ ظاہر ہے کہ غفلت کی یہ کیفیت ہماری کھلی حماقت ہے، حدیث شریف میں ارشاد ہے:

”الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ“۔ (مشکوٰۃ، ص: ۴۵۱)

ترجمہ:..... ”ہوشیار اور عقلمند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کیا اور احمق ہے وہ شخص جس نے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر آرزوئیں دھریں۔“

الغرض ان دو غلطیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم اصلاح اعمال کی فکر سے بے نیاز ہیں، نہ اصلاح دنیا کے لئے اصلاح اعمال کی فکر ہے اور نہ اصلاح آخرت کے لئے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان ہی دو غلطیوں کی اصلاح کے لئے رسالہ ”جزاء الاعمال“ تالیف فرمایا تھا، اس کی تمہید میں فرماتے ہیں:

”یہ ناجیز ناکارہ اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رساں ہے کہ اس وقت میں جو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ طاعت میں کابلی و غفلت اور معاصی میں انہماک و جرات وہ ظاہر ہے۔ جہاں تک غور کیا گیا، اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اعمال حسنہ و سیئہ کی پاداش صرف آخرت میں سمجھتے ہیں، اس کی ہرگز خبر

تک نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور غلبہ صفات نفس کے سبب دنیا کی جزا و سزا پر چونکہ وہ سردست واقع ہو جاتی ہے، زیادہ نظر ہوتی ہے۔ پھر عالم آخرت میں بھی جزا و سزا کے وقوع کو گو عقیدہ ان اعمال کا ثمرہ جانتے ہیں، مگر واقعی بات یہ ہے کہ جو علاقہ قوی مؤثر و اثر میں اور سبب و مسبب میں سمجھنا چاہئے اور اسباب و مسببات دنیویہ میں سمجھتے ہیں، وہ علاقہ اس قوت کے ساتھ اعمال اور ان کے ثمرات آخرت میں ہرگز نہیں سمجھتے، بلکہ قریب قریب اس طرح کا خیال ہے کہ گویا اس عالم کے واقعات کا ایک مستقل سلسلہ ہے، جس کو چاہیں گے پکڑ کر سزا دے دیں گے، جس کو چاہیں گے خوش ہو کر نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اعمال کو گویا اس میں کچھ دخل ہی نہیں ہے۔

(فائدہ: کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ اعمال کا دخل نہ ہونا تو صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس میں آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص عمل کے زور سے جنت میں نہ جاوے گا، اتنی دفعہ اس شبہ کا یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو بالکل دخل ہی نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عمل پر مغرور ہو کر نہ بیٹھ جاوے۔ جزا و غیر علت تائمہ کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، و بس! گویا یہ فضل بھی اعمال نیک سے نصیب ہوتا ہے، سو عمل ہی علت تائمہ کا ایک جز و ٹھہرا۔ قال اللہ تعالیٰ: "إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"۔ اتنی)

حالانکہ یہ خیال بے شمار آیات و احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، چنانچہ عنقریب تفصیلاً معلوم ہوتا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ!۔ اس لئے اس مرض کے دفع کرنے کے لئے دو امراض وری خیال میں آئے:

اول: کتاب و سنت و ملفوظات محققین سے یہ دکھلایا جائے کہ جیسے آخرت میں اعمال پر جزا و سزا واقع ہوگی، ایسے دنیا میں بھی بعض آثار ان کے واقع ہوئے ہیں۔

دوسرے: یہ ثابت کر دیا جائے کہ اعمال میں اور ثمرات آخرت میں ایسا قوی علاقہ ہے، جیسا آگ جلانے میں اور کھانا پکانے میں یا کھانا کھانے میں اور شکم سیر ہو جانے میں یا پانی چھڑکنے میں اور آگ کے بجھ جانے میں۔ ان دونوں امور کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید قوی ہے کہ سردست جزا و سزا ہو جانے کے یقین سے اور اسی طرح کارخانہ دنیا پر کارخانہ آخرت کے مرتب ہونے کے غلبہ اعتقاد سے طاعات میں رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جانا سہل ہے۔ آئندہ توفیق و امداد حق تعالیٰ سبحانہ

و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔“

قرآن کریم کی آیات مینات اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات طیبہ میں اعمال کے دنیوی نتائج بہ کثرت مذکور ہیں، آج کی صحبت میں اس سلسلہ کی ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے۔
مؤطا امام مالک ”کتاب الجہاد باب ماجاء فی الغلول“ میں حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد نقل کیا ہے:

”ما ظهر الغلول فی قوم قط إلا ألقى فی قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا فی قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خسر قوم بالعهد إلا سلب عليهم العدو“۔ (مؤطا امام مالک، ص: ۳۷۶، مؤطا امام محمد، ص: ۳۶۹)

ترجمہ:..... ”جس قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے، اس کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، ان میں اموات کثرت سے واقع ہونے لگتی ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جو حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے، اس میں خونریزی عام ہو جاتی ہے اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، ان پر دشمن کا تسلط ہو جاتا ہے۔“
اس حدیث میں جن پانچ گناہوں کے پانچ ہولناک نتائج ذکر کئے گئے ہیں، آج کا معاشرہ پوری طرح ان کی لپیٹ میں ہے۔

..... غلول: مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی اس کا اطلاق مطلق خیانت پر بھی آتا ہے، جس کے مقابلہ میں دیانت داری اور امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ”امانت“ اور ”ایمان“ قرین ہیں اور خیانت ایمان کی ضد ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ خادم رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”قلما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له“۔ (مشکوٰۃ، ص: ۱۵)

ترجمہ:..... ”بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ ایمان ہی نہیں اس شخص کا جس کے لئے امانت نہیں اور دین ہی نہیں اس شخص کا جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں۔“

دوسرے نصوص کے پیش نظر یہ حدیث اور اس نوعیت کی دیگر احادیث مؤول ہیں، یعنی

اہل علم کے نزدیک ان میں اصل ایمان کی نفی نہیں، بلکہ کمال ایمان کی نفی مقصود ہے۔ تاہم بظاہر اس سے ایمان و خیانت کے درمیان جو ضدیت مفہوم ہوتی ہے، اس کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ الغرض ایمان دار معاشرہ خائن نہیں ہوتا اور نہ خائن معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں امانت و دیانت نام کی کوئی چیز ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی، إلاما شاء اللہ!۔ زندگی کا کونسا شعبہ ہے جس میں خیانت و بددیانتی سرایت نہ کر گئی ہو؟ اور نجی اداروں یا سرکاری محکموں میں کونسا ادارہ اور کونسا محکمہ ایسا ہے جو اس گندگی سے محفوظ ہو؟ گذشتہ دنوں وفاقی محتسب کا بیان اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ:

”اب تک قومی بچت کے ادارے میں فراڈ کے ۷۹ واقعات ہو چکے ہیں اور کراچی کے ایک واقعہ میں غبن کی گئی رقم تین کروڑ سے زائد ہے اور ابھی جن کیسوں کو نمٹانا باقی ہے، ان کی تعداد ایک سو سے متجاوز ہے۔“

(روزنامہ جنگ، کراچی ۸ جولائی ۱۹۸۷ء)

یہ صرف ایک ادارے کے اُن واقعات کے اعداد و شمار ہیں جن کی شکایت وفاقی محتسب تک پہنچ سکی ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے میں دیانت و امانت کے معیار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

”قیاس کن ز گلستان من بہارِ مُرا“

آج کل اخبارات میں اینٹی کرپشن کمیٹی کے چیئرمین کے بڑے دھواں دار بیانات اخبارات میں آرہے ہیں۔ خدا کرے یہ کمیٹی صورت حال کی اصلاح میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے اور دیگر بہت سی کمیٹیوں اور اداروں کی طرح یہ خود ہی کرپشن کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی بڑھی ہوئی خیانت و بددیانتی کا نتیجہ ہے کہ امن و امان مفقود ہے، ہر شخص پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے۔ اس بد امنی سے نہ گھر محفوظ ہیں، نہ سڑکیں، نہ بازار، نہ دفاتر، نہ کالج، نہ جامعات، نہ مدارس، نہ مساجد۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔

اس بددیانتی و خیانت کی فراوانی کا اصل سبب یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی عہدہ و منصب کے لئے انتخاب کرتے ہوئے اس کی تعلیم، سند اور ڈگری کو (یا پھر سفارش و رشوت کو) معیار بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ اس شخص کے دین و دیانت اور ایمان و امانت کا معیار کیا ہے؟

۲..... حدیث کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، اس میں اموات بہ کثرت واقع ہوتی ہیں۔ زنا کے عام ہو جانے میں اُس کے اسباب کو بڑا دخل ہے۔ ہمارے

معاشرے میں زنا کے اسباب اس قدر عام ہیں کہ بھلے زمانوں میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ عورتوں کی بے حجابی و عریانی، لڑکوں، لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، مرد و زن کا بے حجابانہ اختلاط، ہر شعبہ زندگی میں مرد و عورت کے دوش بدوش چلنے اور چلانے کا جنون، رومانی فلمیں اور فیچر، ہيجان انگیز گانے اور نغمے..... الغرض اسباب زنا کا ایک طوفان ہے، جس میں قوم گلے گلے تک ڈوب رہی ہے اور اس طوفان کی قوت و شدت روز افزون ہے۔ اس طوفان کو دیکھ کر نوجوان نسل بربان حال یہ کہہ رہی ہے:

درمیانِ قعر دریا تختہ بندم کردہ ای

باز می گوئی کہ دامن تر کمن ہو شیار باش!

سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نوخیز نسل جس کو صنف مخالف سے اختلاط کی تمام سہولتیں حاصل ہوں اور اس اختلاط کی راہ میں ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہو، اُس سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کو آلودگی سے بچانے میں کامیاب ہو جائے؟! لا عاصم الیوم من امر اللہ إلا من رحم۔

ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ناخدا یان قوم کو نسل جدید کی ان مشکلات کا کوئی احساس نہیں اور نہ اُسے اس طوفانِ نوح سے بچانے کے لئے کوئی تدبیر کبھی زیر غور آتی ہے۔ بلکہ بہت سے قلم، جن کی آواز مؤثر ہے اور جو مسکین خود بادۂ جنسیت کے میکسار ہیں، وہ ”آزادی نسواں“ کا علم اٹھائے، اس صورت حال کو مزید سنگین بنانے میں مصروف ہیں۔ چند بڑے گھرانے کی ”بیگمات“ ان کی آلہ کار ہیں اور ناخدا یان قوم ان بیگمات کے اشارہ چشم و ابرو پر رقص کرنے کو عین سعادت اور ”صحیح خدمت اسلام“ سمجھتے ہیں۔ انصاف فرمائیے! کیا یہ کسی اسلامی معاشرہ کے خطہ و خال ہیں؟ اور جو معاشرہ اس طرح ”جنسی وبا“ کی لپیٹ میں آجائے، اس میں نت نئے امراض کا ظہور اور کثرتِ اموات کا وقوع اس صورت حال کا فطری نتیجہ ہے۔

۳..... حدیث کا تیسرا فقرہ ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، وہ رزق کی بندش کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ”ناپ تول میں کمی“ کا مفہوم عام ہے کہ جس مقدار کی تعیین کے لئے جو پیمانہ مقرر ہے، اُسے پورا نہ کیا جائے اور صاحب حق کا حق پورا ادا نہ کیا جائے۔ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع ”معارف القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”قرآن وحدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ عام

طور سے معاملات کا لین دین انہی دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعہ یہ

کہا جاسکتا ہے کہ حق دار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مقصود اس

سے ہر ایک حق دار کا حق پورا پورا دینا ہے، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے، اس کا یہی حکم ہے، خواہ ناپ تول سے ہو یا عدد شماری سے یا کسی اور طریقے سے، ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا بحکم تطفیف حرام ہے۔

مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے تو اس کو فرمایا: ”لقد طففت“ یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ حضرت فاروق اعظمؓ کے اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا: ”لکل شیء وفاء وتطفیف“ یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے۔ یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی اور اسی طرح حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے، وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے۔ مزدور، ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے، اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کا عرف میں معمول ہے، اس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے۔ اس میں عام لوگوں میں، یہاں تک کہ اہل علم میں بھی غفلت پائی جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ أعاذنا اللہ منہ۔ (معارف القرآن، ج ۸، ص ۶۹۳، ۶۹۴)

”ناپ تول میں کمی“ اور حقوق ادا کرنے کے جو پیمانے مقرر ہیں، ان کو پورا نہ کرنے کی بیماری بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس میں حضرت مفتی صاحبؒ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو مقررہ پیمانے کو پورا ادا نہ کرنے کا مریض نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سزا یعنی رزق کی بندش بھی عام ہو رہی ہے۔ رزق کی بندش کی بھی بہت سی صورتیں ہیں: ایک یہ کہ رزق کا قسط ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ چیزوں کی تو فراوانی اور بہتات ہو، مگر صارفین کی قوت خرید میں کمی واقع ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ رزق سے برکت اٹھ جائے اور (الا ماشاء اللہ!) ہر شخص کو قلت وسائل کی شکایت ہو۔

غور فرمائیے! تو ہمارے یہاں ”بندش رزق“ کی یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں اور رزق کے معاملے میں معاشرے کی اکثریت حیران و پریشان ہے۔ بے روزگاری عام ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں نوجوان نسل منفی جذبات کی آماجگاہ بن رہی ہے۔ معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا،

قتل و قتال اور قومی املاک کی توڑ پھوڑ گویا روزمرہ کا معمول بن رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوگا جو اس نوعیت کے ناخوشگوار واقعات سے خالی گذرتا ہو۔

حضرت مفتی صاحب ”قطع رزق“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا ارشاد ہے، اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم کر دیا جائے اور یہ صورت بھی قطع رزق ہی میں داخل ہے کہ رزق موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو کھانہ سکے یا استعمال نہ کر سکے، جیسے بہت سی بیماریوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں بہت عام ہے۔ اسی طرح قحط کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اشیاء ضرورت مفقود ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجود بلکہ کثیر ہونے کے باوجود ان کی گرانی اتنی بڑھ جائے کہ خریداری مشکل ہو جائے، جیسا کہ آجکل اس کا مشاہدہ اکثر چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے، اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ روپیہ، پیسہ اور ضرورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں، بلکہ فقر کے اصل معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں۔ ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو، وہ اتنا ہی فقیر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن سہن اور نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے لقمہ اور کلمہ تک پر پابندیاں ہیں۔ اپنا مال موجود ہوتے ہوئے خریداری میں آزاد نہیں کہ جہاں سے چاہے کچھ خریدے، سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں جانا چاہے چلا جائے۔ ایسی ایسی پابندیوں میں انسان جکڑا گیا ہے کہ ہر کام کے لئے دفتر گردی اور افسروں سے لے کر چراسیوں تک کی خوشامد کئے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یہ سب محتاجی ہی تو ہے، جس کا دوسرا نام فقر ہے۔ اس تفصیل سے وہ شبہات رفع ہو گئے جو حدیث کے ارشاد کے متعلق ظاہری

