

سوال و جواب

محمد رفیع مفتی

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

سوال و جواب

سوال و جواب

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

————— المورد —————

۵۱ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

جملہ حقوق محفوظ ہیں

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ناشر: المورد
طابع: فائن پرنٹرز، لاہور
طبع اول: اگست 2008
قیمت: 120 روپے

ISBN : 978-969-8799-56-4

المورد : 51-K ماڈل ٹاؤن لاہور ۛ فون: 042-5865145, 5834306 URL: www.al-mawrid.org
3rd Floor Snowwhite Center Main Abdullah Haroon Road Sadar Karachi 021 5681597
"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

فہرست

اصولی مباحث

۱۵-۲۲

قرآن دین کا تنہا ماخذ ۱۷ — سنت کی تعریف میں اختلاف ۲۰ — سنت کا ماخذ ۲۱ —
سنت کی بنیاد ۲۲ — قرآن فہمی کے متعلق اختلاف ۲۳

ایمانیات

۲۵-۴۲

برمودا مثلث ۲۷ — وجود باری کا اثبات ۲۹ — فرشتوں کی حقیقت ۳۰ — عالم
برزخ سے دنیا میں واپس آنا ۳۱ — خدا ہر چیز کو محیط ہے ۳۷ — خدا کا ہر جگہ
موجود ہونا ۳۸ — ذات خدا کے متعلق دلیل ڈھونڈنا ۳۸ — خدا کا علم اور بنی نوع
انسان کی آزادی ۴۱

قرآن و حدیث

۴۳-۱۰۷

ازواج اور اولاد کا دشمن ہونا ۴۵ — رسول کا خدا کی عدالت ہونا ۴۶ — سورہ نساء
(۴) کی آیت ۶۹ کا مفہوم ۵۱ — دنیا کا پہلا انسان ۵۱ — سورہ فیل میں فیل سے
مراد ۵۳ — قرآن سے متعہ کا ثبوت ۵۴ — معجزے کا مقصد ۵۵ — ترجمہ قرآن
۵۶ — معراج نبوی ۵۷ — قبلہ اول ۵۸ — عیسیٰ علیہ السلام ۶۰ — قیامت کا

مفہوم ۶۲ — وقوع قیامت ۶۴ — ایمان بالرسالت کی ضرورت ۶۹ — فُاقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ، کا صحیح مفہوم ۷۱ — قرآن میں اہل کتاب کی تحسین کی وجہ ۷۳ —
 اسلام میں ارتداد کی سزا ۷۹ — قرآن کے دعوے کا مفہوم ۸۰ — شراب کی حرمت
 کی بنیاد ۸۱ — آیت کا صحیح ترجمہ ۸۲ — نجات میں ایمان بالرسول کی حیثیت
 ۸۳ — نجات کے لیے ضروری اعمال ۸۵ — نبی a کے لیے نماز تہجد کا حکم ۸۶
 — اختلاف تعبیر میں انتخاب کا طریقہ ۸۷ — معوذتین قرآن کا حصہ ۸۸ — کتے
 کی موجودگی میں فرشتے کا گھر میں نہ آنا ۸۸ — ستر کا حکم ۹۰ — لفظ کے معنی طے
 کرنے کا صحیح طریقہ ۹۳ — تفاسیر کا باہمی اختلاف ۹۶ — عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ
 پیدائش ۹۶ — عذاب قبر کا ثبوت ۱۰۳ — سورہ نور (۲۴) کی آیت ۲۶ کا مفہوم
 ۱۰۴ — حدیث کے بارے میں قرآن کی وضاحت ۱۰۵ — بیت المقدس اور
 تحویل قبلہ ۱۰۵

عبادات

۱۰۹-۱۳۲

قابل رکوۃ تنخواہ ۱۱۱ — قدمائیں تنخواہ پر زکوٰۃ کا تصور ۱۱۱ — تنخواہ پر زکوٰۃ یا ٹیکس
 ۱۱۲ — امیر اور غریب کے لیے یکساں شرح زکوٰۃ ۱۱۲ — پیداوار پر زکوٰۃ کی شرح
 کا اصول ۱۱۳ — پنشن پر زکوٰۃ ۱۱۴ — زرعی زمین پر زکوٰۃ ۱۱۴ — خلافت
 راشدہ میں پیداوار کی زکوٰۃ ۱۱۵ — نماز میں طہارت کا قائم نہ رہنا ۱۱۶ — زکوٰۃ
 کی ادائیگی کی ذمہ داری ۱۱۶ — عورت کے سفر حج کے لیے محرم کی شرط ۱۱۷ —
 غیر زائرین حرم کی قربانی ۱۱۸ — اذان کے بعد دعا ۱۱۸ — اپنی زبان میں نماز
 پڑھنا ۱۱۹ — ظہر کی نماز کا وقت ۱۱۹ — اپنی کمائی ہوئی رقم سے حج کرنا ۱۲۰ —
 رفع یدین ۱۲۰ — قیام میں ہاتھ باندھنے کی جگہ ۱۲۰ — فاتحہ خلف الامام ۱۲۱ —

رفع یدین نہ کرنے کا ثبوت ۱۲۱ — نماز کی نیت ۱۲۳ — نماز میں درود ۱۲۳ —
 زکوٰۃ کا مسئلہ ۱۲۳ — دوران روزہ ادویات کا استعمال ۱۲۴ — اردو میں تسبیحات
 ۱۲۵ — وتر نماز پڑھنے کا طریقہ ۱۲۵ — حج و عمرہ کے لیے قربانی کی تعداد ۱۲۶ —
 تنخواہ پر زکوٰۃ ۱۲۶ — میقات حرم اور ان کی تعداد ۱۲۷ — جائداد پر زکوٰۃ ۱۲۸ —
 زکوٰۃ کی رقم سے فلاحی کام ۱۲۹ — قضا نمازوں کا فدیہ ۱۳۰ — اسلام میں
 عقیقہ کا حکم ۱۳۱ — نماز میں رفع یدین ۱۳۱

معیشیت

۱۳۳-۱۵۲

بنک اور نیشنل سیونگ اسکیموں کا سود ۱۳۵ — سود پر قرض لینا ۱۳۶ — بنکوں کے
 شیر ۱۳۶ — بارانی اور نہری زمین کی شرح زکوٰۃ میں فرق کی وجہ ۱۳۷ — تنخواہ
 پر شرح زکوٰۃ ۱۳۸ — نصاب زکوٰۃ میں تبدیلی کا حق ۱۳۸ — سود کی رقم غربا میں
 تقسیم کرنا ۱۳۹ — بنک کی ملازمت ۱۴۰ — میراث کا ایک قضیہ ۱۴۰ — کاروبار
 میں سود کا عنصر ۱۴۱ — زندگی میں اپنی جائداد کی تقسیم ۱۴۲ — حاصل شدہ میراث
 کی تقسیم ۱۴۲ — بنک میں ٹریننگ نیجر کی ملازمت ۱۴۳ — بنک میں ایجنٹ کی
 ملازمت ۱۴۳ — بنک ایک سودی ادارہ ۱۴۳ — ریٹائرڈ افراد کے لیے نیشنل
 سیونگ اسکیمیں ۱۴۴ — بنک کا سود ۱۴۵ — سود اور افراط زر ۱۴۶ — سودی
 اسکیمیں ۱۴۷ — پراویڈنٹ فنڈ میں سود لینا ۱۴۸ — سود پر قرض ۱۴۸ — زرعی
 بنک سے سود پر قرض ۱۴۹ — نیوجوبلی کی اسکیم ۱۴۹ — متعین مدت میں متعین اضافہ
 لینا ۱۵۰ — اسلامی نظام بنکاری ۱۵۰ — نیشنل سیونگ اسکیم ۱۵۱ — اجارہ اسکیم

اور سود ۱۵۱

معاشرت

۱۵۳-۱۸۰

بیوہ کی عدت ۱۵۵ — بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ۱۵۶ — طلاق کی نیت کے بغیر طلاق کے الفاظ بولنا ۱۵۶ — وقوع طلاق کے بارے میں اختلاف ۱۵۷ — غصے میں دی گئی طلاق ثلاثہ ۱۵۸ — شادی میں عمروں کا فرق ۱۵۹ — جبری نکاح ۱۵۹ — علیحدگی کی صورت میں بچے کی کفالت ۱۶۰ — پسند کی شادی ۱۶۲ — طلاق کا مسئلہ ۱۶۳ — محرمات ۱۶۴ — مرد و عورت کی برابر پائی ۱۶۵ — شادی کے بعد بیوی سے بے رغبتی ۱۷۱ — پردہ ۱۷۳ — رھائی رشتوں میں نکاح ۱۷۴ — جنسی اختلاط سے بے زاری ۱۷۵ — شادی سے پہلے جنسی تعلقات ۱۷۵ — اپنی مزنہ کی بیٹی سے شادی ۱۷۶ — غیر محرم سے اختلاط ۱۷۷ — خاندانی منصوبہ بندی ۱۸۰

متفرق سوالات

۱۸۱-۲۶۴

پابند صلوة راشی ۱۸۳ — سزا کا فرق ۱۸۴ — مذاہب سے گریز کی وجہ ۱۸۵ — خواتین کا قبرستان میں جانا ۱۸۵ — قبرستان کے گرد دیوار کی تعمیر ۱۸۵ — لوٹک پہننے کی شرعی حیثیت ۱۸۶ — تصویر کا مسئلہ ۱۸۶ — تحفظ حقوق نسواں بل ۱۸۷ — ہندو لڑکے سے مسلمان لڑکی کی شادی ۱۸۸ — جہیز ۱۸۹ — اسلام میں موسیقی ۱۸۹ — اسلام میں پردے کا حکم ۱۹۰ — اسلام میں حیا کا تصور ۱۹۱ — علم نجوم ۱۹۴ — اسلام میں تقدیر کا تصور ۱۹۵ — غیر قانونی ملازمت اور رزق حلال ۱۹۶ — جہیز میراث کا حصہ ۱۹۷ — مزار پر دعا ۱۹۸ — نظر بد ۱۹۹ — مشرک نہ اعمال والے فرقوں میں شادی بیاہ کا مسئلہ ۲۰۰ — پختہ قبر بنانا ۲۰۲ — قبر

کو نمایاں صورت میں بنانا ۲۰۲ — عورتوں کا قبرستان میں جانا ۲۰۳ — قبروں پر
 فاتحہ خوانی ۲۰۳ — آیات قرآن پڑھ کر دم کرنا ۲۰۳ — آیات قرآنی کا تعویذ
 ۲۰۴ — کاروبار کی ترقی کے لیے سورہ مزمل کا ختم ۲۰۴ — نوریابشر ۲۰۵ — نذرو
 نیاز ۲۰۷ — حب علی میں غلو ۲۰۸ — عید میلاد النبی ۲۰۹ — کافراور غیر مسلم میں
 فرق ۲۱۰ — ہر کلمہ گو کے لیے جنت ۲۱۰ — ڈاڑھی کی اہمیت ۲۱۱ — نماز میں دل
 کا نہ لگنا ۲۱۱ — خیراتی ادارے سے تنخواہ لینا ۲۱۲ — نبی a کی تعریف میں مبالغہ
 ۲۱۳ — جدید علما میں اختلاف کی وجہ ۲۱۵ — ڈاڑھی کی فرضیت ۲۲۴ — تصوف کی
 اہمیت کی وجہ ۲۲۵ — اسلام میں تقدیر کا تصور ۲۲۶ — فطرت کے مسخ ہونے سے
 مراد ۲۲۷ — صحابہ کرام کی صحیح تصویر ۲۳۰ — سائل کی مرضی کے خلاف رائے
 رکھنے کا گناہ ۲۳۱ — شیعہ حضرات سے بنیادی اختلاف ۲۳۲ — جادو کے توڑ کی
 اجازت ۲۳۳ — ابو جہل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ۲۳۳ — نیل پالش
 کے ساتھ نماز ۲۳۴ — عورت کا سر ڈھانکنا ۲۳۴ — ازار کا ٹخنوں سے اونچا ہونا
 ۲۳۵ — رفع یمین علیہ السلام ۲۳۵ — اسلام میں زنا کی سزا ۲۳۶ — روزہ و نماز
 کے لیے اوقات کا تعین ۲۳۷ — خلائی شٹل میں نماز کی ادائیگی ۲۳۸ — حرام
 کاموں میں شاعت کا فرق ۲۳۹ — امت کا بہتر فرقوں میں تقسیم ہونا اور نظم اجتماعی
 کی پیروی ۲۳۹ — تعویذ سے بیماری کا علاج ۲۴۱ — قضا نمازوں اور روزوں کا
 فدیہ ۲۴۱ — واقعہ غدیر خم اور ولایت علی ۲۴۲ — سید زادی کا غیر سید سے نکاح
 ۲۴۲ — اسلام میں لونڈی و غلام کی حیثیت ۲۴۴ — علم نجوم، دست شناسی اور علم
 الاعداد کی حقیقت ۲۴۵ — استخارہ اور خیر کی طلب ۲۴۶ — غیر مسلم ریاست میں
 ملازمت ۲۴۷ — زندگی کا مقصد اور بیعت ۲۴۸ — گناہ کبیرہ اور معافی ۲۴۹
 — کالے جادو کی شرعی حیثیت ۲۴۹ — ”سروگیٹ مدر“ سے اولاد کا حصول ۲۵۰
 — استمنا بالید کی شرعی حیثیت ۲۵۱ — حدود آرزوی نینس ۲۵۱ — یوسف علیہ

السلام اور حکومت مصر ۲۵۲ — غیر مسلم ممالک میں ملازمت ۲۵۳ — آسمانی کتابوں
 کا نزول ۲۵۳ — اسلام میں تصویر اور موسیقی ۲۵۴ — لغو اور جلق ۲۵۵ — جرم
 اور گناہ ۲۵۵ — بہتان اور طلاق ۲۵۶ — جادو اور اس کا روحانی علاج ۲۵۷ —
 اسباب ازار ۲۵۸ — امت کا گمراہی پہ اکٹھا ہونا ۲۵۹ — مجبور ارشوت لینا ۲۶۰
 — کافر اور غیر مسلم کا اطلاق ۲۶۰ — سزا کا نفاذ ۲۶۱ — غیر حلال گوشت بیچنا
 ۲۶۱ — حلال و حرام گوشت کو ایک ساتھ پکانا ۲۶۲ — ذبح کے وقت تکبیر کی کیسٹ
 چلانا ۲۶۲ — اہل کتاب کا ذبیحہ ۲۶۳

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

دیباچہ

حصولِ علم میں سوال بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسرے کو ہماری ضرورت، الجھن یا مشکل سے آگاہ کرتی اور اس قابل بناتی ہے کہ اگر اس کے پاس ہمارے مسئلے کا کوئی حل موجود ہے تو وہ ہم تک پہنچے اور ہماری مدد کرے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دین انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، ہر دور میں اسے سیکھنے سکھانے، اس کے بارے میں اشکالات کو رفع کرنے اور اس پر موجود اعتراضات کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی ہے اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔

دور حاضر کا انسان دراصل مذہب گریز تہذیب میں کھڑا ہے، آج اُس کے سامنے خدا، آخرت، رسالت، خیر و شر اور جنت اور دوزخ ہر چیز کے بارے میں طرح طرح کے سوالات، اشکالات اور الجھنیں پیدا کر دی گئی ہیں اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ علمائے امت جو ان مسائل کو حل کر سکتے اور ان کا جواب دے سکتے تھے، وہ بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کجایہ کہ وہ مذہب پر اس حملہ آور تہذیب کا مقابلہ کرتے، ایک دوسرے کی مخالفت میں برسرِ پیکار ہیں۔

اس صورت حال کا حل بعض لوگوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبہ ایمانی سے کام لیتے ہوئے ان سوالات، اشکالات اور الجھنوں کو اپنی تشنہ حالت ہی میں یکسر اٹھا کر پھینک دے اور پھر ان کی طرف سے اپنے ذہن کو بالکل بند کر لے اور کبھی نہ سوچے کہ اسے مذہب کے بارے میں کوئی الجھن یا اشکال درپیش رہا ہے۔

ہمارے خیال میں یہ تجویز بہت خطرناک ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ معدودے چند لوگوں کے لیے

یہ موزوں ہو، لیکن ہر آدمی کے لیے اسے موزوں سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان طبعاً خلاف عقل و دانش امور سے گریزاں ہوتا ہے۔ اگر اُس کے لاشعور میں یہ بات جاگزیں ہو جائے کہ اُس کا مذہب عقل و دانش سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر مذہب کا یکسر انکار ہی کر دے۔

درایں حالات اس امر کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ان سوالات و اشکالات اور ان کی الجھنوں کو پوری توجہ سے سنا جائے، ان کا صحیح تجزیہ کیا جائے اور پھر جذبات و تعصب سے اوپر اٹھ کر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ان کا صحیح صحیح جواب دیا جائے۔

’سوال و جواب‘ کے نام سے یہ مجموعہ اسی کی ایک ادنیٰ کوشش ہے۔ اس میں ہم نے ہر ممکن حد تک یہ خیال رکھا ہے کہ مخاطب کے سوال یا اشکال کو اس مذہب گریز تہذیب اور مذہب کی اُن متفرق تعبیرات میں رکھ کر دیکھا اور سمجھا جائے جن کے اندر وہ آج کھڑا ہے اور پھر ’ما قال اللہ و ما قال الرسول‘ کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔

’سوال و جواب‘ کا یہ مجموعہ ان سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو ہمیں ادارہ علم و تحقیق المور میں وقتاً فوقتاً موصول ہوئے ہیں۔ سوالات کی ترتیب و تدوین میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے کا نام بھی ہر سوال کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ البتہ، ذاتی نوعیت کے سوالوں کے تحت اصل نام کے بجائے فرضی نام درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے درج ذیل ابواب میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ اصولی مباحث

۲۔ ایمانیات

۳۔ قرآن و حدیث

۴۔ عبادات

۵۔ معیشت

۶۔ معاشرت

۷۔ متفرق سوالات

اپنی حد تک ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جوابات کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں، لیکن بہر حال، اس میں غلطی یا خامی کا پورا امکان موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح یہ کتاب ان شاء اللہ عام آدمی کے لیے فائدے کا باعث ہوگی، اسی طرح اس پر علما کی تنقید و تبصرہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہوگا۔

محمد رفیع مفتی

المورد، لاہور

جولائی ۲۰۰۸

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

اصولی مباحث

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

قرآن دین کا تنہا ماخذ

سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک کامل کتاب قرار دیا ہے اور اس میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض علما مختلف آیات کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر قرآن مجید کے ساتھ کسی اور چیز کو دین کا ماخذ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ (محمد علی سجاد خان)

جواب: قرآن مجید کی جن آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، ان کا مطالعہ کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان میں دین و شریعت کے اجزاء زیر بحث ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں یہ بات کسی اور پہلو سے کہی گئی ہے، یہ آیات درج ذیل ہیں۔

ارشاد باری ہے:

۱۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. (الانعام ۶: ۳۸)

”ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔“

اس آیت کا مطلب ہے کہ:

”... جس طرح یہ کائنات ان نشانیوں سے مملو ہے جو پیغمبر کی دعوت کی حقانیت کی شاہد ہیں اسی طرح ہم نے قرآن میں بھی اپنے دلائل و براہین بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایک ایک دعوے کو ایسے ناقابل انکار دلائل سے ثابت کیا ہے اور اتنے مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے حجت قائم کی ہے کہ صرف عقل و دل کے اندھے اور بہرے ہی ان کے سمجھنے سے

قاصر رہ سکتے ہیں۔“ (تدبر قرآن ۴۹/۳)

۲۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ. (يوسف ۱۱۱:۱۲)

”ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامانِ عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں، بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔“

امین احسن اصلاحی اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

”یعنی پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامانِ عبرت موجود ہے بشرطیکہ یہ عقل سے کام لیں اور ان سرگزشتوں کو صرف دوسروں کی حکایت سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ ان سے خود اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ جو پیشین گوئیاں اور جو حقائق آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں یہ ان کی تصدیق، ہر متعلق چیز کی تفصیل، آغاز کے اعتبار سے رہنمائی اور انجام کے اعتبار سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔“ (تدبر قرآن ۲۶۰/۴)

۳۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ. (النحل ۸۹:۱۶)

”اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے اور وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرماں برداروں کے لیے۔“

امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں:

”...یہ اس چیز کا حوالہ ہے جو اس دنیا میں حق کی گواہی اور لوگوں پر اتمامِ حجت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اسی فرض منصبی کے تقاضے سے ہم نے تم پر کتاب اتار دی ہے جو شہادتِ حق کے لیے تمام پہلوؤں سے جامع اور مکمل اور ہر متعلق چیز کو اچھی طرح واضح کر دینے والی ہے تاکہ کسی

کے لیے گمراہی پر جیسے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔“ (تدبر قرآن ۴/۳۸۸)

۴۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. (بنی اسرائیل ۱۷:۱۷)

”اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل کر دی ہے۔“

امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں:

”...یعنی آفاق کی ان نشانیوں کے علاوہ ہم نے تم پر یہ احسان بھی کیا ہے کہ اپنی اس کتاب

میں بھی ہر ضروری چیز کی تفصیل کر دی ہے تاکہ غور کرنے والے کے اطمینان کے لیے یہ کتاب

ہی کافی ہو جائے۔“ (تدبر قرآن ۴/۳۸۷-۳۸۸)

درج بالا آیات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کے موجود

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دعوت دی گئی ہے اور حق کی شہادت کے حوالے سے جو

استدلال کیا گیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ ہر پہلو سے جامع ہے۔ چنانچہ اس کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب اجزائے دین کے بیان اور ان کی تفصیلات کے پہلو سے مکمل ہے۔

اجزائے دین کے حوالے سے کئی چیزوں کو اس میں بیان ہی نہیں کیا گیا، مثلاً نماز کی رکعتیں،

اوقات اور دیگر تفصیلات، زکوٰۃ کی شرحیں، مونچھیں پست رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ۔

شریعت سے متعلق یہ اہم چیزیں قرآن مجید میں موجود ہی نہیں۔

چنانچہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید اس پہلو سے جامع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے

دین کے سب اجزاء بیان کر دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین ایک رسول

کے ذریعے سے دیا ہے اور یہ بات ایک تاریخی سچائی ہے کہ اس رسول نے خدا کا یہ دین ہمیں علم کی

صورت میں بھی دیا ہے اور عمل کی صورت میں بھی۔ جو دین ہمیں علم کی صورت میں ملا ہے، وہ

سارے کا سارا قرآن مجید میں ہے اور جو عمل کی صورت میں ملا ہے، وہ وہ سنت ہے، جسے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس امت میں جاری کیا ہے۔

چنانچہ اگر ہم قرآن کے علاوہ سنت کے اس ذریعے کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان سب اعمال کو

ہم بطور دین قبول ہی نہیں کر سکتے۔ بے شک ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی

موجود ہے، لیکن اس میں وہ ذکر اس طرح سے ہے کہ گویا یہ پہلے سے موجود اور متعارف چیزیں ہیں، جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور قرآن محض کسی خاص پہلو سے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر پورا دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت، دونوں کی طرف رجوع کریں۔

سنت کی تعریف میں اختلاف

سوال: سنت کی تعریف میں اس قدر اختلاف کیوں ہے؟ لوگوں کی اکثریت کیوں سنت کی کلاسیکل تعریف ہی کی قائل ہے، جبکہ غامدی صاحب کے نزدیک سنت کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ (محمد علی سجاد خان)

جواب: پوری امت اسی پر متفق ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دین کے طور پر علم بھی دیا ہے اور عمل بھی، یہی علم و عمل صحابہ سے تابعین نے لیا اور پھر ان سے آگے یہ پوری امت میں پھیلا ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

جب علمائے اس دین کو مدون کرنا شروع کیا تو اس وقت مختلف اصطلاحات کا مسئلہ پیدا ہوا، سنت کا لفظ بھی انہی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔

بعض علمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے اعمال کو سنت کا نام دیا، بعض نے آپ کی احادیث کو سنت کا نام دیا۔ غامدی صاحب کے نزدیک بطور اصطلاح سنت کے لفظ کو عملی توازن سے ملنے والے ان دینی اعمال کے لیے بولا جانا چاہیے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جاری کیا تھا، چنانچہ وہ اصطلاحاً انہی کو سنت قرار دیتے ہیں۔

سنت کا یہی لفظ ایک دوسری اصطلاح کے طور پر بھی بولا گیا ہے، یعنی بعض علمائے ان نوافل کو بھی سنت کہا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد یا ان سے پہلے تطوعاً پڑھا ہے۔

اصطلاحاً سنت کا لفظ کس چیز پر بولنا چاہیے، اس میں محققین کی آرا مختلف ہو سکتی ہیں اور وہ مختلف ہیں۔

رہی یہ بات کہ انسانوں کی اکثریت سنت کی کلاسیکل تعریف ہی کی قائل کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کا لفظ اپنے جن اصطلاحی معنوں میں ایک لمبے عرصے سے بولا جاتا رہا ہے، ظاہر ہے کہ لوگ اسی کے قائل ہوں گے۔ غامدی صاحب نے سنت کو جن اصطلاحی معنوں میں بولا ہے، اگر امت کے نزدیک یہ زیادہ موزوں ہو تو ان شاء اللہ وہ اسے قبول کر لے گی۔

سنت کا ماخذ

سوال: سنت کا ماخذ کیا ہے؟ کیا احادیث و آثار اور روایات ہی سنت کے ماخذ نہیں ہیں؟ (جنید احمد)

جواب: سنت کا ماخذ صحابہ کا اجماع اور عملی تواتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ نے مجموعی طور پر بغیر کسی اختلاف کے فلاں فلاں عمل نبی کی جاری کردہ سنت کے طور پر امت کو دیا ہے، پھر ہر زمانے کے لوگوں نے مجموعی اتفاق سے وہی سب اعمال نبی کی جاری کردہ سنت کے طور پر اگلے زمانے کے لوگوں کو دیے ہیں۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فلاں فلاں عمل ہر زمانے کے لوگوں نے مجموعی اتفاق سے اگلے زمانے کے لوگوں کو دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان سب اعمال کے بارے امت کے مجموعی علمی ذخیرے (تاریخ، حدیث، تفسیر، فقہ، مناظرے، علمی مباحثے، وعظ و نصیحت کی کتب غرض ہر ہر جگہ) میں یہی بات لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ یہ اعمال نبی کی جاری کردہ سنن ہیں اور ان کے بارے میں کسی ایک زمانے میں کسی ایک دن کے لیے بھی دو مختلف آراء نہیں رہیں، ہمیشہ سے (ہر زمانے کے) سبھی لوگ اس پر متفق رہے ہیں کہ یہ سب اعمال تو سنت ہی

ہیں۔ یہ معاملہ نبی کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوا اور حیران کن بات ہے کہ آج بھی لوگ انھیں پورے یقین کے ساتھ ایسا ہی سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح، جیسے وہ قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں۔ نبی کی وفات سے دو تین صدیاں بعد جب احادیث کی کتب بڑی تحقیق کے ساتھ مرتب ہوئیں اور جھوٹی احادیث کو صحیح سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ہونی نہیں سکتا تھا کہ ان کتب میں ان اعمال کا ذکر نہ آتا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتب حدیث میں بھی ان اعمال کا ذکر آ گیا جن اعمال پر یہ امت ان کتب کے وجود میں آنے سے پہلے ہی کھڑی تھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد سے لے کر اس وقت تک کھڑی تھی، جب یہ کتب وجود میں آ رہی تھیں۔ چنانچہ یہ اعمال اپنے وجود کے لیے ان کتب حدیث کے نہ اس وقت محتاج تھے اور نہ آج محتاج ہیں۔

سنت کی بنیاد

سوال: ’نومولود کے دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت‘ کیسے سنت ہوگئی،

جبکہ اس سے متعلق احادیث تو بہت ضعیف ہیں؟ (جنید احمد)

جواب: نومولود کے کان میں اذان و اقامت سے متعلق کوئی احادیث اگر موجود ہی نہ ہوتیں

تب بھی یہ عمل اگر صحابہ کے اجماع اور تواتر سے بطور سنت ثابت ہوتا تو یہ سنت ہی قرار پاتا۔ احادیث کا کسی بھی عمل کو سنت قرار دینے میں کوئی لازمی کردار نہیں ہے۔ اگر ہمارا مجموعی علمی ذخیرہ کسی عمل کو سنت قرار دے رہا ہے اور اس بات کی کوئی مخالفت اس ریکارڈ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یعنی سبھی علماء، سبھی فقہاء، سبھی مفسر غرض جس نے بھی (اپنی کسی کتاب وغیرہ میں) اس عمل پر بات کی ہے، اس نے اس کے سنت ہونے ہی کی بات کی ہے تو اب وہ سنت ہے، جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا ہے۔

اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں کہ جب احادیث کی کتب مرتب ہو گئیں تو اب وہ سنت کا ماخذ بن گئیں تو اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے یقینی ذریعہ علم، یعنی تواتر پر کھڑی

تھی، وہ کتب حدیث کے وجود میں آنے کے بعد ظنی ذریعہ علم پر کھڑی ہو گئی اور اب اس میں غلطی ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کتب حدیث کے وجود میں آنے کے بعد امت میں موجود وہ عملی تواتر کہاں گیا، جو کہ علم کا یقینی ذریعہ تھا۔ قولی یا عملی تواتر وہ ذریعہ علم ہے جو ہمارے سامنے یقینی حقائق کو لاتا ہے، جبکہ خبر واحد ہمیں ظن غالب دیتی ہے اور بس۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو کہ غامدی صاحب کی بیان کردہ اصطلاح کے مطابق سنت کے دائرے میں نہیں آتا، وہ زیادہ تر احادیث ہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیں یقین کے درجے کا علم حاصل نہیں ہوتا۔

قرآن فہمی کے متعلق اختلاف رائے

سوال: جاوید احمد صاحب غامدی علامہ پرویز صاحب کی قرآن فہمی سے کس حد تک متفق ہیں؟ علمائے کرام نے پرویز صاحب پر کفر کے بہت فتوے لگائے تھے، غامدی صاحب کی پرویز صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا وہ صحیح تھے یا غلط؟ (صنوبر اقبال)

جواب: معاملہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اور پرویز صاحب کی قرآن فہمی میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات کے قرآن فہمی کے اصولوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غامدی صاحب نے اپنے قرآن فہمی کے اصولوں کو اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”اصول و مبادی“ میں ”مبادی تدبر قرآن“ کے عنوان کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، انھیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور پرویز صاحب نے اپنی تفسیر ”مفہوم القرآن“ کی ابتدا میں اپنے اصولوں کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کے اصولوں میں پائے جانے والے ایک بنیادی فرق کو میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔

غامدی صاحب کے نزدیک قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہی معنی

لیے جائیں جو نزول قرآن کے زمانے میں عربوں میں مستعمل تھے، جبکہ پرویز صاحب کے نزدیک کسی لفظ کے معنی اس کے مادے (root) سے طے کیے جائیں گے۔
تفصیل کے لیے آپ ان دونوں حضرات کی قرآن فہمی سے متعلق کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
ہمارے نزدیک کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ ہم دوسرے کی آرا سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کے خیالات کو غلط قرار دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو کافر کہنے کا حق ہمیں حاصل نہیں۔ ہمارے نزدیک دین کے معاملے میں پرویز صاحب کی کئی آرا یکسر غلط تھیں۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ایمانیات

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

برمودا مثلث

سوال: ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے برمودا مثلث کے بارے میں ملنے والی معلومات کی بنا پر اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ برمودا مثلث دراصل سمجھین کی طرف جانے والا راستہ ہے اور اس علاقے میں جواڑن طشتریاں دکھائی دیتی ہیں، وہ درحقیقت وہ فرشتے ہیں، جو ارواح کو سمجھین کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اس خیال کو Dr. Raymond A Moody کی کتاب ”موت کے بعد زندگی“ میں بیان کردہ واقعات سے موکد کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر موڈی نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات دی ہیں، جنہیں Clinically Dead قرار دیا گیا، لیکن کسی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، چنانچہ ان کے ذریعے سے ہمیں موت کے بعد ہونے والے بعض واقعات کے بارے میں پتا چل گیا۔ کیا ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی یہ تحقیق درست ہے۔ (عبدالوحید خان)

جواب: ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے برمودا مثلث کے بارے میں موجود معلومات کی جو توجیہ بیان کی ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے، جس پر کوئی شخص غور و فکر کر سکتا ہے۔

البتہ اس بات میں پریشانی کی کوئی چیز نہیں کہ خدا کی کائنات کے بہت سے راز تاحال سر بستہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان میں سے کچھ انسان پر منکشف ہو جائیں اور بہت سے کبھی منکشف نہ ہوں۔

ڈاکٹر صاحب نے جس وادی میں قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس میں قدم رکھنا درست نہیں ہے۔ فرشتے کیا اس طرح کا اپنا کوئی ظہور رکھتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کیا

ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جنات کی کوئی دنیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے بارے میں ہمیں خدا کی طرف سے کوئی علم دیا ہی نہیں گیا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہ توجیہ ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے گاؤں سے شہر میں آنے والا کوئی شخص ہر نظر آنے والے آدمی کے بارے میں بس یہی طے کرنا چاہے کہ یہ میرے گاؤں کا کون سا آدمی ہے۔

ڈاکٹر موڈی کی کتاب ”موت کے بعد زندگی“ کے حوالے سے کی گئی تحقیقات دراصل، ان کے اس خیال پر مبنی ہیں کہ ایک آدمی کچھ دیر کے لیے واقعہً مر کر دوبارہ اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو ’Clinically Dead‘ قرار دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فی الواقع مر چکے تھے اور فرشتے ان کی رو میں نکال چکے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی ارواح ان کے جسموں میں لوٹا دی گئیں۔ چنانچہ اس صورت حال میں ہمیں عالم برزخ کے احوال کے بارے میں کچھ انسانوں کے مشاہدات جاننے کا موقع مل گیا۔

ہمارے خیال میں یہ سرائیکی لغویات ہے۔ قرآن مجید موت کے بعد عالم برزخ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دیتا ہے:

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے رب، مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں، اس میں کچھ نیکی کماؤں! ہرگز نہیں! یہ محض ایک بات ہے، جو وہ کہنے والا بنے گا اور ان کے آگے اُس دن تک کے لیے ایک پردہ ہوگا، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔“ (المومنون ۲۳: ۹۹-۱۰۰)

نیز فرمایا:

”اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو ڈھیل دینے والا نہیں، جبکہ اس کی مقررہ مدت آپہنچے گی۔“

(المنافقون ۶۳: ۱۱)

ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب کا خیال ہے کہ ڈاکٹر موڈی نے کچھ دیر کے لیے مر کر دوبارہ زندہ

ہو جانے والے جن افراد کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، یہ دراصل، وہ دوزخی افراد ہیں

جنہیں پہلے وفات دے دی گئی اور فرشتے ان کی روحوں کو تحنیں کی طرف لے گئے، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی ارواح ان کے جسموں میں لوٹا دی گئیں۔

ہمارے خیال میں قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات مبارکہ کی روشنی میں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا یہ تصور درست نہیں ہے۔

وجود باری کا اثبات

سوال: کسی دہریے کو ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ (عاقب خلیل خان)

جواب: اصل سوال یہ نہیں کہ خدا کا وجود ثابت کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کیسے ممکن ہے۔ انکار کرنے والوں کے ذہن میں عموماً اس کا جواب یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا، اس لیے وہ موجود ہی نہیں ہوگا، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ ہم سیکڑوں چیزوں کو حواس خمسہ سے نہیں، بلکہ عقل سے مانتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار چیزوں کو ہم وجدان کی بنا پر مانتے ہیں، نہ کہ حواس خمسہ سے۔

اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے تصور کے بغیر اپنا اور اس کائنات کا خیال بھی دل میں لا سکتے ہیں؛ کیا خدا کے تصور کے بغیر اس کائنات کی، انسان کی اور اس زندگی کی کوئی توجیہ ممکن ہے؟ اور کیا اس توجیہ کے بغیر اعلیٰ اخلاق پر قائم کوئی زندگی ممکن ہے؟ اگر کسی کے خیال میں ایسا ممکن ہے تو یہ ہے وہ چیز جس کے حق میں اسے دلائل دینے چاہئیں اور اس کو ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خدا کی نفی ہو جائے گی۔

خدا ابدہ البدیہات ہے، اس کے بارے میں ثبوت اور دلائل کی ضرورت نہیں، وہ ثابت ہے۔ جو اس کی نفی کرنا چاہتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کی نفی کے دلائل دے۔

فرشتوں کی حقیقت

سوال: کیا فرشتے اللہ کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہیں یا وہ ایک نوری مخلوق ہیں جو اپنا جسمانی وجود بھی رکھتی ہے جو انسانی روپ یا کسی بھی روپ میں ظاہر ہو سکتی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی طاقتیں ہیں جنہیں مختلف فرشتوں کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: فرشتے اپنا تشخص رکھتے ہیں۔ وہ کائناتی قوتیں نہیں ہیں، نہ وہ خدا کی طاقتوں کے نام ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں جس طرح کلام کیا گیا ہے، وہ کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

(النساء: ۴: ۱۷۲)

”اور مسیح کو اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ مقرب فرشتے بھی مسیح علیہ السلام کی طرح کسی کام سے عار محسوس کرنے کی اور تکبر کرنے کی صلاحیت، بہر حال رکھتے ہیں اور وہ بھی مسیح کی طرح اللہ کا بندہ بننے اور اس کی عبادت کرنے کے مکلف ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار آیات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اپنا باقاعدہ تشخص رکھتے ہیں۔

ہم فرشتوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ان کے ذمے جو کام ہوتے ہیں، انہیں وہ بڑی فرماں برداری سے بجالاتے ہیں۔

ہمیں اس بات میں کیوں کوئی اشکال ہو کہ فرشتے انسانی روپ دھار سکتے ہیں یا نہیں، اگر قرآن ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ وہ انسانی روپ میں آسکتے ہیں یا آئے ہیں تو ہم تدل سے اسے

مائیں گے۔ ارشاد باری ہے:

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.

(مریم: ۱۷-۱۹)

”تو ہم نے اس (مریم) کے پاس اپنی روح کو بھیجا، جو اس کے سامنے ایک کامل بشری صورت میں نمودار ہوئی۔ وہ بولی کہ اگر تم کوئی خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدا رحمن کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہارے رب ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا کی وہ فرستادہ روح بشری صورت دھار کر مریم کے پاس آئی تھی۔ اسی روح کو قرآن میں دوسری جگہوں پر روح الامین، روح القدس اور الروح کہا گیا ہے اور قرآن ہی کے دوسرے مقامات سے پتا چلتا ہے کہ یہ روح جبریل علیہ السلام ہیں۔

وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی صورت میں آئے تھے، وہ بھی انسانی روپ ہی میں تھے، جہی تو وہ انھیں پہچان نہ سکے تھے اور ان کے لیے بھنا ہوا گوشت لاکر رکھ دیا۔ پھر جب انھوں نے وہ نہیں کھایا تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں۔ اس طرح کے بعض اور مقام بھی ہیں، جن سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے انسانی روپ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس سے انکار کی کوئی وجہ ہی موجود نہیں ہے۔

عالم برزخ سے دنیا میں واپس آنا

سوال: آپ نے میرے کتا بچے ”کائنات کے پانچ راز“ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی واضح آیات کے مطابق موت کے بعد عالم برزخ سے کسی

شخص کا دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے، لیکن درج ذیل آیات قرآن مجید کے بیان کردہ عمومی اصول میں موجود استثنا کو بیان کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ موت کے بعد عالم برزخ سے کسی شخص کا دنیا میں واپس آنا ممکن ہے، ارشاد باری ہے:

۱۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(البقرہ: ۵۵-۵۶)

۲۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. (البقرہ: ۲۰۳)

۳۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً. (البقرہ: ۲۵۹)

آپ برائے مہربانی اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔

(ڈاکٹر میاں عبدالغنی فاروق)

جواب: آپ نے برمودا مثلث سے متعلق اپنی تحقیق کی صحت پر اصرار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برزخ میں جانے والا کوئی شخص اس دنیا میں واپس نہیں آتا، اسی طرح بعض دوسری آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس میں استثنا موجود ہے اور پھر اس استثنا کے ثبوت کے لیے آپ نے سورہ بقرہ کی بعض آیات پیش کی ہیں۔

ہمیں آپ کے اس سارے استدلال سے اختلاف ہے۔

چنانچہ ہم انسان کے عالم برزخ سے واپس نہ آنے سے متعلق آیات اور وہ آیات جو آپ کے خیال میں اس میں استثنا کو بیان کرتی ہیں، ان سب کو ایک ترتیب سے بیان کرتے اور پھر یہ دیکھتے

ہیں کہ ان سے کیا حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

عالم برزخ سے انسان کے واپس نہ آنے سے متعلق آیات درج ذیل ہیں:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمُ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. (المؤمنون: ۲۳-۹۹-۱۰۰)

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں، اس میں کچھ نیکي کماؤں! ہرگز نہیں! یہ محض ایک بات ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے اُس دن تک کے لیے ایک پردہ ہوگا، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔“

نیز ارشاد باری ہے:

وَلَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (المنافقون ۶۳:۱۱)
”اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو ڈھیل دینے والا نہیں ہے، جبکہ اس (کے لیے اعمال کرنے) کی مقررہ مدت (اپنے اختتام کو) آپہنچے۔“

ان آیات میں موجود درج ذیل الفاظ:

”جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے رب، مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں، اس میں کچھ نیکي کماؤں! ہرگز نہیں!“

اور:

”اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو ڈھیل دینے والا نہیں ہے، جبکہ اس (کے لیے اعمال کرنے) کی مقررہ مدت (اپنے اختتام کو) آپہنچے۔“

یہ بتاتے ہیں کہ موت کے بعد اس دنیا میں انسان کی باقاعدہ واپسی کا کوئی امکان نہیں اور اس حوالے سے اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔

لیکن آپ نے اپنے خط میں فرمایا ہے کہ بے شک ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی

انسان عالم برزخ میں جا کر واپس نہیں آ سکتا، لیکن خود قرآن مجید ہی کی بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں استثنا موجود ہے اور کئی لوگوں کو موت دے کر، یعنی عالم برزخ میں لے جا کر دوبارہ اس دنیا میں واپس لایا گیا ہے اور ان میں سے ایک ہزار تو وہ ہیں جن سے ڈاکٹر ریمونڈ اے موڈی براہ راست مل چکے ہیں۔

بہر حال، اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، جو آپ کے خیال میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہ آنے کے اصول میں استثنائیدار کر رہی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(البقرہ: ۵۵-۵۶)

”اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو۔“

ان آیات میں موجود زیر بحث مسئلے کی شرح جاوید احمد صاحب غامدی نے درج ذیل الفاظ میں کی ہے:

”بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ’صاعقۃ‘ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے سارے پہاڑ میں ایسا زلزلہ ڈال دیا کہ وہ بالکل بدحواس ہو کر گر پڑے۔

عربی زبان میں موت کا لفظ، اگر قرینہ موجود ہو تو نیند اور بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جس موقع پر یہ لفظ آیا ہے اور جس طرح آیا ہے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بے ہوشی ہی کے معنی میں ہے۔ بنی اسرائیل اگرچہ اپنی سرکشی کے باعث اس کے مستحق تو نہ تھے کہ اس موت سے پھر زندگی کی طرف لوٹتے، لیکن سورہ اعراف (۷) کی آیت ۱۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اس دل سوزی سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے قبول فرمالیا۔“ (ماہنامہ اشراق، ستمبر ۱۹۹۹ء، ۱۲-۱۳)

بعض دوسرے مفسرین بنی اسرائیل کے ان افراد کی موت کو حقیقی معنوں میں لینے کی گنجائش مانتے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ ان افراد پر جب یہ موت آئی تھی تو ان کے لیے عالم آخرت کے پردے اسی طرح اٹھا دیے گئے تھے، جیسا کہ کسی بھی مرنے والے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا اور عالم برزخ کے احوال مثلاً، علیین اور سجین کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔

دوسری آیت کو دیکھیں:

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. (البقرہ ۲: ۲۴۳)

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مردے ہو کر چیو۔ (وہ برسوں اسی حالت میں رہے) پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو (اُس کے) شکر گزار نہیں ہوتے۔“

ان آیات میں موجود مباحث مسئلے کی شرح جاوید احمد صاحب غامدی نے درج ذیل الفاظ میں کی ہے:

”اصل میں لفظ موتوا آیا ہے، یعنی مرجاؤ۔ یہ قومی حیثیت سے ذلت اور نامرادی کی تعبیر ہے۔ ذریت ابراہیم کے معاملے میں اللہ کا قانون یہی تھا کہ ان کے جرائم کی سزا انہیں دنیا ہی میں دی جائے گی۔ چنانچہ جب ایمان اور عمل صالح کے بجائے انہوں نے اخلاقی بے راہ روی اور خوف و بزدلی کی زندگی اختیار کی اور اس طرح اللہ کے ساتھ نقض عہد کے مرتکب ہوئے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ نے بھی انہیں ذلت و نامرادی کے حوالے کر دیا۔

سموئیل میں ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ حالت پورے بیس سال تک طاری رہی:

”اور جس دن سے صندوق قریت یعریم میں رہا، تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی بیس برس

گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔“ (۲:۷)

یہ زندگی اسی قانون کے مطابق دی گئی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کر کے از سر نو ایمان و اسلام کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے صلے میں انھیں قومی حیثیت سے از سر نو زندہ کر دیا اور دشمنوں کے مقابلے میں عزت اور سر بلندی عطا فرمائی۔“

(ماہنامہ اشراق، مئی ۲۰۰۳ء، ۶)

چنانچہ یہ زندگی اور موت قومی حیثیت سے ان کی زندگی اور موت تھی۔ بعض مفسرین نے اس موت کو حقیقی معنوں میں لیا ہے، لیکن انھوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی کہ یہ لوگ عالم آخرت کے احوال (علیین اور تجیین) سے خبردار ہو چکے تھے اور پھر انھوں نے باقی زندگی ایمان بالغیب پر نہیں، بلکہ ایمان بالمشاہدہ پر گزرائی تھی۔ اگر کسی کے لیے ایسا ہو جائے تو اس کے لیے خدا کی آزمائش کی ساری اسکیم ہی باطل ہو جاتی ہے۔

تیسری آیت کو دیکھیں:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ. (البقرہ ۲۵۹)

”فيا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزرا ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اُس نے حیرت سے کہا: اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اُسے سو سال کی موت دی، پھر اُٹھایا۔ (وہ اٹھا تو) پوچھا: کتنی مدت پڑے رہے؟ اُس نے جواب دیا: ایک دن یا اُس سے کچھ کم۔ فرمایا: نہیں، بلکہ سو سال اسی حالت میں گزر گئے۔“

یہ ایک پیغمبر کا تجربہ ہے، لیکن اس میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں کہ اس پیغمبر نے اس سو سالہ وفات کے دوران عالم آخرت کے مشاہدات کیے تھے، حالانکہ پیغمبر کو تو اس کی دنیوی زندگی ہی میں عالم آخرت سے متعلق بعض چیزوں کے مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ بہر حال، یہ آیات ان کے کسی اخروی مشاہدے کو بیان نہیں کرتیں۔

چنانچہ ہمیں اس بات پر اصرار ہے کہ قرآن مجید سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد عالم آخرت کا مشاہدہ کر کے اس دنیا میں واپس آیا ہو اور اس نے عام آدمی کی طرح دنیا میں پھر سے زندگی بسر کی ہو۔

خدا ہر چیز کو محیط ہے

سوال: ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ موجود نہیں، بلکہ اس کا علم ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ (وجاہت علی خان)

جواب: ارشاد باری ہے:

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا. (النساء: ۴: ۱۲۶)

”اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔“

خدا کا یہ احاطہ کرنا کسی بڑے مادی وجود کے چھوٹے مادی وجود کا احاطہ کرنے کی مثل نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ احاطہ کرنا اس کے علم و قدرت کے اعتبار سے ہے اور یہی بات اس کی شان کے مطابق ہے۔

اسی طرح خدا کا موجود ہونا بھی اشیاء کے موجود ہونے کی طرح نہیں ہوتا، چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی مادی وجود کسی ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، اسی طرح خدا (کسی ایک جگہ پر تو نہیں، البتہ وہ) ہر جگہ موجود ہے۔

نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا اپنے علم اور اپنی قدرت ہی کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔

خدا کا ہر جگہ موجود ہونا

سوال: ایک عالم کہتے ہیں کہ خدا جسمانی طور پر ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا علم ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ (وجاہت علی خان)

جواب: خدا کا ہر جگہ جسمانی طور پر موجود ہونا تبھی سمجھ میں آتا ہے، جبکہ وہ کائنات کی اشیا کی طرح مادی جسم رکھتا ہو۔ خدا اس سے بہت پاک ہے کہ وہ جسم رکھے اور یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ خدا کا یہ احاطہ کرنا اپنے علم ہی کے حوالے سے ہے۔

ذات خدا کے متعلق دلیل ڈھونڈنا

سوال: کیا اسلام میں اپنے ایمان کی بنیاد کے بارے میں دلیل ڈھونڈنے کی اجازت ہے، مثلاً یہ کہ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوا کرتی ہے تو اللہ کی ابتدا کیا ہے، یعنی وہ کب سے موجود ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طرح کے سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہی کفر ہے۔ (سید عمر حسنی)

جواب: خدا پر ایمان عقل و فطرت کی گواہی سے یا ان دونوں کے اطمینان پا جانے کی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا خدا پر ایمان لانے کے حوالے سے دلیل و استدلال کی نفی کرنا درست نہیں ہے۔

البتہ، ذات خدا سے متعلق ایسے سوال جیسے آپ نے بیان کیے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوا کرتی ہے تو اللہ کی ابتدا کیا ہے، وہ کب سے موجود ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا آخری درجے کی حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ ذات خدا کے بارے میں وہ معلومات ہی ہمارے پاس موجود نہیں جن کی بنیاد پر ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنا ممکن ہو۔

ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود نظم و ضبط، توازن اور اشیا میں ہم آہنگی ہمیں اس بات کی طرف دھکیلتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم قدرت اور ذہانت موجود ہے جو بامقصد کام کرتی ہے۔

اگر ہم اس قدرت اور ذہانت کی ذات کے بارے میں، جسے ہم اس کائنات کا مقتدر مان رہے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جیسے یہ کائنات ایک حد تک ہماری دسترس میں ہے، اسی طرح وہ ذات بھی کسی نہ کسی حد تک ہماری دسترس میں ہوتا کہ جیسے اس کائنات کے مطالعے سے ہم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس کے پیچھے ایک قدرت اور ذہانت کارفرما ہے، اسی طرح ہم اس ذات کے مطالعے سے یہ طے کریں کہ اس کے پیچھے کون کارفرما ہے اور کب سے کارفرما ہے؟

ان سوالوں کے حوالے سے ہمارے محقق کا مسئلہ جس ذات تک پہنچنا ہے، جو نہی وہ اس تک پہنچ جائے گا، اگلی تحقیقات آپ سے آپ شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہ ذات بھی کائنات ہی کی اشیا کی طرح کی کوئی شے ہوئی تو پھر اسے مادی اصولوں پر پرکھ کر اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو مخلوقات کی صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح زمان و مکان کا پابند ہے جیسے اس کائنات کی دوسری چیزیں پابند ہیں؟ کیا وہ کائنات کے اندر ہی کا ایک وجود ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ اگر وہ بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمارے ایسے سوالات بامعنی ہیں، لیکن اگر وہ مخلوق نہ ہو تو پھر شاید وہ ہمارے علم و عقل سے بالا وجود ہو اور اسے سمجھ سکتا ہمارے بس میں نہ ہو، کیونکہ ہم صرف مخلوقات ہی سے واقف ہیں۔

ہم اسے اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کائنات اور ہمارا اپنا وجود اسے ماننے کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی اس کائنات کی وہ واحد توجیہ ہے جو ہمارے سب سوالوں کا

شانی جواب ہے۔

اب رہا اس کی ذات کا معاملہ کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کب سے موجود ہے تو یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے وجود تک پہنچنا، اس کا مشاہدہ و مطالعہ کرنا اور غور و فکر کے لیے بنیادی مواد حاصل کرنا ضروری ہے۔

بہر حال، حقیقت یہ ہے کہ فی الحال ہم مادے تک رسائی تو رکھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے عقلاً محسوس ہونے والے ذہن تک ہماری کوئی رسائی نہیں ہے۔

اس صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

اس سوال کے دو جواب ہیں:

ایک یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کی ذات کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں یہ نہیں جان لیتے کہ وہ کب سے ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس وقت تک گے لیے ہم کائنات کے پیچھے کسی قدرت اور ذہانت کے کارفرما ہونے اور اس کائنات میں کسی مقصدیت کے موجود ہونے ہی سے انکار کر دیں یا دوسرے لفظوں میں اس وقت تک گے لیے ہم خدا کے وجود پر اس کائنات کی اور اپنے وجود کی صریح گواہی کا انکار کر دیں اور اس پر اپنے ایمان لانے کو اس وقت تک کے لیے موخر کر دیں، جب تک ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ خرد وہ آیا کہاں سے ہے اور وہ کب سے ہے۔

ہمارے اس رویے کی مثال یہ ہوگی کہ جس شخص کے والدین کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون ہیں، ہم اس شخص کے وجود کے بارے میں اپنے وجود کی ہر گواہی کا انکار کریں گے۔

دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ثابت ہو چکا ہے، اس کو مانا جائے۔ چنانچہ اگر یہ بات ثابت ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی قدریر، کوئی حکیم ہے تو اسے مانا جائے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی ذات سے متعلق سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس تک پہنچنے کا انتظار کیا جائے اور ان سوالوں کو فی الحال معلق رہنے دیا جائے، کیونکہ اس وقت ان پر غور و فکر ہمارے بس ہی میں نہیں ہے۔

ویسے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خدا کی ابتدا ہو؟ خدا کی ابتدا نہ ہونے سے یہی بات ثابت ہوگی کہ وہ ہماری معلوم اشیا کی طرح کی شے نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو اس

کے بارے میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ کائنات کی اشیا کی طرح کا نہ ہو۔ ہم اس کے بارے میں یہ سوال کہ وہ کب سے ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے، آخر کس بل بوتے پر کر رہے ہیں۔
غور و فکر کفر نہیں ہوتا۔ کفر دراصل، اس حق کو نہ ماننا ہے جو آپ پر بالکل واضح ہے، جس کے بارے میں آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ کو اسے لازماً قبول کرنا چاہیے، لیکن آپ جان بوجھ کر اسے نہیں مانتے۔

خدا کا علم اور بنی نوع انسان کی آزادی

سوال: خدا جبکہ بہت مہربان ہے تو اس نے ان لوگوں کو پیدا ہی کیوں کیا جنہیں اس کے علم کے مطابق اپنی آزاد مرضی سے گناہ کر کے دوزخ میں جانا تھا؟ (محمد عبدالعزیز)

جواب: اگر خدا اس شخص کو پیدا نہ کرے جو اس کے علم کے مطابق دوزخ میں جانے والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر اپنے علم کو جبراً نافذ کر رہا ہے۔ خدا نے یہ جبر نہیں کیا؟ بلکہ ہر آدمی کو صحیح فطرت پر، یعنی نیکی کو پسند کرنے والا بنا کر پیدا کیا، جنت کو اس کے لیے انتہائی پسندیدہ چیز بنایا، دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری صلاحیت اس کے اندر رکھ دی اور اب اسے اختیار و ارادہ کی آزادی دے دی کہ خواہ وہ نیک کام کرے اور جنت میں جائے یا بد کام کرے اور دوزخ میں جائے۔ بتائیے، اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں، اگر انسان اپنی فطرت ہی میں برا انسان بنایا گیا ہوتا اور خدا نے اس کے اندر دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھی ہوتی تو پھر یقیناً خدا کا ایسے شخص کو دنیا کے امتحان میں ڈالنا ظلم تھا۔

اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جس لڑکے کے بارے میں والدین کا خیال ہو کہ اسے اگر پڑھنے کے لیے کالج میں بھیجا گیا تو محض اپنی کام چوری کی وجہ سے یہ امتحان میں ناکام ہوگا، کیا والدین کا اسے جبراً کالج نہ بھیجنا اور امتحان دینے کا موقع ہی نہ دینا درست ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر لڑکے کو

اختیار و ارادہ کی آزادی دینی ہے اور محنت کر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، کامیابی اس کو انتہائی عزیز ہے تو پھر اس پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، خواہ آپ کے اندازے جو کچھ بھی ہوں۔

البتہ اگر لڑکا کند ذہن ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ کوئی علم و فن سیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے بارے میں اپنے اس خیال پر عمل کرنا بالکل درست ہوگا کہ اسے کالج میں بھیجا ہی نہ جائے۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

قرآن و حدیث

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

ازواج اور اولاد کا دشمن ہونا

سوال: قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ تمھاری بیویوں اور تمھارے بچوں میں سے بعض تمھارے دشمن ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ (تلاوت شاہ)

جواب: قرآن مجید میں یہ بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے:

”ایمان والو، تمھاری بیویوں اور تمھاری اولاد میں سے بعض تمھارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو۔ اور اگر تم انھیں معاف کرو گے اور درگزر کرو گے اور بخشو گے تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمھارے مال اور تمھاری اولاد تمھارے لیے امتحان ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“

(التغابن ۶۴: ۱۴-۱۵)

پہلی بات یہ ہے کہ ان آیات میں ازواج اور اولاد کے لیے دشمن کا لفظ حقیقی معنوں میں نہیں، بلکہ نتیجے کے حوالے سے بولا گیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان میں دراصل، انسان کو اس بڑی آزمائش سے متنبہ فرمایا گیا ہے کہ بعض اوقات خود اس کے بیوی اور بچے اسے خدا کے حقوق کی ادائیگی سے روکنے والے بن جاتے ہیں، خواہ وہ یہ کام خیر خواہانہ ذہن سے کر رہے ہوں یا آدمی خود ان کی محبت میں خدا سے غافل ہو رہا ہو، بہر حال دونوں صورتوں میں چونکہ اس کا نتیجہ اُس کے لیے ہلاکت خیز ہوتا ہے، اس لیے ان کو دشمن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر خدا کے حقوق ہی سے غافل ہو جانے سے ضرور بچ کر رہے۔

رسول کا خدا کی عدالت ہونا

سوال: کسی قوم میں رسول کے عدالت بن کر آنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ کسی رسول کا قتل ہونا ثابت نہیں اور بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے رسولوں کی تکذیب اور قتل کے جرائم کیے تھے۔ یہ متضاد بیان ذہن کو اس معاملے میں الجھا دیتا ہے۔ یہ الجھن ان کی تفسیر میں موجود درج ذیل مقامات پر پیش آتی ہے:

۱۔ ”... رسولوں کی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ رسولوں میں سے کسی کا قتل ہونا ثابت نہیں۔“ (تدبر قرآن ۱۰۶/۲)

۲۔ ”... اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے مہت سے رسول اور نبی بھی بھیجے، اس عہد کو انھوں نے توڑ دیا اور جو رسول اس کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے آئے، ان کی باتوں کو اپنی خواہشات کے خلاف پا کر یا تو ان کی تکذیب کر دی یا ان کو قتل کر دیا۔“

(تدبر قرآن ۵۶۶/۲)

۳۔ ”... بنی اسرائیل نے رسولوں کی تکذیب اور ان کے قتل کے جو جرائم کیے ان پر ان کی فوری پکڑ نہیں ہوئی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب کوئی پکڑ ہوگی ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً ہر جرم کی سزا فوراً ہی دے۔ بلکہ وہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے تا کہ وہ توبہ و اصلاح کر لیں اگر چاہیں۔“ (تدبر قرآن ۵۶۶/۲) (افتخار احمد)

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں نبی اور رسول کے الفاظ الگ الگ معنوں میں آئے ہیں۔ درج ذیل آیت اس پر نص قاطع ہے:

ارشاد باری ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. (الحج ۲۲: ۵۲)

”اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔“

اس آیت میں ”نبی“ اور ”رسول“ کے الگ الگ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ رسول الگ ہے اور نبی الگ ہے، بھی تو دونوں کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔

”رسول“ اور ”نبی“ کے الفاظ جب اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا مفہوم ہوتا ہے اور رسول کے خدا کی عدالت ہونے کا کیا مطلب ہے، اسے واضح کرتے ہوئے غامدی صاحب اپنی کتاب ”میزان“ کے مقدمے ”دین حق“ میں لکھتے ہیں:

”...قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن (پیغمبروں) میں سے بعض ”نبوت“ کے ساتھ ”رسالت“ کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے۔

”نبوت“ یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پاکر لوگوں کو حق بتائے اور اُس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوش خبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ قرآن اسے ”انذار“ اور ”بشارت“ سے تعبیر کرتا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ .

(البقرہ ۲: ۲۱۳)

”لوگ ایک ہی امت تھے۔ (انہوں نے اختلاف کیا) تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت دینے اور انداز کرتے ہوئے۔“

”رسالت“ یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اُس کی قوم اگر اُسے جھٹلا دے تو اُس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اُس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اُس پر قائم کر دے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (یونس ۱۰: ۴۷)

”اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب اُن کا وہ رسول آ جائے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ

أَنَا وَرُسُلِي، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. (المجادلہ ۵۸: ۲۰-۲۱)

”بے شک، وہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بے شک، اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے۔“

رسالت کا یہی قانون ہے جس کے مطابق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. (الشف ۹: ۶۱)

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اُسے وہ (سرزمین عرب کے) تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات (عرب کے) ان مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔“

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ اُن کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ انھیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انھیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اُن کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے اور وہ خدا کو گویا اُن کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ انھیں حکم دیا جاتا ہے کہ حق کی جو نشانیاں خود انھوں نے یکشم سردیکھ لی ہیں، اُن کی بنیاد پر اُس کی تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ ”شہادت“ ہے۔ یہ جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت، دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔“ (میزان ۶۹-۷۰)

دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ”نبی“ اور ”رسول“ کے

الفاظ اپنے اصطلاحی معنوں سے ہٹ کر محض خدا کا فرستادہ، ایلیٰ اور پیغمبر کے معنوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ درج ذیل آیات اس پر نص قاطع ہیں:

”میں تیرے رب ہی کا پیغام بر ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔“ (مریم: ۱۹)

اور:

”یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ان کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔“ (البقرہ ۲: ۲۸۵)

ان دونوں آیات میں ”رسول“ کا لفظ فرستادہ، ایلیٰ اور پیغمبر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جب ”رسول“ یا ”نبی“ کا لفظ اپنے غیر اصطلاحی مفہوم میں آتا ہے تو پھر قرآن میں نبی کے لیے ”رسول“ اور رسول کے لیے ”نبی“ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے قتل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی قوم ان کی تکذیب کر کے ان پر غلبہ پالے اور انہیں قتل کر دے۔

اب ہم ”تدبر قرآن“ کے درج ذیل ان تینوں اقتباسات کو دیکھتے ہیں، جن میں آپ نے تضاد محسوس کیا ہے:

۱۔ ”...رسولوں کی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ رسولوں میں سے کسی کا قتل ہونا ثابت نہیں۔“

(تدبر قرآن ۱۰۶/۲)

۲۔ ”...اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے بہت سے رسول اور نبی بھی بھیجے، اس عہد کو انھوں نے توڑ دیا اور جو رسول اس کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے آئے ان کی باتوں کو اپنی خواہشات کے خلاف پا کر یا تو ان کی تکذیب کر دی یا ان کو قتل کر دیا۔“ (تدبر قرآن ۵۶۶/۲)

۳۔ ”...بنی اسرائیل نے رسولوں کی تکذیب اور ان کے قتل کے جو جرائم کیے ان پر ان کی فوری پکڑ نہیں ہوئی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب کوئی پکڑ ہوگی ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے

کہ وہ لازماً ہر جرم کی سزا فوراً ہی دے۔ بلکہ وہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ و اصلاح کر لیں اگر چاہیں۔“ (تدبر قرآن ۵۶۶/۲)

ان تینوں اقتباسات میں سے پہلے میں رسالت کے بارے میں قانون کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہ قوم جس میں رسول آتا ہے، وہ اگر اس کی تکذیب کر کے اسے قتل کرنا چاہے تو خدا انہیں اس کی مہلت نہیں دیتا۔

دوسرا اقتباس جس آیت کے تحت لکھا گیا ہے، اُس میں صرف ”رسول“ کا لفظ موجود ہے اور وہ بھی غیر اصطلاحی، یعنی ایلچی اور پیغمبر کے معنوں میں ہے۔ چنانچہ مولانا اصلاحی نے بھی اس آیت کے تحت ”رسول“ اور ”نبی“ کے الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال کیے ہیں، یعنی یہاں ”رسول“ کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔

تیسرے اقتباس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہاں ”رسول“ کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں موجود ”رسولوں کی تکذیب اور ان کے قتل“ کے الفاظ سے ان کی مراد بنی اسرائیل کے انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل ہے، کیونکہ جس آیت کے تحت یہ شرح لکھی گئی ہے، اس میں ”رسول“ کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں، بلکہ خدا کے فرستادہ اور ایلچی کے معنی میں ہے۔ ہماری اس بات کی دلیل اس آیت ہی میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

”جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوئی تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔“ (المائدہ ۵: ۷۰)

اس آیت میں رسولوں کی تکذیب اور ان کے قتل کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی بات بنی اسرائیل کی خواہش کے خلاف ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ محض رسولوں ہی کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کی بات انسان کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ نبیوں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ آیت میں موجود ”رسول“ کے لفظ میں رسول اور نبی دونوں کو شامل سمجھا جائے۔

سورۃ نساء (۴) کی آیت ۶۹ کا مفہوم

سوال: سورۃ نساء کی آیت ۶۹ کا کیا مطلب ہے؟ (عرفان)

جواب: سورۃ نساء کی آیت ۶۹ درج ذیل ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. (النساء: ۶۹)

”اور جو اللہ اور (اس کے) رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور
صالحین کے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے اور یہ لوگ کیا ہی اچھے
رفیق ہیں۔“

اس سے پچھلی آیات میں منافقین کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر وہ بھی اپنے خاندان، قبیلے
اور گھر در کی وابستگیوں سے آزاد ہو کر پوری یک سوئی سے مسلمانوں کے معاشرے میں شامل ہو
جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اسلام پر ان کے قدم جمانے میں یہ چیز نہایت کارگر ثابت
ہوگی۔ پھر اس آیت میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ کوئی تباہی اور
خودکشی کا راستہ ہے، بلکہ اگر وہ اللہ کے لیے اپنے گھر در چھوڑیں گے تو اللہ ان کو خاص اپنے پاس
سے اجر عظیم دے گا اور ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت نصیب کرے گا، جو لوگ سب سے کٹ کر اللہ اور
اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو (آخرت میں) اللہ تعالیٰ اپنے
انعام یافتہ بندوں — انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین — کی معیت و رفاقت میں سر کرے گا اور
یہ رفاقت وہاں بہت بڑا انعام ہوگی۔

دنیا کا پہلا انسان

سوال: کیا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے یا انسان کی تخلیق ان سے پہلے ہو

چکی تھی۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ کیا آدم علیہ السلام ہی پہلے نبی ہیں یا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ نیز فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ کیا کوئی حقیقی واقعہ ہے یا یہ قرآن کا ایک انداز تمثیل ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: یقیناً آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان تھے۔

ارشاد باری ہے:

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (آل عمران ۳: ۵۹)

”خدا نے اس (آدم) کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔“

یعنی آدم کے ماں باپ نہ تھے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے کیسے بنایا تو یہ اُن امور میں سے ہے، جن کا اللہ نے ہمیں مشاہدہ نہیں کرایا۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس جتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، انہی کو بیان کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ وہ مٹی جس سے آدم کو بنایا گیا تھا، وہ پہلے گار تھی پھر سوکھ کر کھٹکنا لگی، پھر ایک مرحلے پر اس میں روح پھونکنے کا عمل ہوا تھا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس عمل کی حقیقت کیا تھی۔

یقیناً آدم علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ. (آل عمران ۳: ۳۳)

”بے شک اللہ نے منتخب فرمایا (نبوت کے لیے) آدم، نوح اور آل ابراہیم کو۔“

اس آیت میں آدم علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔

فرشتوں کے سجدہ کرنے کا واقعہ تمثیلی نہیں، بلکہ حقیقی ہے۔ اس کا حکم اللہ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کو دے دیا تھا۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. (الحجر ۱۵: ۲۸-۲۹)

”اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھٹکنا تکی

ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح

میں سے پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو تخلیق آدم سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے دیا تھا۔
چنانچہ یہ بات تمثیلی نہیں ہو سکتی۔

سورہ فیل میں فیل سے مراد

سوال: سورہ فیل کی شرح میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اصحاب فیل سے مراد ابرہہ کا وہ لشکر ہے جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وہ لشکر ہاتھیوں ہی پر سوار تھا، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے۔ کیا اس سورت کا ترجمہ درست کیا جاتا ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: یہ بات تو درست ہے کہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ لشکر حبشہ سے آیا تھا۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے اور افریقہ میں ہاتھی پائے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب ہاتھی کے تصور سے واقف تھے اور وہ اس کے لیے ”فیل“ ہی کا لفظ بولتے تھے۔ یہ لفظ غالباً فارسی کے لفظ ”فیل“ سے معرب ہے۔ بہر حال، ابرہہ ہی کے حملے کے بارے میں ان کے جو اشعار ہمیں ملتے ہیں، ان میں صریح طور پر ہاتھیوں کا ذکر ہے، مثلاً ان کا شاعر ابو قیس کہتا ہے:

ومن صنعہ یوم فیل الحبوش اذ کلموا بعثوہ وزم
”اور اہل حبشہ کے فیل والے دن، اُس کے عجیب کرشموں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگ
جتنا اس کو اٹھاتے تھے، اتنا ہی وہ بیٹھا جاتا تھا۔“

محاجنہم تحت اقرباہ وقد کلموا انفہ فانحرم
”اُن کے آئیں اُس کی کمر اور پیٹ کے نچلے حصے کو زخمی کر رہے تھے اور انھوں نے اُس کی
سوئڈ بھی زخمی کر ڈالی تھی۔“

ان اشعار سے یہ ظاہر ہے کہ فیل بہر حال، کوئی ایسا جانور ہی تھا، جس کی سوئڈ ہوتی ہے اور جسے ہانکنے کے لیے آنکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔

چنانچہ ”اصحاب الفیل“ سے ہاتھی والے لوگ مراد لینے کے پہلو سے اس سورہ کا ترجمہ بالکل درست کیا جا رہا ہے۔

قرآن سے متعہ کا ثبوت

سوال: پانچویں پارے کے شروع میں متعہ کا ذکر موجود ہے۔ کیا اس آیت میں متعہ کی اجازت دی گئی ہے یا عربی میں نکاح ہی کو متعہ کہتے ہیں؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: نکاح اور متعہ میں فرق ہے۔ نکاح میں مرد و عورت زندگی بھر کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، جبکہ متعہ میں وہ کم یا زیادہ بہر حال، ایک متعین مدت تک کے لیے یہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں متعہ رائج تھا، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔

قرآن مجید کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ درج ذیل ہے:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرْضَيْنَهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. (النساء: ۲۴)

”اور ان (محرمات) کے ماسوا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، اُن کو فید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری (مادہ منویہ بہانے) کے طور پر، پس ان میں سے جن سے تم نے تمتع کیا ہو تو ان کو ان کے مہر دو، فریضہ کی حیثیت سے۔ مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

یہی وہ آیت ہے جس کے خط کشیدہ الفاظ سے متعہ کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن ان سے متعہ کو ثابت کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ آیت جس سیاق و سباق میں آرہی ہے، اس میں پہلے اُن خواتین

کا ذکر ہے جو نکاح کے لیے حرام ہیں، پھر فرمایا کہ ان کے ماسوا نکاح کے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان سے وقتی بدکاری (مادہ منویہ بہانے) کے طور پر تعلق قائم نہ کرو، بلکہ باقاعدہ نکاح کر کے عورت کو اپنی حمایت و حفاظت میں لو اور انھیں ان کے مہر دو، چنانچہ ان حلال عورتوں میں سے جن سے تم باقاعدہ نکاح کر کے زن و شو کا تعلق تو قائم کر چکے ہو، لیکن تم نے ابھی ان کے مہر نہیں دیے، انھیں ان کے مہر دو، پھر مہر کی اس ادائیگی کے بعد اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس آیت میں 'اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْتَفْحِينَ' کے وہ الفاظ موجود ہیں، جن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ”تم ان کے طالب بنو مال (مہر) کے ذریعے سے، ان سے نکاح کر کے انھیں اپنی حمایت و حفاظت میں لیتے ہوئے، نہ کہ وقتی بدکاری (مادہ منویہ بہانے) کے طور پر تعلق قائم کرتے ہوئے“۔ چنانچہ یہ آیت دراصل متعہ جو کہ وقتی نکاح ہوتا ہے اور جس میں اصلاً مادہ منویہ بہانے کے سوانہ اولاد اور نہ عورت کی مستقل حفاظت و حمایت، اس طرح کا کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، اُس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہی ہے۔ لہذا اس کو متعہ کے حق میں کسی طرح بھی پیش ہی نہیں کیا جاسکتا۔

معجزے کا مقصد

سوال: کیا تمام نبیوں اور رسولوں کو معجزے عطا کیے گئے تھے؟ کیا معجزہ اللہ کے قانون فطرت سے متصادم نہیں ہوتا؟ کیا قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ اپنی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا؟ (آصف بن خلیل و تمراقبال)

جواب: یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں اور نبیوں کو معجزے دیے ہیں، کیونکہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی معلومات نہیں دی

گئیں۔ معجزہ یقیناً اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے جاری کردہ قانون ہی کو توڑتا ہے اور معجزہ دیا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ جاری قانون کو توڑ کر یہ بتا دے کہ جس شخص کے ہاتھ سے یہ واقعہ سرزد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اس کائنات کا مالک کھڑا ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ کائنات میں اپنے جاری قانون کو ہرگز نہیں توڑے گا۔ اس ضمن میں جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، ان کا قوانین فطرت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ آیات رسولوں کے بارے میں اللہ کی مستقل سنت سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

لَعَيْنُ لَّمْ يَنْتَهُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغَرِّبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونَيْنِ أَيْنَمَا تُقِفُوا اخْذُوا وَقْتِكُمْ تَقِيًّا. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. (الاحزاب ۶۰-۶۲)

”یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم تم کو ان پر اکسادیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا بہت ہی کم موقع پائیں گے۔ ان پر پھنکار ہوگی، جہاں ملیں گے پڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کیے جائیں گے۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں اور ہم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔“

یہ رسولوں کے مخالفین کے بارے میں اللہ کی سنت ہے، نہ کہ قوانین فطرت کے بارے میں۔

ترجمہ قرآن

سوال: میں نے بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ قرآن کا پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا تھا اور پھر اسی فارسی ترجمے سے باقی تمام ترجموں میں رہنمائی لی گئی، جس کی وجہ سے ایرانیوں کے خیالات اور ان کے عقائد قرآن کے اُن ترجموں میں شامل ہو گئے ہیں،

چنانچہ یہ ترجمے قابل اعتبار نہیں ہیں، خصوصاً جبکہ ہم لوگ عربی زبان سے بھی ناواقف ہیں۔ کیا یہ بات آپ کے خیال میں درست ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: ترجموں کے حوالے سے آپ نے جو بات لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عالم نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، وہ تو کچھ عربی جانتا تھا، چنانچہ اس نے عربی قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر لیا، لیکن جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ مثلاً اردو میں کیا ہے، وہ عربی کوئی خاص نہیں جانتے تھے، البتہ وہ فارسی بہت اچھی جانتے تھے، چنانچہ وہ فارسی ترجمے ہی کی مدد سے اردو میں قرآن کا ترجمہ کرنے پر مجبور تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کے اردو ترجمے کو دیکھیے، وہ ایک بے مثال ترجمہ ہے۔ کوئی شخص بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ مسلمان امت میں قرآن کا ترجمہ عربی زبان سے ناواقف لوگوں نے کیا ہے اور جو عربی زبان جانتے تھے، انھوں نے ایسے ترجمے اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے دیے اور خود اس ضمن میں کوئی کام نہ کیا۔

اس طرح کے اشکالات عموماً ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں جو عربی زبان سے ناواقف تھے۔

معراج نبوی

سوال: کیا معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے؟ اور کیا معراج کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: معراج کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِثْنَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

(بنی اسرائیل 1:14)

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی مسجد تک، جس کے ارد گرد کوہم نے برکت بخشی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک سمجھو بصیر وہی ہے۔“

اس آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان میں یہ ذکر موجود ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے تھے۔ ہمارے خیال میں حدیث کا بیان لِنُزِيرِهِ مِنْ اَيْنَسْنَا (تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں) کے الفاظ کی تشریح و تفسیر ہے۔ بعض علما سے ایک جسمانی واقعہ قرار دیتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ آپ کا رویا تھا، جیسا کہ قرآن کی اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۶۰ میں اسے رویا قرار دیا گیا ہے۔ البتہ نبی کا رویا چونکہ ایک حقیقی واقعہ ہوتا ہے، وہ محض ایک خواب نہیں ہوتا۔ لہذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے واقعات حقیقتاً پیش آئے ہیں جو قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں۔

قبلہ اول

سوال: کیا بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے یا خانہ کعبہ ہی شروع سے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں تحویل قبلہ کا یہ حکم بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. (البقرہ: ۲: ۱۴۲-۱۴۳)

”ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھیرا کہ کافصل کیا ہے تو) اب ان لوگوں میں سے جو احق ہیں، وہ کہیں گے: انھیں کس چیز نے اُس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ ان سے کہہ دو: مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے، (ان تعصبات سے نکال کر) سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (ہم نے یہی کیا ہے) اور (جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھیرایا ہے) اسی طرح تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنادیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر (دین کی) شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے، اُسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھیرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر اُن کے لیے نہیں، جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ (اس طرح کی آزمائش سے وہ) تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سرا سر رحمت۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ (اے پیغمبر)، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اُس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے۔ لہذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو، (نماز میں) اپنا رخ اُسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، جانتے ہیں کہ اُن کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے اور (اس کے باوجود) جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اُس سے بے خبر نہیں ہے۔“

ان آیات کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ آپ اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ آپ اس رخ پر کھڑے ہوں جس

پر خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ہی قبلے آپ کے سامنے آ جائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اہل کتاب سے مختلف کوئی طریقہ اختیار نہ کیا کرتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم یا اس کی اجازت نہ مل جاتی تھی۔

پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں دونوں قبلوں کو یک وقت سامنے رکھنا ممکن نہ تھا۔ لہذا، آپ نے اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر جیسا کہ درج بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے، کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بنائیں۔

چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔

عیسیٰ علیہ السلام

سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یا حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا تھا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے یا ان کی طبعی وفات ہوئی تھی؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: عیسیٰ علیہ السلام یقیناً بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید

میں فرمایا گیا:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. (آل عمران ۵۹:۳-۶۰)

”بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو امر کیا

کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔“

یہ آیت واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل ہے اور آپ اسی طرح بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں حرف کن سے پیدا کیے گئے تھے، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے مٹی سے حرف کن کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت بھی کر دی ہے کہ یہی بات حق ہے، لہذا، اے مخاطب، تم شک کرنے والوں میں نہ بنو۔

عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع کا قرآن مجید میں دو مقامات پر ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (النساء: ۱۵۷-۱۵۸)

”انھوں نے اس کو ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا۔“

اور فرمایا:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ وَارْفَعْكَ إِلَىَّ. (آل عمران ۵۵)

”جب اللہ نے کہا: اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔“

ان دونوں آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے ہرگز قتل نہیں کیا تھا، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، البتہ اللہ نے انھیں وفات دی تھی اور پھر اللہ نے ان کے بے جان جسم کو یہود کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اپنے پاس اٹھالیا تھا۔ چنانچہ یہی بات صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔

اس سب کے باوجود اگر انھیں دنیا میں دوبارہ آنا ہے تو اس میں عقلاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ جن احادیث میں ان کے دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر ہے، خود قرآن مجید ہی کی بعض آیات ان سے متصادم ہیں، لہذا ان آیات کی روشنی ہی میں ان احادیث کو سمجھنا چاہیے۔

قیامت کا مفہوم

سوال: کیا قیامت کا مطلب دنیا اور کائنات کا خاتمہ ہے یا اس سے مراد وہ وقت اور زمانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نظام، یعنی دین نافذ ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں قرآن مجید سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ (آصف بن خلیل و قمر اقبال)

جواب: قرآن مجید کے مطابق قیامت کا واضح طور پر صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کو مرنا ہے، پھر ایک دن یہ زمین شدید زلزلوں کی وجہ سے بالکل ہموار ہو جائے گی اور انسانوں کی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کائنات بھی توڑ پھوڑ دی جائے گی۔ پھر نئی دنیا وجود میں آئے گی، لوگ مرکڑ ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہے۔ ذیل میں ان درج بالا باتوں میں سے ہر ایک سے متعلق آیات پیش کی جاتی ہیں۔

دنیا میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کو مرنا ہے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. (آل عمران ۳: ۱۸۵)

”ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔“

پھر ایک دن یہ زمین شدید زلزلوں کی وجہ سے بالکل ہموار ہو جائے گی اور انسانوں کی یہ دنیا ختم ہو جائے گی:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا. (الزلزال ۱۹۹: ۲-۱)

”جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال

کر باہر ڈال دے گی۔“

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ. (الانشقاق ۸۴: ۳-۴)

”اور جب زمین تان دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے

گی۔“

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. (الرحمن ۵۵:۲۶)

”اس زمین پر جو کچھ ہے، وہ سب فانی ہے۔“

یہ کائنات بھی توڑ پھوڑ دی جائے گی:

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتْ. (الانفطار ۸۲:۱-۲)

”جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔“

پھر نئی دنیا وجود میں آئے گی:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ. (البرہان ۱۴:۳۸)

”جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے۔“

لوگ مرکز ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے:

يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّحِرَةً، قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرَّرْتَ خَاسِرَةً، فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.

(الزمر ۷۹:۱۰-۱۴)

”پوچھتے ہیں: کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیا جبکہ ہم کھنکھاتی ہڈیاں ہو

چکیں گے، کہتے ہیں: یہ لوٹایا جانا تو بڑے ہی خسارے کا ہوگا۔ وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ

دفعۃً وہ سب میدان میں آ موجود ہوں گے۔“

سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا:

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلَيْنِ. (المرسلات ۷۷:۳۸)

”یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا ہے تم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی۔“

پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت یا دوزخ میں داخل ہو جائیں گے:

وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

(الشوریٰ ۴۲:۷)

”اور اس دن سے ڈراؤ، جو سب کو اکٹھا کرنے کا دن ہوگا، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، (اس دن) ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں۔“
بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَآحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرہ ۸۱:۲)

”البتہ، جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرہ ۸۲:۲)

”اور جو ایمان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیے تو وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یہ آیات اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، اس طرح کی اور بے شمار آیات قرآن میں موجود ہیں، ان کو کسی ایسے مجازی مفہوم میں لینا ممکن ہی نہیں، جس سے اس کائنات میں کوئی توڑ پھوڑ واقع نہ ہو، لوگ مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوں، ان کے اعمال کا حساب کتاب نہ ہو اور وہ اپنے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت نہ پائیں اور برے اعمال کے بدلے میں دوزخ کی سزا سے ہم کنار نہ ہوں۔ جن لوگوں نے انھیں مجازی مفہوم میں لینے کی کوشش کی ہے، انھوں نے علم کی دنیا میں اپنی جہالت کا پورا ثبوت دے دیا ہے۔

وقوع قیامت

سوال: بعض علما کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہر انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ جنت یا دوزخ جس کا بھی مستحق ہو، اس میں چلا جاتا ہے۔ یہی وہ قیامت ہے جو انسان پر آتی ہے۔ اس فوراً حساب کتاب کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ ”سریع الحساب“ ہے، لہذا وہ قیامت کے حساب کتاب میں دیر نہیں کرتا۔ لیکن علماء ہی کے ایک دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ حساب کتاب قیامت ہی کے دن ہوگا، وہاں از اول تا آخر تمام انبیاء کو اور ان کی امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد لوگ اپنے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔

آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان دونوں میں سے کون سی رائے صحیح ہے؟ (غلام یلین)

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ”سَرِيعُ الْحِسَابِ“ کا مفہوم اگر ہم اپنے معیارات اور اپنے ذہنی پیمانوں سے طے کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. (المعارج: ۷۰-۷۱-۷۲)

”وہ اس کو بہت دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اس کو نہایت قریب دیکھ رہے ہیں، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند۔“

آج سے تقریباً سو اچودہ سو سال پہلے مشرکین مکہ نے قیامت کے بارے میں جب یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ تو بہت دور ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اسے بہت دور سمجھ رہے ہو اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔

آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود، وہ قیامت ابھی تک نہیں آئی، جس میں آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے زمانے ہی میں اس کو قریب دیکھ رہا تھا۔ کیا قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں خدا کی بات غلط ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا ہی کی بات صحیح ہے۔ البتہ اس وقت ہمارا فہم اس کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔

دنیا میں ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو وہ کہیں گے کہ 'يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ' (ایک دن یا اس کا کچھ حصہ)، ظاہر ہے کہ جس دن انسان کو اپنی ساٹھ ستر سالہ زندگی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ محسوس ہوگی تو امید ہے کہ اس دن اسے یہ بھی محسوس ہو جائے گا کہ قیامت بہت ہی قریب تھی اور یہ بہت جلد آگئی ہے۔

چنانچہ ہمیں خدا کی بات کو اپنے معیارات اور اپنے پیمانوں کے مطابق نہیں لینا چاہیے۔ اعمال انسانی کے حساب کتاب کے بارے میں جو دو مختلف نقطہ ہائے نظر آپ نے پیش کیے ہیں، ان میں سے دوسرا نقطہ نظر ہی صحیح ہے۔ آیات قرآن اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتَ، إِلَا يَ يَوْمٍ أَجَلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ.

(المرسلات ۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱)

”بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ شدنی ہے۔ پس جبکہ ستارے بے نشان کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آچنچے گا، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے ہیں، فیصلے کے دن کے لیے۔“

ان آیات کا صاف مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئی ہے جب ستاروں نے اپنی روشنی کھو دی ہے، آسمان نے پھٹ جانا ہے، پہاڑوں نے ریزہ ریزہ ہونا ہے، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تب خدا کے سامنے رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا، ان کی یہ حاضری، فیصلے کے اس خاص دن ہی کے لیے مؤخر کی گئی ہے:

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي، أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ، قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُعْتَبُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

المَعْلُوم. (ص ۳۸: ۷۵-۸۱)

”اے ابلیس، تجھے اس (وجود) کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو کوئی برتر ہستی ہے، اس نے کہا: میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، حکم ہوا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر میری لعنت ہے، جزا کے دن تک، اس نے کہا: اے میرے رب، مجھے مہلت دے، اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا: تجھ کو مہلت دی گئی، وقت معین تک کے لیے۔“

ان آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اٹھائے جانے کا ایک خاص دن ہے۔ چنانچہ شیطان نے اسی خاص دن تک کے لیے خدا سے مہلت مانگی تھی۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ النَّبِيُّنَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا... وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا. (الزمر ۳۹: ۶۷-۷۳)

”اور لوگوں نے خدا کی صحیح قدر نہیں جانی، قیامت کے دن زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں اور صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو

دفعۃً وہ کھڑے ہو کرتا کئے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور رجسٹر رکھا جائے گا اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، وہ گروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، وہ گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔“

یہ آیات بھی بہت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ان کے مرنے کے ساتھ ہی نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے کئی واقعات ہوں گے۔ صور میں دودفعہ پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، خدا زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا، آسمان کی بساط کو اپنے ہاتھ میں پلیٹ لے گا اور اپنی بزرگی بیان کرے گا۔ پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے مراحل اور گزریں گے اور پھر زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی۔ تب رجسٹر رکھا جائے گا، انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد گناہ گار جہنم کی طرف اور نیکوکار جنت کی طرف لے جائے جائیں گے:

إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَمَنْ وَرَّاهُمْ بِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاولئك هم المفلحون. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خللدون. (المؤمنون: ۲۳-۱۰۳)

”جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا: اے میرے رب، مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، اس میں کچھ نیکی کمالوں، ہر گز نہیں یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور اب ان سب مرنے والوں کے آگے اس دن تک کے لیے ایک پردہ ہوگا، جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ جب صور پھونکا جائے گا تو اس دن آپس کا

نسب کام نہ آئے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے مدد کے طالب ہوں گے۔ پس جن کے پلے بھاری ہوں گے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھٹائے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“

ان آیات میں بہت صراحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کا دن آنے تک لوگ برزخ میں رہیں گے، پھر صور پھونکا جائے گا، پھر اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں جائیں گے۔

اس مضمون کی بے شمار آیات قرآن میں موجود ہیں، جن کی کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کے خلاف ہر تصور باطل ہے۔

ایمان بالرسالت کی ضرورت

سوال: سورہ بقرہ کی آیت ۶۲ اور سورہ مائدہ کی آیت ۶۹ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی اور صابی جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، یوم حساب سے ڈرے گا اور نیک کام کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہوگا اور وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، ان آیات سے کیا مراد ہے؟ کیا یہود و نصاریٰ اور صابین یا کسی بھی غیر مسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ (غلام یلین)

جواب: یہ دونوں آیات دراصل، ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں اور وہ یہ کہ انسان کے لیے بخشش کا اصل معیار اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر پورا اترتا ہے اور اس نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا جو اس کے ایمان کے لازمی تقاضے کے خلاف ہو تو پھر اس کی بخشش ہو جائے گی۔

استاذ محترم غامدی صاحب اپنی تفسیر ”البیان“ میں سورہ بقرہ کی آیت ۶۱ اور ۶۲ کی تفسیر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِئِينَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقرہ: ۶۱-۶۲)

” (وہ یہی کرتے رہے) اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اُس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھیرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔

(ان پر اس عذاب کو دیکھو، یہ بتاتا ہے کہ نجات کسی گروہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس لیے) وہ لوگ جواب مسلمان ہوئے ہیں اور جو (ان سے پہلے) یہودی ہوئے اور جو نصاریٰ اور صابی کہلائے، اُن میں سے جن لوگوں نے بھی (اپنے اپنے وقت میں) اللہ کو فی الواقع مانا اور اسی طرح قیامت کے دن کو مانا اور نیک عمل کیے ہیں، صرف انھی کا صلہ اُن کے پروردگار کے پاس ہے اور (اُس کے حضور میں) اُن کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم (وہاں) کھائیں گے۔“ (ماہنامہ اشراق، نومبر ۱۹۹۹ء، ۹-۱۱)

ان آیات کی شرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ:

”... یہ ذلت اور مسکنت اس لیے ان پر تھوپی گئی کہ انھوں نے پے در پے جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنی سرکشی اور تعدی کے باعث ہر حد توڑ دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں تک کو قتل کر ڈالا۔ یہود وہاں میں ان کے بادشاہ یوآس کے حکم سے زکریا علیہ السلام کو عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کیا گیا۔ انھی کے فرماں روا ہیرودیس کے حکم سے یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر اس کی معشوقہ کی نذر کر دیا گیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی انھوں نے اپنے زعم

کے مطابق سولی پر چڑھا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر یہی نہیں، اس بدترین جرم کا ارتکاب انھوں نے 'بغیر الحق'، یعنی بغیر کسی وجہ جواز کے کیا۔ قتل نفس، پھر انبیاء علیہم السلام کا قتل اور وہ بھی بغیر کسی وجہ جواز کے، گویا اس جرم کی تمام سنگینیاں انھوں نے ایک ہی جگہ جمع کر دیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ ان کے انبیاء کی اولاد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے بعد انھیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی پاداش میں انھیں پکڑا اور اسی دنیا میں ان کے جرائم کی سزا انھیں دی۔... قرآن نے یہ بات نہایت غیر مبہم طریقے پر واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصاریٰ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا صابی ہے، بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو، اور قیامت کے دن کو فی الواقع مانتا رہا ہے اور اُس نے نیک عمل کیے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہوگا۔ یہود کا یہ زعم محض باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سند سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات ہوتی تو اللہ دنیا میں بھی ان کے جرائم پر ان کا مواخذہ نہ کرتا، لہذا وہ ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب و ملت کے پیرو، ان میں سے کوئی بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی خاص گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح ہی اُس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔' (ماہنامہ اشراق، نومبر ۱۹۹۹ء، ۹-۱۰)

لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی (نجات کی) یہ بشارت، ظاہر ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو جو ایمان اور عمل صالح کے باوجود اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، مثلاً: کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یا جانے بوجھتے اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو جھٹلانا۔

‘فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ’ کا صحیح مفہوم

سوال: سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ‘فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ’ (اپنے

نفوس کو قتل کرو) اس حکم کا کیا مطلب ہے؟

۱۔ کیا اس سے خودکشی مراد ہے؟

۲۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد ہے؟

۳۔ نفس امارہ کو قتل کرنا، یعنی مجاہدہ نفس کرنا مراد ہے؟

حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکم کے بعد اسی سورہ کی اگلی آیات میں بنی اسرائیل پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ تُمْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ (پھر یہ تمھی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو)، اس تضاد کی کیا وضاحت ہے؟ (قاری محمد اسحاق)

جواب: ”فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ“ کی آیت ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے گوسالہ پرستی کے جرم سے متعلق ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ پچھڑے کی پرستش بنی اسرائیل کے سارے لوگوں نے نہیں کی تھی، بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ مشرکانہ اقدام کیا تھا، جیسا کہ درج ذیل دو آیات سے پتا چلتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجُلَ سَيُنَآلُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ. (الاعراف: ۷: ۱۵۲)
”بے شک جن لوگوں نے پچھڑے کو معبود بنایا ہے، انھیں عنقریب ان کے رب کی طرف سے غضب لاحق ہوگا۔“

أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. (الاعراف: ۷: ۱۵۵)
” (موسیٰ نے کہا) کیا تو ہمیں ایسے جرم کی پاداش میں ہلاک کر دے گا، جس کا ارتکاب ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا ہے۔“

دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے متعلق زیر بحث آیت کا پورا مضمون درج ذیل ہے:
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعُجُلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (البقرہ: ۲: ۵۴)

”اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم کے لوگو، تم نے پھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور خود اپنے (مجرموں) کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔“

اگر قرآن مجید کی اس بات کو ہم ملحوظ رکھیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے پھڑے کی پرستش کا جرم کیا تھا تو پھر اس درج بالا آیت کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم خود اپنے مجرموں کو قتل کرو۔

اور پھر مزید یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ، میں اَنْفُسَكُمْ سے ”اپنے مجرموں کو“ کے بجائے ”تم سب اپنے آپ کو“ مراد لیں تو پھر اسی نثر میں نیک و بد اور صالح و مجرم، دونوں شامل ہو جاتے ہیں جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

قرآن میں اہل کتاب کی تحسین کی وجہ

سوال: سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے بعض افراد کے بارے میں تحسین اور تعریف کے کچھ کلمات ہیں اور ان کے ایمان دار ہونے کا ذکر موجود ہے، مثلاً یَتْلُوْا اٰیٰتِ اللّٰهِ، یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اور اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ۔ کیا قرآن مجید کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے باوجود صالح اور مومن ہی قرار دیے جا رہے ہیں؟

کیا ان کا یہ مومن اور صالح ہونا صرف عند اللہ ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے ہے یا پھر دنیوی قانون کے لحاظ سے بھی وہ مومن اور صالح ہی متصور ہوں گے؟

اگر وہ دنیوی پہلو سے بھی مومن ہی ہوں گے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اخلاقی حدود و قیود کو مانتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں میں سے

کسی ایک کو بھی مانتا ہے تو وہ شخص مومن ہوگا؟ جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی درج ذیل آیات سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّانَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. (۶۲:۲)
قُلْ يَاهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (قاری محمد اسحاق) (۶۲:۳)

جواب: اہل کتاب کے بارے میں تحسین اور تعریف کے جن کلمات کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہیں ان کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیے تو وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔
یہ آیات درج ذیل ہیں:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
لَيْسُوا سَوَاءً، مَنِ اهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّاءَ الْيَلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ،
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
(آل عمران ۱۱۲:۳-۱۱۵)

”اور ان (یہود) پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ نافرمان اور حد سے آگے بڑھنے والے رہے
ہیں۔

سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ عہد پر قائم ہے۔ یہ رات کے
اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان

رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے، منکر سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور یہ لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے تو اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے اور اللہ خدا ترسوں سے باخبر ہے۔“

ان آیات میں جن صالح اہل کتاب کا ذکر ہے، ظاہر ہے وہ لوگ انہی آیات میں بیان کردہ غیر صالح اہل کتاب کے بالکل برعکس ہیں، یعنی نہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے اور نہ یہ اس کے نبیوں کی تکذیب کرنے والے تھے۔ چنانچہ مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان صالح اہل کتاب میں سے بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علانیہ ایمان لائے چکے تھے اور بعض دل سے ایمان لائے چکے تھے، لیکن ابھی انھوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق یہ لازم تھا کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں جسے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ. (الاعراف: ۷-۱۵۶-۱۵۷)

”اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ جو پیروی کریں گے، اس نبی امی رسول کی جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

چنانچہ قرآن مجید نے جن اہل کتاب کی تعریف کی ہے اور جو واقعی صالحین تھے، وہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔

اور پھر وہ ایمان کیوں نہ لاتے، جبکہ سورہ مائدہ میں انھیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس نبی پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُفِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (المائدہ: ۵: ۶۸)

”کہہ دواے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، جب تک تم تورات، انجیل اور اس چیز کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، لیکن وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر میں اضافہ کرے گی تو تم اس کا فروغ پر غم نہ کرو۔“

اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے اپنی کتابوں کو ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ خیال تو باطل محض ہے کہ اہل کتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا۔

رہا سورہ بقرہ کی آیت ۶۲ کا معاملہ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا یا آج نہیں ہے، کیونکہ یہ مفہوم تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کی اس ساری دعوت کے خلاف ہوگا جس سے متعلق بعض آیات کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔

سورہ بقرہ کی اس آیت کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے۔

استاذ محترم غامدی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ و تفسیر، اپنی تفسیر ”البیان“ میں درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقرہ: ۶۱-۶۲)

” (وہ یہی کرتے رہے) اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اُس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھیرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔

(ان پر اس عذاب کو دیکھو، یہ بتاتا ہے کہ نجات کسی گروہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس لیے) وہ لوگ جواب مسلمان ہوئے ہیں اور جو (ان سے پہلے) یہودی ہوئے اور جو نصاریٰ اور صابی کہلائے، اُن میں سے جن لوگوں نے بھی (اپنے اپنے وقت میں) اللہ کو فی الواقع مانا اور اسی طرح قیامت کے دن کو مانا اور نیک عمل کیے ہیں، صرف اُنھی کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور (اُس کے حضور میں) اُن کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم (وہاں) کھائیں گے۔“ (ماہنامہ اشراق، نومبر ۱۹۹۹ء، ۹-۱۱)

ان آیات کی شرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”... یہ ذلت اور مسکنت اس لیے ان پر تھوپی گئی کہ انھوں نے پے در پے جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنی سرکشی اور تعدی کے باعث ہر حد توڑ دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں تک قتل کر ڈالا۔... قرآن نے واضح کر دیا کہ ان کے انبیاء کی اولاد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے بعد انھیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی پاداش میں انھیں پکڑا اور اسی دنیا میں ان کے جرائم کی سزا اُنھیں دی۔

... اس (سلسلہ آیات) میں قرآن نے یہ بات نہایت غیر مبہم طریقے پر واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصاریٰ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا صابی ہے، بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو، اور قیامت کے دن کو فی الواقع مانتا رہا ہے اور اُس نے نیک عمل کیے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہوگا۔ یہود کا یہ زعم محض باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سند سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات ہوتی تو اللہ دنیا میں بھی ان کے جرائم پر ان کا مواخذہ نہ کرتا، لہذا وہ ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب و ملت کے پیرو، اُن میں سے کوئی

بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی خاص گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح ہی اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔“
(ماہنامہ اشراق، نومبر ۱۹۹۹ء، ۱۰-۱۱)

(ان آیات میں نجات کی) یہ بشارت، ظاہر ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو جو ایمان اور عمل صالح کے باوجود اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، مثلاً: کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یا جانتے بوجھتے اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو جھٹلا دینا۔

چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۶۲ میں کسی بھی شخص کے لیے نبوت کو جاننے بوجھتے نہ ماننے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نجات کے لیے کسی پیغمبر کا پیرو کار کہلانا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔

اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی نہ کسی پیغمبر کو مان لو، خواہ باقی پیغمبروں کی جان بوجھ کر تکذیب کر دیا ان سے بے اعتنائی برت لو اور ان کی دعوت قبول نہ کرو، تمھاری بخشش، بہر حال ہو جائے گی۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی درج ذیل آیت سے بھی یہ مراد نہیں کہ اہل کتاب صرف توحید میں مسلمانوں سے اشتراک کر لیں تو وہ کافی ہوگا، بلکہ اس آیت میں تو اس مشترک بنیاد کی طرف دعوت دی گئی ہے جس پر اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب آگے ان سے نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (۶۳:۳)

”کہہ دو اہل کتاب، اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمھارے درمیان یکساں مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تو

کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔“

مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”...توحید کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں مشترک و مسلم ہے۔ قرآن نے اسی مشترک کلمہ کو بنیاد قرار دے کر ان سے بحث کا آغاز کیا ہے کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک حقیقت ہے تو موازنہ کرو کہ اس قدر مشترک کے معیار پر قرآن اور اسلام پورے اترتے ہیں یا یہودیت اور نصرانیت؟

بحث کا یہ طریقہ قرآن کے اس قراردادہ طریقہ کے بالکل مطابق ہے جس کی اس نے آیت اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ سے دعوت دو) میں تلقین فرمائی ہے۔“
(تذبر قرآن ۱۱۲/۲)

اسلام میں ارتداد کی سزا

سوال: اسلام میں ارتداد کی سزا قتل کیوں ہے؟ جبکہ دوسرے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ (عائشہ خان)

جواب: کسی قوم میں جب کوئی رسول اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر اس پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے اور صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو ایمان لائے ہوتے ہیں، جیسا کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح اور قوم ہود پر عذاب آئے تھے اور ان میں سے صرف صالح مسلمان ہی بچے تھے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔

ان قوموں میں سے اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کر لے تو وہ پھر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں اس عذاب کی شکل یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

چنانچہ ہمارے خیال میں مرتد کے لیے قتل کی سزا صرف رسول کے براہ راست مخاطبین تک ہی محدود تھی۔ آج اس کا اطلاق کرنا غلط ہوگا۔

قرآن کے دعوے کا مفہوم

سوال: قرآن کے اس دعوے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اسے خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ؟ میرا سوال یہ ہے کہ انسان قرآن کی مثل کلام کیوں نہیں بنا سکتا، میرا خیال ہے کہ وہ بنا سکتا ہے خواہ کچھ غلط سلط ہی بنا دے؟ (عائشہ خان)

جواب: قرآن کے اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ لوگوں جو سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں، یہ انسانی کاوش ہی ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور اس میں خدائی صفات کا ظہور نہیں، یعنی یہ خدائی خوبیوں کا حامل اور ہر غلطی سے مبرا کلام نہیں ہے تو ایسا ہی کلام تم بھی بنا کر دکھا دو۔ پھر اگر تم نہ بنا سکو تو اس کلام کی آنکھوں سے نظر آنے والی عظمت کو مانو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔

استاذ محترم غامدی صاحب قرآن مجید کے اسی دعوے سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت ۲۳ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تم اگر اسے خدا کی کتاب نہیں سمجھتے تو اپنی ہدایت اور اسلوب بیان کے لحاظ سے جس شان کا یہ کلام ہے، اس شان کی کوئی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو۔ تمہارے گمان کے مطابق یہ کام اگر تمہاری قوم کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے۔ اپنے متعلق یہ قرآن کا چیلنج ہے جو اُس نے اپنے اولین مخاطبین کو دیا اور اُن میں سے کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔“ (ماہنامہ اشراق، مارچ ۱۹۹۹ء)

شراب کی حرمت کی بنیاد

سوال: قرآن مجید میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان میں شراب شامل نہیں ہے۔ شراب کے بارے میں بس یہ کہا گیا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے علاوہ شراب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلمان شراب کو خدا کی حرام کردہ دوسری سب چیزوں سے زیادہ حرام سمجھتے ہیں؟

ایسا کیوں ہے کہ اسلام شراب کی حرمت سے شروع ہوتا ہے اور عورتوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے؟ (احسان)

جواب: قرآن مجید نے حلت و حرمت کے حوالے سے جو اصولی بات کی ہے، وہ درج ذیل ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ. (المائدہ: ۵)

”وہ پوچھتے ہیں: ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے۔ کہو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں۔“

یہود و نصاریٰ نے حلت و حرمت کے حوالے سے افراط و تفریط کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے، حلت و حرمت کے بارے میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. (الاعراف: ۱۵۷)

”یہ پیغمبر (اُن کے لیے طیبات کو حلال اور خبیثات کو حرام ٹھہراتا ہے اور اُن کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں توڑتا ہے جواب تک ان پر رہی ہیں۔“

اصل بات یہ ہے کہ دین چونکہ نفس انسانی کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی خبیث و طیب کا فرق ملحوظ رکھا

جائے۔

اسلام میں شراب کی ممانعت کا حکم اسی بنا پر ہے کہ یہ چیز طیبات میں نہیں آتی، بلکہ یہ خباثت میں آتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدہ ۹۰)

”ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر، سب گندے شیطانی کام ہیں، اس لیے ان سے الگ رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

چنانچہ آپ کا یہ کہنا کہ بس شراب سے بچنے کا کہا گیا ہے، اسے حرام تو نہیں ٹھہرایا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف طیبات ہی حلال ہیں اور شراب طیبات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گندہ شیطانی کام ہے، چنانچہ اس کے پیئے پلانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہر صاحب ایمان کو اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔

رہی یہ بات کہ ”اسلام شراب کی حرمت سے شروع ہوتا ہے اور عورتوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے“ یہ کسی حقیقت ناشناس اور لا ابالی شخص ہی کا جملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص سے یہی گزارش کی جاسکتی ہے کہ اگر اسے اس طرح کے جملے کہنے کا محض شوق ہے تو وہ ضرور کہا کرے، بس یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ نے ہر بات کا حساب لینا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں حقیقت جاننے کا شوق ہے تو پھر وہ اسلام کا باقاعدہ مطالعہ کرے، ان شاء اللہ اس کا یہ خیال بدل جائے گا۔

آیت کا صحیح ترجمہ

سوال: سورہ آل عمران آیت ۳۰ کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ (سارہ ناہید)

جواب: آیت اور اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. (آل عمران ۳: ۳۰)

”جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اُس نے جو برائی کی ہوگی، اُسے بھی دیکھے گا، اُس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش، اُس کے اور اس (دن) کے درمیان ایک مدت حائل ہو جاتی۔ (یہ اللہ کی نصیحت ہے) اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور (اس لیے ڈراتا ہے کہ) اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔“

نجات میں ایمان بالرسول کی حیثیت

سوال: سورہ مائدہ کی آیت ۶۹ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ، عمل صالح کو اختیار کریں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، اس آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی نجات میں ایمان بالرسول کی کوئی حیثیت نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ (علاؤ الدین دسانی)

جواب: سورہ مائدہ کی آیت درج ذیل ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (المائدہ ۵: ۶۹)
” (جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہذا) وہ لوگ جو (اس نبی امی پر) ایمان لائے
ہیں اور جو (ان سے پہلے) یہودی ہوئے اور صابی اور نصاریٰ، اُن میں سے جن لوگوں نے بھی
اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں تو اُن کے لیے (اللہ کے حضور
میں) کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم (وہاں) کھائیں گے۔“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی محض اس بات سے نہیں ہو جائے گی کہ فلاں آدمی مسلمان تھا، یہودی، صابی یا عیسائی تھا، یعنی کسی گروہ میں شمولیت سے نجات نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا حامل ہو اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی چیز نہیں اور آدمی خواہ ان کا اقرار کرے، خواہ انکار، خواہ ان سے بے نیازی اختیار کرے، اس سے اس کی بخشش میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ہرگز نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اسے ہدایت پر سمجھا ہی نہیں جائے گا اور اس کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور اعمال صالحہ سب رائگاں جائیں گے۔ ارشاد باری ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (البقرہ: ۱۳۵-۱۳۷)

”اور ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو: بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو (اپنے پروردگار کے لیے) بالکل یک سو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان سے کہہ دو: ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اُس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ (یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں) اور ہم اُسی کے فرماں بردار ہیں۔

پھر اگر وہ اُس طرح مانیں، جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے اور اگر منہ پھیر لیں تو

وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اللہ تمھارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔“

اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ اگر مسلمانوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے بھی راہ یاب ہوں گے، ورنہ نہیں۔

لہذا، سورہ مائدہ کی آیت ۶۹ سے یہ معنی لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایمان بالرسالت ایک غیر ضروری چیز ہے۔ کسی بھی نبی کے دور میں اس پر ایمان سے محرومی، کسی صریح عذر ہی کی بنا پر قابل معافی ہو سکتی ہے۔

آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے:

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا. (الفرقان ۱:۲۵)

”بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بنے۔“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی برپا کی ہوئی دینوت، اب پوری دنیا کے لیے آپ کی جانب سے بالفعل حجت بن چکی ہے۔ بس اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب انسانوں کی طرف سے ہونے والی جدوجہد ہی باقی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ انھی کے ذمے ہے، لہذا آپ پر ایمان لانے سے انسان کی محرومی کسی عذر ہی کی بنا پر معاف ہوگی۔

نجات کے لیے ضروری اعمال

سوال: نجات پانے کے لیے کون کون سے صالح اعمال اختیار کرنا ضروری ہیں؟

(علاء الدین دہلوی)

جواب: نجات پانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے (نماز، روزہ وغیرہ) جتنے احکام ہیں، سب بجالانے چاہئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب عہد، معاہدے پورے کرنے چاہئیں اور رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان نیکی کا ہر وہ کام بجالائے جس کے بارے میں اسے محسوس ہو کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔

نبی a کے لیے نماز تہجد کا حکم

سوال: قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے حکم کے ساتھ 'نَافِلَةٌ لَّكَ' کے الفاظ آئے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ تہجد آپ کے لیے بھی نفل ہی تھی، لیکن علما نے اسے آپ کے لیے فرض کیوں قرار دیا ہے؟ اور تہجد کے اس حکم کی حکمت کیا تھی؟ (حفیظ الرحمن ملک)

جواب: آپ کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ 'نَافِلَةٌ لَّكَ' کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے نفل ہے۔ آیت کے زیر بحث الفاظ اور ان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

وَمَنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. (الاسراء: ۷۹)

”اور رات کے وقت میں تہجد بھی پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید براں ہے۔“

مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم اپنی تفسیر ”تذکر قرآن“ میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”’نافلۃ‘ اصل پر جو شے زائد ہو اس کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت و رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے، کسی بار اور مصیبت پر زیادتی کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نماز ان پنجوقتہ نمازوں پر تمہارے لیے مزید ہے۔ لُک سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا۔

نمازوں کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، شیطانی قوتوں کے مقابلہ کے لیے حصول قوت کے مقصد سے تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہوئی اور اس کی نسبت سے فرمایا گیا کہ نَافِلَةٌ لَّكَ، یعنی یہ تمہارے لیے مزید کمک کے طور پر ہے جو راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے صبر و ثبات میں مزید اضافہ کرے گی۔ عام امتیوں کے لیے یہ نماز اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حق کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے خدا کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، یہی نماز ہے۔ چنانچہ امت کے صالحین نے جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔“ (۵۳۱/۴)

پس یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن رات کی پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز تھی، جسے پڑھنا آپ پر اسی طرح لازم تھا جیسے باقی پانچ نمازوں کو پڑھنا لازم تھا اور اس کا حکم شیطانی قوتوں سے مقابلے کے لیے مزید کمک مہیا کرنے کی خاطر دیا گیا تھا۔

اختلاف تعبیر میں انتخاب کا طریقہ

سوال: قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم کس عالم کی تعبیر کو درست سمجھیں، جبکہ ہر عالم الگ سے اپنی دلیل دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی آیت یا حدیث کا دوسرے سے بالکل مختلف مطلب اور مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے؟ (وجاہت علی خان)

جواب: عام آدمی کے لیے اس معاملے میں واحد راستہ یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعبیر میں جس عالم کو قابل اعتماد سمجھتا ہے، اس کی رائے کو اختیار کرے۔ البتہ، وہ شخص جو خود علم رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تعبیر بیان کرنے والے کی دلیل پر غور کرے، اگر صحیح محسوس ہو تو اسے قبول کرے، ورنہ رد کر دے۔

معوذتین قرآن کا حصہ

سوال: کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن مجید کا حصہ نہیں سمجھتے تھے؟ (وجاہت علی خان)

جواب: ایک روایت میں یہ بات ہمیں اسی طرح ملتی ہے، لیکن امت نے متفقہ طور پر اس روایت کو قرآن مجید کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اگر اس بات کو اہمیت دی گئی ہوتی تو ہم اس امت میں ایسا قرآن مجید پاتے جس میں یہ دونوں سورتیں موجود نہ ہوتیں، لیکن الحمد للہ اس طرح کا کوئی قرآن اس امت میں رائج نہیں ہے۔

کتے کی موجودگی میں فرشتے کا گھر میں نہ آنا

سوال: غامدی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ”جس گھر میں کتا ہو، اس میں خدا کے فرشتے داخل نہیں ہوتے“، حالانکہ ”مشکوٰۃ“ میں اس مضمون کی درج ذیل حدیث موجود ہے:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی شخص ہو۔“

براہ مہربانی صحیح نقطہ نظر کی وضاحت کر دیں۔ (شکیل احمد سید)

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مضمون کی احادیث ہماری کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کر دی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کتوں کے بارے میں یہ بات تعیم کے اسلوب میں نہیں مانی جاسکتی کہ جہاں کتے موجود ہوں، وہاں فرشتے نہیں آتے، کیونکہ قرآن مجید میں کتوں کے سدھائے جانے کا

اور ان کے شکار کے جواز کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

(المائدہ ۵: ۴)

”وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ کہو، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں۔ اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہے، اس علم میں سے کچھ سکھا کر جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اور ان (شکاری جانوروں) پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکاری جانوروں خواہ وہ شکاری کتے ہوں یا باز اور عقاب وغیرہ، ان کا ذکر ثبت انداز میں کیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ شکار کے مقصد سے کتے یا باز اور عقاب وغیرہ رکھنا، انھیں پالنا، انھیں سدھانا اور ان کے ذریعے سے شکار کرنا، خدا کے نزدیک نہ کوئی گناہ کا کام ہے اور نہ مکروہ کام، لہذا جن احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا موجود ہو، ان کا مطلب، بہر حال ان آیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بات نہیں مانی جاسکتی کہ جہاں شکار کے وہ کتے موجود ہوں جنہیں رکھنا، پالنا، سدھانا اور ان کے ذریعے سے شکار کرنا، نہ کوئی گناہ کا کام ہے اور نہ کوئی مکروہ کام، بلکہ ہمیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم انھیں شکار کے لیے چھوڑ دو تو ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو، وہاں اللہ کے فرشتے نہ آتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کی موجودگی میں فرشتے کے گھر میں داخل نہ ہونے کا معاملہ ہر عام و خاص کتے کے حوالے سے نہیں ہے۔ یعنی ان احادیث میں کتے کا لفظ تعیم کے اسلوب میں نہیں بولا گیا کہ اس سے ہر قسم کا کتا مراد لیا جاسکے۔

اس مسئلے کو بخاری و مسلم کی درج ذیل احادیث واضح کرتی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

”جو شخص مویشیوں یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتابالتا ہے، اس کے ثواب میں سے ہر روز

ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔“ (بخاری، رقم ۳۳۲۴)

”جس نے مویشیوں کی حفاظت، شکار کی غرض یا کھیتی کی حفاظت کے سوا کتار کھا، اس کے

ثواب میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتا ہے۔“ (بخاری، رقم ۲۳۲۲)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں یا کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں

کے سوا دوسرے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا۔“ (مسلم، رقم ۱۵۷۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حقیقی ضرورت کے لیے کتابالنا اور رکھنا ممنوع نہیں ہے، البتہ خواہ مخواہ

کتے پالنے کے شوق سے کتار کھنا، اسلام کے نزدیک ممنوع ہے اسی طرح آوارہ کتوں کو گھروں میں آنے دینا بھی درست نہیں ہوگا۔

چنانچہ جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر،

کتا یا جنبی آدمی ہو“، اس میں ہمارے نزدیک کتے سے مراد آوارہ کتا ہے یا پھر وہ کتا جو محض کتے پالنے کے شوق سے رکھا گیا ہو۔

ستر کا حکم

سوال: قرآن وحدیث کے مطابق مردوں کو اپنی شرم گاہوں اور عورتوں کو اپنی

شرم گاہوں اور سینے کے علاوہ جسم کے اور کون کون سے حصے ڈھانپنے چاہئیں؟ (جنید حسن)

جواب: قرآن مجید جس معاشرے میں نازل ہوا تھا، وہ نہ صرف لباس پہننے والوں کا معاشرہ

تھا، بلکہ ان کے ہاں عورتوں کے جسم ڈھانپنے کا یہ عالم تھا کہ ان کی کنوار یوں کی پنڈلیاں کسی بڑی

آفت ہی کے موقع پر غیر لوگوں کے سامنے کھلتی تھیں۔ چنانچہ اس سوسائٹی میں انسانوں کو فحاشی سے

بچانے، زنا جیسے فتنہ فعل سے بہت دور رکھنے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے مرد و زن کے اختلاط کے مواقع پر مردوں اور عورتوں، دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے غصہ بصر کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور عورتوں کو اس کے ساتھ مزید یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے سر کی اوڑھنیوں سے اپنے سینے پر اچھی طرح سے بکل مار لیں، اپنی زینت کی نمائش نہ کریں اور زمین پر اس طرح سے پاؤں مارتی ہوئی بھی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ قرآن کے ان احکام کا مطلب یہ ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنے جسموں کے ہر اس حصے کو ڈھانپیں جسے شیطان کھلوا کر ان کو فحاشی کی طرف لے جانا اور انھیں زنا کے قریب لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کی مجموعی تعلیم اور اس کے ان احکام کے بعد عورتوں کے لیے، مثلاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کندھے، بازو اور پنڈلیاں یا اپنا پیٹ اور کمر لوگوں کے سامنے نمایاں کرتی پھریں۔ لباس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ اسے استاذ محترم غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”اخلاقیات“ میں ”عفت و عصمت“ کے عنوان کے تحت درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

”... سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب بیان ہوئے ہیں، وہ انسان کو اسی طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد و عورت، دونوں اپنے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کے لحاظ سے اپنی نگاہوں کو زیادہ سے زیادہ بچا کر اور اپنے جسم میں اندیشے کی جگہوں کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو ایک دوسرے کے صنفی جذبات کو برا بھینچنے کرنے والی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب کسی معاشرے میں زنا کو عام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی تاخت کی ابتدا بالعموم انھی چیزوں سے کرتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا پر بھی وہ اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبُوۡكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ ۚ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ. (الاعراف: ۷-۲۷)

”آدم کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح اُس نے تمہارا رے والدین کو اُن کے لباس اتروا کر کہ اُن کی شرم گاہیں اُن کے سامنے کھول دے، اُس باغ سے نکلوا دیا تھا (جس میں وہ رہ رہے تھے)۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، جہاں سے تم اُنہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کے شیطانوں کو (البتہ)، ہم نے اُنھی لوگوں کا ساتھی بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔“

یہ حملہ کس طرح ہوتا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اُس لباس تقویٰ و خشیت سے محروم کرتا ہے جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے اتارا ہے... جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے۔ پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے۔ بے حیائی صنفی اعضا میں، جن کا چھپانا تقاضائے فطرت ہے، عریاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے، پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے اور وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئی اختراعات سے ایسے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد، یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے ہیں۔ پھر لباس میں صرف زینت اور آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے اور اُس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دل کش زاویہ سے نمایاں ہو۔ پھر آہستہ آہستہ عقل اس طرح ماؤف ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے اور ساتر لباس وحشت و دقیا نوسیت کا۔ پھر پڑھ لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو عریانی ہی ہے، لباس تو اس نے رسوم و رواج کی پابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے۔ یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مرجاتا ہے اور پورا تمدن شہوانیت کے زہر سے مسموم ہو جاتا ہے۔“ (تذکر قرآن ۳/۲۴۶)

لفظ کے معنی طے کرنے کا صحیح طریقہ

سوال: میرے خیال میں غلام احمد پرویز کی یہ بات درست ہے کہ:

”اعجاز قرآن لفظوں کے انتخاب میں چھپا ہوا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے اپنی بات کہنے کے لیے فلاں لفظ ہی کیوں منتخب کیا ہے اور اُس لفظ کا خاص پس منظر کیا ہے، چنانچہ جب اس پس منظر کے حوالے سے بات واضح کی جاتی ہے تو تفسیر کے اس طریقے سے ہمارے اوپر حکمت قرآن کے دروازے کھلتے ہیں۔“

پرویز صاحب کے اس اتنے اچھے نقطہ نظر پر غامدی صاحب کی درج ذیل تنقید میری سمجھ میں نہیں آتی کہ:

”کسی عربی لفظ کے مادے کی تحقیق کا تعلق علم لسانیات سے ہے، یہ ایک دلچسپ موضوع تو ہے، لیکن قرآن فہمی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔“

جبکہ میرے خیال میں پرویز صاحب نے اپنے اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی جو تفسیر کی ہے، وہ طبیعت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پرویز صاحب کے طریق تفسیر میں آخر کیا غلطی ہے اور اس طریقے سے دوسرے علما قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کرتے اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں سمجھاتے؟ (جنید احمد)

جواب: غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ ہی سے اس کا مفہوم سمجھا جائے گا اور پرویز صاحب بھی قرآن کے الفاظ ہی سے اس کا فہم سمجھنا چاہتے ہیں۔

چنانچہ یہ دونوں کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں اور جو کچھ ان الفاظ سے سامنے آئے، اسے بطور تفسیر قبول کریں۔ اس کے بعد یہ اصولی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

پرویز صاحب کے نزدیک لفظ کے معنی سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں

جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ کیا ہے اور اس مادے کے اصل معنی کیا ہیں، کیونکہ وہ لفظ جس روپ میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، لازماً اپنے مادے ہی کے معنی کو یا اس کے کسی پھیلاؤ ہی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں کوئی لفظ کبھی اپنے مادے کے اصل معنی سے مختلف معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا یہ ضروری ہے کہ مفسر قرآن الفاظ قرآن کے معنی ان کے مادے ہی کی تحقیق سے طے کرے۔

غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح آپ معنی کے اعتبار سے لفظ کی تاریخ سے تو واقف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ قرآن نے اسے کس معنی میں بولا ہے، کیونکہ قرآن نے تو اس لفظ کو اپنے مخاطبین کی لغت فصیحہ میں استعمال کیا ہے، تبھی تو مخاطبین کے لیے اسے سمجھنا اور اس سے متاثر ہونا ممکن ہوا ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (الدخان ۴۴: ۵۸)

”پس ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موزوں بنا دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔“

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا.

(مریم ۱۹: ۹۷)

”پس ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موزوں بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے اچھی طرح خبردار کر دو۔“

قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ مکہ کی عربی معلیٰ ہے جو اس کے دور جاہلیت کی زبان تھی۔ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا تھا اور جو اس زمانے کے مکہ میں اس کی قوم قبیلہ قریش کے لوگ بولتے تھے۔

اس لیے اس کتاب کا فہم اب اس زبان کے صحیح علم اور اس کے صحیح ذوق ہی پر منحصر ہے۔ چنانچہ اس میں تدبر اور اس کی شرح و تفسیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس زبان کا جید عالم اور اس کے اسالیب کا ایسا ذوق آشنا ہو کہ قرآن کے مدعا تک پہنچنے میں کم سے کم اس کی زبان اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔

غامدی صاحب کے نزدیک لفظ کے معنی سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ لفظ نزول قرآن کے زمانے میں اس کے براہ راست مخاطبین (قبیلہ قریش) کے ہاں کن معنوں میں بولا جاتا تھا اور ان کے ہاں اس لفظ کے کیا کیا 'shade' پائے جاتے تھے۔ چنانچہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ بات گمراہ کن ہوگی کہ ہم یہ دیکھنے لگ جائیں کہ لفظ اپنے مختلف زمانوں میں کس کس معنی میں بولا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مادہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات لفظ اپنے بنیادی معنی سے اٹھ کر اس سے بہت مختلف معنوں میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے، لہذا یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ لفظ وقت کے ساتھ جس جس معنی میں بھی استعمال ہو، اس کے مادے کے اصل معنی لازماً اس میں مرکزی حیثیت سے موجود رہتے ہیں۔

یہ تو ان دونوں بھرات کے قرآن فہمی کے اصولوں کا فرق ہے۔ اس فرق کو ہمارا سمجھنا اور اس کے صحیح غلط کو طے کرنا ہماری علمی ضرورت ہے، لیکن اگر اس فرق کی تہ میں اترے بغیر ہم محض اس بنیاد پر کسی کے اصول تفسیر کے صحیح اور غلط ہونے کو طے کرتے ہیں کہ فلاں کی بات سے ہمارا دل جھوم اٹھا اور ہمارا ذہن مطمئن ہو گیا اور ہمیں وہ بہت صحیح لگتا ہے تو ہمارے یہ داخلی احساسات اور طبعی معیارات ہیں، جو علم و عقل کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہمارے جاہل ہونے پر ہی دلالت کر سکتے ہیں۔

انسان کے دل کا کیا ہے، وہ تو بہت سے باطل فلسفوں پر بھی جھوم اٹھتا ہے، کروڑوں لوگ صدیوں سے تصوف پر کھڑے جھومتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں دل کا جھومنا اور (کسی فرد کے) ذہن کا مطمئن ہو جانا کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار اصول فہم کا درست ہونا

تفاسیر کا باہمی اختلاف

سوال: ہمارے سامنے آیات اور احادیث کی مختلف تفسیروں اور تعبیریں آتی ہیں، انھیں پیش کرنے والے علما اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم ان میں سے کس کی بات مانیں۔ (وجاہت علی خان)

جواب: اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ خدا ایک ہے، رسالت برحق ہے، آخرت یقینی ہے، خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ انسان کو خدا کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اپنے معاملات سیدھے اور صاف رکھنے ہیں اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔

البتہ، فروعی مسائل اور اجتہادی آراء میں ضرور اختلاف ہے۔ ان اختلافات کو آپ اسی طرح حل کریں، جیسے آپ اپنی بیماری کے معاملے میں کئی ڈاکٹروں کی مختلف آراء میں سے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہوتے اور نہ آپ کے پاس مختلف ڈاکٹروں کے استدلال کا کوئی جواب ہوتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش

سوال: عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ واقعہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ (کاشف ثنائی)

جواب: عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشعیا نبی (۶۹-۶۹۳ ق م) نے درج ذیل پیش گوئی کی تھی:

”دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام عمانوئیل رکھے گی۔“ (اشعیا ۷: ۱۴)

اسی پیش گوئی کا ذکر انجیل میں بھی ہوا ہے:

”جو کچھ اس (مریم) کے اندر ہے، وہ روح القدس سے ہے اور اس سے بیٹا ہوگا... یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا۔ اور اس کا نام عمانوئیل رکھیں گے۔“ (متی ۱: ۲۰-۲۳)

ان پیش گوئیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی ذمہ داریاں ادا کیں اور پھر چلے گئے۔ پھر جب ان کے بارے میں طرح طرح کے عجیب تصورات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرنے اور صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے کو قرآن مجید میں باقاعدہ بیان کیا۔ ارشاد باری ہے:

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ اِذْ انتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَکَانًا شَرْفِیًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَارْسَلْنَا اِلَیْهَا رُوْحَنَا فَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا. قَالَتْ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکَ لَا هَبَ لَکَ غُلَامًا زَکِیًّا. قَالَتْ اَنْتَیْ یَّکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ وَّلَمْ یَمَسَّسْنِیْۤیْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَکُۢ بَغِیًّا. قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی هٰٓئِیْنٍ وَّلَنَجْعَلَنَّ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةًۭ مِنَّا وَکَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَکَانًا قَصِیًّا. فَاجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یٰلَیْسَ لِیْ نَسِیٌّ مِّثْ قَبْلَ هٰذَا وَکُنْتُ نَسِیًّا مِّنْ سِیِّئًا. فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَحْزَنِیْۤیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّکَ تَحْتِکَ سَرِیًّا. وَهٰزِیْۤیْ اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَیْکَ رُطْبًا جَنِیًّا. فَکُلِیْ وَاشْرَبِیْ وَفَرِّیْ عِیْنًا فَاِمَّا تَرِیْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِیْ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُکَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا. فَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُہٗ قَالُوْا یٰمَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ

شَيْئًا فَرِيًّا. يَأْخُذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ
إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي آتَيْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَإِنَّ
اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. (مریم: ۱۶-۳۶)

”اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ
میں جا بیٹھی۔ پس اس نے اپنے آپ کو اُن سے پردے میں کر لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنا
فرشتہ بھیجا جو اُس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ بولی کہ اگر تم کوئی
خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدا کے حمل کی پناہ مانگتی ہوں۔ اُس نے کہا: میں تمہارے رب
ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ وہ بولی: میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ
مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چھنال ہوں۔ اُس نے کہا: یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب کا
ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ (وہ ہمارا رسول ہو اور)
ہم اُس کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ
امر ہے۔ پس اُس نے اُس کا حمل اٹھالیا اور وہ اُس کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔
بالآخر یہ ہوا کہ درد زہ اُس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اُس نے کہا: اے کاش،
میں اس سے پہلے ہی مر کھپ کے بھولی بھری چیز ہو چکی ہوتی۔ پس (کھجور کے) نیچے سے
فرشتے نے اُس کو اُڑا دیا کہ مغموم نہ ہو، تمہارے پائیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ
جاری کر رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تر و تازہ خرے جھڑیں گے۔ پس کھاؤ
اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر کوئی آدمی معترض ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجو کہ

میں نے خدائے رحمن کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ پس وہ اُس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا: مریم، تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنلا تھی۔ اُس نے اُس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا: ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اُس نے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے اور جب تک میں جیوں اُس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے اور مجھے ماں کا فرماں بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کے شایاں نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اُس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو اُسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔“

پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اشعیا نبی کی یہ پیش گوئی موجود تھی کہ ایک کنواری عورت حاملہ ہوگی اور وہ ایک بیٹا جنے گی۔ عام اصول کے مطابق ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کنواری عورت سے اولاد ہو۔ اب دو صورتیں ہی ممکن تھیں:

ایک یہ کہ بائبل کی یہ بات کہ ”کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی“ کوئی حقیقی بات ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اشعیا نبی سے منسوب کی ہوئی یہ بات ایک جھوٹ ہے۔

دوسری یہ کہ یہ پیش گوئی بالکل سچ تھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جاری کردہ عام قانون کو توڑ دیا تھا، جیسا کہ وہ معجزات کے ضمن میں کیا ہی کرتا ہے۔

اگر پہلی بات کو سچ سمجھا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، تب اس نے لوگوں کو ان کے اس باطل خیال سے نکالنے کے لیے وہی اشعیا نبی کے صحیفے اور انجیل والی بات

کیوں دو ہرادی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مجید پوری شدت کے ساتھ پرانے صحیفوں کی اس پیش گوئی کا انکار کرتا اور یہ بتاتا کہ عیسیٰ کنواری مریم سے نہیں، بلکہ فلاں شخص کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس:

۱۔ یہ بتایا کہ ہم نے مریم کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اُس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔

۲۔ اس نے کہا: میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔
(یعنی اس فرشتے نے ایسے الفاظ میں بیٹے کی یہ پیش گوئی کی کہ کنواری مریم کو پتا چل گیا کہ یہ فرزند میرے کنوار پن کی اسی حالت میں ہونا ہے۔ چنانچہ اس نے پریشانی میں یہ کہا:)

۳۔ میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چھناں ہوں۔
(کیونکہ تیسری کوئی صورت ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔)

۴۔ فرشتے نے کہا: یوں ہی ہوگا۔

(یعنی تیری اسی حالت میں ہوگا، جبکہ نہ تجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ تو کوئی چھناں ہے۔ تجھے اپنی اس حالت میں جو کام ناممکن نظر آ رہا ہے۔)
۵۔ تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔

۶۔ اور ہم یہ اس لیے کریں گے تاکہ (وہ ہمارا رسول ہو اور) ہم اس کو (اس معجزانہ طریقے سے پیدا کر کے) لوگوں کے لیے اپنی ایک (حیرت انگیز) نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔

۷۔ پس اس نے اس کا حمل اٹھالیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ بالآخر یہ ہوا کہ دردزہ اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اس نے کہا:

۸۔ اے کاش، میں اس سے پہلے ہی مرھپ کے بھولی ب سری چیز ہو چکی ہوتی۔

(تاکہ میں لوگوں کی طرف سے رسوائی اور ان کے اعتراضات کی اس بڑی آزمائش میں ڈالی

ہی نہ جاتی جو کہ مجھے صاف دکھائی دے رہی ہے، خدا نے اس صورت حال میں اس سے کہا:

۹۔ اور اگر کوئی آدمی معترض ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجیو کہ میں نے خداے رحمن کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔

۱۰۔ پس وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا: مریم، تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنل تھی۔

(اگر عیسیٰ علیہ السلام عام طریقے سے، یعنی کسی باپ کی صلب ہی سے پیدا ہوئے ہوتے تو اس موقع پر اسے چھپایا کیوں جاتا، سیدھی طرح سے یہ بات بتائی جاتی کہ ہاں، نہ میرا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا، نہ میری ماں ہی کوئی چھنل عورت تھی اور نہ میں کوئی بری اور چھنل عورت ہوں۔ مریم نے یہ سب کچھ نہیں کہا اور نہ اس طرح کی کوئی اور بات کی، بلکہ ایک عجیب کام کیا کہ:)

۱۱۔ اس (مریم) نے اس (بچے) کی طرف اشارہ کیا۔

(یعنی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم اپنے سوالوں اور اعتراضات کے جواب اس آنے والے بچے ہی سے پوچھ لو۔)

۱۲۔ لوگوں نے کہا: ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟

(یعنی اس کے لیے تو ہماری بات کو سمجھنا اور اس کا جواب دینا ممکن ہی نہیں تم کیسی عجیب بات کہہ رہی ہو۔ حضرت مریم کے لیے یہ صورت حال جب اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ ایک طرف لوگوں کے طعنوں کی بوچھاڑ تھی، ان کے سوالات بہ ظاہر بالکل صحیح اور بامعنی محسوس ہوتے تھے، دوسری طرف کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ مریم کے حق میں کوئی بات کہہ سکے اور خود ان کے لیے بھی اپنے حق میں کوئی استدلال کرنا یا قسم کھا کر ہی اپنی صفائی دینا ممکن نہ تھا، کیونکہ خدا نے انہیں اس موقع پر روزے کا حکم دے کر چپ رہنے کو کہہ دیا تھا تو اس صورت حال میں)

۱۳۔ بچے نے جواب دیا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا

ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اور جب تک میں جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے اور مجھے ماں کا فرماں بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

(اول تو اس نئے پیدا ہونے والے بچے کا بولنا کتنی ناممکن بات تھی، پھر اس نے جو یہ باتیں کہیں کہ:

”میں عام بندہ نہیں، میں تو نبی ہوں اور نبی بھی صاحب کتاب ہوں، اور میرا وجود جہاں کہیں ہوگا، سرچشمہ خیر و برکت ہوگا، میں جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں، مجھے اللہ نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا فرماں بردار بنایا ہے، مجھے کوئی سرکش اور بد بخت انسان نہیں بنایا اور خدا کی طرف سے مجھ پر سلامتی تھی اس دن بھی، جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی سلامتی ہوگی، جس دن مروں گا اور اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔“

تو پھر (نعوذ باللہ) اس کو ولد الزنا سمجھنا ممکن نہ تھا۔ اب اس کے بارے میں ایک ہی امکان باقی رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اشعٰی نبی کی معروف پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، وہ کنواری جسے خدا کی قدرت سے حاملہ ہونا تھا، وہ اس بچے کی یہ ماں ہی ہے اور اس نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا، وہ یہی بچہ ہے جو ہم سے یہ معجزانہ کلام کر رہا ہے۔

۱۴۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے، جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کے شایاں نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو اسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔

(نزل قرآن کے وقت عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا

ہے۔ چنانچہ ان آیات کے آخر پر ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مختلف ضرور ہے اور وہ یہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے، وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے، وہ ذات تو وہ ہے جو حرف کن سے جو چاہتی ہے پیدا کر لیتی ہے، اسے نہ کوئی زوال ہے اور نہ کوئی احتیاج ہے جس کی وجہ سے اسے اولاد کی ضرورت ہو اور وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔)

نیز عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں فرمایا ہے:

إِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. (آل عمران ۳: ۵۹-۶۰)

”بے شک، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر اس کو امر کیا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔“

یہ آیت بھی ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل ہے اور آپ اسی طرح بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں حرف کن کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے مٹی سے حرف کن سے پیدا کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت بھی کر دی ہے کہ یہی بات حق ہے، لہذا اے مخاطب، تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

عذاب قبر کا ثبوت

سوال: کیا قرآن مجید میں عذاب قبر کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ (ریاض میمن)

جواب: قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے براہ راست

مخاطبین کے لیے قبر، یعنی عالم برزخ کا عذاب برحق ہے:

”اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا: فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔“

(المومن ۴۵: ۴۶-۴۷)

یعنی قیامت سے پہلے اس وقت وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔

”تم ان (منافقوں) کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں

گے۔ پھر یہ عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔“ (التوبہ ۹: ۱۰۱)

یعنی ایک مرتبہ دنیا میں اور دوسری مرتبہ عالم برزخ میں اور پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب عظیم۔ چنانچہ ان دونوں آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسولوں کے مخاطبین اگر ان کی تکذیب کر دیں تو وہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ احادیث میں اسی عذاب کو عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سورہ نور (۲۴) کی آیت ۲۶ کا مفہوم