حالات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔“ (معارف القرآن، ج: ۸، ص: ۶۸۳، ۶۹۵)

۴..... حدیث کا چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے، اس میں قتل و خونریزی عام ہو جاتی ہے۔ ”حق کے مطابق فیصلہ“ کرنے کا مطلب ہے ”صحیح قانون کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا“، گویا اس کے مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں: ایک یہ کہ قانون کے مطابق بے لوث

فیصلہ کیا جائے، جس میں نہ کسی کی رو رعایت ہو، نہ لالچ یا سفارش کا فرما ہو۔ دوم یہ کہ جس قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا، وہ قانون بھی بجائے خود صحیح اور برحق ہو۔ پس اگر قانون ہی غلط ہو، ظالمانہ ہو تو اس کے مطابق جو فیصلہ بھی کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا اور ایسے فیصلے کرنے والا ”ناحق فیصلہ“ کی وعید کا مستحق ہوگا، وہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح اگر قانون تو صحیح اور برحق ہے، مگر فیصلہ کرنے والے نے قانون کے مطابق بے لوث اور بے لاگ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ رشوت و سفارش یا قرابت کی وجہ سے ایک فریق کی رعایت کی گئی تو یہ فیصلہ بھی ظالمانہ اور جاہرانہ فیصلہ ہوگا۔

بد قسمتی سے ہمارے یہاں ”حق کے مطابق فیصلہ“ کی دونوں شرطیں مفقود ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے یہاں انگریز کا قانون بعض جزوی ترمیمات کے ساتھ نافذ ہے اور ہماری عدالتیں (اگر ان کو عدالت کہنا صحیح ہے) اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں۔ گویا ہمارے یہاں عدالتوں میں ”ما أنزل الله“ کے بجائے ”ما أنزل الانکلیز“ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔

اور پھر جس قسم کا قانون بھی نافذ ہے، صحیح یا غلط فیصلے اس کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ رشوت و سفارش کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ رشوت و سفارش کا طوفان قانون کی حکمرانی کو بہا کر لے گیا ہے، چنانچہ قانون ظالم سے مظلوم کو حق دلانے سے قاصر ہے، اس کی حیثیت منڈی کے بکاؤ مال کی ہے کہ جو شخص بھی اس کے زیادہ دام لگائے، قانون اس کی چاکری کے لئے حاضر ہے، کسی دانا کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ:

”قانون مکڑی کا جالا ہے، یہ کمزور کو پھانس لیتا ہے اور طاقت ور اُسے توڑ دیتا ہے۔“

ان دو چیزوں کے علاوہ موجودہ عدالتی نظام اتنا پیچیدہ اور اتنا مہنگا ہے، عام آدمی اس سے دادری کی کوئی توقع نہیں رکھتا، بلکہ عدالت کے لفظ ہی سے پناہ مانگتا ہے اور اگر عدالت سے رجوع کرنا ہی پڑے تو حصول انصاف کے طول و طویل راستے کو اپنی زندگی میں قطع کرنے کی اُسے کوئی توقع نہیں ہوتی۔ دیوانی مقدمات میں زیادہ تر فیصلہ باپ کے بجائے بیٹے کی زندگی میں ہوتا ہے اور بسا اوقات دادا کے مقدمہ کا فیصلہ پوتے کو سنایا جاتا ہے۔ فوجداری مقدمات میں بھی سالہا سال تک جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں اور عدالت ایک طویل عرصے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مجرم ہیں یا بے قصور؟ اور بے قصور ہونے کی صورت میں انہیں عدالت کے دروازے پر انصاف کی بھیک مانگنے کے جرم میں طویل عرصہ جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔

الغرض ہمارے موجودہ عدالتی نظام میں اول تو وہ قانون ہی (الا ماشاء اللہ!) غلط اور

ناحق ہے، جس کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔
دوسرے: یہ عدالتی فیصلے اکثر و بیشتر بے کوٹ نہیں، بلکہ رشوت و سفارش یا دوستی و قرابت کی بنا پر کئے جاتے ہیں۔

تیسرے: انصاف مفت تو کیا، سستا بھی مہیا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں انصاف ایسی گراں جنس ہے کہ غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔

چوتھے: یہ عدالتی نظام ایسا پیچ در پیچ ہے کہ دادرسی کے طالب کا پیانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ قید حیات سے رہائی حاصل کر لیتا ہے، وہ عدالت اُسے انصاف دلانے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ تمام تر صورت حال ظلم در ظلم، در ظلم کی ہے، جس کی چکی میں ”انصاف کے نام“ پر معاشرہ پس رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قانون کا احترام اٹھ گیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انارکی، افراتفری، فتنہ و فساد اور قتل و غارت کے لاوے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا نقشہ حدیث شریف میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ: ”جب کوئی قوم ناحق فیصلے کرتی ہے تو اُن میں خونریزی عام ہو جاتی ہے“۔

حدیث شریف کا پانچواں فقرہ عہد شکنی سے متعلق ہے کہ جب کوئی قوم اپنے کئے ہوئے معاہدوں کا پاس نہیں کرتی، بلکہ عہد شکنی کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُس پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے غالباً وہ سرکاری معاہدات مراد ہیں جو غیر قوموں کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ عہد شکنی بجائے خود ایک بدترین جرم ہے، لیکن غیر قوموں کے ساتھ کئے گئے معاہدات میں عہد شکنی کرنا اس جرم کو اور زیادہ سنگین کر دیتا ہے اور بالآخر یہ عہد شکنی مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور اُن پر دشمن کے تسلط کا سبب بن جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

خلاصہ یہ کہ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس صورت حال کو نہ تو کانفرنسوں اور جلسوں کے ذریعہ بدلا جاسکتا ہے، نہ حکومت کی تبدیلی اس کا حل ہے، نہ انتخاب، نہ پارلیمنٹ۔ ان پریشانیوں کے ازالہ کی بس ایک صورت ہے کہ ہم اپنی بد عملیوں سے توبہ کریں اور اصلاح احوال کے لئے اصلاح اعمال کا راستہ اختیار کریں۔ حق تعالیٰ شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی صورت میں جس ”حیات طیبة“ کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی نبی الرحمة و علی آلہ
و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔

فتاویٰ عالمگیری اور اس كے مؤلفین

مولوی محمد عمران ممتاز، محترم شخص فقہ اسلامی

جناب نبی کریم ﷺ كے زمانے سے لے كر آج تك مسلمان جہاں كہیں گئے، وہاں انہوں نے اپنے علمی، اخلاقی، عملی اور تمدنی مآثر چھوڑے، جو آج تك ان كی پہچان بنے ہوئے ہیں۔ دینی علوم میں خدمات كے اعتبار سے برصغیر پاک و ہند كو ایک ممتاز حیثیت حاصل ھے۔ یہاں مختلف اسلامی علوم نے اپنے لئے جگہ بنا لی، مفسرین پیدا ہوئے، محدثین نے علم حدیث كی بساط بچھائی اور فقہاء نے فہم و درك كی مسندیں آراستہ كیں، نو پیش آمدہ مسائل كی گرہ كشائی كی، كتابیں لکھیں، مدرسے قائم كئے اور وعظ و ارشاد كی محفلیں سجا لیں۔ اس كار خیر میں علماء امت كے فرض منصبی كی بجا آوری میں بعض سلاطین اسلام كی دین دوستی كا بہت بڑا حصہ بھی شامل ھے۔

ایسے ہی علمی كارناموں میں سے ایک اہم كارنامہ ”الفتاویٰ الہندیة“ معروف بہ فتاویٰ عالمگیری بھی ھے، جسے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیرؒ كی ایماء و تمنا پر علماء كی ایک جماعت نے مرتب كیا۔

اورنگزیب عالمگیرؒ:

ابو مظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیرؒ بن شاہ جہاں ۱۵/۱۵ ذوالقعدہ ۱۰۲۸ھ كو دوحہ كے مقام پر پیدا ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیرؒ كی زندگی كے دو نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک پہلو بادشاہت كا ھے اور دوسرا عالم دین و خادم اسلام ہونے كا۔ ہم یہاں صرف ان كے علم و تدین كے موضوع سے تعرض كریں گے اور وہ بھی صرف اس پہلو سے كہ اصل موضوع (فتاویٰ عالمگیری كی ترتیب و تصنیف) كے ساتھ عالمگیرؒ كی زندگی كے ایک حصہ كا تعلق ھے۔ آپؒ كی سعی مسلسل سے یہ فتاویٰ معرض وجود میں آیا۔ انہوں نے علم دین مولانا عبداللطیفؒ، مولانا ہاشم گیلانیؒ اور شیخ محی الدین بن عبداللہ بہاریؒ سے حاصل كیا۔ عمدگی خط میں ضرب المثل تھے۔ خط نسخ اور خط نستعلیق كے ماہر تھے۔ تخت سلطنت پر براجمان ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک مصحف لکھا اور اُسے مكہ مكرمہ بھیجا، پھر حكرانی كے دور میں دوسرا مصحف

لکھا، جس پر اس زمانے میں سات ہزار روپیہ کا خرچ آیا اور اُسے مدینہ منورہ بھیجا۔ عالمگیرؒ کو علم حدیث میں بھی کمال حاصل تھا، دور حکمرانی سے پہلے ایک کتاب ”الاربعین“ لکھی، جس میں نبی کریم ﷺ کی چالیس قولی احادیث جمع کیں۔ اسی طرح کی ایک دوسری کتاب زمانہ بادشاہت میں لکھی، پھر ان دونوں کا فارسی میں ترجمہ کیا اور عمدہ حواشی بھی لگائے۔

بادشاہ موصوف ہفتہ میں تین دن مولانا سید محمد حسینی قنوجی، علامہ محمد شفیع یزدی اور نظام الدین برہان پوری رحمہم اللہ کے ساتھ احیاء العلوم، کیمیائے سعادت اور فتاویٰ ہندیہ کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ فقہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور اس کی جزئیات کا مکمل استحضار تھا۔ فقہ سے محبت و شغف کی بین دلیل فتاویٰ ہندیہ (فتاویٰ عالمگیری) کی تالیف ہے، جو اُن کے زمانے میں اُن کے حکم سے ہوئی۔ ادب و شعر و شاعری پر بھی دسترس تھی، لیکن خود بھی شعر نہ کہتے اور لوگوں کو بھی اشعار میں وقت ضائع کرنے سے روکتے تھے۔ نیکی اور دینداری کے لحاظ سے متقی، متورع، نماز باجماعت کے پابند اور تہجد گزار تھے۔ جن ایام میں نبی اکرم ﷺ سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اُن ایام میں روزے رکھنے کا معمول تھا۔

بہر حال اور نگزیب عالمگیرؒ ایسی بہتری خصوصیات کے مالک تھے جو کسی مسلمان حکمران میں ہونی چاہئیں۔ برصغیر میں اسلامی احکام کی نشر و اشاعت میں اُن کا بڑا حصہ ہے۔ یکم ذوالقعدہ ۱۰۶۸ھ (برطابق ۲۳ جولائی ۱۶۵۸ء) کو تخت ہند پر متمکن ہوئے۔ پچاس برس حکومت کی اور نوے برس عمر پا کر ذوالقعدہ ۱۱۱۸ھ (۲۱ فروری ۱۷۰۷ء) کو دکن میں وفات پائی۔ (نزہۃ الخواطر، ج: ۲، ص: ۷۳۷)

فتاویٰ عالمگیری کے اصل محرک:

اور نگزیب عالمگیرؒ علمی ذوق کے مالک تھے۔ اُن کا اپنا ذاتی وسیع کتب خانہ تھا، جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، جس سے فتاویٰ کی ترتیب و تالیف میں علماء مدد حاصل کرتے تھے۔ جو علمائے کرام ترتیب فتاویٰ کا کام انجام دے رہے تھے، ان کے علمی مرتبے کے مطابق ان کے لئے وظائف و عطایا کا انتظام کیا گیا تھا۔ اور نگزیبؒ کے زمانے میں اکابر علماء اور ائمہ مذہب فہم مسائل میں حنفی فقہ کے مطابق فتوے دیتے رہے اور عملی اسلامی زندگی فقہ حنفی کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ ادھر جو مسائل کتب فقہ اور نسخہ ہائے فتاویٰ میں مذکور تھے، فقہاء و علماء میں اختلاف کی وجہ سے روایات ضعیفہ اور اقوال مختلفہ مخلوط ہو کر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے مفتیان ضعیف پر فتوے دیتے اور انہی پر عمل کرتے تھے۔ عالمگیرؒ کے قلب و ضمیر پر یہ بات القاء ہوئی کہ تمام بلند مرتبت علماء و فقہاء کے اجتماع و اشتراک سے یہ اہم کام کیا جائے کہ علماء ان کے کتب خانہ خاص میں فن فقہ کے معتبر ذخیرہ کو مرکز توجہ ٹھہرا کر ایسی جامع کتاب مرتب کریں، جس کے تمام مسائل مفتی بہا ہوں، تاکہ فتویٰ جاری کرنے میں قاضی اور مفتیان اسلام، اس موضوع سے متعلق تمام کتب اور مختلف ذخائر فقہ کے تتبع اور تفحص سے بے نیاز ہو جائیں۔

اس مہم کو کامیابی سے سرانجام دینے کے لئے عالمگیری نے اس عظیم کارنامے کی انجام دہی کے لئے شیخ نظام الدین برہان پوریؒ کی سرکردگی میں ایک جماعت تشکیل دی۔ علماء و فضلاء کی جو جماعت دار الخلافہ میں موجود تھی، اس خدمت میں مصروف ہو گئی۔ علاوہ ازیں سلطنت ہند کے ہر گوشے میں اطلاعات پہنچا دی گئیں اور ان علوم میں جو حضرات مہارت رکھتے تھے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

اس سلسلے میں ان کے لئے معقول وظائف اور بادشاہ کے کتب خانہ خاص سے کتابوں کی رسائی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ (عالمگیر نامہ، بحوالہ برصغیر میں علم فقہ، ص: ۲۸۱)

فتاویٰ عالمگیری کا سن تالیف:

یقین اور قطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ فتاویٰ عالمگیری کی تصنیف و تالیف کا آغاز کب ہوا اور کتنی مدت میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا، البتہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تالیف کا آغاز ۱۰۷۷ھ یا ۱۰۷۸ھ میں ہوا، اور تکمیل ۱۰۸۰ھ یا ۱۰۸۱ھ میں ہوئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ”عالمگیر نامہ“ کے مصنف منشی محمد کاظم بن محمد امین نے ایک عنوان قائم کیا ہے:

”آغاز سال دہم والائے دولت عالمگیری..... مطابق سنہ ہزار و ہفتاد و ہفت ہجری“۔

اس عنوان کے تحت عالمگیر نامہ میں گیارہویں سال جلوس کا ذکر ہے اور اسی ضمن میں فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب کا بھی تذکرہ ہے۔ چونکہ عالمگیر نامہ اور نگ زیب عالمگیری کے پہلے دس سالہ دور حکومت کے واقعات پر مشتمل ہے، اور فتاویٰ عالمگیری کا ذکر اس کتاب کے آخر میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس فتاویٰ کی تالیف اس وقت شروع ہوئی، جب عالمگیر کو تخت ہند پر متمکن ہوئے دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جو کہ تاریخی اعتبار سے ۱۰۷۷ھ یا ۱۰۷۸ھ بنتا ہے، لیکن فتاویٰ عالمگیری کی تالیف کا سلسلہ اسی سال اختتام پذیر نہیں ہوا تھا، کیونکہ عبارت کے آخری الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ عبارت یہ ہے:

”وچوں آں کتاب مستطاب صورت اتمام گیر دو پیرایہ اختتام پذیرد، جہانیاں را

از سائر کتب فقہی مغنی خواہد بود و برکات اجر و ثوابش ابد الابد باد و رستہ حسنات شہنشاہ

مؤید قدسی ملکات مثبت و مرقوم خواہد گشت“۔

عام طور پر مشہور ہے کہ فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب و تدوین پر دو سال کی مدت صرف ہوئی، اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تالیف کا آغاز ۱۰۷۷ھ یا ۱۰۷۸ھ میں ہوا، اور تکمیل ۱۰۸۰ھ یا ۱۰۸۱ھ میں ہوئی۔

فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب و تنسيق:

دیگر کتب فقہ کی طرح اس میں بھی ”کتاب“ کے عنوان کے تحت ابواب ہیں اور پھر ہر باب کے تحت فصول کے نام سے کچھ ذیلی عنوانات قائم کر کے مسئلہ زیر بحث سے متعلق بہت سے ضمنی مسائل کی

وضاحت کی گئی ہے، مثلاً: کتاب الطہارۃ سات ابواب پر مشتمل ہے، جنہیں ”الباب الاول“، ”الباب الثانی“..... الخ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے تحت پانچ فصلیں ہیں، جنہیں ”الفصل الاول“، ”الفصل الثانی“ وغیرہ سے معنون کیا گیا ہے، زیادہ واضح الفاظ میں یوں سمجھنا چاہئے:

(کتاب الطہارۃ) وفيه سبعة ابواب: الباب الاول في الوضوء وفيه خمسة فصول، الفصل الاول في فرائض الوضوء. الفصل الثاني في سنن الوضوء. الفصل الثالث في مستحبات الوضوء. الفصل الرابع في مكروهات الوضوء. الفصل الخامس في نواقض الوضوء. الباب الثاني في الغسل وفيه ثلاثة فصول. الفصل الاول في فرائضه. الفصل الثاني في سنن الغسل. الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل وهي ثلاثة.

یہی طریق کار تقریباً پوری کتاب میں ہے، سوائے چند جگہوں کے، مثلاً: ”کتاب اللقیط، کتاب اللقطۃ، کتاب الإباق“ اور ”کتاب المفقود“ کے تحت باب کا عنوان نہیں، اسی طرح کتاب القاضی کے تحت ابواب تو ہیں، مگر ان کے نیچے فصل کا عنوان نہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں اس بات کا تقریباً التزام کیا گیا ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں مسئلہ متعلقہ کے معنی و مطلب کی وضاحت کی گئی ہے، مثلاً: ”کتاب الحوالۃ“ کی ابتداء میں بتایا گیا ہے کہ حوالہ کے کیا معنی ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری کی علمی و فقہی حیثیت:

فتاویٰ ہندیہ کو علمی و فقہی دنیا میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ فقہ حنفی کی رو سے یا تو رائج اور مفتی بہ ہیں یا ظاہر الروایہ میں سے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فقہ کی تمام اہم اور قابل ذکر کتابوں کا نچوڑ ہے، اس کے مآخذ اور مراجع فقہ حنفی میں بڑی وقعت رکھتے ہیں۔

خصوصیاتِ فتاویٰ عالمگیری:

فتاویٰ عالمگیری اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو فتاویٰ کی دوسری کتابوں میں نہیں یا بہت کم ہیں، اس کی چند اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

۱..... اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی تالیف نہیں، بلکہ علماء کی ایک ممتاز جماعت کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، اس لئے اس میں فقہی اعتبار سے غلطی کا امکان کم ہے۔

۲..... ہر مسئلہ کے ساتھ اس کے مآخذ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اگر اس میں کسی دوسری کتاب سے نقل کیا گیا ہے تو ”نساقل عن فلان“ کر کے اصل مآخذ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔

۳..... اگر مسئلہ کے بارے میں دو مختلف اقوال ہیں اور دونوں میں سے کوئی قابل ترجیح نہیں تو

دونوں کو مع حوالہ نقل کر دیا گیا ہے۔

۴..... اگر کسی کتاب کی لفظ بلفظ نقل ہے تو ”کذا“ لکھ دیا ہے اور اگر اس کا خلاصہ اور مفہوم لیا ہے تو ”ہکذا“ سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔

۵..... اس کتاب کے فارسی اور اردو زبانوں میں ترجمے کئے گئے ہیں، تاکہ اس کے مضامین اور مندرجات سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔

فتاویٰ عالمگیری کے مآخذ:

فتاویٰ عالمگیری فقہ کی تمام اہم اور معتبر کتابوں کا خلاصہ اور عطر ہے، ذیل میں عالمگیری کے چند مشہور اور کثیر المراجعہ مآخذ کی فہرست دی جاتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء نے کس محنت اور جانفشانی سے فقہ و فتاویٰ کا یہ ذخیرہ جمع کیا ہے۔

- ۱..... الہدایۃ، برہان الدین مرغینانی، ۲..... ذخیرۃ العقبی شرح منیۃ المصلی، ۳..... جامع المصنعات، صوفی یوسف بن عمر کادوری، ۴..... بدائع الصنائع، أبوبکر الکاسانی، ۵..... المغنی، ابن قدامہ حنبلی، ۶..... شرح الہدایۃ للعینی، ۷..... فرائض الزاہدی، مختار بن محمود، ۸..... محیط السرخسی، ۹..... المحيط البرہانی، صدر الشریعۃ محمود بن تاج الدین، ۱۰..... ظہیریۃ، ظہیر الدین بخاری، ۱۱..... فتاویٰ قاضی خان، حسن بن منصور أوزجندی، ۱۲..... شرح الوقایۃ، ۱۳..... التبین، امام نسفی، ۱۴..... السراج الوہاج، أبوبکر الحدادی، ۱۵..... فتح القدیر، کمال الدین ابن ہمام، ۱۶..... البحر الرائق، زین الدین ابن نجیم، ۱۷..... الجامع الصغیر، امام محمد، ۱۸..... الجامع الوجیز، کردری، ۱۹..... تاتارخانیۃ، عالم بن علاء، ۲۰..... فتاویٰ سراجیۃ، أوشنی فرغانی، ۲۱..... الاختیار لتعلیل المختار، عبد اللہ الموصلی، ۲۲..... الکفایۃ شرح الہدایۃ جلال الدین خوارزمی، ۲۳..... فتاویٰ برہانیۃ، ۲۴..... الجوہرۃ النیرۃ، أبوبکر الحدادی، ۲۵..... قنیۃ المنیۃ، نجم الدین الزاہدی، ۲۶..... النہر الفائق، عمر بن إبرہیم ابن نجیم، ۲۷..... فتاویٰ الحجۃ، ۲۸..... النہایۃ، حسین بن علی السفناقی، ۲۹..... الوافی، عبد اللہ النسفی، ۳۰..... خزائنہ الفقہ، امام أبو اللیث، ۳۱..... الملتقط، محمد بن یوسف سمرقندی، ۳۲..... شرح المنیۃ، حجمی، ۳۳..... فتاویٰ غیائیۃ، شیخ داؤد بن یوسف، ۳۴..... الشمی، بقی الدین شمنی، ۳۵..... فتاویٰ شیخ الإسلام المعروف بخواہر زادہ، ۳۶..... عتابیۃ، ۳۷..... منیۃ المصلی، سدید الدین کاشغری، ۳۸..... خزائنہ المفتین، امام حسین بن محمد المنقانی، ۳۹..... رمز الحقائق شرح کنز، عینی، ۴۰..... المفید

والمزید، ۴۱..... حلیۃ المجلی شرح المنیۃ لابن امیر الحاج، ۴۲..... کنز الدقائق، عبد اللہ
النسفی، ۴۳..... خزائن الفتاوی، أحمد بن محمد الخفقی، ۴۴..... الأسرار فی الأصول
والفروع، أبوزید الدبوسی، ۴۵..... شرح الزیادات، ۴۶..... شرح النقایۃ، شیخ المکارم،
۴۷..... الصغیری، حلبی، ۴۸..... الکبیری، حلبی، ۴۹..... شرح المجمع، ابن الملک،
۵۰..... التجیس، صاحب الهدایۃ، ۵۱..... التنویر شرح تلخیص الجامع الصغیر، ۵۲..... العناية
شرح الهدایۃ، محمد بن محمود بابر تی، ۵۳..... فتاوی الغرائب، ۵۴..... فتاوی آہو الصیرفیۃ،
۵۵..... مختار الفتاوی، ۵۶..... مختصر القدوری، امام قدوری، ۵۷..... فتاوی التمرتاشی،
ظہیر الدین حنفی، ۵۸..... ینابیع الأحکام، اسفرائینی، ۵۹..... الوقایۃ، محمود بن عبید اللہ
محبوبی، ۶۰..... النقایۃ، صدر الشریعۃ عبید اللہ بن مسعود، ۶۱..... مختارات النوازل،
صاحب الهدایۃ، ۶۲..... شرح النقایۃ، برجنیدی، ۶۳..... الغایۃ شرح الهدایۃ، أحمد بن إبراهیم
السروجی، ۶۴..... الفصول العمادیۃ، جمال الدین حنفی، ۶۵..... الحاوی القدسی، جمال
الدین أحمد بن محمد، ۶۶..... فصول الأستروشنی، مجد الدین أبو الفتح.

ان کے علاوہ اور بھی کئی مراجع اور مآخذ ہیں:

فتاوی عالمگیری کے مرتبین:

فتاوی عالمگیری کی تالیف میں ہندوستان میں عالمگیری کے دور کے تقریباً تمام ممتاز علماء وفقہاء شریک
تھے، جن میں خود عالمگیری بھی ذاتی دلچسپی سے شریک کار رہے، لیکن اس عظیم کارنامے میں کتنے حضرات شریک
تھے، ان کی صحیح تعداد کا حتی اندازہ نہیں لگایا جاسکا۔ مختلف اصحاب تحقیق نے اس موضوع پر لکھا ہے، جس کو جس
عالم کے متعلق علم ہوا، اس کا ذکر کر دیا۔ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے ”برصغیر میں علم فقہ“ نامی کتاب میں
اٹھائیس حضرات کا نام ذکر کیا ہے، جو اس عظیم کام میں شریک ہوئے، جن کے اسماء مندرجہ ذیل ہیں:

۱..... شیخ نظام الدین برہان پوری:

فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تالیف پر بہت سے علماء مقرر ہوئے اور اس کا اہتمام، اُس دور کے
مشہور عالم شیخ نظام الدین برہان پوری کے سپرد کیا گیا، چنانچہ نزہۃ الخواطر (ج: ۵، ص: ۶۵۶) میں
علامہ عبدالحی حسنیٰ ان کے حالات میں لکھتے ہیں: ”ولاء تدوین الفتاوی الہندیۃ وترتیبها باستخدام
الفقہاء الحنفیۃ“۔ اور اسی صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”وولی أربعة رجال منهم تحت أمره ای الشیخ نظام الدین فقسم
أرباعها علی أربعتهم، أحدهم الماضی محمد حسین الجونپوری

المحتسب وثانیہم السید علی اکبر أسعد اللہ خانی وثالثہم الشیخ

حامد الجونیوری ورابعہم المفتی محمد اکرم اللہوری۔“

شیخ نظام الدین مشہور فقہاء حنفیہ میں سے تھے، ان کا وطن برہان پور (گجرات) تھا، ان کے اساتذہ میں سے مشہور شخصیات شیخ نصیر الدین برہان پوری اور شیخ ابوتراب بن ابی المعالی امیٹھوی رحمہم اللہ تھے۔ عالمگیر کو شہزادگی کے زمانے میں جب دکن کا انتظام سپرد ہوا تو وہیں شیخ نظام الدین سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنے دامن دولت سے وابستہ کر لیا اور پھر آخر وقت تک ان کو جدا نہیں کیا۔ عالمگیری کوئی علمی و سیاسی مجلس مشکل سے شیخ نظام الدین کی شرکت سے خالی ہوتی تھی۔ عالمگیر ان کا اتنا احترام کرتا تھا کہ آداب و تسلیم کی پابندی سے انہیں مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اس کی واضح دلیل فتاویٰ کی ترتیب کی ذمہ داری ان کے حوالے کرنا ہے۔ عالمگیر نامہ کے مصنف لکھتے ہیں:

”وسرکردگی و اہتمام اس مہم صواب انجام بفضیلت مآب شیخ نظام کہ جامع فضائل

معقول و منقول است تفویض یافت۔“ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۲۷)

۲..... شیخ نظام الدین ٹھٹھوی سندھی:

یہ سندھ کے ایک بلند پایہ علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباؤ اجداد شیراز کے رہنے والے تھے، جنہوں نے بعد میں ہرات میں سکونت اختیار کر لی تھی، ۹۰۶ھ میں ہرات سے قندھار منتقل ہوئے، اکیس سال وہاں مقیم رہنے کے بعد ۹۲۷ھ میں سندھ کے شہر ٹھٹھہ تشریف لائے۔ شیخ نظام الدین فقہ میں کافی دسترس رکھتے تھے، اسی علم و دانائی نے انہیں دربار شاہی میں پہنچایا اور وہاں مختلف مناصب پر مامور ہوئے اور دوسرے علماء کے ساتھ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں حصہ لیا، چنانچہ تذکرہ علمائے ہند (ص: ۲۸۸) میں ہے:

”سید نظام الدین ٹھٹھوی درفقہ اوفق انام و درعلوم اعلم کرام برآمدہ، بحجۃ طبع

گراںیدہ سوئے شاہ جہاں آباد شتافت و درتالیف فتاویٰ عالمگیری بے مشکلات حل

کردہ۔“ (بحوالہ برصغیر میں علم فقہ، ص: ۲۹۲)

نزہۃ الخواطر (ج: ۵، ص: ۶۵۶) میں ہے:

”سافر الی دہلی و بذل جہودہ فی تدوین الفتاویٰ الہندیۃ۔“

۳..... شیخ ابوالخیر ٹھٹھوی:

شیخ ابوالخیر بھی صوبہ سندھ کے مشہور علمی شہر ٹھٹھہ کے رہنے والے تھے اور فتاویٰ عالمگیری کے مرتبین میں سے تھے، تذکرہ علمائے ہند میں ان کے بارے میں مرقوم ہے:

”شیخ ابوالخیر ٹھٹھوی در فتاویٰ عالمگیری شریک استنباط مسائل بود“۔

استنباط مسائل سے غالباً مراد یہ ہے کہ فقہاء احناف کے مختلف اقوال میں جو قول کتاب و سنت کے مطابق ہوتا، اس کی وہ نشاندہی کرتے تھے، اس سے ان کے تبحر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۲)

”نزہۃ الخواطر، ج: ۵، ص: ۳۶۸“ میں ہے:

”ولاء عالمگیر بن شاہجہان الدہلوی سلطان الہند علی تدوین الفتاویٰ الہندیۃ“۔

۴..... شیخ رضی الدین بھاگل پوری:

یہ عالم اور فقیہ تھے، اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، ترویجِ علم میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کے علم و فضل کی شہرت چار سو پچھل گئی۔ ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ قواعد حرب اور ملکی سیاست میں مہارت رکھتے تھے۔ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں بھی ان کی شرکت تھی، چنانچہ مآثر عالمگیری میں ہے: ”در مؤلفین فتاویٰ عالمگیری مخرج بود“۔ (بحوالہ برصغیر میں علم فقہ، ص: ۲۹۶)

”نزہۃ الخواطر، ج: ۵، ص: ۵۳۰“ میں ہے:

”فاستخدمہ عالمگیر فی تألیف الفتاویٰ الہندیۃ“۔

۵..... مولانا محمد جمیل جوہر پوری:

یہ ہندوستان کے عظیم المرتبت علماء میں سے تھے، جو جوہر کے ایک علمی خاندان میں ۱۰۵۵ھ کو پیدا ہوئے۔ موصوف انتہائی ذہین تھے، ملکہ فراست بدرجہ غایت کے حامل تھے، ان کی عمدہ تصانیف ہیں، جن میں سے مطول اور شرح جامی کا حاشیہ بھی شامل ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں ان کی خدمات کا ذکر ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۸۱۲“ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: ”ولہ ید بیضاء فی تألیف الفتاویٰ الہندیۃ“۔

علامہ مرحوم کا انتقال ۶ رجب ۱۱۲۳ھ میں ہوا۔

۶..... قاضی محمد حسین جوہر پوری:

جوہر کے باشندے اور اپنے وقت کے ممتاز علماء میں سے تھے، فقہ اور اصول میں انہیں خصوصیت سے وافر مقدار میں حصہ ملا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے اپنے اوائل عہد حکومت میں انہیں الہ آباد منتقل کر دیا اور وہاں کی مسند قضا ان کے سپرد کی گئی۔ بعد ازاں ان کے منصب میں اضافہ کر کے انہیں فوج کے محکمہ احتساب پر متعین کیا گیا۔ ان کے کمالات کی بنا پر ان کو بھی فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں شریک کیا گیا، تذکرہ علمائے ہند میں ہے:

”در تالیف فتاویٰ عالمگیری سعی نمودہ“۔ (بحوالہ فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۳۴)

”زہدہ الخواطر: ج: ۵، ص: ۶۳۰“ میں ہے:

”وہو ممن بذل جہودہ فی تدوین الفتاویٰ الہندیۃ“۔

علامہ موصوف کا انتقال ۱۰۸۰ھ میں ہوا۔

۷..... مفتی وجیہ الدین گوپا مٹوئی:

اودھ کا مشہور اور مردم خیز قصبہ گوپا مٹوئی کا وطن تھا۔ ۲ رجب ۱۰۰۵ھ میں ان کی ولادت ہوئی، علم اپنے دادا شیخ جعفر وغیرہ سے حاصل کیا، تصنیفی میدان میں بھی خاص شہرت کے حامل تھے۔ ان کی تصانیف میں سے حصن حصین کی شرح، خیالی اور مطول پر تعلیقات اور تصوف سے متعلق رسائل حلقہ علماء میں مشہور ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں ان کا بھی حصہ تھا۔ زہدہ الخواطر: ج: ۵، ص: ۶۶۱“ میں ہے۔

”ولہ مشارکۃ فی تصنیف الفتاویٰ الہندیۃ ذکرہ السہارنپوری فی مرآۃ

جہان نما وقال إنه أمر بتالیف الربع من ذلک الکتاب وتحت یدہ

عشرۃ رجال من الفقہاء“۔

فتاویٰ کی تالیف میں ان کے کام کی نوعیت کا اندازہ ذیل کی عبارت سے بھی ہوتا ہے۔

زختری کی قسط اس کا ایک قلمی نسخہ خدا بخش خان کی لائبریری میں ۱۲۰۰ھ کا لکھا ہوا موجود ہے، اس

پر شیخ وجیہ الدین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی عبارت ہے، کا تب اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے:

”عبارت منقول از دستخط مولانا وجیہ الدین رئیس فتاویٰ عالمگیری“۔

اس عبارت کے آخری ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ فتاویٰ کی تالیف میں ان کا کافی حصہ تھا،

اور انہیں اس میں کوئی امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۳۵)

علامہ موصوف کا انتقال ۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۸۳ھ کو دہلی میں ہوا۔

۸..... سید محمد بن محمد قنوجی:

محمد نام اور میر خطاب تھا، قنوج مقام پران کی پیدائش ہوئی، وہیں پرورش پائی۔ علم کے لئے سفر

کیا اور پھر وطن واپس آ کر گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور عبادت اور افادہ کے لئے اپنے آپ کو اس طرح

وقف کر دیا کہ دینی معاملات کے لئے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے تھے۔ شاہجہاں نے انہیں اپنے

دربار میں بلایا۔ یہ ایک زمانہ تک ان کے ساتھ رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے عالمگیر نے ان کی مصاحبت

اختیار کی۔ عالمگیر ان کا نہایت احترام کرتے تھے اور ہفتہ میں تین دن ان سے احیاء علوم، کیمیا

سعادت اور فتاویٰ ہندیہ سے متعلق بحث و مباحثہ کرتے۔ عالمگیر انہیں استاد کہہ کر پکارتے۔ علامہ قنوجی نہ

کبھی امارت و منصب کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی علماء کی وضع قطع سے نکلے، حالانکہ یہ اپنے شہر میں صاحب جائیداد اور کئی گاؤں کے مالک تھے۔

علوم ریاضیہ اور علوم عربیہ میں انہیں دسترس حاصل تھی، انہوں نے علامہ تفتازانی کی کتاب ”مطلول“ پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں بڑی خدمات سرانجام دیں، چنانچہ ”تذکرہ علمائے ہند: ص: ۲۱۶“ میں ہے:

”در تالیف فتاویٰ عالمگیری مساعی جمیل بکار بردہ“۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۲۹)

میر صاحب کا انتقال ۱۱۰۱ھ کو ہوا۔

۹..... مولانا حامد جو پوری:

مولانا حامد جو پوری بڑے فقہاء میں سے تھے۔ غضوان شباب ہی میں دلی چلے گئے، وہاں شاہجہانی دربار کے مشہور عالم مرزا محمد زاہد کابلی (منطق میں میرزا بدائون ہی کی تصنیف ہے) کی خدمت میں پہنچے۔ عربی کی اکثر متداول کتابیں ان سے پڑھیں۔ علوم و فنون میں خوب محنت کی، یہاں تک کہ اپنے اساتذہ کی زندگی ہی میں کئی علوم میں فوقیت حاصل کر لی تھی۔ شاہجہاں کے بعد جب عالمگیری تخت پر بیٹھا تو اس نے بھی دربار کے تعلق اور مناصب کو برقرار رکھا اور فتاویٰ کی تالیف کے لئے ان کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ چنانچہ تذکرہ علمائے ہند میں ہے:

”و در عہد عالمگیری داخل مؤلفین فتاویٰ شد“۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۳)

”نزہۃ الخواطر: ج: ۶، ص: ۷۱۰“ میں ہے:

”استخدمہ عالمگیر بن شاہجہاں لتدوین الفتاویٰ الہندیہ“۔

۱۰..... مولانا جلال الدین محمد مچھلی شہری:

مچھلی شہر ضلع جو پور کے باشندے تھے، ان کا نسب نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار سے ملتا ہے۔ میدان علم میں آئے تو فقہ و اصول میں خاص امتیاز حاصل کی، درس و تدریس کا چشمہ فیض جاری کیا، جس سے لوگ ایک عرصہ تک مستفیض ہوتے رہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ان کی خدمات کا ذکر ”مشاہیر جو پور: ص: ۱۲۲“ میں موجود ہے، مصنف لکھتے ہیں:

”از تصنیفات و تالیفات فتاویٰ عالمگیری حصہ اول است کہ حسب امر سلطانی جمع نمود“۔

(فتاویٰ عالمگیری کے مصنفین، ص: ۱۰۳)

علامہ عبدالحی حسنی ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۷۰۸“ میں لکھتے ہیں:

”و شارک العلماء فی تصنیف الفتاویٰ الہندیہ بأمر عالمگیر بن“

شاہجہاں سلطان الہند، وقیل: إنه صنف المجلد الأول منها وحده۔

۱۱..... قاضی علی اکبر الہ آبادی:

قاضی صاحب علوم عقلیہ میں کافی مہارت رکھتے تھے، سعد اللہ خان (عالمگیرؒ کے دربار کے مقبول ترین آدمی) کے خاص ہم نشینوں میں تھے، اسی تعلق سے ”سعد اللہ خانی“ مشہور ہو گئے تھے۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۱)

پھر عالمگیرؒ نے انہیں اپنے قریب کیا اور اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کیا۔ جب عالمگیرؒ کی فوقیت علم اور تقویٰ پر مطلع ہوئے تو انہیں لاہور کے محکمہ قضا پر مقرر کر دیا۔ اکثر امراء ان سے ناراض رہتے، لیکن عالمگیرؒ کی ہیبت اور دبہ کی وجہ سے کسی کو آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اسی اثناء میں امیر قوام الدین اصفہانی کو لاہور کا والی مقرر کیا گیا، اس نے نظام الدین کو توال کو اشارہ کیا کہ ان پر قابو پائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طاقت سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی علی اکبرؒ اور ان کے بھانجے سید فاضل کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات عالمگیرؒ کو معلوم ہوئی تو اس نے قوام الدین اور نظام الدین کو معزول کر کے، نظام الدین کو قاضی کے ورثا کے حوالے کر دیا، انہوں نے اُسے قصاصاً قتل کر دیا، جبکہ ورثا نے قوام الدین کو معاف کر دیا۔

قاضی صاحب مصنف بھی تھے، ان کی مشہور تصنیفات میں سے فصول اکبری، اصول اکبری اور اس کی شرح ہیں۔

فتاویٰ کی تالیف میں مقرر کئے گئے، جیسا کہ ”فرحۃ الناظرین، ص: ۸۴“ میں ہے:
”بتالیف فتاویٰ عالمگیری مامور شدہ بعنایت خلیفہ رحمانی امتیاز داشت۔“
(بحوالہ فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۱)

نزہۃ الخواطر، ج: ۵، ص: ۵۹۰“ میں ہے:
”وکان ممن ولی النظارة علی تدوین الفتاویٰ العالمگیرية۔“
قاضی علی اکبرؒ کی وفات ۱۰۹۰ھ میں ہوئی۔

۱۲..... قاضی عبدالصمد جوہپوری:

قاضی موصوف نہایت فاضل آدمی تھے، فقہ اور اصول فقہ کے چوٹی کے علماء میں سے تھے، بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی اور پھر دہلی آئے۔ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں شریک رہے۔
”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۷۵۱“ میں ہے:
”وشارك العلماء فی تصنیف الفتاویٰ الہندیة۔“

موصوف کا انتقال ۲۷ رجب کو دکن میں ہوا۔

۱۳..... مولانا ابوالواعظ ہرگامی:

مولانا ابوالواعظ اپنے وقت کے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ ان کا محبوب مشغلہ درس و تدریس تھا۔ انہوں نے اپنی بہت سی یادگاریں چھوڑی ہیں، ان میں ہدایہ، مطول اور ملا جلال کے حواشی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں شرکت ہے، آدنا مہ میں ہے:

”تالیف فتاویٰ عالمگیری شرکت داشتند“۔ (بحوالہ فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین ج: ۹۴)

”نزہۃ الخواطر، ج: ۵، ص: ۶۷۲“ میں ہے:

”وکان ابو الواعظ من مصنفی الفتاویٰ الہندیۃ“۔

۱۴..... مفتی ابوالبرکات دہلوی:

فتاویٰ عالمگیری کے مرتبین کی طویل فہرست میں دہلی کے مفتی ابوالبرکات بن حسان الدین بھی شامل ہیں۔ مفتی ابوالبرکات کا شمار اس زمانے کے کبار فقہاء حنفیہ میں ہوتا تھا۔ فقہی مسائل سے متعلق ان کی تصنیف ”جمع البرکات“ کے نام سے ہے۔ عالمگیری کے زمانے میں وہ مسند افتاء پرفائز ہوئے۔

”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۶۸۲“ میں ہے:

”وہو من مصنفی الفتاویٰ الہندیۃ“۔

۱۵..... شیخ احمد بن ابی منصور گوپا مٹوی:

مولانا موصوف گوپا مٹو کے علمی خطے میں پیدا ہوئے، اپنے والد شیخ ابوالمنصور اور علامہ احمد بن سعید میٹھوی (المعروف بہ ملا جیون) سے علم حاصل کیا۔ ہمیشہ علمی مباحث میں مشغول رہتے، علم فقہ و اصول اور علوم عربیہ کے نامور عالم تھے، اسی بنا پر عالمگیری نے فتاویٰ کی ترتیب کے لئے ان کی خدمات حاصل کیں، چنانچہ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۲۹۲“ میں ہے:

”واستخدم فی تالیف الفتاویٰ الہندیۃ“۔

۱۶..... مولانا عبدالفتاح صدائی:

شیخ ابو الفرح عبدالفتاح بن ہاشم صدائی کا شمار دور گزشتہ کے مشاہیر فقہائے ہند میں ہوتا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں اہم علمی و فقہی خدمات انجام دیں، چنانچہ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۷۵۲“ میں

ہے: ”وشارك العلماء في تصنيف الفتاوى الهندية وبذل جهده فيه“۔

۱۷..... قاضی عصمت اللہ لکھنوی:

اٹھارہ واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب شہرہ آفاق صوفی، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے جاملتا ہے۔ قاضی عصمت اللہ بڑے فاضل آدمی تھے۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ قاضی صاحب بڑے سخی اور فیاض تھے، روزانہ ۲۰۰ طلباء کو کھانا کھلاتے اور رمضان میں روزانہ ایک ہزار افراد کو اپنے ذاتی باورچی خانہ سے کھلاتے۔ فتاویٰ عالمگیری کی تصنیف میں شریک رہے، جیسا کہ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۷۲“ میں ہے:

”وكان من مصنفی الفتاوی الهندیة“۔

۱۸..... قاضی محمد دولت فتح پوری:

قاضی محمد دولت، موضع سہالی میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی اور شیخ قطب الدین بن عبد الحلیم سہالوی سے علم حاصل کیا، وہاں سے دہلی گئے اور تصنیف فتاویٰ کا کام انجام دیا۔ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۸۱۶“ میں ہے:

”ودخل فی زمرة مؤلفی الفتاوی الهندیة“۔

۱۹..... مولانا محمد سعید سہالوی:

ملا سعید، ملا قطب الدین سہالوی کے بچھے صاحبزادے تھے۔ تعلیم کی تکمیل اپنے والد ہی سے کی اور عرصہ تک والد کے ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ رکھا۔ والد کی شہادت کے بعد عالمگیری کے دربار سے تعلق رکھا اور فتاویٰ کی تالیف میں شریک رہے۔ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۸۱۹“ میں ہے:

”له مشاركة فی تالیف الفتاوی الهندیة“۔

۲۰..... شیخ محمد غوث کاکوری:

مولانا موصوف ۱۰۵۶ھ میں پیدا ہوئے۔ مکتبی تعلیم کے بعد ملا محمد زماں، ملا ابوالواعظ اور مولانا قطب الدین سہالوی سے علم حاصل کیا، پھر دہلی چلے گئے۔ عالمگیری ان کا بڑا اعزاز کرتے تھے اور حدیث میں خاص طور سے ان سے استفادہ کیا تھا۔ فتاویٰ کی تصنیف میں ان کا بھی ہاتھ ہے، چنانچہ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۸۳۲“ میں ہے:

”ولی تدوین الفتاوی الهندیة فدخل فی زمرة مؤلفیہا“۔

۲۱..... مفتی محمد اکرم لاہوری:

پہلے بتایا گیا کہ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کا کام ابتداء میں جن علماء کے سپرد کیا گیا، ان میں مفتی محمد اکرم لاہوری بھی تھے۔ یہ مفتی محمد اکرم لاہوری کون تھے؟ غالباً یہ وہی ہیں جنہیں تذکرہ نویسوں نے مفتی قاضی محمد اکرم دہلوی تحریر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصلاً لاہوری تھے، بعد میں دہلی تشریف لے گئے۔ عظیم فقہاء میں سے تھے۔ (برصغیر میں علم فقہ، ص: ۳۲۶)

اکابر علماء سے علم و افتاء کے وارث بنے۔ طویل عرصے تک دہلی میں مسند افتاء پر فائز رہے، پھر اورنگ آباد میں مسند قضا پر متمکن کئے گئے، تمام عمر اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات ۱۱۱۶ھ میں ہوئی۔

۲۲..... شاہ عبدالرحیم دہلوی:

حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی فتاویٰ عالمگیری کے باقاعدہ مرتبین میں تو شامل نہ تھے، البتہ اس کی ترتیب و تدوین کے بعد اس پر نظر ثانی میں ان کا حصہ ہے۔ (برصغیر میں علم فقہ، ص: ۳۲۸)

۲۳..... ملا فصیح الدین پھلواری:

مولانا موصوف پھلواری میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی اور علم حاصل کیا، اس کے بعد دہلی آئے اور ملا جیون سے علم حاصل کیا، پھر اپنے وطن واپس آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ان کا ذکر مرتب فتاویٰ کی حیثیت سے کسی تذکرے میں مرقوم تو نہیں، البتہ اپریل ۱۹۴۷ء کے ”معارف“ (اعظم گڑھ) میں ان کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ ملا فصیح الدین کے صاحبزادے، ملا فصیح الدین کے نام سلطان عالمگیری کی طرف سے جو فرمان تھا، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، فرمان میں ہے:

”دریں وقت مہینت اقتراں، فرمان والا شان، واجب الاذعان صادر شد کہ یک روپیہ یومیہ از خزانہ بلدہ عظیم صوبہ بہار و یک صد و بست بیگہ زمین از پرگنہ پھلواری، مضاف صوبہ بہار در مدد معاش بصلائے تدوین فتاویٰ بنام ملا شیخ فصیح الدین مقرر بود“۔

(معارف اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۴۷ء، ص: ۲۹۵)

۲۴..... قاضی سید عنایت اللہ مونگیری:

بعض حضرات نے قاضی عنایت اللہ مونگیری کو بھی مدوّنین فتاویٰ میں شامل کیا ہے، چنانچہ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے ”معارف“ (اعظم گڑھ) میں اس سلسلے میں کافی معلومات بیان کی گئی ہیں، لکھا ہے:

”عام طور پر مشہور ہے کہ مونگیر کے ایک عالم بھی فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں

شریک تھے، لیکن خاندانی روایات کی بنا پر باوثوق کہا جاسکتا ہے کہ محکمہ قضا میں آنے سے قبل وہ اس مجلس تدوین کے رکن تھے۔“ (معارف اعظم، ۱۹۳۷ء، اکتوبر، ص: ۲۸۸)

۲۵..... مولانا محمد شفیع سرہندی:

مولانا محمد شفیع سرہندی عہد عالمگیری کے ممتاز عالم تھے۔ عالمگیر کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ جب فتاویٰ کی تالیف کا کام شروع ہوا تو عالمگیر نے مولانا موصوف کی خدمات بھی حاصل کیں، جس کی شاہی سندان کے خاندان میں اب تک محفوظ ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۷)

۲۶..... ملا وجیہہ الرب:

ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، فرمان شاہی کی اس عبارت سے جو مولانا محمد شفیع سے تعلق رکھتی ہے، پتا چلتا ہے کہ مولوی محمد شفیع کے ساتھ یہ بھی فتاویٰ کی تصنیف میں شریک تھے، عبارت یہ ہے: ”بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری بہر اہی شیخ وجیہہ الرب مرحوم در وجہ معاش محمد شفیع ولد شریف محمد مقرر بود۔“ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۱۰۹)

۲۷..... ملا غلام محمد:

مارچ ۱۹۳۸ء کے ”معارف“ میں ملا غلام محمد قاضی القضاۃ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ بھی مؤلفین فتاویٰ میں ہیں اور ایک قلمی کتاب ”آثار اشرف“ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ کتاب دستیاب نہ ہو سکی۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۹۸)

۲۸..... علامہ ابوالفرح:

”حیات جلیل ص: ۱۳“ میں ہے:

”امیر میران علامہ ابوالفرح معروف بہ سید معدن، جو فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب و تالیف میں دیگر علماء کے دست و بازو تھے۔“

مؤلف نے کسی مآخذ کا حوالہ نہیں دیا ہے، اس لئے قطعی طور سے فتاویٰ کی تدوین میں ان کی شرکت کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، ص: ۹۷)

فتاویٰ عالمگیری کے ترجمے:

فتاویٰ عالمگیری، ممتاز علماء کی شب و روز محنت کے بعد منصہ شہود پر آئی۔ کتاب عربی میں لکھی گئی، جس کی وجہ سے تمام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کی آسانی کے لئے اور نگزیب عالمگیر نے چلی عبداللہ اور ان کے شاگردوں کو اس کے فارسی ترجمے کے لئے مامور کیا۔

”نزہۃ الخواطر، ج: ۵، ص: ۵۸۰“ میں ہے:

”وأمر بترجمة الفتاویٰ الهندیة“۔

”تبصرۃ الناظرین“ میں ہے:

”وچلی عبداللہ بترجمہ آں (فتاویٰ عالمگیری) مامور بود“۔ (فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین ص: ۹۹)

اس کے بعد قاضی القضاۃ نجم الدین علی کا کوروئی کا ایک اور فارسی ترجمہ مع مختصر شرح کے معرض وجود میں آیا، لیکن یہ صرف کتاب الجنایات ہی پر مشتمل ہے۔ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۷، ص: ۱۱۲۱“ میں ہے:

”لہ مصنفات، منها شرح بسیط بالفارسی علی کتاب الجنایات من

الفتاویٰ الهندیة“۔

اس کے علاوہ فتاویٰ عالمگیری کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ ترجمہ مولانا سید امیر علی بلخ آبادی کا ہے۔ اس کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ شروع میں فاضل مترجم نے ایک مبسوط اور مفصل مقدمہ تحریر کیا ہے، جو نہایت محققانہ اور عالمانہ ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ فتاویٰ عالمگیری میں کون کون سے فتاویٰ، علمی اور فقہی اعتبار سے قابل اعتماد نہیں۔ ”نزہۃ الخواطر، ج: ۸، ص: ۱۱۹۶“ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، چنانچہ مصنف فرماتے ہیں:

”لہ مصنفات عدیدہ..... ومنها ترجمة الفتاویٰ العالمگیریة“۔

اختتامیہ:

مندرجہ بالا سطور سے فتاویٰ عالمگیری کی تالیف کے سلسلے میں علماء و فقہاء کی محنت اور عرق ریزی واضح ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت اور نگزیب عالمگیری کی دلچسپی اور اشتیاق علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہی مساعی جمیلہ اور جانفشانی کا نتیجہ ہے کہ یہ کتاب فقہی دنیا میں مقبول عام ہے، جو عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔

فجزاھم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء وجعل سعیرہم

مشکورا فی الاولیٰ والاخرۃ آمین۔

مصادر و مراجع:

۱۔ نزہۃ الخواطر (الإعلام بمن فی تاریخ الہند من الأعلام) مولانا عبدالحی حسنی لکھنؤی۔

۲۔ برصغیر میں علم فقہ، مولانا اسحاق بھٹی۔

۳۔ فتاویٰ عالمگیری کے مؤلفین، مولانا نجیب اللہ ندوی۔

۴۔ معارف (اعظم گڑھ) ندوۃ المصنفین کا ماہنامہ رسالہ۔

اقوالِ زریں امام غزالیؒ قدس سرہ

ترتیب: مولانا قاری عطاء الرحمن اعوان، ڈیرہ اسماعیل خان

(۴)

حضرت امام غزالیؒ قدس سرہ کا اپنے شاگرد کو خط کا جواب اور امام الزاہدین، سراج السالکین حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کئے گئے اُس کے ترجمہ سے انتخاب۔

۱۷..... ضرورتِ مرشد:

۱..... اس قسم کے ہادی، شیخ اور مرشد کا ہونا ضروری ہے، جو دینی اخلاق و عادات نکال کر عمدہ اخلاق و عادات پیدا کرے۔

۲..... مرشد کی مثال اس طرح ہے، جیسا کہ کاشتکار ناقص اور ردی زمین سے پہلے کانٹے اور گھاس وغیرہ نکالتا ہے، تاکہ اس میں جو تخم بویا جائے وہ اچھی طرح بار آور ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لئے جناب سرکارِ دو عالم ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ جب حضور انور ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو خلفاء راشدینؓ تربیت کے سلسلے میں آپ ﷺ کے قائم مقام قرار پائے۔

۱۸..... شیخ اور مرشد کیسا ہو؟

ہر وہ عالم دین اس نیابت و خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے، جس میں درج ذیل شرائط پائے جائیں:

۱..... اس کے دل میں دنیاوی اغراض اور جاہ و جلال کی طلب نہ ہو۔

۲..... وہ کسی عالم باعمل سالک کا تربیت یافتہ اور مجاز ہو اور اس کا سلسلہ طریقت اس مرشد سے لے کر جناب سرکارِ دو عالم ﷺ تک پہنچتا ہو۔

۳..... وہ قلت طعام، قلت کلام، قلت منام پر عمل پیرا ہو۔

۴..... فرائض نماز کے علاوہ نوافل پڑھنے والا، مالی صدقات کرنے والا، فرض روزوں کے

علاوہ نفل روزے بھی بکثرت رکھنے والا ہو۔

۵..... عمدہ اخلاق سے مزین ہو، یعنی صبر و شکر، توکل و یقین، قناعت اور بردباری، تواضع و حلم، سچ بولنا، حیاء، ایفاء، عہد، خودداری، ضبط و تدبیر جیسی صفات حسنہ کا حامل ہو۔ ایسا شیخ اور مرشد سنگ پارس ہے۔

۱۹..... شیخ و مرشد کا احترام:

۱..... جب ایسا شیخ و مرشد اور پیر کامل دستیاب ہو جائے تو بغرض اصلاح اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے گریز نہ کرے اور عزت و احترام میں کوتاہی نہ کرے۔
۲..... اپنے شیخ کے ساتھ مسائل میں بحث و مناظرہ نہ کرے، اگرچہ بظاہر اس کی بات سمجھ میں نہ آئے۔