سوال: سورہ نور کی آیت ۲۶ ”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد

خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد

پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے“ اس آیت کے مطابق اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا جس

نے شادی سے پہلے کسی لڑکی سے محبت کی اور اس کے ساتھ جنسی عمل کے سوا اظہار محبت

کے کئی طریقوں کو اختیار کیا۔ کیا ایسا شخص خبیث مردوں ہی کی صف میں آئے گا اور کیا

اس کے مقدر میں خبیث عورت ہی ہوگی؟ (عبدالرحمن)

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ جس خاتون سے انسان بہت محبت رکھتا ہو، اس کے ساتھ

بہت مخلص ہو اور بڑے سچے جذبے سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو، اس کو بھی کسی نسوانی اور جنسی پہلو سے دیکھتے رہنا، چھونا، اس سے اسی نوعیت کی گفتگو کرنا اور اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا وغیرہ، یہ سب دینی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔

البتہ، جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ آخرت سے متعلق ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کو اس کے کیے کی کوئی سزا دی جائے یا نہ دی جائے، لہذا آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں خواہ مخواہ کوئی شک نہ کریں۔ اپنی معلومات کے مطابق تسلی رکھیں اور وہم میں نہ پڑیں۔

حدیث کے بارے میں قرآن کی وضاحت

سوال: قرآن مجید حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ (خالد احمد خاں)

جواب: قرآن مجید نے حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ البتہ، اس نے صاحب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، یعنی یہ کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کے اسوۂ حسنہ کو اپنایا جائے۔

بیت المقدس اور تحویل قبلہ

سوال: قرآن میں کس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس

کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اگر نہیں دیا گیا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ (بابا علی)

جواب: یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔

ارشاد باری ہے:

۱۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. (البقرہ: ۱۴۲)

”ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں، وہ کہیں گے: انھیں کس چیز نے اُس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟“

۲۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَّتِهِ. (البقرہ: ۱۴۳)

”اور اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے، اُسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔“

۳۔ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (البقرہ: ۱۴۴)

”(اے پیغمبر)، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اُس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔“

آیات نمبر ۱۲ اور ۱۳ کے ترجمے میں موجود خط کشیدہ الفاظ میں بیت اللہ کا ذکر نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ کس قبلے کا ذکر ہے؟

آیت نمبر ۳ میں بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ پھیر دینے کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے رخ کو کدھر سے ادھر پھیرا جا رہا ہے۔

قرآن کی یہ آیت کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ (عنقریب یہ بے وقوف (یہود) کہیں گے)، بتاتی ہے کہ یہ یہود کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ بیت المقدس ہی ہے۔ اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ وہ بیت المقدس ہی ہے۔

قرآن مجید کے اس مقام کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ آپ اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ آپ اس رخ

پر کھڑے ہوں جس پر خانہ کعبہ اور بیت المقدس، دونوں ہی قبلے آپ کے سامنے آجائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اہل کتاب سے مختلف کوئی طریقہ اختیار نہ کیا کرتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم یا اس کی اجازت نہ مل جاتی تھی۔

پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں دونوں قبلوں کو بہ یک وقت سامنے رکھنا ممکن نہ تھا، لہذا آپ نے اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر جیسا کہ درج بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے، کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بنائیں۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

عبادات

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

قابل زکوٰۃ تنخواہ

سوال: ماہانہ کتنی تنخواہ پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہوگی اور یہ زکوٰۃ بنیادی تنخواہ پر عائد ہوگی یا مجموعی تنخواہ پر؟ (اے کے فریدی)

جواب: زکوٰۃ مجموعی تنخواہ پر عائد ہوگی۔ رہا یہ معاملہ کہ کتنی تنخواہ ہو تو اس پر پیداوار کی زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا تو اس سلسلے میں اصلاً حکومت ہی کو قانون سازی کرنا ہوگی، جب تک حکومت اس ضمن میں کوئی قانون سازی نہیں کرتی، ہمارے خیال میں اگر کسی کی آمدنی اس کی بنیادی ضروریات سے اتنی زیادہ ہے کہ وہ قرض لیے بغیر دس فی صد زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے تو اس پر یہ زکوٰۃ لگے گی۔

قدما میں تنخواہ پر زکوٰۃ کا تصور

سوال: کیا تنخواہ پر پیداوار کی زکوٰۃ کا تصور خلفائے راشدین کے دور میں پایا جاتا تھا اور کیا جمہور علما اس زکوٰۃ کے قائل ہیں؟ (اے کے فریدی)

جواب: جمہور علما تنخواہ پر اس زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ انھوں نے 'Services produce' کرنے کو پیداوار سے ملحق نہیں کیا، یعنی انھوں نے اس معاملے میں نئی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے تاحال کوئی اجتہاد نہیں کیا۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ تنخواہ دار طبقہ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھا اور نہ اس وقت

تنخواہوں کے حوالے سے ایسی قانون سازی کرنا کسی فقہ کے لیے ممکن تھا۔

تنخواہ پر زکوٰۃ یا ٹیکس

سوال: کیا ایک آدمی کو اپنے مال پر زکوٰۃ بھی دینا ہوگی اور حکومت کے ٹیکس بھی

دینا ہوں گے؟ نیز اگر تنخواہ پر پیداوار کی ماہانہ دس فی صد زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد سال کے

آخر میں کچھ رقم جمع ہو جاتی ہے تو کیا اس پر مال کی زکوٰۃ بھی عائد ہوگی۔ (اے کے فریدی)

جواب: ادا شدہ ٹیکس کی رقم زکوٰۃ میں سے منہا کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ پیداوار کی زکوٰۃ الگ

ہے اور مال کی زکوٰۃ الگ۔ اگر سال کے آخر پر جمع شدہ مال نصاب سے زیادہ ہوگا تو اس پر مال کی زکوٰۃ الگ سے عائد ہوگی۔

امیر اور غریب کے لیے یکساں شرح زکوٰۃ

سوال: شرح زکوٰۃ امیر اور غریب آدمی کے لیے یکساں کیوں ہے؟ غریب آدمی تو

بہت مشکل سے اپنے گھر ہی کا خرچ چلاتا ہے، جبکہ دولت مند لوگوں کی آمدنی کروڑوں

اور اربوں میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حکومت جو ٹیکس لگاتی ہے، اس کی شرح امیر اور غریب

کے حوالے سے یکساں نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ کی شرح کا معاملہ یہ نہیں ہے، کیوں؟

(اے کے فریدی)

جواب: پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کسی غریب آدمی سے ہرگز نہیں لی جاتی، بلکہ یہ

اس کو دی جاتی ہے۔ اسلام کے نزدیک اصول یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی کو زکوٰۃ دینا ہوگی اور

جو شخص بھی ان لوگوں کے دائرے میں آجائے جن پر زکوٰۃ صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اپنی

ضروریات کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لہذا، ایسا شخص جو صاحب نصاب ہے، لیکن اسے خود بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو ہمارے خیال میں وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی حقیقت میں عبادت ہے۔ لہذا، اسے ٹیکس کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس عبادت کے مکلف قرار پائیں گے، یعنی صاحب نصاب ہوں گے، ان کے لیے شرحوں کا فرق موزوں نہیں، بلکہ وہ یکساں ہی ہونی چاہئیں۔ البتہ اگر ان کی آمدنی کروڑوں اور اربوں میں ہوگی تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے کروڑوں یا لاکھوں ہی میں ہوگی۔ لہذا، معاملہ عادلانہ ہی رہے گا۔ اور جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے کسی وجہ سے زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے، وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ لے بھی سکیں گے۔

پیداوار پر زکوٰۃ کی شرح کا اصول

سوال: مال اور پیداوار پر زکوٰۃ کی شرح کا اصول کیا ہے؟ کرایوں سے ہونے والی آمدنی اور جائداد کے طور پر پڑی ہوئی زمین پر مال کی زکوٰۃ عائد ہوگی یا پیداوار کی، اس معاملے میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ (اے کے فریدی)

جواب: مال اگر حد نصاب تک پہنچتا ہو تو اس پر ”کل مال کا ڈھائی فی صد“ کے حساب سے زکوٰۃ عائد ہوگی۔ پیداوار اگر اصلاً محنت یا اصلاً سرمایے سے وجود میں آئے تو حد نصاب تک پیداوار پر کل پیداوار کا ۱۰ فی صد زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا اور اگر محنت اور سرمایہ، دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے تو پھر اس کا ۵ فی صد زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔

بعض جدید ذرائع آمدن کے مال یا پیداوار سے الحاق کے بارے میں استاذ محترم غامدی صاحب

کا نقطہ نظر یہ ہے:

”...جو کچھ صنعتیں اس زمانے میں وجود میں لائیں اور اہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے اور جو کچھ کرایے، فیس اور معاوضہ خدمات کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اگر مناسط حکم کی رعایت ملحوظ رہے تو پیداوار ہی ہے۔ اس وجہ سے اس کا الحاق اموال تجارت کے بجائے مزروعات سے ہونا چاہیے اور اس معاملے میں وہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے زمین کی پیداوار کے لیے متعین کیا ہے۔

... اس اصول کے مطابق کرایے کے مکان، جائیدادیں اور دوسری اشیا اگر کرایے پر اٹھی ہوں تو مزروعات کی اور اگر نہ اٹھی ہوں تو ان پر مال کی زکوٰۃ عائد کرنی چاہیے۔“
(میزان ۳۵۳-۳۵۴)

پینشن پر زکوٰۃ

سوال: کیا پینشن پر بھی اسی طرح پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہوگی، جیسے تنخواہ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ (اے کے فریدی)

جواب: پینشن پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رقم نہ اصلاً محنت سے حاصل ہوئی ہے، نہ اصلاً سرمایے سے اور نہ ان دونوں کے تعامل سے، بلکہ یہ سابقہ خدمات کے صلے میں دیا جانے والا ایک 'Benefit' ہے۔ البتہ اگر کسی کے ہاں سال گزرنے کے بعد یہی پینشن حد نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر ڈھائی فی صد کے حساب سے مال کی زکوٰۃ لگے گی۔

زرعی زمین پر زکوٰۃ

سوال: کتنے ایکڑ زمین پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ (اے کے فریدی)

جواب: پیداوار کی زکوٰۃ ایکڑوں کے حساب سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ پیداوار کی مقدار اگر حد نصاب تک پہنچتی ہو تو پھر اس پیداوار پر یہ زکوٰۃ لگتی ہے۔

خلافت راشدہ میں پیداوار کی زکوٰۃ

سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے محکمے وجود میں آ گئے تھے تو کیا انھوں نے کرایے اور معاالجوں کی فیسوں پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد کی تھی، جیسا کہ غامدی صاحب کے خیال میں یہ عائد ہونی چاہیے؟ (اے کے فریدی)

جواب: اس زمانے میں تنخواہ پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد نہیں کی جاتی تھی۔ اگر بعض چیزوں پر زکوٰۃ عائد کرنا اور بعض کو اس سے مستثنیٰ قرار دینا امیر ریاست کا کام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے تو پھر یہ لازم نہیں رہتا کہ جو کچھ وہاں موجود نہیں تھا، وہ یہاں بھی موجود نہ ہو۔ وقت اور زمانے کی تبدیلی سے حالات بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نئے حالات میں شریعت کے اطلاقات کو از سر نو متعین کیا جائے۔ شریعت کے اسی اطلاق کی تعیین کے حوالے سے استاذ محترم غامدی صاحب فرماتے ہیں:

”... جو کچھ صنعتیں اس زمانے میں وجود میں لائیں اور اہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے اور جو کچھ کرایے، فیس اور معاوضہ خدمات کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اگر مناسط حکم کی رعایت ملحوظ رہے تو پیداوار ہی ہے۔ اس وجہ سے اس کا الحاق اموال تجارت کے بجائے مزروعات سے ہونا چاہیے اور اس معاملے میں وہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے زمین کی پیداوار کے لیے متعین کیا ہے۔“ (میزان ۳۵۳)

”... اس اصول کے مطابق کرایے کے مکان، جائیدادیں اور دوسری اشیاء اگر کرایے پر اٹھی ہوں تو مزروعات کی اور اگر نہ اٹھی ہوں تو ان پر مال کی زکوٰۃ عائد کرنی چاہیے۔“ (میزان ۳۵۴)

یہ درج بالا نقطہ نظر غامدی صاحب کا اجتہاد ہے جسے وہ اپنے استدلال کے ساتھ بیان کر

رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔

نماز میں طہارت کا قائم نہ رہنا

سوال: بواسیر کی بیماری کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ نماز

پڑھنے کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے پڑھی جائے؟ (محمد عامر شہزاد)

جواب: ہر نماز کے موقع پر استنجا کریں، کپڑے کے ناپاک حصے دھولیں، وضو کریں اور نماز

پڑھیں۔ دوران نماز بیماری کی وجہ سے اگر کچھ خرابی ہو تو اس کی پروا نہ کریں اور نماز مکمل کریں۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری

سوال: بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے، بہت پہلے سونالے لکر رکھ چھوڑتے

ہیں اور پھر وہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسے استعمال

نہیں کر رہے، یہ تو ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بنوایا ہے۔ اور وہ لڑکی جس کے لیے

یہ سونا خریدا جاتا ہے، وہ اس ضمن میں بالکل بے بس ہوتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس صورت حال میں اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ نیز یہ بتائیں کہ اس

کے والدین کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ (فوزیاب اسلم)

جواب: یہ سونا دراصل، والدین ہی کی ملکیت ہے، انھی کو اس پر اختیار ہے اور آئندہ اس

کے بارے میں جو فیصلہ بھی کرنا ہے، انھوں نے ہی کرنا ہے۔ چنانچہ ان پر شرعاً یہ لازم ہے کہ وہ

اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو خدا کے ہاں اس کے لیے مسئول

ہوں گے۔ جہاں تک ان کی بیٹی کا معاملہ ہے تو بے شک یہ سونا اسی کے لیے خریدا گیا ہے، لیکن وہ اس معاملے میں چونکہ بے بس ہے، لہذا اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنی بساط کی حد تک اپنے والدین کو نصیحت کرے کہ وہ اس سونے کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ وہ خدا کو کیا جواب دیں گے۔

عورت کے سفر حج کے لیے محرم کی شرط

سوال: میں حج پر جانا چاہتی ہوں، لیکن محرم رشتہ داروں میں سے کوئی ساتھ نہیں جاسکتا، البتہ ایک قابل اعتماد فیملی جن کے بچے میرے شواگرد رہے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جاسکتی ہے۔ کیا اسلام کی رو سے اس فیملی کے ساتھ میرا حج پر جانا درست ہوگا؟ (صغریٰ بیگم)

جواب: اس زمانے میں حج کا سفر بہت محفوظ ہو گیا ہے، لہذا پرانے زمانے کے غیر محفوظ سفروں کی وجہ سے عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی جو ہدایت دی گئی تھی، اب ان حالات میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔

محرم کی شرط کے معاملے میں ائمہ اربعہ میں اختلاف موجود ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگر عورت کو محفوظ رفاقت میسر آجائے تو وہ حج کے لیے جاسکتی ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ امام ابوحنیفہ محرم کے وجود کو لازم قرار دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کی رائے کے مطابق آپ جس قابل اعتماد فیملی کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ جاسکتی ہیں، کسی محرم کے ساتھ ہونے کی شرط لازم نہیں ہے۔

غیر زائرین حرم کی قربانی

سوال: زائرین حرم کے علاوہ عام مسلمان جو اپنے اپنے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں، کیا ان کا یہ قربانی کرنا درست ہے، جیسا کہ پاکستان میں کی جاتی ہے؟ کیا پاکستان میں قربانی صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے؟ (محمد شاکر)

جواب: زائرین حرم کے علاوہ عام مسلمان جو اپنے اپنے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں، ان کا یہ قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ یہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے:

عَنْ أَنَسٍ ... وَضَحَّى (النَّبِيُّ) بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا. (بخاری، رقم ۱۷۱۲)

”حضرت انس سے روایت ہے... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو سیاہی و سفیدی مالے رنگ کے سیٹھوں والے مینڈھوں کو پہلو کے بل لٹا کر، ان کی قربانی کی۔“

عن البراء قال حرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم أضحیٰ الی البقیع فصلی رکعتین ثم أقبل علینا بوجهه وقال إن أول نسکنا فی یومنا هذا أن نبدأ بالصلوة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا... (بخاری، رقم ۹۷۶)

”براء (بن عازب رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن (مدینہ کے میدان) بقیع کی طرف گئے اور نماز عید کی دو رکعات پڑھائیں، پھر ہماری طرف رخ کر کے فرمایا: ہماری آج کی سب سے مقدم عبادت یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کریں۔ جس نے اسی طرح کیا، اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا...“

پاکستان میں قربانی کا جو طریقہ رائج ہے، اس میں اصولاً کوئی غلطی نہیں ہے۔

اذان کے بعد دعا

سوال: اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا اس میں ہاتھ اٹھانے ضروری ہیں؟

اور کیا یہ دعا جمعہ کی دوسری اذان کے بعد بھی پڑھنی چاہیے؟ (عبدالوحید خان)

جواب: اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں ہیں۔ جمعہ کی دوسری

اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس خطبے کا سننا فرض ہے۔ لہذا خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھی جاسکتی۔

اپنی زبان میں نماز پڑھنا

سوال: کیا مسجدوں میں نماز، نمازیوں کی اپنی زبان میں پڑھائی جاسکتی ہے؟

(دانش جمال)

جواب: نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نماز میں سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کے کچھ حصے کی

تلاوت کا حکم ہے۔ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ لہذا یہ چیزیں تو عربی ہی میں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ ترجمہ قرآن، قرآن نہیں ہوتا۔

البتہ، وہ اذکار اور دعائیں جو امام اور مقتدی اپنے اپنے طور پر پڑھتے ہیں، وہ استاذ محترم جاوید

احمد صاحب غامدی کی رائے کے مطابق اپنی زبان میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

ظہر کی نماز کا وقت

سوال: ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا اور کب تک باقی رہتا ہے؟

(علاؤ الدین دسانی)

جواب: ظہر کی نماز کا وقت سورج کے نصف النہار سے ڈھلنے سے لے کر مرآئی العین پر پہنچنے تک ہوتا ہے۔ مرآئی العین سے وہ وقت مراد ہے جب سیدھے کھڑے ہوئے آدمی کی آنکھوں میں سورج کی ترچھی شعاعیں پڑنے لگتی ہیں۔

اپنی کمائی ہوئی رقم سے حج کرنا

سوال: ایک ملازمت پیشہ عورت جو خود کماتا رہی ہے، وہ اگر حج پر جانا چاہے تو کیا اسے اپنی کمائی ہوئی رقم سے حج کرنا چاہیے یا اسے اپنے خاوند کی کمائی سے حج کرنا چاہیے؟
(تہمینہ ونی)

جواب: دونوں ہی صورتیں جائز ہیں، البتہ اپنی کمائی ہوئی رقم سے حج کرنا زیادہ عمدہ بات ہے۔

رفع یدین

سوال: نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں؟ (احسن خان)

جواب: نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں بعض دفعہ رفع یدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آپ نے یہ رفع یدین نماز کے مستقل اور لازمی عمل کے طور پر نہیں کیا۔ چنانچہ یہ کیا بھی جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔

قیام میں ہاتھ باندھنے کی جگہ

سوال: نماز میں قیام کرتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھنے چاہئیں؟ (احسن خان)

جواب: ناف سے اوپر سینے تک جہاں بھی ہاتھ باندھے جائیں، درست ہوگا۔

فاتحہ خلف الامام

سوال: امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں؟ (احسن خان)

جواب: اگر آپ امام کی آواز سن رہے ہیں تو پھر اسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنیں، ورنہ آپ خود پڑھیں۔

رفع یدین نہ کرنے کا ثبوت

سوال: کیا نماز میں رفع یدین کرنا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری نہیں تو کیا رفع یدین

نہ کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ (مدثر رضا)

جواب: نماز کا ماخذ حدیث نہیں، بلکہ سنت ہے، کیونکہ امت نے نماز کو سنت سے اخذ کیا ہے

نہ کہ حدیث سے۔ نماز ایک دینی عمل کے طور پر سنت سے حتمی طور پر ثابت ہے۔

یہاں پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سنت سے ہماری کیا مراد ہے اور حدیث سے کیا مراد

ہے؟ استاذ محترم غامدی صاحب سنت اور حدیث کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی

تجدید و اصلاح کے بعد اور اُس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی

حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔“ (میزان ۱۴)

”سنت... کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید

میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح

اُن کے اجماع اور عملی تواثر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

دین لاریب، انھی (قرآن اور سنت) دو صورتوں میں ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے، نہ اُسے دین قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں بالعموم ”حدیث“ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظریہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں، وہ درحقیقت، قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے۔ چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر اُسے قبول کیا جاسکتا ہے۔

اس دائرے کے اندر، البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اُس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔“

(میزان ۱۴-۱۵)

نماز کا ماخذ سنت ہے نہ کہ حدیث۔ سنت سے جو نماز اس امت کو ملی ہے اس میں وہ (رکوع سے پہلے اور بعد کا) رفع یدین موجود نہیں، جس کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ وہ احادیث جو نماز کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کرتی ہیں، ان میں آپ کے اس رفع یدین کو اختیار کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رفع یدین اصل نماز کا حصہ نہیں ہے، البتہ اسے اختیار کیا جاسکتا ہے اور رفع یدین کرنا اجرا کا باعث ہوگا، لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر رفع یدین نماز کا لازمی حصہ ہوتا، جیسا کہ رکوع وسجدہ نماز کا لازمی حصہ ہے تو یہ چیز بھی ہمیں امت کے عملی توازن سے اسی طرح ملتی، جیسا کہ رکوع وسجدہ ملے ہیں۔ چنانچہ پھر اس صورت میں اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اس کی خبر چونکہ ہمیں حدیث سے ملی ہے اور جو چیز احادیث سے ملتی ہے، اس میں اختلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اس معاملے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔

نماز کی نیت

سوال: کیا نماز کی نیت اپنی علاقائی زبان میں کی جاسکتی ہے؟ (جاوید عزیز)
جواب: نیت دل کا عمل ہے، اسے زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہر حال، نیت کے الفاظ آدمی جس زبان میں چاہے ادا کر سکتا ہے۔

نماز میں درود

سوال: کیا درود نماز کا لازمی حصہ ہے؟ (جاوید عزیز)
جواب: درود نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ آپ نماز کو تشہد کے بعد ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں درود ضرور پڑھیں۔

زکوٰۃ کا مسئلہ

سوال: میں اپنے زیور پر بغیر حساب لگائے زکوٰۃ دیتی رہی ہوں۔ اب میں یہ چاہتی

ہوں کہ باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ دوں، آپ یہ بتائیے کہ میں پچھلی دی ہوئی زکوٰۃ کا کیا کروں؟ نیز میں نے اپنے زیور کا کچھ حصہ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا اور باقی زیور میں سے کچھ حصے اپنی بہوؤں کو دینا چاہتی ہوں۔ تو کیا آئندہ مجھے اس زیور کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہو گی؟ (ظاہرہ اکرم)

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ 'calculate' کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیور، روپیہ اور پرائز بانڈ وغیرہ کی نوعیت کی جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان کی مالیت کا اندازہ لگائیں اور سال کے اندر کسی ایک دن کو متعین کر کے یہ دیکھیں کہ اس دن آپ کے پاس کل کتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں، یہ کل مالیت اگر نصاب (۵۲ تو لے چاندی کی قیمت) سے زیادہ ہو تو اس ساری مالیت پر ڈھائی فی صد کے حساب سے زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور وہ رقم اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے حکومت کو یا مساکین، غربا وغیرہ کو ادا کریں۔ (قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کی جگہوں کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیں: سورہ توبہ ۹: ۶۰)

آپ نے بغیر حساب لگائے جتنی زکوٰۃ دی ہے، اس سب کا اندازہ اگر آپ کر سکتی ہیں تو وہ ضرور کر لیں اور پھر اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ رقم زکوٰۃ کی صحیح 'calculated' رقم سے کم بنتی ہے تو پھر اس باقی رقم کی ادائیگی بھی کریں، چاہے آپ قسطوں ہی میں کریں۔

جو زیور آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، وہ اگر نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ اب آپ کے ذمے نہیں، اس کے ذمے ہے۔ جو زیور ابھی آپ نے اپنی بہوؤں کو دینا ہے، اس کی زکوٰۃ فی الحال آپ ہی کے ذمے ہے، البتہ جب آپ اپنی بہوؤں کو وہ زیور دے دیں گی تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے نہیں ہوگی۔

دوران روزہ ادویات کا استعمال

سوال: روزے کے دوران میں مریض کے لیے 'Nasal spray' کا استعمال جائز

ہے یا نہیں؟ (راشد منظور)

جواب: وہ دوائیں جو جسم کو تقویت نہیں دیتیں، اگر کسی کے لیے روزے کے درمیان ان کا استعمال ناگزیر ہو تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ آپ نے اپنی سانس کی بیماری کے حوالے سے بتایا ہے، ہمارے نزدیک ایسے مریض کے لیے روزے کے دوران میں 'Nasal spray' استعمال کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ دوا جسم کے لیے کسی درجے میں بھی غذا کی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا اس سے مریض کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اردو میں تسبیحات

سوال: کیا ہم نماز کے دوران میں سجدے اور رکوع میں اردو میں تسبیحات کر سکتے ہیں، نیز کیا یہ ضروری ہے کہ سجدے میں 'سبحان ربی الاعلیٰ' تین دفعہ ہی کہا جائے؟
(احسن خان)

جواب: رکوع اور سجدے میں اردو زبان میں دعائیں کی جاسکتی ہیں۔
سجدے میں 'سبحان ربی الاعلیٰ' تین دفعہ کہنا لازم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی کہا جاسکتا ہے اور زیادہ ہی کہنا چاہیے اور کم بھی کہا جاسکتا ہے۔

وتر نماز پڑھنے کا طریقہ

سوال: وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ (احسن خان)

جواب: وتر کی نماز کی رکعات لازماً طاق ہوتی ہیں۔ اس کی ادائیگی کا بہترین وقت تہجد ہی کا وقت ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص مختلف نہیں ہے۔ آپ تہجد کے نوافل چار، چھ، آٹھ جتنے

بھی پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ اس کے بعد وتر کی ایک، تین یا جتنی طاق رکعتیں بھی آپ پڑھنا چاہیں، وہ عام طریقے سے پڑھیں، سوائے اس کے کہ آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی آیات کی تلاوت کے بعد تکبیر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں اور عام طریقے سے نماز کو مکمل کریں۔ وتر کے طریقے میں اگر آپ کو اختلاف نظر آئے (مثلاً اہل حدیث کے ہاں) تو اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ایسا نہیں کہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ یہ نماز مختلف طریقوں سے پڑھی جاسکتی ہے۔

حج و عمرہ کے لیے قربانی کی تعداد

سوال: حج اور عمرہ اکٹھا کرنے والے کو ایک قربانی کرنا ہوگی یا دو؟ (دانش)

جواب: ایسے شخص کے لیے عمرہ اور حج جمع کرنے کی وجہ سے کفارے کی ایک قربانی کرنا تو واجب ہوگی اور دوسری قربانی وہ حج کے حوالے سے نفلی قربانی کے طور پر کر سکتا ہے۔

تنخواہ پر زکوٰۃ

سوال: تنخواہ پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ (عاصم اعجاز)

جواب: غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ تنخواہ پیداوار کے ضمن میں آتی ہے اور اس پر پیداوار کی زکوٰۃ کی شرح لگائی جائے گی۔ چنانچہ ہر اس آدمی کو جس کی تنخواہ نصاب تک پہنچتی ہو، اپنی تنخواہ کا دس فی صد زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ اس زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی تنخواہ کی کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، یہ بات مسلمانوں کی حکومت کو طے کرنا ہوگی، لیکن جب تک وہ یہ طے نہیں کرتی، اس وقت تک غامدی صاحب کے نزدیک اگر کسی آدمی کی آمدنی اس کی بنیادی ضروریات

کی حد سے اتنی زیادہ ہوئی کہ زکوٰۃ نکال کر باقی رقم سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں تو اس پر یہ زکوٰۃ اپنی شرح کے مطابق عائد ہوگی۔

میقات حرم اور ان کی تعداد

سوال: میقات سے کیا مراد ہے؟ یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی

حجاج کرام اپنے احرام کس جگہ سے باندھتے ہیں؟ (ذوالفقار ثانی)

جواب: حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جاسکتے۔ ان پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ لیا جائے۔ اصطلاح میں انھیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہ جگہیں پانچ ہیں: مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جحہ، نجد سے آنے والوں کے لیے قرن اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔

پاکستانی حجاج جب پاکستان سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہ میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ جب حدود حرم میں داخل ہوں تو احرام باندھے ہوئے ہوں، لہذا انھیں ابتداء سے سفر، یعنی کراچی ایئر پورٹ ہی سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔

آج کل حج کرانے والی کمپنیاں حاجیوں کی باقاعدہ رہنمائی کے لیے پورا پورا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، وہ اس مسئلے میں آپ کی پوری پوری رہنمائی کریں گی اور آپ کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا وہ گائیڈ کریں۔

جائداد پر زکوٰۃ

سوال: میں اپنی جائداد پر واجب زکوٰۃ کیسے طے کروں۔ مزید براں کیا مجھے اپنے مکانوں پر زکوٰۃ دینا ہوگی اور میری بیوی کو اپنے مکان اور اپنے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ (افتخار صدیقی)

جواب: اگر میاں کی جائداد بھی ہے اور بیوی کی بھی تو دونوں کو اپنی اپنی جائداد پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔

غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق اسلام نے ہم پر درج ذیل شرح سے زکوٰۃ عائد کی ہے: ”پیداوار، تجارت اور کاروبار کے ذرائع، ذاتی استعمال کی چیزوں اور حد نصاب سے کم سرمایے کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ ہر مال، ہر قسم کے مواشی اور ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد ہوگی اور ہر سال ریاست کے ہر مسلمان شہری سے لازماً وصول کی جائے گی۔ اس کی شرح یہ ہے:

مال میں ۴/۱۰ فی صدی سالانہ (اگر وہ مال ۶۴۲ گرام چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے)۔
پیداوار میں اگر وہ اصلاً یا اصلاً سرمایے سے وجود میں آئے تو ہر پیداوار کے موقع پر اُس کا ۱۰ فی صدی، اور اگر محنت اور سرمایہ، دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے تو ۵ فی صدی، اور دونوں کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر حاصل ہو جائے تو ۲۰ فی صدی۔“ (میزان ۳۵۰)

اس اصول کے مطابق آپ کو ان مکانوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی جن میں آپ رہ رہے ہیں یا وہ آپ کے زیر استعمال ہیں۔ جو مکان کرایے پر اٹھے ہیں تو ان کے کرایے کا دس فی صد دینا ہوگا اور اگر وہ محض جائداد کی صورت میں قیمت بڑھنے پر بیچنے کے لیے روکے ہوئے ہیں تو پھر ہر سال ان کی حاضر مالیت کا ڈھائی فی صد دینا ہوگا۔

زیورات پر مال کی زکوٰۃ (حاضر مالیت کا ڈھائی فی صد) لگے گی۔

اپنے کاروبار سے (جس میں آپ کا سرمایہ اور آپ کی محنت، دونوں صرف ہوتے ہیں، اس

(سے) ہونے والی آمدنی اگر آپ کی حقیقی ضروریات کے بقدر رقم سے زیادہ ہے تو پھر کل آمدنی کا پانچ فی صد آپ کو دینا ہوگا۔

زکوٰۃ کی رقم سے فلاحی کام

سوال: ہسپتال کی زمین خریدنے اور اس پر عمارت بنانے کے لیے ہمیں یہ بات تو واضح ہے کہ صدقے کی مد میں وصول ہونے والی رقم استعمال کی جاسکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم شاید اس کے لیے استعمال نہیں کی جاسکتی؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا ہم زمین خریدنے اور عمارت بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے بطور قرض کچھ رقم لے سکتے ہیں؟ نیز یہ بتائیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم اپنی 'capital cost' کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ (ناصر مشتاق)

جواب: استاذ محترم غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صدقے کی رقم کی طرح زکوٰۃ کی رقم سے بھی زمین خرید سکتے اور اس پر عمارت بنا سکتے ہیں اور اسے ہسپتال کی چھوٹی بڑی سب ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہوں کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ غامدی صاحب نے زکوٰۃ سے متعلق آیت کی شرح کرتے ہوئے قرآن کے بیان کردہ ان مصارف کو درج ذیل الفاظ میں واضح کیا ہے:

”زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق کوئی ابہام نہ تھا۔ یہ ہمیشہ فقرا و مساکین اور نظم اجتماع کی ضرورتوں ہی کے لیے خرچ کی جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے اعتراضات کیے تو قرآن نے انہیں خود پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسْكِينِ، وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،

وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَرَمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبہ: ۶۰)

”یہ صدقات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور اُن کے لیے جو ان پر عامل بنائے جائیں، اور اُن کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور اس لیے کہ گروہوں کے چھڑانے اور تاوان زدوں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔“

اس آیت میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، اُن کی تفصیل یہ ہے۔
فقر و مساکین کے لیے۔

’العاملین علیہا‘، یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں۔
’المؤلفة قلوبہم‘، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے۔
’فی الرقاب‘، یعنی ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے۔
’الغارمین‘، یعنی کسی نقصان، تاوان یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے۔
’فی سبیل اللہ‘، یعنی دین کی خدمت اور لوگوں کی بہبود کے کاموں میں۔
’ابن السبیل‘، یعنی مسافروں کی مدد اور اُن کے لیے سڑکوں، پلوں، سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔

... زکوٰۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہانے عائد کی ہے، اُس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جاسکتی، اُسی طرح اُس کی بہبود کے کاموں میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔“ (میزان ۳۵۱-۳۵۲)

قضا نمازوں کا فدیہ

سوال: کیا کسی آدمی کی وفات کے بعد اس کی طرف سے ہم اس کی چھوڑی ہوئی

نمازوں کے عوض صدقہ دے سکتے ہیں؟ (شمر کاظمی)

جواب: نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بوڑھا آدمی جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، وہ اپنے روزہ چھوڑنے کے عوض فدیہ دے سکتا ہے۔ اس طرح کا کوئی فدیہ چھوڑی ہوئی نماز کے لیے نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ یہ بات دین میں ثابت نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی دوسرا شخص نیک عمل نہیں کر سکتا۔

اسلام میں عقیقہ کا حکم

سوال: عقیقہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اور کیا بچے کی پیدائش کے بعد کچھ متعین دنوں

کے اندر اندر ہی عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ (اے ایم طارق)