۳..... نماز میں اپنے شیخ سے آگے جائے نماز نہ بچھائے، اگر بحکم شیخ امامت کرانا ہو تو فراغت کے فوراً بعد جائے نماز چھوڑ کر آگے سے ہٹ جائے۔
۴..... شیخ کے سامنے نوافل نہ پڑھے، کیونکہ اس سے خود نمائی کا پہلو نکلتا ہے۔
۵..... جس بات کا شیخ حکم دے، اُس کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرے۔
۶..... جو بات اور حکم اپنے شیخ سے سنے تو اس پر عمل بھی کرے اور دل سے بھی صحیح سمجھے، اگر دل سے اس کو بوجھ اور غیر مناسب سمجھا تو اس سے نفاق پیدا ہو جائے گا۔
۷..... اگر کسی وجہ سے اپنے شیخ کی اطاعت نہ کر سکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بیعت چھوڑ دے، ورنہ فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔
۸..... اس کی بیعت چھوڑنے کے بعد بھی اس کا ادب کرے، اس کی غیبت نہ کرے اور عیب نہ لگائے۔

۲۰..... مرید کے لئے دو صفات کا ہونا ضروری ہے:

۱..... پہلی صفت استقامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرمانبرداری کا کیا ہے، اُس پر پورا اترے، یعنی اپنی خواہشات نفسانیہ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر قربان کر دے۔

۲..... دوسری صفت سکون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت و ایثار کا برتاؤ کرے، ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو

انسان کو چھپ کر بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے ظاہر ہونے پر اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ (حضرت علیؓ)

فوقیت دے، اپنے کام اس وجہ سے اگر ادھورے رہ جائیں تو فکر نہ کرے، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اغراض و مقاصد خلاف شریعت نہ ہوں۔ غیر شرعی امور میں مخلوق کو خوش کرنا دین و شریعت اور سلوک و تصوف کے خلاف ہے۔

۳..... اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ: (۱) شریعت کے احکام کی نگہداشت رکھنا۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کسی کے متعلق یا اس کے متعلق فرمایا ہے، اُس پر راضی ہونا۔ (۳) اپنے نفس کی پیروی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلہ میں چھوڑ دینا۔

۲۱..... توکل و اخلاص:

۱..... توکل کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے مقدر فرمادی ہے، وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، اگرچہ ساری مخلوق اس کو تجھ تک پہنچانے میں رکاوٹ پیدا کرے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نہیں فرمائی، وہ ہرگز تجھے نہیں مل سکے گی، اگرچہ ساری مخلوق اس چیز کو تجھ تک پہنچانا چاہے۔

۲..... اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سب اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوں اور اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کی تعریف سے دل خوش نہ ہو اور کسی کی مذمت سے دل تنگ نہ ہو۔

۳..... اخلاص کو ختم کرنے والی چیز یا کاری ہے اور یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب لوگ اس کی تعظیم کرنے لگ جائیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو بے اختیار سمجھ لینا چاہئے کہ وہ لوگ نہ تو تعریف کر کے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیا جائے تو پھر یا کاری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

۴..... دین کے جو احکام معلوم ہیں، اُن پر عمل کی برکت سے وہ باتیں خود بخود معلوم ہو جائیں گی جو حال معلوم نہیں، تو اس لئے کثرت سوال سے اجتناب کرنا چاہئے اور یہ حالت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب سیر کو معمول بنالیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، تاکہ دیکھ لیتے“۔ (الروم: ۹)

۲۲..... روحانی سیر:

۱..... سیر کرنے سے ہر منزل میں عجائبات کا مشاہدہ ہوتا ہے، مگر اس سیر میں اپنی روح کو کام میں لایا جائے، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: ”اگر تو روح سے کام لینے پر قدرت رکھتا ہے تو پھر میدان میں آ جا، اگر یہ نہ کر سکے تو پھر صوفیاء کے اشتغال کی طرف متوجہ نہ ہو۔ (جاری ہے)

تصویر کی حرمت قرآن و سنت کی روشنی میں

جناب نئی داد خوشی صاحب

(۴)

دوسری غور طلب بات: یہ ہے کہ جن تصویروں کا استعمال شرعاً ممنوع نہیں ہے، جیسے سرکئی ہوئی تصویریں، کیا یہ بھی دخول ملائکہ کے لئے مانع ہیں یا نہیں؟ امام نوویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی مانع ہیں اور جواز کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ مگر جمہور محققین علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ ملائکہ رحمت کو مکان میں داخل ہونے سے مانع نہیں ہوتیں، جیسے کہ حدیث نمبر: ۱۵ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے خود اس مانع کو رفع کرنے کے لئے یہ تدبیر بتلائی کہ یا تصویر کا سر کاٹ دیا جائے اور یا کسی پامال جگہ پر ڈال دیا جائے۔

تیسری بات: جو غور طلب ہے، وہ یہ کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس کی علت کیا ہے؟ ملا علی قاریؒ نے تصویر کی حرمت کی علت یہ بتائی ہے کہ تصویر ان چیزوں میں سے ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے اور کتے میں علت یہ بتائی ہے کہ بعض کتوں کو شیطان کہا گیا ہے اور فرشتے شیطان کی ضد ہیں اور یہ کہ کتا مردار رکھتا ہے اور اس سے بدبو پھیلتی ہے اور فرشتوں کو مردار اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح، ج: ۸، ص: ۲۶۶)

فائدہ: ۶: ۵..... حدیث نمبر: ۱۸ میں لفظ ”تصالیب“ جمع ہے ”تصلیب“ کی اور ”تصلیب“ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر صلیب کی شکل بنائی گئی ہو، اس معنی کے اعتبار سے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس طرح جاندار چیزوں کی تصویر گھر میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح بے جان چیزوں میں بھی جن کی پرستش ہوتی ہے، جیسے ”صلیب“ اس کو بھی گھر میں رکھنا ناجائز ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”تصالیب“ سے مراد ”تصاویر“ ہیں، جیسے کہ بخاری کے اسمیہ کے نسخہ میں

”تصالیب“ کی جگہ ”تصاویر“ منقول ہے۔ (مدۃ القاری، ج: ۱۵، ص: ۱۲۵)

فائدہ: ۷..... حدیث نمبر: ۱۹ سے تصویر کے حرام ہونے کی ایک بڑی وجہ بتلائی ہے کہ وہ شرک و بت پرستی کا ذریعہ ہے۔

فائدہ: ۸..... حدیث نمبر: ۲۴ میں جو عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ عرض کیا کہ میرا شوہر کسی غزوہ میں ہے۔ اس میں اس بات کا عذر بیان کرنا تھا کہ میں خود پوچھنے کے لئے بوجہ مجبوری آئی ہوں، کیونکہ میرا شوہر غائب ہے، اگر وہ حاضر ہوتا تو مسئلہ وہ پوچھتا اور نبی کریم ﷺ نے اس کو گھر میں کھجور کا درخت بنانے سے منع کیا، حالانکہ کھجور بے جان چیز ہے، اس کی تصویر بنانے کی اجازت ہے۔ اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس میں نفع نہیں تھا اور بالآخر یہ صرف لہو و لعب کی چیز بن جاتی تو اس کا چھوڑنا بہتر تھا۔

تصویر کی حرمت پر امت کا اجماع ہے:

۱..... امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے: ”هل يرجع إذا رأى منسكراً في الدعوة“، یعنی اگر کسی نے دعوت طعام میں کوئی گناہ دیکھا تو کھانا چھوڑ کر واپس چلا جائے گا یا نہیں؟ تو انہوں نے اس باب میں یہ لکھا ہے:

”ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع“۔ (بخاری ص: ۷۷۸)

ترجمہ:..... ”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے (میزبان کے) گھر میں تصویر دیکھی تو (کھانا کھائے بغیر) واپس چلے گئے۔

۲..... علامہ محمد بن احمد الذہبیؒ نے تحریر کیا ہے:

”الكبيرة الثامنة والأربعون التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدرهم وسائر الأشياء سواء كانت شمعاً أو عجيناً أو حديداً أو نحاساً أو صوفاً أو غير ذلك والأمر باتلافها“۔ (الکبائر ص: ۲۸۸)

ترجمہ:..... ”اڑتالیسواں گناہ کبیرہ تصویر ہے کپڑوں، دیواروں، پتھروں، سکوں میں اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں۔ پھر برابر ہے خواہ موم سے ہو یا گوندھا ہوا آٹا یا لولہ یا تانبا یا اون یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس کے تلف کرنے (یعنی توڑنے، پھاڑنے اور مٹانے) کا حکم دیا گیا ہے۔

۳..... علامہ نوویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے مذہب اور دیگر مذاہب کے علماء نے فرمایا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا سخت حرام ہے اور یہ کام کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اس پر احادیث میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں تو تصویر کا بنانا تو ہر حال میں حرام ہے، خواہ وہ تذلیل کے لئے بنائی گئی ہو یا تعظیم کے لئے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت میں مشابہت ہے اور یہ گناہ تصویر بنانے والے کے لئے ہر صورت میں ثابت ہے، خواہ اس نے تصویر کپڑے پر بنائی ہو یا بچھونے پر، دینار پر بنائی ہو یا درہم پر، برتن پر بنائی یا دیوار پر یا کسی اور چیز پر۔ اور جن چیزوں میں روح نہیں ہے، جیسے درخت اور اونٹ کا کجاوہ تو ان کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ یہ تو تصویر بنانے کا حکم ہے، لیکن جاندار تصویر کے استعمال میں یہ تفصیل ہے، اگر وہ دیوار پر لٹکائی گئی ہو یا پہنے ہوئے کپڑے یا پگڑی میں ہو یا کسی اور ایسی چیز میں ہو جس میں تصویر کی تحقیر و تذلیل نہ ہوئی ہو تو تصویر کا یہ استعمال حرام ہے اور اگر وہ اس بچھونے میں ہو جو پاؤں سے رونداجاتا ہو اور اس کی تذلیل کی جاتی ہو تو یہ حرام نہیں ہے، مگر اس قسم کی تصویریں فرشتوں کو گھروں میں داخل ہونے سے منع کرتی ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، پھر اس تصویر کا سایہ ہو یا نہ ہو، اس کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حرمت اس تصویر کی ہے، جس کا سایہ ہو اور جس کا سایہ نہ ہو وہ تصویر حرام نہیں ہے، یہ مذہب باطل ہے، کیونکہ وہ پردہ جس میں تصاویر تھیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے نکیر فرمائی، یقینی بات ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں مطلق تصویر کی حرمت بیان ہوئی ہے، اس میں سایہ کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے ہمارے مذہب کا مسئلہ تصویر میں اور یہی مذہب ہے جمہور علماء کا، صحابہؓ و تابعینؓ کا اور ان کے بعد کے علماء کا اور یہی مذہب ہے امام ثوریؒ، امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ اور دیگر ائمہ کا۔“ (شرح مسلم، ج: ۲، ص: ۱۹۹)

۴..... حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری، ج: ۱۰، ص: ۳۱۵ میں علامہ نوویؒ کی توثیق کی ہے۔

۵..... علامہ بدر الدین عینیؒ نے عمدۃ القاری، ج: ۱۵، ص: ۱۲۴ میں توضیح کے حوالے سے نوویؒ کے قریب مضمون نقل کیا ہے۔

۶..... ملا علی القاریؒ نے مرقاۃ المفاتیح، ج: ۸، ص: ۲۶۶ میں بعینہ علامہ نوویؒ کا مضمون

تحریر کیا ہے، مگر حوالہ کسی کا نہیں دیا ہے۔

۷..... علامہ ابن عابدینؒ اپنی مشہور کتاب ”رد المحتار“ میں لکھتے ہیں:
”وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أولا وهذه الكراهة تحريمية
وظاهر كلام النووي في شرح المسلم الإجماع على تحريم تصوير
الحيوان“۔
(رد المحتار، ج: ۱، ص: ۶۳۷)

ترجمہ:..... ”کپڑوں پر تصویریں مکروہ ہیں، خواہ اس میں نماز پڑھے یا نہ
پڑھے اور اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ نوویؒ نے شرح مسلم میں
تصاویر کے متعلق جو بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاندار کی تصویر کی
حرمت پر اجماع ہے۔“

۸..... سعودی عرب کے بہت مشہور بڑے مفتی و محدث شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ نے
تصویر کے موضوع پر ”الجواب المفید فی حکم التصوير“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس
میں انہوں نے ۱۱۹ احادیث ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے:

”وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها دلالة على تحريم التصوير
لكل ذي روح وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها وهي عامة
الأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، سواء كان التصوير في
حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس وغير ذلك، لأن النبي ﷺ
لم يفرق بين ماله ظل وغيره ولا بين ما جعل في ستر وغيره بل لعن
المصورين وأخبر أن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة وأن كل
مصور في النار وأطلق ذلك ولم يستثن شيئاً“۔

(الجواب المفید فی حکم التصوير، ص: ۱۰۰)

ترجمہ:..... ”مذکورہ احادیث اور ان کے علاوہ وہ احادیث جو ان کے معنی کے
مطابق ہیں، یہ سب جاندار کی تصویر کی حرمت پر صراحۃً دلالت کرتی ہیں اور
اس بات پر بھی کہ تصویر ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر وعید آئی ہے۔
تصویر کے اس حکم میں اس کی ساری اقسام داخل ہیں، خواہ سائے والی ہو یا بغیر
سائے کے، پھر یہ تصویر دیوار میں ہو یا پردہ، قمیص، شیشہ میں ہو یا کسی اور چیز
میں ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سایہ دار اور غیر سایہ دار تصویر میں کوئی فرق

نہیں کیا ہے اور نہ ہی پردے اور غیر پردے کا کوئی فرق کیا ہے، بلکہ مطلق مصور پر لعنت بھیجی ہے اور آپ ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تصویر بنانے والے قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس مطلق حکم سے کوئی چیز مستثنیٰ نہیں کی ہے۔“

۹..... شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے علامہ نوویؒ کی پوری عبارت نقل کرنے کے بعد زرقائی کے حوالے سے ابن العربیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”فإن كانت ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت

الأجزاء جاز، هذا هو الأصح“۔ (أوجز المسالك، ج: ۲، ص: ۳۹۱)

ترجمہ:..... ”اگر تصویر کی ہیئت اور شکل درست ہو تو حرام ہے اور اگر اس کا سر کاٹا گیا ہو اور بدن کے اجزاء کو الگ الگ کر دیا گیا ہو، پھر جائز ہے، یہ سب صحیح مسلک ہے۔“