جواب: عقیقہ کی قربانی نقلی قربانی ہے۔ غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ ان سنن میں سے نہیں ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت اس امت میں جاری کیا ہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تم میں سے جو بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہے، وہ کر لے۔

اکثر علما کی رائے کے مطابق عقیقہ کا دن نومولود کا ساتواں دن ہے، لیکن یہ بات بھی لازم نہیں ہے۔

نماز میں رفع یدین

سوال: نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز میں رفع یدین کرنا ضروری ہے یا اس

کی صرف اجازت ہے، یعنی جو کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے؟ (تذیل نیازی)
جواب: نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو مسلمانوں کی مساجد میں رائج ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جہاں تک رفع یدین کا تعلق ہے جس پر مسلک اہل حدیث کے افراد بہت زور دیتے ہیں تو بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہ نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ آدمی اسے اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

مزید تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی تصنیف ”میزان“ کے باب ”قانون عبادات“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

میں

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

بنک اور نیشنل سیونگ اسکیموں کا سود

سوال: نفع و نقصان میں شراکت کے تصور سے کی گئی سرمایہ کاری پر ملنے والا منافع اگر سود نہیں تو بنک میں جمع شدہ رقم پر ملنے والے منافع کو سود کیسے کہا جاسکتا ہے، جبکہ بنک کے دیوالیہ ہو جانے کا امکان ہوتا ہے اور ایسی صورت میں رقوم جمع کرانے والوں کو بنک کے ساتھ نقصان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بنک کے ڈپازٹ ایک خاص حد سے کم ہو جائیں، تب بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو کچھ گھانا اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ اکاؤنٹ ہولڈرز بنک کے نفع و نقصان میں شریک ہیں اور انھیں ملنے والا منافع سود نہیں ہے؟ (محمد عامر چوہدری)

جواب: بنک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے کاروبار میں نفع و نقصان کی شرائط پر شریک نہیں کرتا، بلکہ وہ انھیں اُن کی جمع شدہ رقوم پر متعین مدت میں، متعین اضافہ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ اسی کو سود اور ربا کہتے ہیں۔

بنک کے دیوالیہ ہو جانے پر اکاؤنٹ ہولڈرز کی رقوم کا ٹوٹ جانا یا ان کو نقصان ہو جانا یا اس طرح کی بعض دوسری صورتوں میں انھیں گھانا پڑنا، کاروبار کا نفع و نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ بنک سے متعلق افراد پر آفات و حوادث کی صورت میں ہونے والے اثرات ہیں۔ بنک بہر حال، سودی نظام پر مبنی ادارہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ نفع و نقصان میں شراکت کیا ہوتی ہے۔ وہ نفع و نقصان کی شرائط پر لوگوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، بلکہ سود کے اصول پر ان سے رقوم لیتا اور انھیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے خود کو دھوکا نہیں دینا چاہیے۔

اسی طرح وہ سب نیشنل سیونگ اسکیمیں جو متعین رقم پر متعین مدت میں متعین اضافہ دیتی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ سود ہی دیتی ہیں۔ اسلام میں ایسی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ رہا کسی کا انفرادی مسئلہ کہ اس کے پاس اس حرام سے فائدہ اٹھانے کا عذر موجود ہے تو بے شک معذور اور مجبور آدمی اپنی ضرورت کی حد تک دل کے گریز اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

سود پر قرض لینا

سوال: ہمارے ملک میں جو کاروبار بھی کیا جائے، اس کے لیے بنک سے سود پر قرض لینا پڑتا ہے۔ کیا سود دینا بھی اسلام میں اسی طرح ممنوع ہے، جیسا کہ سود لینا؟ (سلیمان)

جواب: بنک وغیرہ سے سود پر قرض لینا جائز ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے سود کھانے، یعنی سود لینے سے منع کیا ہے، سود دینے سے نہیں۔ حدیث میں سود کھلانے والے کو بھی سود لینے والے ہی کی طرح مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ سود کھلانے والا کون ہے۔ بعض علما نے سود دینے والے ہی کو سود کھلانے والا قرار دیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سود کھلانے والا دراصل وہ ایجنٹ ہے، جو سود خور کے لیے گاہک لاتا، اس کی نمائندگی کرتا اور اس کے سودی نظام کو چلاتا ہے۔

بنکوں کے شیر

سوال: کیا اسٹاک ایکسچینج میں بنکوں کے شیر خریدنا حرام ہے، جبکہ ان کی قیمتیں

اوپر اور نیچے ہوتی رہتی ہیں اور ان پر جو منافع دیا جاتا ہے، وہ بھی کم اور زیادہ ہوتا رہتا

ہے؟ اس صورت میں کیا یہ نفع و نقصان جیسی چیز نہیں بن جاتی؟ (سلیمان)

جواب: بنک ایک ایسا ادارہ ہے جو اصلاً سودی کاروبار کرتا ہے، یعنی وہ کچھ لوگوں سے سود کی کم شرح پر رقم لیتا اور دوسرے لوگوں کو وہی رقمیں سود کی زیادہ شرح پر دیتا ہے۔ یہی اس کا اصل کاروبار ہے اور اسی سے وہ اپنا منافع کماتا ہے۔ لہذا اس کی کمائی بھی حرام ہے اور اس میں حصہ دار بننا بھی حرام ہے۔

جب آپ کسی بنک کے شیر ہولڈر بنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے مالکان میں سے ایک فرد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ میں بنک کے شیرز کی قیمت کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ اور ان شیرز پر جو منافع ہوتا ہے، وہ بھی یکساں نہیں رہتا۔ بہر حال، یہ شیر ہولڈر بنک کے مالکان میں سے ہے اور وہ اپنے سودی ادارے سے اپنا نفع حاصل کرتا ہے۔ لہذا ہمارے خیال میں بنک کے شیرز لینے سے لازماً بچنا چاہیے کیونکہ ان کی تجارت حرام ہے۔

بارانی اور نہری زمین کی شرح زکوٰۃ میں فرق کی وجہ

سوال: بارانی زمین کی زکوٰۃ کی شرح دس فی صد اور نہری زمین کی پانچ فی صد کیوں ہے؟ جبکہ بارانی زمین پر فصل کم آتی ہے اور اگر کبھی بارش نہ ہو تو فصل آتی ہی نہیں اور نہری زمین پر سال میں تین تین فصلیں بھی آتی ہیں۔ نیز یہ بتائیے کہ حکومت کو جو مالیہ دینا پڑتا ہے، کیا وہ زکوٰۃ میں سے منہا کیا جائے گا، یعنی کیا اتنی زکوٰۃ کم دینا ہوگی؟

(اے کے فریدی)

جواب: بارانی زمین پر پانی وغیرہ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، چنانچہ اس پر زکوٰۃ کی شرح دس فی صد رکھی گئی ہے، کیونکہ اس کی فصل کم خرچ سے حاصل کی جاتی ہے۔ نہری زمین سے اگر فصلیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں تو پانی وغیرہ کے اضافی اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ کی شرح پانچ فی صد

رکھی گئی ہے۔ نہری زمین سے اگر تین فصلیں حاصل ہوتی ہیں تو زکوٰۃ ان تینوں فصلوں پر لگتی ہے۔
البتہ، آج کل چونکہ بارانی اور نہری دونوں نوعیت کی زمینوں کی زراعت پر باقاعدہ کئی قسموں
کے اخراجات ہوتے ہیں، لہذا، ہمارے نزدیک اب یہ یکساں نوعیت کی زمینیں شمار ہوں گی، چنانچہ
اب زمین پر زکوٰۃ عشر نہیں نصف عشر ہی ہوگی۔
حکومت کو جو مالیہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، اتنی رقم زکوٰۃ میں سے منہا کر لی جائے گی۔

تنخواہ پر شرح زکوٰۃ

سوال: پیداوار کی زکوٰۃ ظاہر ہے کہ کسی پیداوار ہی پر لگتی ہے، جیسے کہ کھیت میں فصل
پیداوار ہوتی ہے اور کارخانے میں کوئی مصنوعہ بنے، لیکن تنخواہ جو کہ محنت کا معاوضہ ہے،
اسے پیداوار کیسے کہا جاسکتا ہے؟ (اے کے فریدی)
جواب: معیشت کی دنیا میں محنت کرنے والے تنخواہ دار کو 'Services produce' کرنے
والا قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو سر و سزا اس کی پیداوار ہیں، ان کے دس فی صد پر زکوٰۃ ہونی
چاہیے۔

نصاب زکوٰۃ میں تبدیلی کا حق

سوال: کیا ریاست زکوٰۃ کے نصاب میں تبدیلی کر سکتی ہے؟ (اے کے فریدی)
جواب: استاد محترم غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست اجتہاد
کر سکتی ہے۔ لہذا ریاست جو نصاب بھی طے کر دے گی، اس سے کم مال یا پیداوار پر زکوٰۃ عائد نہیں
ہوگی۔ وہ اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”قانون عبادات“ میں زکوٰۃ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”... ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اُن کے لیے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ نہیں لی اور مال، مواشی اور زرعی پیداوار میں اُس کا نصاب مقرر فرمایا۔ یہ نصاب درج ذیل ہے:

مال میں ۱۵ اوقیہ/ ۶۴۲ گرام چاندی

پیداوار میں ۵ سق/ ۶۵۳ کلوگرام کھجور

مواشی میں ۵ اونٹ، ۳۰ گائیں اور ۴۰ بکریاں۔

آپ کا ارشاد ہے: ”قد عفوت عن الخيل والرفیق“ (میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے)۔ اسی طرح فرمایا ہے:

ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس اواق من البورق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. (الموطأ، رقم ۶۸۳)

”۵ سق سے کم کھجور میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ۵ اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور ۵ سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔“ (۳۵۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ عرب کی ریاست کا فرماں روا ہونے کی حیثیت سے مقرر فرمایا تھا، چنانچہ اگر ریاست محسوس کرے تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔

سود کی رقم غربا میں تقسیم کرنا

سوال: اگر ہم بنک میں رقم جمع کرائیں اور اس پر ملنے والے سود کو غربا میں تقسیم کر دیں

تو کیا یہ صحیح اور جائز ہوگا؟ (صبیحہ خان)

جواب: بنک میں جمع شدہ رقم پر ملنے والے سارے سود کو بغیر ثواب کی نیت سے، اگر آپ غربا میں تقسیم کر دیں تو یہ درست اور جائز ہے۔

بنک کی ملازمت

سوال: کیا بنک کی ملازمت جائز ہے؟ (عقیل شاہد)

جواب: بنک ایک سودی ادارہ ہے۔ اس ادارے کے ملازمین دراصل اس کے سودی نظام ہی کے ایجنٹ یا کارندے کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دیتے اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اسلام میں سود کھانا اور کھانا ناصریاً حرام ہے۔ چنانچہ سودی ادارے کی خدمات بھی ناجائز کام ہیں اور ان کا معاوضہ بھی حرام ہے۔ کسی بڑے عذر اور مجبوری کے تحت تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کچھ دیر کے لیے بنک میں ملازمت کر لے، لیکن یہ ملازمت اصلاً جائز نہیں ہے۔

میراث کا ایک قضیہ

سوال: ایک صاحب نے اپنے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس اپنی وفات کے بعد کیش کرانے کی اتھارٹی اپنے ایک قانونی وارث کو دے دی، جب ان کی وفات ہوئی تو ان صاحب نے ایک عرصہ تک وہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کیش نہیں کرائے۔ پھر عدالت نے ان ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کو باقی جائداد میں شامل کرتے ہوئے، انھیں کیش کرانے کی اتھارٹی سب ورثاء کو دے دی۔

سوال یہ ہے کہ ان سرٹیفکیٹس کی رقم کا اصل حق دار کون ہے، کیا وہی شخص جسے مرحوم نے خود نامزد کیا تھا اور اسے کیش کرانے کی اتھارٹی دی تھی یا پھر سبھی ورثا جنہیں اب عدالت نے حق دار قرار دے دیا ہے؟ (عبداللہ)

جواب: اس سوال میں موجود معلومات ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عدالت نے نامزد شخص (Nominee) کے حق میں یہ بات تسلیم نہیں کی کہ مرنے والے نے اسے ان ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کا مالک بنا دیا تھا، بلکہ اس کے نزدیک اسے محض ان سرٹیفکیٹس کو کیش کرانے کا حق دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب عدالت نے سارے ورثا کو ان کا مالک مانے ہوئے کیش کرانے کا حق سبھی کو دے دیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہی بات صحیح ہے۔

کاروبار میں سود کا عنصر

سوال: سود کی تعریف کیا ہے؟ 'Money changing' کے کاروبار میں اور ہنڈی کے ذریعے سے جو رقم باہر سے منگوائی جاتی ہے، کیا ان میں سود کا عنصر تو موجود نہیں ہوتا؟ سود کے کون کون سے کاروبار ہمارے ملک میں رائج ہیں؟ (عمر وقاص)

جواب: متعین رقم پر، متعین مدت میں، متعین اضافہ سود کہلاتا ہے۔ 'Money changing' کے کاروبار میں اور ہنڈی کے ذریعے سے رقوم منگوانے میں سود کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ البتہ، بنکوں کے کاروبار کی اصل بنیاد ہی سود پر ہے۔ اقساط پر جو اشیاء فروخت کی جاتی ہیں، ان میں چونکہ شے کی نقد اور ادھار قیمت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اس میں سود کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی وہ سب کاروبار جن میں نفع و نقصان کے بجائے متعین اضافے کی شرط موجود ہو، ان میں سود پایا جاتا ہے۔

زندگی میں اپنی جائداد کی تقسیم

سوال: اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائداد بچوں میں تقسیم کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ (تہمینہ وئی)

جواب: آدمی اگر اپنی زندگی ہی میں اپنی جائداد اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس پر شریعت کی طرف سے اس ضمن میں کوئی خصوصی قدغن نہیں ہے، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر وہ اس معاملے میں بچوں کے درمیان کوئی بے انصافی کرے گا تو یہ بالکل غلط ہوگا اور وہ اس کے لیے خدا کے ہاں مسئول ہوگا۔ عدل کو قائم رکھتے ہوئے، وہ اگر اپنے کسی غریب بیٹے کو زیادہ اور امیر کو کم دیتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرنا درست ہوگا، لیکن اگر وہ خواہ مخواہ اپنے کچھ بچوں کو کم اور کچھ کو زیادہ دیتا ہے تو یہ بے انصافی ہوگی یا وہ بغیر کسی وجہ کے لڑکیوں کو دیتا ہی نہیں اور سارا مال لڑکوں ہی کو دے دیتا ہے تو یہ بھی خلاف عدل ہوگا۔

حاصل شدہ میراث کی تقسیم

سوال: آدمی اپنے والدین سے پائی ہوئی جائداد کو اپنے بچوں میں کیسے تقسیم کرے؟ (تہمینہ وئی)

جواب: والدین سے پائی ہوئی جائداد کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، یہ بھی آدمی کی اسی طرح ملکیت ہوتی ہے، جیسے اس کا اپنا کمایا ہوا مال۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد یہ بھی اس کے ورثا میں عام جائداد کی طرح ہی تقسیم ہوگی۔ البتہ، اگر وہ اپنی زندگی میں اسے اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسے چاہے کرے، بس شرط یہ کہ وہ بے انصافی نہ کرے۔

بنک میں ٹریننگ منیجر کی ملازمت

سوال: اس میں کوئی شک نہیں کہ بنک ایک سودی ادارہ ہے اور اس کی ملازمت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر میں اس میں ٹریننگ منیجر یا ٹریننگ کرنے والے شخص کی حیثیت سے ملازمت کرتا ہوں تو کیا میری یہ ملازمت جائز ہوگی؟ (عاطف اعجاز)

جواب: بنک کی ملازمت کرنا دراصل، ایک سودی ادارے کو اپنی خدمات پیش کرنا ہے۔ چنانچہ یہ انتہائی مجبوری کے سوا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔

بنک میں ایجنٹ کی ملازمت

سوال: کیا بنک کے لیے اس نوعیت کا کام کیا جاسکتا ہے کہ اس کے پاس ان لوگوں کو لایا جائے جو اپنی اشیاء یا گھر وغیرہ رہن رکھ کر قرض لینا چاہتے ہوں، بنک اس طرح کا کام کرنے والے کو کمیشن دیتا ہے۔ چنانچہ کیا یہ کاروبار جائز ہوگا؟ (عاطف اعجاز)

جواب: اس کام میں آپ بنک کو سودی کاروبار مہیا کر کے اس سے اپنا معاوضہ لیں گے، یہ کام سود خوری میں بنک کی واضح معاونت ہے، لہذا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

بنک ایک سودی ادارہ

سوال: کیا بنک میں جمع شدہ رقم پر ملنے والا منافع ناجائز ہے، کیونکہ بنک کے دیوالیہ ہو جانے کا امکان ہوتا ہے اور ایسی صورت میں رقم جمع کرانے والوں کو بنک کے ساتھ نقصان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بنک کے 'deposits' ایک خاص حد

سے کم ہو جائیں، تب بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو کچھ گھانا اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ اکاؤنٹ ہولڈرز بنک کے نفع و نقصان میں شریک ہیں اور انھیں ملنے والا منافع ناجائز نہیں یعنی سود نہیں ہے؟ (محمد عامر چودھری)

جواب: بنک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے کاروبار میں نفع و نقصان کی شرائط پر شریک نہیں کرتا، بلکہ وہ انھیں ان کی جمع شدہ رقوم پر متعین مدت میں متعین اضافہ کی یقین دہانی کراتا ہے، اسی کو سود اور ربا کہتے ہیں اور یہ صریحاً ناجائز ہے۔

بنک کے دیوالیہ ہو جانے پر اکاؤنٹ ہولڈرز کی رقوم کا ٹوٹ جانا یا ان کو نقصان ہو جانا یا اس طرح کی بعض دوسری صورتوں میں انھیں گھانا پڑنا، کاروبار کا نفع و نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ بنک سے متعلق افراد پر آفات و حوادث کی صورت میں ہونے والے اثرات ہیں۔ بنک بہر حال، سودی نظام پر مبنی ادارہ ہے، اسے معلوم ہے کہ نفع و نقصان میں شراکت کیا ہوتی ہے اور سودی لین دین کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو نفع و نقصان کی شرائط پر اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پورے علم اور پوری سمجھ کے ساتھ سودی اصول پر ان سے رقوم لیتا اور انھیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے خود کو دھوکا نہیں دینا چاہیے۔

ریٹائرڈ افراد کے لیے نیشنل سیونگ اسکیمیں

سوال: وہ خاص نیشنل سیونگ اسکیمیں جو حکومت نے ریٹائرڈ افراد کے لیے جاری کی ہیں، کیا ان سے حاصل ہونے والا منافع ان ریٹائرڈ لوگوں کے لیے جائز ہے؟ (محمد عامر چودھری)

جواب: وہ نیشنل سیونگ اسکیمیں جو حکومت نے ریٹائرڈ افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جاری کی ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہیں، کیونکہ اس میں اصلاً سود دینا حکومت کے پیش نظر نہیں ہوتا،

بلکہ اپنے ریٹائرڈ افراد کو ایک سہولت فراہم کرنا، اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور پھر اس میں حکومت ان کے ساتھ کوئی ایسا طے شدہ معاہدہ بھی نہیں کرتی، جس کے مطابق وہ انھیں سود کی کوئی خاص رقم دینے پر مجبور ہو، یعنی وہ اپنے حالات کے مطابق جب چاہے سود کی شرح کم یا زیادہ کر سکتی ہے۔

بنک کا سود

سوال: سود یا ربا جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے وہ 'interest' مراد ہے جو بنک رقوم جمع کرا نے والوں کو ادا کرتا ہے یا اس سے وہ 'usuary' مراد ہے جسے سود مرکب یا حد سے زیادہ شرح والا سود کہا جاتا ہے۔ بنک جو سود ادا کرتا ہے، وہ تو بہ مشکل 'inflation' کی اس اوسط شرح کے بقدر ہوتا ہے جس سے ہمارا روپیہ 'devalue' ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ 'interest' کی وہ رقم بے شک گنتی میں نوٹوں کی تعداد تو بڑھا دیتی ہے، لیکن درحقیقت وہ ہمارے اصل اثاثے کو 'value' کے اعتبار سے برقرار رکھنے کے سوا ہمیں کوئی اور فائدہ نہیں دیتی۔ جبکہ سود مرکب اور زیادہ شرح والے سود کا معاملہ واقعہً ایک ظلم ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک یہ اضافہ جو 'inflation' کی شرح کے بقدر ہوتا ہے اور جس سے دولت کی 'value' میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیا وہ بھی حرام ہے؟ (شوکت علی)

جواب: بنک 'interest' دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ لینے والے 'interest' کی شرح دینے والے 'interest' کی شرح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بنک ان دونوں 'interests' کو ایک ہی شے قرار دیتا ہے۔ حالانکہ ایک کی شرح تقریباً 'inflation' کی شرح کے بقدر ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی شرح 'inflation' کی شرح سے تین گنا یا چار گنا تک ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے

کہ یہ کیا معمہ ہے؟ بینک اور بینک سے قرض لینے والوں کے لیے 'inflation' کی شرح مختلف کیوں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ بینک جب کسی سے سود لیتا ہے تو وہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کا حرام ٹھہرایا ہوا سودی اضافہ ہی لیتا ہے اور جب کسی کو سود دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے وہی اللہ کا حرام ٹھہرایا ہوا اضافہ ہی اس کو دیتا ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ ہمارے ہاں بینک جو سود دیتا ہے، اس کی شرح، چونکہ 'inflation' کی شرح کے قریب ہوتی ہے، لہذا کیا وہ سود ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر بینک اور کسٹمر، دونوں کی نیت اور ارادہ واقعہً جمع شدہ روپے کو 'inflation' سے پیدا ہونے والے نقصان سے بچانا ہے اور سال کے آخر پر باقاعدہ متعین ہونے والی 'inflation' کے حساب ہی سے رقم میں اضافہ کرنا ہے تو پھر اس میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ گویا آپ نے ڈالر کی شکل میں جتنا قرض دیا تھا، بالکل اتنا ہی ڈالر کی شکل میں واپس لے لیا۔ چنانچہ یہ بالکل جائز ہوگا۔

یہ ذہن میں رہے کہ سود تو ہر صورت میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بینک سے حاصل ہونے والے اضافی روپے میں سے 'inflation' کے مطابق حساب لگا کر رقم رکھ لیتا اور باقی رقم کی ایک ایک پائی بینک کو واپس کر دیتا یا بغیر ثواب کی نیت کے غربا میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کی نیت چونکہ سود لینے کی نہیں، بلکہ محض 'inflation cover' کرنے کی ہے، لہذا ایسا شخص بالکل صحیح ہوگا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سود اور افراط زر

سوال: بینک میں جمع کرائی ہوئی رقم کی قیمت افراط زر کی وجہ سے وقت کے ساتھ کم

ہوتی چلی جاتی ہے، لہذا کیا بنک سے حاصل ہونے والا سود اس صورت میں بھی حرام ہوتا ہے؟ (ظاہرہ اکرم)

جواب: سود تو ہر صورت میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بنک سے حاصل ہونے والے اضافی روپے میں سے 'inflation' (افراط زر) کی شرح کے مطابق حساب لگا کر رقم رکھ لیتا اور باقی رقم کی ایک ایک پائی بنک کو واپس کر دیتا یا بغیر ثواب کی نیت سے غربا میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کی نیت چونکہ سود لینے کی نہیں، بلکہ محض 'inflation cover' کرنے کی ہے، لہذا ایسا شخص بالکل صحیح ہوگا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سودی اسکیمیں

سوال: بنکوں کے فکسڈ ڈیپازٹ اور گورنمنٹ کی اسکیموں میں سود پر روپیہ لگانا دینی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ (اختر حدیقی)

جواب: سود کا کھانا صریحاً حرام ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ بقرہ (۲) آیات ۲۷۵ سے

۲۷۹ تک۔

البتہ، اگر کوئی آدمی ایسا مجبور ہے کہ اسے اپنے روزمرہ اخراجات حاصل کرنے کے لیے سود کھانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تو امید ہے کہ اللہ اس کا یہ عذر قبول فرمائیں گے۔

لیکن اگر اپنے روپے کو محفوظ رکھنے کی خواہش کسی آدمی کو سود کھانے پر مجبور کر رہی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عذر خدا کے ہاں قابل قبول ہوگا، کیونکہ ایک آدمی کے حالات واقعۃً ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ عذر بنتا ہو اور دوسرے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک بہانہ ہو۔

پراویڈنٹ فنڈ میں سود لینا

سوال: کیا پراویڈنٹ فنڈ میں وہ سودی اضافہ لینا جائز ہے جو ہر سال بدلتا رہتا ہے؟
(معین قریشی)

جواب: پراویڈنٹ فنڈ میں یہ سودی اضافہ اگر نفع و نقصان کے اصول پر تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ درست ہے اور اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ پر دیے جانے والے سود کو ہر سال محض حلال بنانے کے لیے کچھ کم کچھ زیادہ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ سود ہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

سود پر قرض

سوال: بنک سے سود پر قرض لینے کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ (امروہی)

جواب: غامدی صاحب کی رائے کے مطابق بنک سے سود پر قرض لینا حرام نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سود کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا کوئی شخص اپنی ضرورت کے مطابق سود پر قرض لے سکتا ہے۔

البتہ ان کے نزدیک بنک کی ملازمت جائز نہیں ہے، کیونکہ بنک میں ملازمت کرنے والا دراصل سود خور کے ایجنٹ اور کارندے کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دیتا ہے۔ چنانچہ کوئی مسلمان کسی عذر اور مجبوری کے تحت تو ہو سکتا ہے کہ کسی بنک میں ملازمت کرے۔ ورنہ یہ اس کے لیے جائز بالکل نہیں ہے۔

زرعی بنک سے سود پر قرض

سوال: کیا ٹریڈر خریدنے کے لیے زرعی بنک سے سود پر قرض لیا جاسکتا ہے؟

(جمال تارو)

جواب: سود لینے اور سود دینے میں فرق ہے۔ سود لینا حرام ہے، لیکن سود پر قرض لینا حرام نہیں ہے۔ چنانچہ غامدی صاحب کی رائے کے مطابق آپ ٹریڈر خریدنے کے لیے زرعی بنک سے سود پر قرض لے سکتے ہیں۔

نیو جوہلی کی اسکیم

سوال: بعض کمپنیوں نے ایسی اسکیمیں جاری کی ہیں جن میں وہ شاک مارکیٹ

سے Share خریدتے اور بیچتے اور پھر اپنے حصہ داروں کو سالانہ منافع میں سے رقم

دیتے ہیں کیا اس طرح کی اسکیم میں حصہ لینا جائز ہے؟ (ڈاکٹر شکیل احمد)

جواب: آپ نے اسکیم کی جو صورت بتائی ہے، اس کے مطابق چونکہ اس میں جمع کرائی جانے

والی رقم پر متعین مدت میں متعین اضافہ کی شرط موجود نہیں ہے، لہذا اسے سود قرار نہیں دیا جاسکتا۔

البتہ، آپ یہ بات ضرور دیکھ لیں کہ ان کمپنیوں والے بنکوں کے شیئرز یا کسی سودی ادارے کے

شیئرز پر مبنی کاروبار تو نہیں کر رہے۔ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کسی سودی کاروبار کرنے

والے ادارے کے شیئرز خریدنے سے جو منافع ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پہلو سے آپ

ان کمپنیوں والوں کے کاروبار کو ضرور دیکھ لیں۔

متعین مدت میں متعین اضافہ لینا

سوال: کیا ہر شے پر متعین مدت میں متعین اضافہ لینا حرام ہے میری مراد یہ ہے کہ مکان کا کرایہ بھی تو متعین مدت میں متعین اضافہ ہی ہوتا ہے؟ (منصور احمد)

جواب: مکان کا کرایہ لینا حرام نہیں ہے، جبکہ روپے کا کرایہ، یعنی سود لینا حرام ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان اشیاء پر کرایہ لینا جائز ہوتا ہے جو استعمال کی جاتی ہیں، صرف نہیں کی جاتیں۔ مثلاً جب آپ گھر کرایے پر لیتے ہیں تو آپ اسے بیچ کر اس کے عوض کوئی اور مال نہیں لیتے، بلکہ مکان جیسے ہوتا ہے ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے، بس آپ اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور جب آپ روپیہ قرض پر لیتے ہیں تو آپ اسے مکان کی طرح ایک جگہ پر پڑا نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے مارکیٹ میں صرف کر کے اس کے بدلے میں کوئی اور شے لیتے ہیں، پھر اسے کہیں لے جا کر بیچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کاروبار میں ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ نے روپے کے عوض خریدی ہے، وہ کہیں ضائع ہو جائے، اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے، اسے کوئی آفت لاحق ہو جائے یا وہ مطلوبہ قیمت پر نہ بیچ سکے۔ بہر حال اب آپ کو قرض خواہ کی رقم یہ شے بیچ کر اس کی قیمت میں سے ادا کرنی ہے۔ اس صورت میں معاملہ مکان کے کرایے والا نہیں رہتا، بلکہ اس میں کئی طرح کے خطرات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر متعین مدت میں متعین اضافہ بالکل ناجائز ہے۔

اسلامی نظام بنکاری

سوال: اسلامی نظام بنکاری کی مختلف شکلوں مثلاً مراہجہ، اجارہ اور مضاربہ کے بارے

میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہے۔ (منصور احمد)

جواب: مراہجہ، اجارہ اور مضاربہ میں سے صرف اجارہ ہی صحیح ہے، اگر وہ واقعہً کرایے اور

ملکیت کو الگ الگ واضح کر کے اختیار کیا جائے۔ باقی دونوں میں بنکوں کے ہاں جو صورت بنتی ہے، اس میں خرابی موجود نظر آتی ہے۔

نیشنل سیونگ اسکیم

سوال: کیا نیشنل سیونگ اسکیم میں رقم انویسٹ کرنا اور ان سے ماہانہ متعین منافع لینا جائز ہے؟ (محمد فیصل)

جواب: اسلام میں سود ممنوع ہے۔ نیشنل سیونگ اسکیم کا ادارہ آپ کو جو کچھ دے رہا ہے، وہ بہر حال، سود کہہ کر ہی دے رہا ہے اور سود ہی کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھ کر دے رہا ہے۔ چنانچہ ان کی اس اسکیم میں شرکت جائز نہیں ہے۔

اجارہ اسکیم اور سود

سوال: بعض اسلامی بینکوں کی متعارف کردہ اجارہ اسکیم کے تحت لیز پر کار لینا صحیح ہے یا نہیں؟ (عفان صادق)

جواب: غامدی صاحب کے نزدیک سود پر قرض لینا ممنوع نہیں ہے، ان کے نزدیک سود دینا حرام نہیں ہے، سود لینا حرام ہے۔

بنک کی عام اسکیم کے تحت کار کے لیے قرض لے لیں یا اجارہ اسکیم کے تحت لیز پر کار لے لیں، غامدی صاحب کے نزدیک دونوں کی اجازت ہے۔

اجارہ اسکیم کے حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم سود سے پاک ہے، بشرطیکہ بنک

واقعہ کرایے اور ملکیت کو الگ الگ واضح کر کے اسے اختیار کرے۔

تاہم یہ معلوم کرنا کہ فلاں بینک کی اجارہ اسکیم سود سے بالکل پاک ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک کی اس اسکیم کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

معاشرت

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

بیوہ کی عدت

سوال: عدت سے کیا مراد ہے؟ اس میں عورت پر کیا پابندیاں ہوتی ہیں؟ بعض لوگ بڑی عمر کی خواتین کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ (فاروق عالم صدیقی)

جواب: عدت کا حکم سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے بارے میں جو کچھ دستور کے مطابق وہ کریں، اُس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اُسے خوب جانتا ہے۔“ (۲۳۴:۲)

عدت کا لفظ اصطلاح میں اس مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں بیوی شوہر کی طرف سے طلاق یا اس کی وفات کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ مدت اصلاً اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ عورت کے پیٹ کی صورت حال پوری طرح واضح ہو جائے۔ شوہر کی وفات کی صورت میں یہ عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں یہ عدت گزارتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ سارا عرصہ سوگ ہی کی کیفیت میں گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، نہ زرد، نہ گیر و سے رنگے ہوئے۔ وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی اور نہ مہندی اور سرمہ لگائے گی۔“ (ابوداؤد، رقم ۲۳۴۰)

یہ عدت بڑی عمر کی خواتین کو بھی گزارنی ہوگی۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہوتی ہے

اور بیوہ غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی۔

بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری

سوال: اگر بیوی نشوز اختیار کرتی ہے اور خاوند کی جان کی دشمن بن جاتی ہے تو کیا

اس صورت میں بھی بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہوگی؟ (تلاوت شاہ)

جواب: جب تک نشوز اختیار کرنے والی عورت، بیوی کی حیثیت سے مرد پر انحصار کرتی ہے

اور مرد نے اسے اپنے سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اس وقت تک وہ اس کے نان و نفقہ کا

ذمہ دار ہے۔

طلاق کی نیت کے بغیر طلاق کے الفاظ بولنا

سوال: میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے کے دو مختلف موقعوں میں سے ہر موقع

پر شخص اسے دبانے اور چپ کرانے کے لیے دو بار طلاق طلاق کے الفاظ بولے ہیں،

جس کے نتیجے میں اس وقت وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں

جبکہ میں نے طلاق دینے کی نیت سے طلاق کے الفاظ بولے ہی نہیں تھے تو کیا میرے

ان الفاظ سے طلاق واقع ہو گئی تھی؟ (عبداللہ، جاپان)

جواب: آپ نے جو بات لکھی ہے، اگر وہ واقعہ ایسے ہی ہے تو پھر ہمارے نزدیک ان الفاظ

سے کوئی ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ البتہ ان الفاظ کا اس طرح بولنا شدید غلطی ہے۔ یہی الفاظ

اگر آپ قاضی کی عدالت میں کھڑے ہو کر بولیں گے تو وہ آپ سے نیت پوچھے بغیر طلاق واقع کر

دے گا، کیونکہ ان الفاظ کا ایک سنجیدہ مطلب اور طے شدہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے بغیر انھیں بولنا

ہرگز درست نہیں۔

بہر حال، ہمارے خیال میں آپ کے طلاق کی نیت کے بغیر یہ الفاظ بولنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کو اپنی اس غلطی پر سچے دل سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ طلاق کے لفظ کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک قانونی حیثیت ہے۔ چنانچہ ان الفاظ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا کسی صورت بھی درست نہیں، لہذا آپ یہ عہد کریں کہ آپ آئندہ ان الفاظ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔

وقوع طلاق کے بارے میں اختلاف

سوال: میں نے اپنی بیوی کو غصے میں دی ہوئی تین طلاقوں کے بارے میں علما سے فتویٰ طلب کیا تھا۔ انھوں نے مجھے یہ فتویٰ دیا کہ آپ اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے چکے ہیں، لہذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ حلالہ شرعی کو اختیار کیا جائے۔

(عبداللہ)