۱۰..... حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے ۱۳۳۸ھ میں تصویر کے موضوع پر ایک مفصل مقالہ لکھا جو ماہنامہ ”القاسم دیوبند“ میں دس قسطوں کے ساتھ شائع ہوا، پھر چودہ سال کے بعد ۱۳۵۲ھ میں اس پر نظر ثانی کر کے رسالہ کی شکل میں ”التصویر لأحكام التصویر“ کے نام سے شائع کیا، پھر پچون سال کے بعد ۱۳۹۲ھ میں اس پر دوبارہ نظر ثانی فرمائی اور ”تصویر کے شرعی احکام“ کے نام سے شائع کیا۔ اس رسالہ میں مفتی صاحب نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور صحابہ کرامؓ کے آثار اور فقہاء و محدثین کے اقوال اور سلف صالحین کے تعامل سے تصویر کی حرمت کو ثابت کر دیا ہے، آپ نے اس رسالہ کے مقدمہ میں فرمایا ہے:

”موجودہ دور میں تصویر زندگی کا جزو بن گئی، دنیا کی کوئی چیز اس سے خالی نہ رہی، عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہو گئے، بڑے بڑے علماء، فضلاء کی تصاویر اخباروں اور کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں..... اس ابتلاء عام کا ایک طبعی تقاضا تو مایوسی و خاموشی تھا، مگر دوسرا عقلی تقاضا یہ تھا کہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواترہ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں کو آپ ﷺ کے ارشادات سے باخبر کرنے کے لئے پوری جدوجہد کی جائے۔“۔ (تصویر کے شرعی احکام، ص: ۵)

۱۱..... شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت فیوضہم فرماتے ہیں:

”جمہور علماء اور فقہائے اسلام کے نزدیک جاندار کی تصویر حرام اور گناہ میں سے ہے،

چاہے وہ سایہ دار مجسم کی شکل میں ہو یا اس کا سایہ نہ ہو۔ (کشف الباری، کتاب اللباس، ص ۳۰۴)

ان گیارہ حوالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، فقہاء، محدثین، مجتہدین احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، اہل ظاہر، دیوبندی، بریلوی مقصد یہ کہ قرن اول سے لے کر آج تک سب اہل علم اس پر متفق ہیں کہ جاندار کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے، البتہ چودھویں صدی کے چوتھے عشرے میں پورے برصغیر میں صرف ایک مولانا سید سلیمان ندویؒ نے ایک مقالہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے یہ عندیہ ظاہر کیا کہ عکس تصویر جائز ہے اور غیر عکس تصویر بھی اگر پوجا پاٹ کے لئے نہ ہو، وہ بھی جائز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مولانا ندویؒ نے اخیر میں ”رجوع و اعتراف“ کے عنوان سے ایک مفصل مقالہ لکھا جو ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ کے شمارے میں شائع فرمایا۔ اس مقالے میں مولانا ندویؒ نے بہت سے نظریات سے رجوع فرمایا، ان میں سے ایک فوٹو کا تھا۔ حضرت مولانا ندویؒ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ جواز سے حرمت کی طرف رجوع فرمایا۔ نیز ایسے دور میں مولانا ابوالکلام آزادؒ اگرچہ عقیدتا فوٹو کے جواز کے قائل نہیں تھے، مگر عملی طور پر اپنا مشہور اخبار ”الہلال“ با تصویر شائع کرتے تھے۔ جب وہ رانچی جیل میں تھے، آپ کے ایک عقیدت مند نے آپ کی سوانح کو بنام ”تذکرہ“ جمع کر کے اس کی اشاعت کا ارادہ کیا تو انہوں نے مولانا آزادؒ کو خط بھیجا کہ مجھے اپنا فوٹو عنایت فرمائیں، جس کو میں اس کتاب کے شروع میں لگانا چاہتا ہوں۔ اس پر مولانا آزادؒ نے جو جواب تحریر فرمایا، وہ خود اسی تذکرہ میں ان الفاظ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے:

”تصویر کا کھنچوانا، رکھنا، شائع کرنا سب ناجائز ہے، یہ میری سخت غلطی تھی کہ تصویر کھنچوانی اور الہلال کو با تصویر نکالا تھا، اب میں اس غلطی سے تائب ہو چکا ہوں، میری پچھلی لغزشوں کو چھپانا چاہئے، نہ کہ از سر نو ان کی تشہیر کرنا چاہئے۔“

(تصویر کے شرعی احکام، ص ۴۰)

ان دونوں حضرات کے رجوع کے بعد اب پوری امت مسلمہ کے علماء حق تصویر کی حرمت پر متفق ہیں اور مصر کے چند داڑھی منڈے اور پتلون پہنے ہوئے برائے نام علماء کی جانب سے تصویر کے جواز کا فتویٰ دینے سے اجماع امت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا یہ فتویٰ صریح نصوص کے خلاف ہے، اس لئے ان کا یہ فتویٰ بلا ریب باطل ہے۔ (جاری ہے)

☆☆☆

مرحبا سیدی وکی و مدنی ﷺ

مولانا گل نواز ایوبی، فاضل جامعہ

حضرت محمد ﷺ دنیا میں اپنی آمد کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

”أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت“۔

(المصدر للحاكم، ج: ۲، ص: ۴۵۳)

ترجمہ: ”میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں اور اپنی ماں آمنہ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہوں“۔

دعائے ابراہیمی جس میں حضور علیہ السلام کو مانگا گیا ہے، وہ دعا سورۃ بقرہ کا حصہ ہے اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ ﷺ کی آمد و رسالت کی خوشخبری سنائی، وہ بشارت سورۃ صف کی چھٹی آیت کا حصہ ہے اور حضرت آمنہ کے خواب کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ آپ ﷺ کی آمد و بعثت تمام جہاں کے لئے رحمت و برکت ہے۔ آپ ﷺ کی تعلیم میں حقوق اللہ و حقوق العباد، اخوت و بھائی چارگی کا پہلو نمایاں ہے۔

جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ ﷺ کی آمد و بعثت کا تذکرہ اپنے اپنے زمانے میں کیا تو دنیا میں آنے کے بعد ہی سے آپ ﷺ کے نبی و رسول ہونے کا تذکرہ اہل علم کی زبانوں پر ہونے لگا، چنانچہ بارہ سال کی ہی کم عمری میں اس زمانے کے مذہبی پیشوا نے آپ ﷺ کو دیکھتے ہی آپ ﷺ کی رسالت کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ پیشین گوئی کے اس واقعہ کو حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سیرۃ المصطفیٰ ج: ۱، ص: ۸۴ میں جامع ترمذی کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ:

”جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعرئ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے،

مجھے اس انسان پر حیرت ہوتی ہے جو دوسروں کے عیب نکالتا ہے اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتا ہے۔ (جیلانی)

وہاں ایک راہب رہتا تھا، اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا، مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترتا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور تجسساً نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا:

”ہذا سید المرسلین، ہذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔“
ترجمہ: ”یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ تعالیٰ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا۔“

آپ ﷺ نے جب شام کا دوسرا سفر کیا تو عمر مبارک پچیس سال تھی۔ اس سفر میں پیش آنے والے ایک واقعہ کو حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی یوں بیان فرماتے ہیں:

”جب بصری پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ایک نسطور انامی راہب رہتا تھا، وہ آپ ﷺ کو دیکھ کر آپا کی طرف آیا اور کہا: ”حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد سے ابھی تک یہاں آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترتا۔ پھر آپ ﷺ کے ہمسفر میسرہ سے کہا: ان کی آنکھوں میں یہ سرفخی ہے؟ میسرہ نے جواب میں کہا: یہ سرفخی آپ ﷺ سے جدا نہیں ہوتی، یہ سن کر راہب بولا: ”ہو ہو وھو وھو وھو وھو آخر الانبیاء۔“ ترجمہ: ”یہ وہی ہیں اور یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔“ (سیرۃ العظمیٰ، ج ۱، ص: ۹۵)

جب آپ ﷺ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے آپ ﷺ کو نبوت و رسالت کی خلعت عطا فرمائی۔ بعثت و رسالت کے بعد آپ ﷺ نے اسلام کی دعوت کو مزید دوسروں تک پہنچانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز واقارب کو اسلام کی دعوت دی۔ رفتہ رفتہ تبلیغ اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا اور دوسری طرف دشمنان اسلام کا اتحاد مضبوط ہوتا گیا اور وہ اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جاتے، دشمنان اسلام نے لوگوں پر قبولیت اسلام کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، جسے بالآخر حدیبیہ کی صلح نے کھولا۔ بعثت سے صلح حدیبیہ تک اہل اسلام پابندیوں کا شکار رہے۔ حضور ﷺ نے حدیبیہ سے واپس آ کر اشاعت اسلام کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے پڑوسی ممالک تک پہنچا دیا اور ان ملکوں کے بادشاہوں کے نام قبولیت اسلام کے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے پہلا خط قیصر روم کی طرف دجیہ کلبی کو دے کر روانہ فرمایا۔ جواب میں کئی دنوں کے صلاح مشوروں اور سوچ بچار کے بعد قیصر روم نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا، جس میں روم کے بڑے بڑے عالم بھی تھے، قیصر روم نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا:

”یا معشر الروم! انی قد جمعتکم لخير إنه قد أتانی کتاب هذا الرجل
یدعونی إلى دینہ وإنه والله للنبی الذی کنا ننتظره ونجده فی کتبنا فہلموا
فلنتبع ولنصدقہ نتسلم لنا دنیا و آخرتنا۔“
(بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ)
آپ ﷺ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کو بھی خط لکھا اور نجاشی نے خط کا جواب دیا اور حضور ﷺ کی
رسالت کی گواہی یوں دی:

”فأشهد أنک رسول الله صادقاً مصداقاً..... فإنی أشهد أن ماتقول حق
والسلام علیک یا رسول الله!“
(بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ، ج: ۲، ص: ۱۷۰-۱۸)
ترجمہ:..... ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں..... اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے، یا رسول اللہ! آپ پر اللہ
تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔“

آپ ﷺ نے شاہ مصر مقوقس کے نام نامہ مبارک حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ بھیجا۔
شاہ مصر نے جواب میں تحفے تحائف دیئے، آپ ﷺ کے والا نامہ کی تو توقیر و تعظیم کی اور اقرار کیا کہ
بے شک آپ ﷺ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے۔ اگرچہ شاہ مصر آپ ﷺ پر
ایمان نہیں لایا، مگر آپ ﷺ کو نبی مرسل جان لیا تھا۔ شاہ مصر اس سے پہلے بھی آپ ﷺ کے بارے میں
صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے معلوم کر چکا تھا اور مغیرہؓ مشرف باسلام ہونے سے پہلے بنی مالک
کے چند آدمیوں کے ساتھ مقوقس کے پاس گئے تھے۔ جب حضرت مغیرہؓ نے مقوقس سے آپ ﷺ کے
حالات سنے تو خود بھی قبول اسلام کی جستجو میں اسکندریہ کے بے شمار پادریوں سے آپ ﷺ کی صفت
و شان دریافت کی، حتیٰ کہ پادریوں کے اسقف اعظم (بڑے پادری) سے ملے جو بڑا عابد و زاہد تھا۔
اس سے دریافت کیا، کہا کہ ابھی کسی نبی کا مبعوث ہونا باقی ہے؟ تو اسقف اعظم نے جواب میں کہا:

”نعم هو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد، وهو نبی
مرسل، وقد أمرنا عيسى باتباعه، وهو النبی الامی العربی، اسمه أحمد
ليس بالطویل ولا بالأبيض ولا بالآدم یعفو شعره ویلبس ما غلظ من الثياب
ویجتزئ بما لقی من الطعام، سیفه علی عاتقه ولا یبالی بمن لاقی، یبشر
القتال بنفسه ومعہ أصحابه یفدونہ بأنفسهم وهم له أشد حبا من أولادهم،
یخرج من أرض حرم ویأتی إلى حرم یهاجر إلى أرض یساخ ونخل یدین
بدین إبراهیم علیہ السلام۔“
(بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ ج: ۲، ص: ۲۶)
ترجمہ:..... ”ہاں! وہ آخری نبی ہے، ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نبی مرسل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، وہ نبی امی عربی ہیں، نام ان کا احمد ہے، نہ دراز قد ہیں، نہ پست قامت، آنکھوں میں ان کی نرمی ہے، نہ بالکل سفید ہیں، نہ بالکل گندمی، بال ان کے زیادہ ہوں گے، موٹے کپڑے پہنیں گے، جتنا کھانا میسر آئے گا اسی پر اکتفا و قناعت کریں گے، تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، کسی مقابلہ کی پرواہ نہیں کریں گے، خود جہاد و قتال کریں گے، ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے جو دل و جان سے ان پر فدا ہوں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہوں گے، وہ نبی حرم (مکہ) میں ظاہر ہوگا اور حرم (مدینہ) کی طرف ہجرت کرے گا، وہ زمین مستور اور نخلستانی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوگا۔“

قارئین کرام! حضور ﷺ کی آمد و بعثت پر انسان کے ساتھ جنات بھی شاہد ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر شجر و حجر نے بھی آپ ﷺ کو نبی برحق مانا اور جو اہل کتاب ایمان کی دولت سے محروم رہے تو محرومی کی یہ وجہ بنی کہ حضور ﷺ کو وہ نبی مرسل نہیں سمجھتے تھے، نہیں! وہ آپ ﷺ کو نبی برحق سمجھتے تھے، جانتے تھے، مگر مانتے نہیں تھے اور نہ ماننے کی وجہ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بتائی ہے:

”بَنَسَمَا اسْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بُغْيَا اَنْ يَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءَ وَابِقُضْبٍ عَلٰى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ“
(البقرہ: ۹۰)

ترجمہ: ”بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بچ ڈالا، وہ ان کا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا، اسی کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔“

اہل کتاب کے لئے فکر کی بات ہے کہ صرف اور صرف ضد بازی اور حسد کی وجہ سے خالق کائنات رب موسیٰ و رب عیسیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے اور جس کا نتیجہ و انجام دوزخ کی آگ ہے۔

اِذَا نَحْنُ اَدْجُنَا وَاَنْتَ اَمَامُنَا
كَفٰى بِالْمَطَايَا طِيْبٌ ذِكْرًا كَ حَدِيَا
وَ اِنْ نَحْنُ اَضَلَلْنَا الطَّرِيْقَ وَلَمْ نَجِدْ
دَلِيْلًا كَفَانَا نُوْرٌ وَ جِهْكَ هَادِيَا

قربانی کے احکام و مسائل

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن نونکی

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے 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:

”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“۔

نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد باواز 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 باواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ (شامی)

عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ ذیل امور مسنون ہیں:

صبح سویرے اٹھنا، 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 آواز 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 اللہ“ پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت 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 ازدحام 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 اللہ“ 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 چاہئے، 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 یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں:

مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے

سب سے زیادہ مبلغ اور موثر وعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ (حضرت علیؓ)

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 لئے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون 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 لئے 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 لئے 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 کئے 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 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 لئے 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 بقر عید کا دن، پھر گیارہویں اور پھر بارہویں تاریخ ہے۔

مسئلہ نمبر: ۴..... شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لئے 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 لئے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا 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 لئے رقم بھی ہو اور وہ پندرہ دن سے کم عرصہ کے لئے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی 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 ابتداء خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تنگی پر ہوں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ (شامی: ۳۳۶)

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 ”بسم الله الله اكبر“ 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

اے انسان! اپنے آپ کو اتنا ہی ظاہر کر جتنا کہ تو ہے یا پھر ویسا ہو جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ (حضرت بایزید)

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 دودھ سے 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 کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو بہہ 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 نادار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔

☆..... ایک جانور قربانی کرنے کے لئے 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 لئے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لئے 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

کردی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اسے 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 خرید اوہ 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 بناء 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 چاہئے، 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 ریاء و نمود کے لئے 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

اے انسان! آپ کو اتنا ہی ظاہر کر جتنا کہ تو ہے یا پھر دیکھا ہو جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ (حضرت بایزیدؒ)

اکثر دانت باقی ہوں کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔

☆..... اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ لکے 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 لئے 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 لئے 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 چاہئے۔

مسئلہ نمبر: ۲۳..... قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ تین حصے کرے، ایک حصہ اپنے لئے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لئے 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 فاقہی 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 چاہئے 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 ا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔
- مسئلہ نمبر: ۲۹..... ایصال ثواب کے لئے 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 اسکو 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: ۷۸/۵)
- مسئلہ نمبر: ۳۳..... جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لئے 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 لئے چھری خوب تیز ہونی چاہئے 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 چاہئے، 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 چاہئے۔ 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 الصدق (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 لئے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لئے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔

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

ضروری اعلان

قارئین بینات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ماہ محرم ۱۴۳۴ھ سے ماہنامہ بینات کے زیر سالانہ میں مبلغ پچاس روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، لہذا آئندہ زیر سالانہ ۳۵۰ روپے ہوگا۔ قارئین نوٹ فرمائیں۔ (ادارہ)

نقد و نظر

تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

ذرا سوچئے! (حصہ اول، دوم، سوم)

جمع و ترتیب: مفتی صغیر نعمانی صاحب مع رفقاء و معاونین۔ صفحات حصہ اول: ۱۵۵، صفحات حصہ دوم و سوم: ۲۰۳۔ قیمت: درج نہیں۔ برائے رابطہ: محمد نادر میواتی، فون نمبر: 03009214604۔ محمد رئیس، فون نمبر: 03218269001

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کا ایک ایک گوشہ قرآن و حدیث اور تاریخ میں تفصیلاً موجود ہے مسلمانوں کے لئے بہترین اسوہ اور عمدہ نمونہ ہے، جس کو صرف جاننا اور ماننا کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ جس میں ہر مسلمان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ زیر تبصرہ کتاب جو مفتی صغیر نعمانی صاحب نے اپنے رفقاء و معاونین کے ساتھ مل کر ترتیب دی ہے، اس میں مسلمانوں کو عمل کی ترغیب دینے اور عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لئے منتخب آیات، احادیث اور تاریخی واقعات جمع کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کو ترتیب دینے والے حضرات کا انداز تحریر عمل کی ترغیب دیتا ہے، چنانچہ ہر آیت، حدیث اور واقعہ کے ذکر کے بعد ایک جملہ ”ذرا سوچئے!“ کا لکھا گیا ہے، جس سے قاری کا ذہن عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں نے بھی کبھی اس حکم پر عمل کیا؟ عمل پر ابھارنے اور اس کی ترغیب کا یہ ایک انوکھا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے کتاب ترتیب دینے والوں کی محنت اور ان کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ اور اس کتاب کا نفع عام فرمائے۔ اگر کتاب کے تینوں حصے ایک ہی جلد میں آجائیں تو قارئین کے لئے استفادے میں سہولت ہوگی۔

قواعد التفسیر

مؤلف: مولانا محمد نعمان صاحب۔ صفحات: ۳۳۶۔ قیمت: ۱۸۰ روپے۔ ناشر: مکتبہ عمر فاروق
۴/۴۹۱ شاہ فیصل کالونی، کراچی، فون نمبر: 021-34594144

زیر نظر کتاب فاضل نوجوان مولانا محمد نعمان صاحب کی ایک شاہکار علمی کاوش ہے۔ انہوں نے بڑی عرق ریزی اور ہزاروں صفحات کے مطالعہ کے بعد تفسیر قرآن کے سمجھنے میں مدد و معاون قواعد کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ یہ ۱۶۶ تفسیری قواعد مختلف کتابوں میں منتشر تھے۔ سب سے زیادہ یکجا قواعد عربی کی ایک کتاب ”القواعد الحسان لتفسیر القرآن“ میں ہیں، جن کی تعداد اے تک پہنچتی ہے۔ جبکہ مؤلف موصوف نے اس موضوع کی تمام کتابوں کے مطالعہ کے بعد ۱۶۶ قواعد کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ قواعد اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک قاعدہ کی وضاحت اور تفہیم کے لئے کئی کئی مثالیں دیں، علاوہ ازیں مثالوں کی قواعد سے تطبیق بھی دی گئی ہے، جس سے قاعدہ کا سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ نیز تمام قواعد باحوالہ ذکر کئے گئے ہیں۔ بلاشبہ اپنے موضوع پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے۔ مؤلف کا اردو دان طبقہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب کا ٹائٹل اور کاغذ عمدہ ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں اگر علامات ترقیم کا بھی اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔ علم دوست حضرات سے امید ہے کہ وہ اس کتاب کی قدردانی فرمائیں گے۔

مشکلات کا حل قرآن کے ذریعہ

ترجمہ و تشریح و اضافہ عنوانات: مولانا نفیم الدین قریشی مع رفقاء و معاونین۔ صفحات: ۱۱۲۔ قیمت: درج نہیں۔ پتہ: غازی محمد بن قاسم مسجد، سندھی مسلم سوسائٹی، بلاک اے، نزد شاہراہ فیصل، کراچی۔

وظائف، عملیات اور تعویذات کے موضوع پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ”اعمال قرآنی“ کے نام سے اردو زبان میں ایک کتاب تھی، جس میں مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا حل قرآنی آیات کی روشنی میں بتایا گیا تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں افریقہ کے مسلمانوں کی خواہش اور حضرت کی اجازت سے جناب محمد رفیق تھورانی صاحب نے اُس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا۔ زیر تبصرہ کتاب اُس انگریزی ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے، جس میں تصحیح کے اہتمام کے ساتھ مختصر تشریح و عنوانات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح اور اضافہ عنوانات کا کام مولانا نفیم الدین قریشی صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ عملیات سے شغف رکھنے والے حضرات اور عوام الناس ادھر ادھر کے چکروں میں پڑنے کے بجائے مستند علماء اور اکابرین کی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کریں تو یہ ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔

چونکہ اصل کتاب حضرت تھانوی کی ہے، مقدمہ میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے اور حضرت کے احوال زندگی بھی پیش لفظ کے بعد ذکر کئے گئے ہیں۔ اس لئے زیادہ مناسب یہ تھا کہ حضرت کا نام بھی ٹائٹل پر ہوتا۔ امید ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ کتاب کا کاغذ اور جلد عمدہ ہے۔

خوشخبری اللہ ﷻ فتاویٰ محمودیہ کی شان دار مقبولیت کے بعد

اربابِ فتویٰ، اہل علم اور طالبانِ علوم نبوت کے لیے
ایک اور عظیم الشان علمی و فقہی شاہکار

کفایت المفتی

مع اضافات جدیدہ

مفتی اعظم ہند
حضرت مولانا مفتی
محمد کفایت اللہ ہلوی صاحب
کے ہزاروں فتاویٰ کا مجموعہ

جدید تحقیق، تخریج اور تعلیق

اب
منظر عام پر!

شیخ الحدیث حضرت مولانا
سلیم اللہ خان زید چیمہ
رکس جامعہ فاروقی کراچی

14
ضخیم جلدوں

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

دیگر خصوصیات

- ۱۔ تدوین فقہ و فتاویٰ سے متعلق تفصیلی مقدمہ
- ۲۔ سوانح مفتی اعظم ہند
- ۳۔ جامع اور مختصر عنوانات
- ۴۔ علامات ترقیم کے بر محل استعمال کا خوب اہتمام
- ۵۔ ہر تخریج طلب مسئلہ میں کم از کم تین حوالہ جات
- ۶۔ مشکل الفاظ کے معانی کی وضاحت
- ۷۔ ہر سوال بانمبر، ہر صفحے کے مستقل حواشی
- ۸۔ کمپیوٹری معیاری و خوب صورت کتابت، مفید معیاری کاغذ، مضبوط جلد اضافی پلاسٹک کور اور اپورٹڈ، مضبوط لمینیشن کے ساتھ خوب صورت کارٹن میں

انتیازی خصوصیات

- تخریج: ہر مسئلہ کی اہمات کتب کے متداول نسخوں سے تخریج
- تدوین: متفرق و منتشر مسائل کی بطور فقہی کتب و ابواب، جدید تدوین و ترتیب
- تحقیق و تعلیق: عرف، مخصوص حالات یا مقام کی وجہ سے غیر مفتی بہ اقوال پر دیے گئے فتاویٰ کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں مفتی پر قول کی تصریح
- مراجعت و تصحیح: کفایت المفتی کے ہر سوال و جواب کا قدیم ہندوستانی نسخے کے ساتھ مکمل موازنہ صحیح
- اضافہ رسائل: مجموعہ کفایت المفتی میں کثیر تعداد میں شامل رسائل، متعلقہ باب میں مستقل رسالے کی صورت میں

Tel: +92-21-34599167
Fax: +92-21-34571525
Email: info@farooqui.com

ادارہ الفاروق کراچی جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی نمبر 4، کراچی، پوسٹ کوڈ نمبر 75230، پاکستان

فوری رابطہ
کے لیے

طبی کورسز

آج بے شمار ڈاکٹرز، حکماء اور مختلف ادویہ ساز ادارے مختلف طبی کورسز مشتہر کر رہے ہیں، لیکن استعمال کرنے پر یا تو مرض وقتی طور پر دب جاتا ہے، یا مرض نہ صرف پہلے سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ ساتھ اور علامات بھی واضح ہو جاتی ہیں، چنانچہ میں نے اپنے ۴۰ سالہ طبی کیریئر میں لاکھوں مریضوں پر آزمائے کے بعد ۱۰۰ فیصد کامیاب طبی کورسز تیار کئے ہیں اور ساتھ ہی ان چار چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں: (۱) ان میں کوئی نشہ آور دوائی نہیں ہے (۲) ان میں کوئی زہریلی دوائی نہیں ہے (۳) ان میں کوئی کشتہ شدہ دوائی نہیں ہے (۴) ان میں کوئی ایلوپیتھک دوائی نہیں ہے۔ جس لیبارٹری سے چاہیں چیک کروالیں۔

میرا طبی پس منظر یہ ہے کہ میں فاضل الطب و الجراحت رجسٹرڈ درجہ اول ہوں، دوا یو آر ڈاکٹریک گولڈ میڈل لے چکا ہوں، طبیہ کالج کا سابقہ لیکچرار ہوں۔ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت چالیس سالہ تجربہ ہے۔ ادویہ ساز اداروں کا ناظم اعلیٰ اور مختلف مطبوں اور مختلف اجتماعات پر بطور حکیم لاکھوں مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔

ہمارے پندرہ روزہ کورسز اور ان کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ ڈیلاپین ۱۰۰۰	۷۔ ہائی بلڈ پریشر ۲۰۰۰	۱۳۔ سوزاک ۲۰۰۰	۱۹۔ کیر ۳۰۰۰	۲۵۔ ریکان ۵۰۰۰
۲۔ مونٹا ۱۰۰۰	۸۔ شوگر ۱۰۰۰	۱۴۔ جریبان ۳۰۰۰	۲۰۔ ہوامیر ۳۰۰۰	۲۶۔ جنون ۵۰۰۰
۳۔ احتباس طمث ۲۰۰۰	۹۔ کثرت طمث ۱۰۰۰	۱۵۔ عسرت طمث ۱۰۰۰	۲۱۔ ہالادوی زنانہ ۳۰۰۰	۲۷۔ ہالادوی مردانہ ۳۰۰۰
۴۔ اضر ۳۰۰۰	۱۰۔ السر ۲۰۰۰	۱۶۔ احتلام ۳۰۰۰	۲۲۔ اعصابی کمزوری ۵۰۰۰	۲۸۔ کمی سپرم ۱۰۰۰۰
۵۔ پتھری ۱۰۰۰	۱۱۔ دق اطفال ۱۰۰۰	۱۷۔ سرعت انزال ۳۰۰۰	۲۳۔ او جاجی ۱۰۰۰	۲۹۔ لیکوریا ۱۰۰۰
۶۔ دمہ ۱۰۰۰	۱۲۔ تخییر معدہ ۳۰۰۰	۱۸۔ قحط حمل ۲۰۰۰	۲۴۔ تیزابیت ۳۰۰۰	۳۰۔ تپ دق ۳۰۰۰
۳۱۔ رسولیان ۳۰۰۰	۳۲۔ رعشہ ۳۰۰۰	۳۳۔ برص ۳۰۰۰	۳۴۔ آتشک ۵۰۰۰	۳۵۔ ہیپوفیلیا ۱۰۰۰۰

نوٹ: (۱) دوائی یا کورس بذریعہ ڈاک منگوانے کے لئے رقم پہلے بھیجیں۔

(۲) ملاقات کرنے کے لئے فون پر پہلے وقت لے لیں۔

اکاؤنٹ نمبر: ۱۳۴۸۷۹۰۰۲۲۷۹۰۱ HBL عمر آباد شناختی کارڈ نمبر: ۳-۵-۱۴۶۶۸۷۹-۳۵۱۰۳

حکیم حاجی عبدالکریم بھٹی

لاہور ملتان روڈ، حبیب آباد ضلع قصور

فون: ۵۵۳۵۱۱۹-۷۵۳۵۱۱۹، ۰۳۱۳-۷۵۳۵۱۱۹