جواب: آپ نے اپنے طلاق کے معاملے میں جو فتویٰ حاصل کیا ہے، وہ احناف کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق آپ کی بیان کردہ صورت میں تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو چکی ہے حتیٰ کہ حلالہ شرعی کے بعد وہ آپ سے دوبارہ نکاح کر لے۔

علمائے احناف طلاق کے صریح الفاظ بولے جانے کی صورت میں آدمی کی نیت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بہر حال، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔

استاذ محترم غامدی صاحب غصے سے مغلوب ہو کر دی گئی طلاق کو طلاق شمار نہیں کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا طلاق ولا عتاق فی غلاق. (ابوداؤد، رقم ۲۱۹۳)

”غصے سے مغلوب ہو کر دی ہوئی طلاق موثر ہوتی ہے اور نہ غلام کی آزادی کا فیصلہ۔“

نیز ان کے خیال میں طلاق کا لفظ بولتے وقت آدمی کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں یا یہ کہ وہ طلاق کے بارے میں کیا معلومات رکھتا ہے، یہ سب باتیں ان کے نزدیک طلاق کے کسی مقدمے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔

بہر حال، علما کے درمیان آرا کا یہ اختلاف موجود ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بے معنی چیز ہے۔ امید ہے یہ آپ کا مقصود بھی نہیں ہوگا۔

موجودہ صورت حال میں یہ فیصلہ آپ ہی کے ذمے ہے کہ آپ کو کس فقیہ کی رائے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ہماری رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیجیے کہ طلاق دینے والا، طلاق دیتے وقت کیا واقعہ غصے سے مغلوب تھا، اگر آپ اطمینان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ نہیں۔

غصے میں دی گئی طلاق ثلاثہ

سوال: میں نے اپنی بیوی کو شدید غصے کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔

اب میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں؟ براہ مہربانی آپ اس کے بارے میں مجھے اپنی رائے دیں۔ (محمد عمیر فیاض)

جواب: ہمارے نزدیک غصہ سے مغلوب ہو کر دی گئی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا طلاق ولا عتاق فی غلاق. (ابوداؤد، رقم ۲۱۹۳)

”غصے سے مغلوب ہو کر دی ہوئی طلاق موثر ہوتی ہے اور نہ غلام کی آزادی کا فیصلہ۔“

شادی میں عمروں کا فرق

سوال: کیا کسی لڑکی کی شادی اس سے کم عمر لڑکے کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ (مریم بنت حسن)

جواب: شادی کے حوالے سے عموماً یہ رواج ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کچھ کم ہوتی ہے۔ اس میں یقیناً گھر کے انتظام و انصرام اور مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ حکمتیں مضمر ہیں، لیکن دینی اعتبار سے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہو۔ چنانچہ اگر کسی لڑکی کی شادی اس سے کم عمر لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

جبری نکاح

سوال: میرا نکاح جبراً میرے زن کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط بھی اپنے والد کے ماباؤ سے کیے تھے، ورنہ میرا دل اس نکاح کے لیے بالکل راضی نہ تھا۔ پھر میرے شوہر سے میری اولاد بھی ہوئی، جو کہ بعد میں زندہ نہ رہ سکی۔ اب میں اپنے والدین کے گھر میں ہوں اور شدید گھٹی ہوئی زندگی بسر کر رہی ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی صورت میں بھی رہنا نہیں چاہتی اور میں اس سے خلع چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے خلع دینے پر تیار نہیں ہے۔

میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا میرا یہ جبری نکاح جائز تھا؟ اور اب اس صورت حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ (بنت حوا)

جواب: آپ کا نکاح یقیناً جبراً کیا گیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ نکاح نامے پر (خواہ اپنی مرضی کے بغیر ہی سہی، بہر حال) دستخط کر دیے تھے اور اس کے بعد آپ بیوی کی حیثیت سے علانیہ

طور پر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھیں، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ آپ کا نکاح واقع ہی نہیں ہوا۔ آپ کا نکاح صحیح شمار ہوگا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ جبر کرنے والوں کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اور خدا بے انصاف نہیں ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی کر سکتی ہیں تو ضرور کر لیں۔ آپ کے راضی ہو جانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں اچھے حالات پیدا ہو جائیں، لیکن اگر یہ چیز آپ کے لیے کسی صورت میں بھی ممکن نہیں تو پھر صبر کریں، خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ پورے وقار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہیں اور اپنے موقف پر سختی سے ڈٹی رہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے والد کو راضی کریں اور عدالت میں خلع کے لیے مقدمہ کر دیں۔

آپ حوصلہ رکھیں اور خدا سے اپنے لیے دعا کریں اور اس کی مدد طلب کریں۔ جو حالات آپ نے بتائے ہیں، ان کے مطابق آپ پر صریحاً ظلم ہوا ہے، آپ واقعی مظلوم ہیں، لیکن آپ کسی انتقام کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں، یہ کام خدا پر چھوڑ دیں۔ خدا کی لالچی بے آواز بھی ہوتی ہے اور بہت شدید بھی۔ ظالموں سے جیسا بدلہ خدا لیتا ہے، ویسا کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔

علیحدگی کی صورت میں بچے کی کفالت

سوال: میری اہلیہ میری طرف سے ملازمت کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ میری انتہائی بیمار بچی کو بھی لے گئی ہے، حالانکہ میرے سسرال میں صحیح طرح سے اس بچی کا علاج ممکن ہے اور نہ وہ لوگ اس کے علاج کا خرچ برداشت ہی کر سکتے ہیں۔ اب وہ مجھے اپنی بچی سے ملنے بھی نہیں

دے رہے، بلکہ مزید یہ کہ میری اہلیہ نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ بچی کو اسی کے پاس رہنے دیا جائے۔ جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری بیوی میرے پاس نہیں بھی آنا چاہتی تو میری بیٹی میرے پاس ہی رہے تاکہ میں اس کا صحیح علاج کرا سکوں۔ چنانچہ میں آپ سے درج ذیل سوالات پوچھنا چاہتا ہوں:

۱۔ کیا میں اپنی انتہائی بیمار بچی کو جس کی جان خطرے میں ہے، حاصل کرنے کا مطالبہ شرعاً کر سکتا ہوں؟

۲۔ کیا شریعت ان حالات میں جبکہ بچی کی ماں محض ملازمت کی خواہش کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، بچی کے باپ کو کچھ ایسے خاص حقوق دیتی ہے جن کی بنا پر وہ اس صورت حال کو سنبھال سکے؟

۳۔ بچی کس کے پاس رہے گی، اس کیس کا فیصلہ شرعی قانون کے تحت کیا جائے گا یا دیوانی قانون کے تحت؟

۴۔ اس سارے قضیے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ (عبداللہ)

جواب: پہلے میں آپ کے چوتھے سوال کا جواب دینا چاہوں گا اور وہ یہ کہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ان حالات میں آپ عذر معذرت کر کے اپنی اہلیہ کو ان کی سب شرائط قبول کرتے ہوئے گھر لے آئیں۔ اس جھگڑے کا بہترین حل یہی محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ عدالت کے ذریعے سے اپنی بچی حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس کی پرورش کے لیے آپ کو کچھ اہتمام تو کرنا ہی ہوگا، وہی اہتمام آپ اس صورت میں کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ آپ کی بیوی بے شک ملازمت کر لے لیکن وہ اور آپ کی بیٹی دونوں آپ کے پاس ہوں۔ اس کیس میں آپ کی ہار ہی میں آپ کی جیت ہے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر اس ہار والی جیت کو قبول کر لیں۔

آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اس خاص صورت حال میں اپنی بچی کو اپنے پاس

رکھنے کا مطالبہ شرعاً کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی اور وہ سارے حالات کو دیکھ کر کرے گی۔

آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن حقوق کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، وہ حقوق آپ کو عقلاً حاصل ہیں اور شریعت بھی لازماً آپ کو وہ حقوق دے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی ساری بات عدالت میں صحیح ثابت ہو جائے۔

آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے کیس کا فیصلہ فیملی لا کورٹ ہمارے ہاں رائج (اسلامی) قانون کے مطابق کرے گی۔

پسند کی شادی

سوال: میں سویڈن کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک غیر مسلم ہے۔ میں نے اسے انگریزی ترجمے والا قرآن مجید بھیجا تھا، جس کا اس نے مطالعہ کیا اور اسے دین اسلام پسند آیا۔ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے۔

میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں، لیکن میرے والدین اس پر بالکل راضی نہیں ہیں کہ میں کسی انگریز لڑکی سے شادی کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے شادی کرو گے تو پھر تمہیں ہمارا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ (عبداللہ)

جواب: اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر انسان شادی کرنے میں آزاد ہے، لیکن اسے خواہ مخواہ اپنے اولیا (والدین) کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بہت فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو استاذ محترم غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”قانون معاشرت“ میں درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

”... یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نکاح خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے، اُس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہ والدین اور سرپرستوں کو ساتھ لے کر اور اُن کی رضا مندی سے کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مرد و عورت کرتے ہیں اور اُن کے علانیہ ایجاب و قبول سے یہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اولیا کا اذن اگر اُس میں شامل نہیں ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ لازمًا سامنے آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو تو معاشرے کا نظم اجتماعی یہ حق رکھتا ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ ہونے دے۔“ لا نکاح الا بولی (سرپرست کے بغیر کوئی نکاح نہیں) اور اس طرح کی دوسری روایتوں میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔“ (۴۱۹)

آپ اپنی عمر کے جذباتی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس عمر میں آدمی اکثر چیزوں کو اپنی معلومات کی کمی، جذبات کی شدت اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت کوتاہ نظری سے دیکھتا اور بڑی بھیانک غلطیاں کرتا ہے۔

چنانچہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے اختلاف پر بہت غور کریں۔ ان کے اس اختلاف کی کیا وجہ ہے، یہ بات دوسرے لوگوں سے بھی سمجھیں۔ اسی نوعیت کی دوسری بہت سی شادیاں جو اس دنیا میں ہوئی ہیں، ان کے نتائج اور عواقب پر بھی غور کریں۔ اپنے آپ کو اور اس لڑکی کو دنیا کے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف نہ سمجھیں اور کم از کم ایک دو سال اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔

طلاق کا مسئلہ

سوال: میاں بیوی کی تکرار کے دوران میں میاں نے بیوی کو مشروط طلاق دیتے ہوئے کہا کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے۔ بیوی جذباتی کیفیت میں گھر سے چلی گئی۔ اس صورت حال میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ (حاجی امیر رحمان)

جواب: آپ کی بتائی ہوئی صورت حال سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دیتے وقت دو یا تین طلاقیں دینے کی نیت نہیں کی تھی، لہذا اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوئی ہے۔ اگر عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی تو شوہر اپنی طلاق سے رجوع کرتے ہوئے بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں اور اگر عدت گزر چکی ہے تو طلاق مکمل ہو چکی ہے، اب وہ ایک آزاد عورت ہے، اب اسے واپس لانے کے لیے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

محرمات

سوال: کیا کوئی آدمی اپنے سگے بھانجے، بھتیجے، بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، اسی طرح کیا کوئی عورت اپنے سگے بھانجے، بھتیجے، بھانجی یا بھتیجی کے بیٹے سے شادی کر سکتی ہے؟ سگے سے میری ماما والہ کی طرف سے سگا ہونا ہے نہ کہ والدہ کی طرف سے بھی۔ (محمد ہاشم عبد اللہ)

جواب: ان سب صورتوں میں جواب نہیں میں ہے، یعنی درج بالا رشتوں میں کوئی شادی بھی جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوتی اور نواسی بیٹی کے حکم میں اور پوتا اور نواسا بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے۔

چنانچہ بھانجی کی بیٹی بھانجی، بھتیجی کی بیٹی بھتیجی، بھانجے کی بیٹی بھانجی کے حکم میں اور بھتیجے کی بیٹی بھتیجی کے حکم میں ہوگی۔ اسی طرح بھانجے کا بیٹا بھانجے کے حکم میں اور بھتیجے کا بیٹا بھتیجے کے حکم میں ہوگا۔

اگر اولاد کے والدین دونوں مشترک ہیں تب بھی یہی حکم ہے اور اگر صرف ان کا والد مشترک ہے تب بھی یہی حکم ہے۔

مرد و عورت کی برابری

سوال: کیا اسلام مرد اور عورت کو برابر سمجھتا ہے؟ اگر نہیں سمجھتا تو کیوں نہیں سمجھتا؟ اور اگر سمجھتا ہے تو پھر اسلام میں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، مرد کے برابر کیوں نہیں؟ (طاہر جمیل)

جواب: مرد و عورت کے وجود پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کچھ چیزوں میں برابر ہیں اور کچھ چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انھیں خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی بندگی، انسانیت، اخلاقیات، نیکی اور بدی، جرم و سزا، انعام و اکرام کے پہلو سے دیکھیں تو یہ دونوں وجود برابر ہیں۔ دونوں (مرد و عورت) خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دونوں سے یکساں یہ تقاضا ہے کہ وہ انسانیت کے معیار پر پورے اتریں، دونوں پر برابر کی اخلاقی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، یعنی دونوں ہی سارے اخلاقی احکام کے مکلف ہیں، دونوں نیکی و بدی کی آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، دونوں کا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے، دونوں سے برابر کی سطح پر ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، دونوں کے لیے دنیا میں ایک جیسی سزائیں اور ایک جیسا انعام ہے اور آخرت میں بھی برابر کی سزائیں ہوں گی اور برابر کا انعام ہوگا۔ ان باتوں پر بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، مثلاً چوری، زنا اور قتل جیسے سنگین جرائم میں جو سزا مرد کو دی گئی ہے، وہی عورت کو دی گئی ہے، اگر یہ دونوں برابر نہ ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کیا جاتا۔ اسی طرح نیکوں پر ان کے اخروی انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. (التسا: ۱۲۴)

”مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ ہیں جو

جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہ کیا جائے گا۔“

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ

أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(المومن ۴۰:۴۰)

”جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا تو اُس کو اُس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور اُس میں ان کو بے حد و حساب رزق دیا جائے گا۔“

یہ تو تھامردو عورت کی برابری کا پہلو، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بعض پہلوؤں سے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔

اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ مرد و عورت کئی میدانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مختلف ہونا لازماً کم تر اور گھٹیا ہونا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے، جیسے ایک آدمی کی ذمہ داری اور کارکردگی کے لیے ایک میدان ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے دوسرا۔ مثلاً اولاد جتنا، اسے دودھ پلانا، یہ تو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے، مرد اس معاملے میں صفر پر کھڑے ہیں۔ بچوں کی ابتدائی تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے اور باپ کا کم۔ گھر کے کام کاج، مثلاً کھانا پکانا، گھر سنبھالنا، اس میں بھی عورتوں ہی کا غلبہ ہے۔ معاش کی محنت مشقت، کسان کی طرح تپتی دھوپ میں زمین پر ہل چلانا، دور دراز کے سفر کر کے سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، مزدوروں، مزارعوں اور کسانوں کی طرح کام کرنا یا ان سے کام لینا، اس میں بھی عام طور پر مرد حضرات ہی آگے دکھائی دیے ہیں۔ خوف ناک حالات میں اپنے لائف پارٹنر کو شیئر دینا، مثلاً اسے شیر، چیتے، بھیڑیے، رپچھ یا اس چوہیا ہی سے بچانے کی کوشش کرنا جو کمرے میں گھس آئی ہو، یہ سب کام عام طور پر مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتیں زیادہ تر ان کاموں میں پیچھے رہنا ہی پسند کرتی ہیں۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ عورت کی گواہی آدمی کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی خاص نوعیت کا مسئلہ ہے؟

اس سوال کا تفصیلی جواب استاذ محترم جاوید احمد صاحب غامدی نے اپنی کتاب ”برہان“ کے

مضمون ”قانون شہادت“ میں درج ذیل الفاظ میں دیا ہے:

”ثبوت جرم کے لیے قرآن مجید نے کسی خاص طریقے کی پابندی لازم نہیں ٹھہرائی، اس لیے

یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی قانون میں جرم اُن سب طریقوں سے ثابت ہوتا ہے جنہیں اخلاقیات قانون میں مسلمہ طور پر ثبوت جرم کے طریقوں کی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں عقل تقاضا کرتی ہے کہ اُن سے اسے ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ حالات، قرائن، طبی معاینہ، پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات، گواہوں کی شہادت، مجرم کے اقرار، قسم، قسامہ اور اس طرح کے دوسرے تمام شواہد سے جس طرح جرم اس دنیا میں ثابت ہوتے ہیں، اسلامی شریعت کے جرائم بھی اُن سے بالکل اسی طرح ثابت قرار پاتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت اپنے ارشاد: 'البینة على المدعى واليمين على المدعى عليه' میں لفظ 'البينة' سے واضح فرمائی ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں:

البينة فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهى اعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين او الشاهد واليمين. (اعلام الموقعين ۱۳۱/۱)

”البينة“ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کلام میں ہر اُس چیز کا نام ہے جس سے حق واضح ہو جائے۔ چنانچہ فقہاء کی اصطلاح کے مقابلے میں اس کا مفہوم وسیع تر ہے، کیونکہ ان حضرات نے اسے دو گواہوں یا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔“

اس سے مستثنیٰ صرف دو صورتیں ہیں:

اول یہ کہ کوئی شخص کسی ایسے شریف اور پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے جس کی حیثیت عربی بالکل مسلم ہو۔ اس صورت میں قرآن کا اصرار ہے کہ اُسے ہر حال میں چار یعنی گواہ پیش کرنا ہوں گے، اس سے کم کسی صورت میں بھی اُس کا مقدمہ قائم نہ ہو سکے گا۔ حالات، قرائن، طبی معاینہ، یہ سب اُس معاملے میں اُس کے نزدیک بے معنی ہیں۔ آدمی بد چلن ہو تو ثبوت جرم کے لیے یہ سب طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں، لیکن اُس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ اُس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اُس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اُسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ چار

یعنی شہادتوں کا تقاضا کرتا، اور الزام لگانے والا اگر ایسا نہ کر سکے تو اُسے لازماً قذف کا مجرم ٹھہراتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (النور: ۴-۵)

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں تو اُن کو اسی کوڑے مارو اور اُن کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں، لیکن جو اس کے بعد توبہ و اصلاح کر لیں تو اللہ (اُن کے لیے) غفور و رحیم ہے۔“

دوم یہ کہ کسی معاشرے میں اگر فتنہ عورتیں ہوں تو اُن سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی رو سے یہی کافی ہے کہ چار مسلمان گواہ طلب کیے جائیں جو اس بات پر گواہی دیں کہ فلاں فی الواقع زنا کی عادی ایک فتنہ عورت ہے۔ وہ اگر عدالت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسے فتنہ کی حیثیت سے جانتے ہیں اور عدالت نقد و جرح کے بعد اُن کی گواہی پر مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ اُس عورت کو براء دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (النساء: ۱۵)

”اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، اُن پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو اُن کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت اُنھیں لے جائے یا اللہ اُن کے لیے کوئی راہ نکال دے۔“

ان دو مستثنیات کے سوا اسلامی شریعت ثبوت جرم کے لیے عدالت کو ہرگز کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کرتی، لہذا حدود کے جرائم ہوں یا ان کے علاوہ کسی جرم کی شہادت، ہمارے نزدیک یہ قاضی کی صواب دید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی

دیتی ہے تو اُسے محض اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے، اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و ابہام ہے تو اُسے محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ لامحالہ اُسے ثابت قرار دے گی اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اُسے یہ حق بے شک، حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے۔“ (۲۵-۲۷)

فقیر عورتوں کے معاملے میں شہادت کے سوا، جہاں قرآن مجید نے ”محدکم“ کی شرط عائد کر کے اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یہی معاملہ غیر مسلموں کی گواہی کا بھی ہے۔

استاذ محترم جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں:

”یہاں یہ واضح رہے کہ ہمارے فقہاء کی رائے اس معاملے میں مختلف ہے۔

...فقہانے اپنے نقطہ نظر کی بنیاد سورہ بقرہ کی جس آیت پر رکھی ہے، وہ یہ ہے:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَيْنِ، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى. (۲۸:۲)

”اور تم (قرض کی دستاویز پر) اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کراؤ۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں سہی، تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری یاد دلادے۔“

اس آیت سے فقہاء کا استدلال، ہمارے نزدیک دو وجوہ سے محل نظر ہے:

ایک یہ کہ واقعی شہادت کے ساتھ اس آیت کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دستاویزی شہادت سے متعلق ہے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور واقعی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کوئی دستاویز لکھی ہے یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کیا ہے تو ہمیں اختیار ہے کہ اُس پر جسے چاہیں گواہ بنائیں، لیکن زنا، چوری، قتل، ڈاکا اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں، ظاہر ہے کہ

جو شخص بھی موقع پر موجود ہوگا، وہی گواہ قرار پائے گا۔ چنانچہ شہادت کی ان دونوں صورتوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری کے لیے قیاس کا مبنی بنایا جاسکتا۔

دوسری یہ کہ آیت کے موقع محل اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون و عدالت سے متعلق قرار دیا جائے۔ اس میں عدالت کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو۔ اس کے مخاطب ادھار کا ملین دین کرنے والے ہیں اور اس میں انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر ایک خاص مدت کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اس کی دستاویز لکھ لیں اور نزاع اور نقصان سے بچنے کے لیے اُن گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل، ثقہ، معتبر اور ایمان دار بھی ہوں اور اپنے حالات و مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پورا بھی کر سکتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اصلاً مردوں ہی کو گواہ بنانے اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ گھر میں رہنے والی یہ بی بی اگر عدالت کے ماحول میں کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو تو گواہی کو ابھام و اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بی بی اُس کے لیے سہارا بن جائے۔ اس کے یہ معنی، ظاہر ہے کہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اُسی وقت ثابت ہوگا، جب کم سے کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اُس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں۔ یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو اُن کے لیے یہ نزاعات سے حفاظت کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تمام ہدایات کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد ہے:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. (البقرہ: ۲۸۲)

”یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی برانصاف، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور

زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شبہات میں مبتلا نہ ہو۔“ (برہان ۲۷-۳۱)

شادی کے بعد بیوی سے بے رغبتی

سوال: میں یو ایس میں رہتا ہوں۔ میں نے تین ماہ پہلے پاکستان آ کر شادی کی تھی۔ اب میری بیوی یو ایس میں میرے ساتھ ہے، لیکن میں اس میں کوئی رغبت محسوس نہیں کرتا، میرا سوال یہ ہے کہ اس صورت حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ (عبداللہ)

جواب: شادی ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کا فیصلہ بہت دیکھ بھال کر ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اب جبکہ آپ شادی کر چکے ہیں تو ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اسے حتی الامکان نبھائیں۔ ای میل یا خط وغیرہ کی صورت میں چونکہ مشورہ دینے والے کے پاس معلومات بہت محدود ہوتی ہیں، اس لیے وہ کوئی بہت متعین بات نہیں کہہ سکتا۔ بہر حال، کچھ اصولی نوعیت کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بے رغبتی کی وجہ آپ کا اپنا کوئی غیر ضروری معیار تو نہیں ہے، عموماً شادی کی ابتدا میں انسان کے معیارات سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن جب زندگی ذرا سنجیدہ رنگ اختیار کرتی ہے تو انہی معیارات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ اگر آپ کو اپنی بیوی میں ایک طرف کوئی خامی دکھائی دیتی ہے تو دوسری طرف اس میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی موجود ہوگی جو آپ کو پسند ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی بعض رویے اور بعض طور طریقے اپنالے تو اس کے بارے میں دوسرے کی رائے بہت بدل جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے حوالے سے دیکھیں اور ایک دوسرے کو وہ تبدیلی تجویز کریں جو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں پسندیدہ بنا سکتی ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر معاملہ دوسرے کی عادات و اطوار کے بجائے محض اس کے حسن اور اس کے انداز واداکے نہ بھانے کا ہے تو پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک ظاہری خوبی کی نفی ہے اور بے شک یہ اہم ہے، لیکن میاں بیوی کا تعلق اس سے کہیں زیادہ وسعتیں رکھتا ہے، لہذا اب خدا را

آپ اسے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ البتہ اگر یہ معاملہ آپ کے لیے بہت ہی سنگین ہے، آپ محض اسی وجہ سے بیوی کے ہوتے ہوئے بالکل تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ گناہ میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ باقی ممکنہ پہلوؤں کو سوچ سمجھ کر اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر بیوی آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی اور آپ اسے درج بالا وجوہ کی بنا پر الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس پر ایک ظلم ہوگا، جس کی آپ کو اجازت نہیں دی جاسکتی سوائے اس بات کے کہ آپ بہت مجبور ہوں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور شخصیت طبیعت کو بھاتی ہے اور اس کے وجود نے آپ کی بیوی کو گھنا دیا ہے تو اس بات کو ایک فتنہ سمجھیں، دھوکا ہرگز نہ کھائیں اور پوری قوت سے اپنی اس ازدواجی زندگی کو سلامت رکھنے کی کوشش کریں۔

چھٹی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی بیوی کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ لڑکی ہوتے اور کوئی شخص اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ شادی کر کے، تین ماہ بعد آپ کو بتاتا کہ تم مجھے پسند ہی نہیں آئی مجھے تمہارے اندر کوئی رغبت ہی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کیسا محسوس کرتے اور آپ اس شخص سے کیا کہتے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کے لیے تو اس کا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کو چھوڑ کر اپنی پسند کی دوسری عورت سے شادی کر لیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ چانس بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ شادی شدہ عورت سے شادی کرنے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے۔

یہاں پر میں قرآن مجید کی ایک ہدایت بیان کرنا چاہوں گا جو زندگی کے بہت سے مرحلوں میں ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرہ ۲: ۲۱۶)

”اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار خیال کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے پسندیدہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے

اور تم نہیں جانتے۔“

یہ آیت ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہم اپنے جذبات و رغبات کی اندھی پیروی کریں اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مقدر پر راضی رہیں اور ہمیشہ دلیل ہی کی رہنمائی میں چلیں۔
ضمناً میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں نفسیات کے کسی ماہر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔

پردہ

سوال: اسلام میں عورتوں کے حجاب کے حوالے سے کیا تصور پایا جاتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ نامحرم افراد سے اپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو چھپائیں اور ان کے ساتھ درشتی سے بات کیا کریں؟ (محمد کاہران)

جواب: بالغ عورت کے لیے پردے کا وہ تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات غلط ہے کہ عورت کو نامحرموں سے اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں لازماً چھپانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ عورت کو مردوں کے ساتھ درشتی ہی سے بات کرنی چاہیے۔

صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کے میل جول کے موقعوں کے حوالے سے کچھ ضروری آداب سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نور میں موجود ہے۔ ان میں غص بصر، شرم گاہوں کی حفاظت اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرنے کا حکم تو موجود ہے، لیکن نامحرموں سے اپنا چہرہ ڈھانکنے کا حکم موجود نہیں ہے۔

اس کے علاوہ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بعض احکام دیے گئے ہیں، ان میں بے شک یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کسی کو ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ

پردے کی اوٹ سے مانگے اور اسی طرح منافقین کے ضرر سے بچنے کے لیے انھیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ بلا تمیز ہر آنے والے سے نرمی اور تواضع سے بات نہ کیا کریں، بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کریں تاکہ جس کے دل میں کوئی خرابی موجود ہو، وہ کسی طمع میں گرفتار نہ ہو سکے، لیکن یہ احکام اصلاً، آپ کی ازواج ہی کے ساتھ خاص تھے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اپنے الفاظ سے پتا چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ میں مدینے میں موجود منافقین کی شرارتوں سے بچنے کی غرض سے مسلمان عورتوں کو باہر نکلتے ہوئے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا حکم دیا گیا، سورہ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ حکم اس صورت حال سے نپٹنے کے لیے ایک حل کے طور پر دیا گیا تھا، اسے سورہ نور میں موجود احکام کی طرح شریعت کا مستقل حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پردے کے معاملے میں علمائے امت میں اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انھوں نے ان سب احکام کو پوری امت سے متعلق سمجھ لیا۔

مزید تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی تصنیف ”میزان“ کے باب ”قانون معاشرت“ میں ”مردوزن کا اختلاط“ کی بحث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

رضاعی رشتوں میں نکاح

سوال: وہ بچہ جس نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہو، کیا اس کا رشتہ اپنے ماموں اور خالاؤں

کی بیٹیوں سے ہو سکتا ہے؟ (مسز افتخار چوہدری)

جواب: آپ نے جو صورت بتائی ہے، اس صورت میں یہ بچہ اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں

کا رضاعی بھائی ہے۔ چنانچہ اس رشتے سے اس کے ماموں اور اس کی خالاؤں کی بیٹیاں اس کی رضاعی بھینیاں اور بھانجیاں بنتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

جنسی اختلاط سے بے زاری

سوال: اسلام شوہر کو اس بیوی کے حوالے سے کیا تجویز دیتا ہے جو اس کے ساتھ جنسی اختلاط کے اعتبار سے خواہ مخواہ سرد ہو جائے اور اس عمل سے نفرت کرنے لگ جائے؟
(سعید الرحمن)

جواب: اگر میاں بیوی کے درمیان یہ صورت حال پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا ہونا، یعنی جنس سے بے رغبتی فطری چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میاں بیوی کی آپس کی بعض چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہوں جو ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہوں اور ان کی بنا پر عورت کے ہاں جذبات بالکل سرد پڑ گئے ہوں۔ یہ عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ کسی بیماری کا پیدا ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال وجوہات کی نوعیت طے کر کے انھیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جنس کے معاملے میں اپنی بیوی تک محدود رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مرد کے نارمل مطالبے کو پوری اہمیت دے اور اس کے ساتھ تعاون کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر اس سے گریز کرے تو وہ عند اللہ قصور وار ہوگی۔

شادی سے پہلے جنسی تعلقات

سوال: کیا شادی سے پہلے آدمی کا اپنی ہونے والی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا ناقابل معافی جرم، یعنی گناہ کبیرہ ہے؟ (جوناتھن سٹو)

جواب: شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے بھی جنسی تعلق قائم کرنا زنا ہی ہے اور بے شک

یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ:

”اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو سوائے حق کے ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ سوائے اس کے کہ کوئی (ان گناہوں کے بعد) توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔“ (الفرقان ۲۵-۶۸-۷۰)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ بے شک زنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم کا ابدی عذاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ سچی توبہ اور اصلاح سے بالکل معاف بھی ہو سکتا ہے۔

اپنی مرضی کی بیٹی سے شادی

سوال: مجھے درج ذیل سوالات کی وضاحت مطلوب ہے:

پہلا یہ کہ اگر کسی لڑکے نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے تو کیا وہ اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟

دوسرا یہ کہ اگر اس لڑکے کا معاملہ اس عورت کے ساتھ زنا کے قریب، یعنی بوس و کنار وغیرہ تک تو پہنچا ہو، البتہ اس نے زنا نہ کیا ہو تو کیا اس صورت میں وہ اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟

تیسرا یہ کہ اگر زنا یا محض بوس و کنار کے زمانے میں وہ لڑکا تو نابالغ ہو اور عورت شادی شدہ ہو تو کیا اس صورت میں وہ اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ (عبداللہ)

جواب: استاذ محترم غامدی صاحب کی تحقیق کے مطابق درج بالا تینوں صورتوں میں وہ لڑکا اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔

احناف کے نزدیک تینوں صورتوں میں یہ شادی ناجائز ہوگی، جبکہ شوافع کے نزدیک تینوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔

غیر محرم سے اختلاط

سوال: درج ذیل سوالات کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟

پہلا یہ کہ کیا کوئی نوجوان اپنی ہم عمر رشتہ دار لڑکیوں سے گفتگو اور گپ شپ کی حد تک تعلق رکھ سکتا ہے اور کیا وہ انہیں دیکھ بھی سکتا ہے؟

دوسرا یہ کہ کسی لڑکی سے محبت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، شاعری کرنا اور خیال ہی خیال میں اسے چاہتے رہنا، کیا جائز ہے؟

تیسرا یہ کہ وہ نوجوان کم عمر رشتہ دار لڑکی جس کے بارے میں آدمی کا ذہن عشق و محبت کے جذبات سے خالی ہو، کیا اس سے گفتگو وغیرہ کرنا جائز ہے؟ (عبدالعزیز)

جواب: آپ کے ان سوالوں کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ بنے۔ اس میں شرم و حیا بھی موجود ہو، خدا خونی بھی ہو اور پاکیزہ نفسی بھی ہو۔

چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ غیر محرم افراد کا میل جول کسی معقول وجہ ہی سے اور کسی مقصد ہی کے لیے ہونا چاہیے، خواہ مخواہ اور محض گپ شپ کی خاطر یہ درست نہیں ہے۔ مرد اور عورت اپنی ساخت ہی کے اعتبار سے اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی رغبت پیدا ہو، لہذا خواہ مخواہ میل ملاقات کے مواقع پیدا کرنا اور گفتگو کرنا، کسی صورت میں بھی درست نہیں، لیکن اگر کسی واقعی ضرورت یا مجبوری کے تحت غیر محرم افراد کو باہم ملنا جلنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ غصہ بصر اور حفظ فروج کے ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے جو اسلام نے بتائے ہیں۔

غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”قانون معاشرت“ میں ان آداب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

”اسلام نے اختلاط مرد و زن کے درج ذیل آداب سکھائے ہیں:

۱۔ ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ پہلے اجازت مانگنی چاہیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے۔

۲۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، محظ و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں۔ نہ وہ باہم نگاہ بھر کر دیکھیں اور نہ اپنی نگاہوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کا زنا ہے اور یہی وہ نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے۔

بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: علی، ایک کے بعد دوسری نظر کو اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے، مگر دوسری معاف نہیں ہے۔

جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا: اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا: فوراً نگاہ پھیر لو یا نبی کرلو۔

۳۔ باہمی میل جول کے موقعوں پر شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ تعبیر ناجائز شہوت رانی سے پرہیز کے لیے اختیار کی گئی ہے، لیکن اس سے متعلق سورہ نور کی آیات میں قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد عورتوں اور مردوں کا اپنے صنفی اعضا کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مرد و زن ایک جگہ موجود ہوں تو پچھانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپانا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس

باقریہ ہو۔ عورتیں اور مرد، دونوں ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضا کو بھی پوری طرح چھپانے والا ہو۔ پھر ملاقات کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شخص برہنہ نہ ہونے پائے۔ شرم گاہوں کی حفاظت سے یہاں قرآن کا مقصد یہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں غص بصر کے ساتھ یہ چیز بھی پوری طرح ملحوظ رکھی جائے۔

۴۔ عورتوں کے لیے، بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزہ اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کی جھبی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔“ (۴۶۳-۴۶۵)

تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی کتاب ”میزان“ کے باب ”قانون معاشرت“ میں اس سے متعلق بحث ”مردوزن کا اختلاط“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔

آپ کے سوالات کسی واقعی ضرورت یا مجبوری سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ (cousins) لڑکے لڑکی کے لیے اسلام میں کتنی آزادی ہے اور کتنی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر کسی حقیقی مقصد اور حقیقی ضرورت کے کوئی آزادی نہیں ہے، مثلاً وہ کلاس فیلو ہیں اور انھیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے تو خالص اسی مدد کی نیت سے اور اسی کی حد تک وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، گو اسلام پسند یہی کرے گا کہ اس کا کوئی اور بہتر حل نکالا جائے۔

جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی ضرورت ہونی چاہیے، ورنہ محض اس وجہ سے دیکھنا کہ وہ ایک لڑکی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔

انسان کو جس سے محبت ہو جائے، اس کے بارے میں وہ اضطراب اُسوچتا رہتا ہے، اگر وہ شاعر ہے تو شاعری بھی کرے گا، یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، جب تک کہ ان میں برائی اور گناہ کی سوچ

شامل نہ ہو۔ ویسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالے، کیونکہ یہ اس کے کردار کے لیے برے اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ عشق سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی یا کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے اور اس کے بعد خدا پر توکل کرتے ہوئے حقیقت شناسی کا راستہ اختیار کرے۔

آپ کے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں آدمی کا ذہن عشق و محبت کے جذبات سے خالی ہو، اس کے بارے میں بھی صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی ضرورت کی حد تک ہی اس سے گفتگو کرے اور اس کے لیے اپنے اچھے سے اچھے جذبات کا بھی کسی بہتر ذریعے ہی سے اظہار کرے۔

خاندانی منصوبہ بندی

سوال: کیا اسلام میں فیملی پلاننگ کی اجازت ہے؟ اور کیا فیملی پلاننگ کے محکمے میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ (تفصیل نیازی)

جواب: اسلام کو فیملی پلاننگ پر کوئی اعتراض نہیں سوائے اس کے کہ کسی غلط عقیدے یا کسی غلط تصور کی بنا پر ایسا کیا جائے کسی بھی معقول مقصد کے لیے فیملی پلاننگ کی جاسکتی ہے۔ استنقار حمل سے پہلے پہلے فیملی پلاننگ کے لیے جو طریقہ آپ کو اپنانا ہو، وہ اپنا سکتے ہیں۔

فیملی پلاننگ کے ادارے میں ملازمت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، الا یہ کہ اس ادارے میں فیملی پلاننگ کے طریقے، اصول اور اس کے مقاصد دینی تعلیم سے متصادم ہوں، اگر ایسا ہو تو پھر ملازمت کرنا درست نہیں ہوگا۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

متفرقہ سوالات

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

پابند صلوٰۃ راشی

سوال: اس شخص کے بارے میں دین کیا کہتا ہے جو بیچ وقت نماز ادا کرتا ہے، لیکن

اس کے ساتھ وہ رشوت بھی لیتا اور دھوکا بھی دیتا ہے۔ (راجہ عبدالرحمن مین)

جواب: حرام رزق کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں پاتی، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جس عمل کے ساتھ بھی دل کی گہرائی کے ساتھ چپکا ہو، وہی عمل بالآخر دوسرے اعمال پر غلبہ پالیتا ہے۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس شخص کی نماز سچے عابد کی نماز نہیں ہے، کیونکہ خدا کا سچا بندہ اپنے دل سے خدا کا فرماں بردار بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شخص اپنے جرائم کو آج یا آئندہ کسی وقت دل سے ناگوار جانتا، خود کو غلام قرار دیتا اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا رہتا ہے، گو یہ ابھی ان سے باز نہیں بھی آ رہا تو یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کی نماز اس کی بد اعمالیوں پر غلبہ پالے، یہ تو بہ کر لے اور اپنے اچھے انجام کو پہنچے۔ البتہ، اگر معاملہ برعکس ہوا تو پھر توقع بھی برعکس ہی کی ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے:

”البتہ جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی

لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (البقرہ ۲: ۸۱)

یعنی انسان خواہ کیسا ہی نمازی یا روزے رکھنے اور حج کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس نے کسی ایک برائی کو سچے دل کے ساتھ اس طرح سے چھٹ کر اختیار کر لیا کہ وہ برائی اس پر چھا گئی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو اب اس کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ جہنم

میں جائے گا۔

سزا کا فرق

سوال: دنیا میں جرم کی سزا پانے کے حوالے سے امیر اور غریب میں اور صاحب اقتدار

اور مجبور و بے کس میں فرق کیوں ہے؟ (راجہ عبدالرحمن میمن)

جواب: خدا نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ یہاں اگر کوئی اپنے دائرہ اختیار میں عدل کرنا چاہے تو وہ عدل کر سکے، ظلم کرنا چاہے تو ظلم کر سکے، نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکے اور بدی کرنا چاہے تو بدی کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں صاحب اقتدار افراد عام طور پر اپنے متعلقین کو جرائم کی سزا پانے سے بچا لیتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض صاحب اقتدار افراد خدا سے ڈرتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کرتے۔ خدا کے نزدیک یہ افراد اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی جنت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس نے اسی مقصد کی خاطر یہ آزمائش گاہ بنائی ہے۔

چنانچہ آدمی کو پریشان ہونے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے (چھوٹے یا بڑے) دائرہ اختیار میں خدا خوفی سے کام لے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ بس ابھی عدالت لگنے والی ہے اور ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی مسلسل اپنا اعمال نامہ لکھ رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہا۔ پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اپنا اعمال نامہ لکھنا بند کر دیتا ہے، بغیر کسی سے بات کیے چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیتا ہے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا، پھر وہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے۔ ہر آدمی ایسے ہی کر رہا ہے۔ دنیا کی یہ کہانی کتنی عجیب ہے۔ بس لازم ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے۔

مذہب سے گریز کی وجہ

سوال: دنیا کے بھی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے ادیان سے گریز اں کیوں ہیں؟

(محمد علی سجاد خان)

جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مادیت پرستی کا دور ہے اور اس میں مابعد الطبیعیاتی تصورات قطع نظر اس سے کہ وہ مبنی بر دلیل ہوں یا مبنی بر وہم، بہر حال انسانی سوچ کے دائرے کی چیز نہیں رہتے۔ چنانچہ انسان مذہب سے اور مذہبی رسوم و رواج سے گریز اں ہو جاتا ہے۔

خواتین کا قبرستان میں جانا

سوال: کیا کوئی خاتون فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے طہر کے زمانے میں قبرستان میں جاسکتی ہے؟ (فاروق عالم صدیقی)

جواب: عورت طہر اور حیض دونوں زمانوں میں قبرستان میں جاسکتی ہے۔ قبرستان کا معاملہ مسجد کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت بھی کر سکتی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کا عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ دعائے مغفرت کرنا بالکل درست ہے۔

قبرستان کے گرد دیوار کی تعمیر

سوال: کیا قبرستان کے ارد گرد دیوار تعمیر کی جاسکتی ہے؟ (فاروق عالم صدیقی)

جواب: اگر کسی جگہ اس حد بندی کی ضرورت ہو تو بالکل ایسا کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی

حرج نہیں ہے۔

لونگ پہننے کی شرعی حیثیت

سوال: شادی شدہ عورتوں کے ناک میں سوراخ کرا کر لونگ پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہندوؤں میں پائی جانے والی رسوم میں سے ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر صبح فرشتے انسانوں کی دنیا میں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی لڑکی شادی شدہ ہے اور کون سی نہیں اور وہ شادی شدہ لڑکی کو ناک کے اس لونگ ہی سے پہچانتے ہیں۔ اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (راشد محمود)

جواب: عورتوں کا اپنی زیب و زینت کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا خالصتاً معاشرتی مسئلہ ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف تہذیبیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دوسری تہذیب سے غیر شرعی رسوم لینے سے منع کرتا ہے اور جو رسوم غیر شرعی نہیں ہیں، ان کو اپنالینے پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

ناک میں سوراخ کرا کر لونگ پہننا مسلمانوں نے خواہ ہندوؤں ہی سے لیا ہو، لیکن اب یہ خود بعض علاقوں کے مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اسے اختیار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ البتہ فرشتوں کے شادی شدہ لڑکیوں کو لونگ کے ذریعے سے پہچاننے کے حوالے سے جو بات آپ نے لکھی ہے، وہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

تصویر کا مسئلہ

سوال: کیا جان دار کی تصویر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ تصویر کے بارے میں

اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ (فضل کریم بھٹی)

جواب: تصویر کے بارے میں عمومی نقطہ نظر، یعنی یہ کہ جان دار کی تصویر ناجائز اور بے جان کی جائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر وہ تصویر ناجائز ہے، جو کسی بھی درجے میں مظہر شرک ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی واضح رہنمائی سے ہمارے سامنے آتی اور یہی احادیث صحیحہ سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ اور تابعین کا فہم بھی یہی حکم لگاتا اور ان کا عمل بھی اسی کے مطابق دکھائی دیتا ہے۔ یہی بات قدیم آسمانی مذاہب میں پائی جاتی ہے۔

قرآن وحدیث میں تصاویر پر جتنی تنقید بھی کی گئی ہے، وہ سب مشرکانہ تصاویر کے حوالے سے ہے۔ عام نوعیت کی تصاویر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ وہ تصاویر جن میں شرک کے علاوہ کوئی اور دینی یا اخلاقی خرابی پائی جاتی ہے، وہ بھی دینی طور پر بالکل ممنوع ہیں۔ لیکن تصویر پر بحیثیت تصویر، خواہ وہ جان دار کی ہو یا بے جان کی، دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا کا دین تصویر بنانے کو صرف اور صرف اُس وقت ممنوع قرار دیتا ہے، جب اُس میں کوئی دینی یا اخلاقی خرابی پائی جاتی ہو۔

تحفظ حقوق نسواں بل

سوال: حکومت نے حال ہی میں ”تحفظ حقوق نسواں“ بل پاس کیا ہے۔ اس کے بارے میں بعض علما کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں ملک میں جنسی آزادی جنم لے گی۔ اس میں آخراہیسی کیا غلطی ہے، جس کی بنا پر وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے پہلے عورتوں کے حق میں قانون انصاف پر مبنی نہیں تھا اور اس سے انھیں تحفظ ملا ہے۔ (عاقب خلیل خان)

جواب: جن لوگوں نے ”تحفظ حقوق نسواں“ بل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جنسی آزادی کا

باعث بنے گا، انھوں نے اس پر درج ذیل اعتراضات کیے ہیں:

پہلا یہ کہ زنا بالجبر کی جو سزا قرآن و سنت نے بیان کی ہے اور جسے اصطلاح میں حد کہتے ہیں، اسے اس بل میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اس کی رو سے زنا بالجبر کے کسی مجرم کو کسی بھی حالت میں شرعی سزا نہیں دی جاسکتی، بلکہ اسے ہر حال میں تعزیری سزا دی جائے گی۔

دوسرا یہ کہ حدود آ رڈی نینس میں جس جرم زنا کو موجب تعزیر کہا گیا تھا، اسے اس بل میں فحاشی (Lewdness) کا نام دے کر اس کی سزا کم کر دی گئی ہے اور اس کے ثبوت کو مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ ثبوت کو مشکل تر بنانے کی وضاحت یہ ہے کہ اب زنا کے حوالے سے پولیس کوئی اقدام ہی تب کرے گی جب اسے دو گواہ میسر ہوں گے۔ نیز اس بل کے مطابق سولہ سال سے کم عمر خاتون، خواہ وہ حقیقتاً بالغ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اگر اس کی رضامندی کے بغیر یا رضامندی کے ساتھ زنا کیا گیا ہے تو ہر دو صورتوں میں مرد کو زنا بالجبر کا مرتکب قرار دیا جائے گا اور اس خاتون کو بری قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بل میں اور بھی بعض ایسے مسائل موجود ہیں جو جرم زنا کے خلاف قانون کو مست اور کمزور بناتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس بل میں موجود یہ پہلو تشویش ناک ہیں۔

ہندو لڑکے سے مسلمان لڑکی کی شادی

سوال: کیا ہندو لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کا شادی کرنا جائز ہے؟ (محمد بیر خان)

جواب: مسلمان مردوں کے لیے غیر مسلموں میں سے صرف اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس سے آگے بڑھنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے خیال کے مطابق ہندو لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کا شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

جہیز

سوال: جہیز کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ (محمد عمر بن عبداللہ)

جواب: شادی کے موقع پر والدین کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا ایک معاشرتی رسم و رواج ہے۔ دین نہ اسے نکاح کی کوئی شرط قرار دیتا ہے اور نہ اس پر کوئی پابندی لگاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ طریقہ بھی درست ہے کہ لڑکے کی طرف سے دی گئی مہر کی رقم ہی سے یہ جہیز خرید لیا جائے اور یہ بھی درست ہے کہ لڑکی کے والدین اپنی خوشی اور سہولت سے بیٹی کو بطور جہیز جو دینا چاہیں وہ دیں۔ دین کو اس پر نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ وہ اس کی کوئی ترغیب ہی دیتا ہے۔

البتہ، یہ ایک اہم بات ہے کہ اگر یہ جہیز ایک ایسی رسم کی صورت اختیار کر جائے جو معاشرے میں ظلم و زیادتی اور دیگر مفسد کا باعث بن جائے، اس کے نتیجے میں شادی بیاہ مشکل ہو جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کی صورت حال ہے تو پھر دین اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اس میں موجود خرابیوں کو لازماً دور کریں۔

اسلام میں موسیقی

سوال: کیا اسلام میں موسیقی حرام ہے؟ (عبدالرحمن مبین)

جواب: اسلام میں موسیقی حرام نہیں ہے، البتہ اگر موسیقی کے ساتھ کچھ چیزیں (فواحش) شامل ہو جائیں تو پھر وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح اگر موسیقی کی دھن ہی ایسی ہے کہ وہ انسان کے اندر سفلی جذبات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے تو ایسی موسیقی بھی اپنی دھن کی شاعت کے درجے کے مطابق مکروہ یا حرام ہوگی۔

اگر معاملہ یہ ہے کہ نہ موسیقی کی دھن وغیرہ میں کوئی خرابی ہے اور نہ اس کے ساتھ کسی حرام چیز

ہی کی آمیزش ہے تو پھر اس صورت میں موسیقی جائز ہوگی، لیکن اس جائز موسیقی کا بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ اس میں زیادہ اشتغال انسان کے تڑکیے کے عمل کو خراب کرتا اور اسے خدا سے غافل کرتا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موسیقی میں اشتغال کو اشتغال بالادنیٰ (کم تر درجے کی چیز میں مشغول ہونا) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

چنانچہ موسیقی جائز تو ہے، لیکن اس درج بالا ساری بات کے مطابق ہی موسیقی کے جواز کا مفہوم طے کرنا چاہیے۔

اسلام میں پردے کا حکم

سوال: پردے کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ (صبیحہ خان)

جواب: بالغ عورت کے لیے پردے کا وہ تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات غلط ہے کہ عورت کو نامحرموں سے اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں لازماً چھپانا چاہیے۔

صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کے میل جول کے موقعوں کے حوالے سے کچھ ضروری آداب سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نور میں موجود ہے۔ ان میں غص بصر، شرم گاہوں کی حفاظت اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرنے کا حکم تو موجود ہے، لیکن نامحرموں سے اپنے چہرے ڈھانکنے کا حکم موجود نہیں ہے۔

چنانچہ ایک مسلمان خاتون نامحرموں کے سامنے اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ایسا لباس اور چادر وغیرہ پہنے گی جس سے اس کی زینتیں ہرگز ظاہر نہ ہوں۔ چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کو چہرے کی زینتیں جان بوجھ کر نمایاں کرنے اور دکھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نہیں، بلکہ جس چیز کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ چہرے اور

ہاتھوں وغیرہ کی حد تک جو زینت عام طور پر ظاہر ہو جایا کرتی ہے، اسلام میں اس کو روکھا گیا ہے۔ چنانچہ کوئی عورت چہرے کی زینت کو بھی جان بوجھ کر ظاہر نہیں کر سکتی۔

سورہ نور کے علاوہ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بعض احکام دیے گئے ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کو ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ پردے کی اوٹ سے مانگے، لیکن یہ اور اس طرح کے کچھ اور احکام اصلاً آپ کی ازواج ہی کے ساتھ خاص تھے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اپنے الفاظ سے پتا چلتا ہے۔ اسی سورہ میں مدینے میں موجود منافقین کی شرارتوں سے بچنے کی غرض سے مسلمان عورتوں کو باہر نکلتے ہوئے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا حکم دیا گیا، سورہ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ حکم اس صورت حال سے بننے کے لیے ایک حل کے طور پر دیا گیا تھا۔ اسے سورہ نور میں موجود احکام کی طرح شریعت کا مستقل حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پردے کے معاملے میں علمائے امت میں اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انھوں نے ان سب احکام کو بالواسطہ طور پر پوری امت سے متعلق سمجھ لیا ہے۔

اسلام میں حیا کا تصور

سوال: اسلام میں حیا کا کیا تصور ہے؟ کیا حیا صرف جنسی معاملات تک ہی محدود ہے یا اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے، اگر وسیع ہے تو اور کون کون سی چیزیں اس کے دائرے میں آتی ہیں؟ (عائشہ خان)

جواب: حیا سے مراد وہ جھجک یا نفیسیاتی رکاوٹ نہیں ہے جس کا باعث عام طور پر ہمارا خارج ہوتا ہے، بلکہ حیا انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی یا صفت ہے جس کی وجہ سے وہ غیر معروف اعمال سرانجام دینے میں انقباض (گھٹن) محسوس کرتا ہے۔

آدم و حوا علیہما السلام سے غلطی سرزد ہو جانے کے نتیجے میں جب ان پر ان کی شرم گاہیں کھل

گئیں تو وہ اس فطری حیاتی کی وجہ سے خود کو پتوں سے ڈھانکنے لگے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِّ الْجَنَّةِ. (الاعراف: ۲۲)

”پھر جب انھوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے بے پردہ ہو گئیں اور وہ اپنے آپ کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔“

شرم گاہوں کو چھپانے کا یہ اضطراری عمل اس فطری حیاتی کا ظہور تھا، اس لیے کہ انسان فطری طور پر یہ جانتا ہے کہ شرم گاہیں چھپانے کی چیز ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنوئیں پر جن دوڑ کیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک جب انھیں اپنے باپ کے پاس لے جانے کے لیے بلائے آئی تو اس وقت اس کے آنے میں حیا کی جو صفت نمایاں تھی، قرآن نے درج ذیل الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. (القصص: ۲۸)

”پس ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی، کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ جو پانی آپ نے ہماری خاطر پلایا ہے، اس کا آپ کو صلہ دیں۔“

قرآن نے یہاں ایک کنواری عورت کی اس فطری حیا کا ذکر کیا ہے جو اسے کسی غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔

اسی طرح ایک کریم النفس آدمی دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بعض اوقات اس سے اپنا حق وصول کرنے میں بھی حیا محسوس کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي
مِنَ الْحَقِّ. (الاحزاب: ۳۳)

”ہاں جب تمہیں (نبی کے گھر میں) کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھا چکو تو

منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو، یہ باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کے اظہار میں نہیں شرماتا۔“

یہ شرمانا دراصل دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی ایک کریم النفس آدمی کئی جگہوں پر شرم محسوس کرتا ہے۔ خدا ظاہر ہے کہ انسان کا خالق، رب اور معبود ہے، چنانچہ وہ اس سے بہت بالا ہے کہ کسی انسان کی عزت نفس اسے اپنا یا کسی دوسرے کا کوئی حق بیان کرنے سے روک دے۔

دین کے نزدیک حیا ایک بڑی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَتِسْتَوُّ شُعْبَةٌ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (بخاری، رقم ۹)

”ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

نیز آپ نے فرمایا:

الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ. (مسلم، رقم ۴۷)

”حیا تو خیر ہی خیر ہے۔“

خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ بہت حیا دار تھے:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا. (بخاری، رقم ۳۵۶۲)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے یا بعض صورتوں میں وہ بالکل بے حس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا۔

بہر حال، اصولی بات یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان تمام غیر معروف اعمال سرانجام دینے میں فطری طور پر حیا محسوس کرتا ہے۔

علم نجوم

سوال: علم نجوم (ستاروں کے علم) سے قسمت کا حال معلوم کرنا اسلام میں کیوں جائز نہیں؟ جبکہ آج کل اسے ایک سائنس ہی سمجھا جاتا ہے، اگر موسم کا حال جاننا جائز ہے تو علم نجوم سے اپنا حال معلوم کرنا کیوں جائز نہیں؟ (عائشہ خان)

جواب: علم نجوم کوئی سائنس نہیں ہے۔ اگر نجوم کا علم واقعی ایک سائنس قرار پا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو براہ راست مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سے یہ یقینی خبر مل گئی ہے کہ آئندہ ہونے والے واقعات ستاروں کی مختلف گردشوں کے ذریعے سے ظاہر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم براہ راست تجربے اور مشاہدے سے یہ جانتے ہیں کہ غلے کے اگلے میں بارش یا پانی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ پھر اس صورت میں علم نجوم کو ایک سائنس قرار دیا جائے گا۔

ابھی تک اس علم کا سائنس ہونا اپنے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا اور روایات میں بھی اس علم کے حق ہونے کے بارے میں کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ محض اندازہ اور خیال آرائی ہی ہے۔ اس کے اندر یا تو کوئی اصول اور قانون نہیں پایا جاتا یا پھر انسان ابھی تک اسے دریافت نہیں کر سکا۔ چنانچہ اس وقت انسان اسے نہ سائنس کے طور پر قبول کر سکتا ہے اور نہ کسی مذہبی خبر کی بنا پر، لہذا اس علم سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو شدید قسم کے وہموں میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ ستاروں کو موثر بالذات سمجھنے لگتا اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ان کے بارے میں غیر مذہبی اور غیر سائنسی (غیر علمی) بنیادوں، یعنی اوہام کی بنا پر کچھ صفات کا قائل ہو جاتا ہے اور یوں وہ 'افتراء علی اللہ' (خدا پر جھوٹ باندھنے) کا مجرم بنتا ہے۔

جہاں تک موسم کے بارے میں پیش گوئیوں کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً مادی حالات کے سائنسی مشاہدہ کی بنا پر کی جاتی ہیں، جبکہ علم نجوم کا معاملہ یہ نہیں ہے۔

اسلام میں تقدیر کا تصور

سوال: اسلام میں تقدیر، مقدر اور قسمت کا کیا تصور ہے؟ بے شک ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ (عائشہ خان)

جواب: تقدیر، مقدر اور قسمت یہ تینوں الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ ان سے مراد انسان کے بارے میں خدا کے فیصلے ہیں۔ خدا کے بعض فیصلوں میں انسان مجبور ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اسے کتنی عمر ملے گی وغیرہ، وغیرہ۔ البتہ خدا کے بعض فیصلوں میں وہ اپنے افعال و اعمال کا ارادہ کرنے کی حد تک آزاد ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور اسے ان پر نیکی یا بدی ملتی ہے۔

تقدیر کو اس طرح بیان کرنا کہ ”ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے“ یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ شاید ہم مجبور محض ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم بے جان پتلیاں ہیں جنہیں خدا جس طرح چاہتا ہے، نچاتا ہے۔ وہی ہم میں سے کسی کو جبراً قاتل بناتا ہے اور کسی کو جبراً مقتول، وہی کسی کو جبراً نیک بناتا ہے اور کسی کو جبراً بد۔ چنانچہ پھر اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہونے والے جرائم اور اچھے اعمال کا ذمہ دار صرف خدا ہے، انسان تو معصوم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو اعمال بھی سرانجام دیتے ہیں، خدا کی اجازت کے ساتھ اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس لیے صالح کہلاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی اجازت کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے مطابق استعمال کرتے ہوئے، نیک کام کیا ہوتا ہے اور اس لیے مجرم کہلاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی اجازت کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے خلاف استعمال کر کے برا کام کیا ہوتا ہے۔

البتہ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا خدا مستقبل کو جانتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں بالکل

اسے آئندہ ہونے والے سارے واقعات اور حالات کا پتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ زمانے کے وجود میں آنے سے پہلے اسے پوری تفصیلات کے ساتھ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آئندہ ہونے والے واقعات خدا کے جبر سے بالکل اسی طرح وجود پذیر ہوتے ہیں، جیسے اس کا علم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، بلکہ جن چیزوں کو وہ جبراً ایک خاص طریقے پر کرنا چاہتا ہے، صرف انھیں وہ جبراً کرتا ہے اور جنہیں اختیار و ارادہ کی آزادی دیتا ہے، وہ اسی کے اذن سے، اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ البتہ خدا کا علم دونوں کے بارے میں غلطی سے پاک ہوتا ہے۔

جن مواقع کے حوالے سے خدا نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے جس چیز کو طلب کرے گا، وہ اسے دے دی جائے گی، مان مواقع پر انسان کی تدبیر ہی سے اس کی تقدیر بنتی ہے۔

غیر قانونی ملازمت اور رزق حلال

سوال: جو لوگ جعلی کاغذات بنوا کر دوسرے ملکوں میں جاتے اور وہاں ملازمتیں کرتے

ہیں، کیا ان کی آمدنی حلال ہوتی ہے؟ (فوزیاب اسلم)

جواب: جعلی کاغذات بنوانا بھی غلط ہے اور انھیں استعمال کر کے کسی ملک میں جانا اور وہاں رہنا بھی غلط ہے، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں وہاں ملازمت یا مزدوری کر کے کمایا ہوا حلال رزق، حرام نہیں ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ شخص اس ملک کی حکومت سے اپنے لیے کچھ مراعات لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہ ہوں گی یا اگر یہ اس حکومت سے بے روزگاری الاؤنس لیتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہوگا۔

جہیز میراث کا حصہ

سوال: ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹیوں کو ماں باپ کی وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے اور ان کے بھائی چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی ساری میراث پر وہی قبضہ کر لیں، اس کے لیے وہ درج ذیل دو دلائل خاص طور پر پیش کرتے ہیں:

پہلا یہ کہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں، کیا انھیں اپنے بھائیوں کا خیال نہیں ہے؟

دوسرا یہ کہ لڑکیوں کی شادیوں پر چونکہ ان کے والدین اور بھائیوں نے اخراجات بھی کیے ہیں اور انھیں جہیز بھی دیا ہے۔ لہذا ایک طرح سے وہ اپنا حصہ لے چکی ہیں اور اب ان کا میراث کا مطالبہ درست نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا بھائیوں کا یہ رویہ درست ہے اور کیا جہیز کو میراث کے حصے کا بدلہ کہا جاسکتا ہے؟ (نورِ یاسِ اسلم)

جواب: ہمارے معاشرے میں یہ بات عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ صرف بھائی ہی نہیں والدین بھی بیٹیوں کو اپنی میراث سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی ہی میں طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔

بہر حال، لڑکیوں کو میراث سے ان کے بھائی محروم رکھنا چاہیں یا ان کے والدین اپنی زندگی ہی میں اس کا کوئی حیلہ اختیار کریں، دونوں صورتوں میں یہ بات سرتاسر ظلم ہے اور خدا کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ والدین کی میراث میں خدا نے جیسے بیٹوں کا حصہ رکھا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ حصہ کی مقدار کا فرق تو ضرور ہے، لیکن حصہ دار ہونے میں دونوں کو ایک جیسی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص کسی وارث کی اس حیثیت کو عملاً بدلتا ہے، وہ خدا کے فیصلے کو ناپسند کرتا اور اسے بدلتا ہے اور یہ چیز بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ نساء میں میراث کے سارے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. (۱۳:۴-۱۳)

”یہ اللہ کی ٹھیرائی ہوئی حدیں ہیں، (ان سے آگے نہ بڑھو) اور (یاد رکھو کہ) جو اللہ اور اُس کے رسول کی فرماں برداری کریں گے، انھیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اُس کی ٹھیرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے، انھیں ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اُن کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ خدا کی طرف سے میراث کے یہ طے شدہ حصے خدا کی حدیں ہیں۔ ان حصوں کو بدلنا یا انھیں پامال کرنا خدا کی حدوں کو توڑنا ہے اور جو خدا کی حدوں کو توڑے گا، اس کے لیے ایسی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔

جہیز کا میراث کے حصے سے کوئی تعلق نہیں۔ جہیز ایک معاشرتی رسم ہے۔ لڑکی کو ماں باپ کے جہیز دینے سے اس (لڑکی) کے حصے کی میراث میں سے ایک پائی بھی ادا نہیں ہوتی، لہذا وہ جہیز دیں یا نہ دیں، انھیں میراث میں حصہ دینا ہوگا۔

مزار پر دعا

سوال: ہمیں بزرگوں کے مزاروں پر جا کر کیا کہنا چاہیے اور کس طرح سے دعا کرنی

چاہیے؟ (قاسم چٹھہ)

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بزرگ کے مزار پر کسی مشرک یا کفریہ عقیدے کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہم اپنے عقیدے ہی کی خرابی کی بنا پر خدا کے ہاں سخت سزا کے مستحق قرار

پائیں گے۔ مشرکانہ عقیدے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی کسی قبر والے بزرگ کے بارے میں کوئی ایسا خیال رکھے جس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ مثلاً، یہ کہ ان سے دعا مانگی جاسکتی ہے، یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ بگڑی بنا دیتے ہیں، ان سے مدد لی جاسکتی ہے، یہ ہمارے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم جہاں کہیں سے انھیں پکاریں، یہ ہماری پکار سن لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کی قبر پر جا کر خدا سے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

نظر بد

سوال: نظر بد کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ اس کے علاج کے لیے سرخ مرچوں کو جلا کر مریض کو سنگھاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ (سائرہ ناہید)

جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان العین حق"، بے شک نظر کا لگ جانا سچ ہے۔ (بخاری، رقم ۵۷۴۰، ۵۹۴۴؛ مسلم، رقم ۲۱۸۷، ۲۱۸۸)

نظر بد کیا چیز ہے؟

یہ غالباً بعض کیفیتوں میں انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات ہیں جو دوسرے شخص پر خدا کے اذن سے اثر انداز ہوتے اور اسے بیمار وغیرہ کر دیتے ہیں۔ ان اثرات کا معاملہ بالکل وہی ہے جو عام انسانی اقدامات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی (خدا کے قانون کے تحت) دوسرے کو پتھر مار کر زخمی کر سکتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی نظر بھی خدا ہی کے اذن سے دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ نظر مؤثر بالذات ہرگز نہیں ہوتی جو کچھ ہوتا ہے، خدا کے قانون ہی کے تحت ہوتا ہے۔

نظر اگر لگ گئی ہو تو اس کو اتارنے کے لیے لوگوں نے مختلف حل تلاش کیے ہیں، سرخ مرچوں کو جلا کر سنگھانا، انھی میں سے ایک ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر اتارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس آدمی کی نظر لگی تھی، اس کے وضو کا مستعمل پانی نظر کے مریض پر ڈالا۔

ہمارا خیال ہے کہ نظر بد کے اثرات جو کہ شاید نفسیاتی ہوتے ہیں یا کسی اور طرح کے غیر مادی اثرات ہوتے ہیں، انھیں دور کرنے کے لیے یہ طریقے لوگوں نے اپنے تجربات سے ایجاد کیے ہیں، ان میں اگر کوئی مشرکانہ بات نہ ہو تو انھیں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح عام بیماری میں ہم خدا سے شفا کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ شفا اسی کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح نظر بد سے شفا کے معاملے میں بھی دوا کے ساتھ اللہ ہی کی پناہ پکڑی جائے گی اور اسی سے دعا کی جائے گی۔

مشرکانہ اعمال والے فرقوں میں شادی بیاہ کا مسئلہ

سوال: مسلمانوں کے جن فرقوں میں مشرکانہ اعمال و تصورات پائے جاتے ہیں،

کیا ان میں شادی کرنا جائز ہے؟ (سلمان طاہر)

جواب: اسلام میں مسلمان مرد کی شادی، مشرک عورت سے اور مسلمان عورت کی شادی،

مشرک مرد سے بالکل ممنوع ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ، وَلَآ اٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ،
وَلَوْ اَعَجَبْتُمْهُمْ ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ ، وَلَوْ اَعَجَبَكُمْ . (البقرہ ۲: ۲۲۱)

”اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور (یاد رکھو کہ) ایک

مسلمان لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمھیں کتنی ہی بھلی لگے۔ اور اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں نہ دو، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور (یاد رکھو کہ) ایک مسلمان غلام مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمھیں کتنا ہی بھلا لگے۔“

ان آیات کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ مرد جو دین تو حید سے وابستہ ہے، وہ دین شرک سے وابستہ کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اور نہ دین تو حید سے وابستہ عورت کی شادی دین شرک سے وابستہ کسی مرد کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔

مسلمانوں کے سارے ہی گروہ یا فرقے دین تو حید سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ہم دین شرک سے وابستہ قرار نہیں دے سکتے۔ ان میں جو شرک نظر آتا ہے، وہ تاویل کا شرک ہے، یعنی جسے ہم مشرکانہ بات کہتے ہیں، وہ اسے تو حید کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ خود جسے تو حید کے خلاف سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔

اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، ارشاد باری ہے:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ،
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْتَفْجِينَ، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. (المائدہ ۵: ۵)

”اور تم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی (حلال ہیں)، جب تم ان کے مہر ادا کرو، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنابانے والے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود و نصاریٰ اپنے علم اور عمل، دونوں میں شرک کی نجاست سے آلودہ تھے، لیکن چونکہ وہ اصلاً تو حید ہی کو مانتے تھے، یعنی وہ خود کو تو حید کے بجائے شرک سے منسوب کرنا ہرگز پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنی رعایت کی کہ ان کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دے دی۔

یہ معاملہ ان اہل کتاب کا ہے جو نہ صرف علم و عمل کے اعتبار سے شرک میں ملوث تھے، بلکہ

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے سبھی فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ان فرقوں میں جنہیں ہم شریکۂ اعمال و تصورات میں ملوث دیکھتے ہیں، شادی کرنے میں قانوناً اور شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

پختہ قبر بنانا

سوال: پکی قبر بنانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ (محمد شاکر)
جواب: قبروں کو پائدار بنانے کا تصور درست نہیں ہے۔ خدا نے تو اس قوم کی بھی تعریف نہیں کی جو پہاڑوں میں اپنے زندہ لوگوں کے لیے بڑے پائدار گھر بناتی تھی، لہذا پکی قبریں خدا کے نزدیک قابل تعریف کیسے ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ قبریں کچی ہی بنانی چاہئیں۔

قبر کو نمایاں صورت میں بنانا

سوال: کیا ہمارے لیے اپنے عزیزوں کی قبریں نمایاں بنانی جائز ہیں یا وہ سادہ ہی بننی چاہئیں؟ (محمد شاکر)

جواب: قبروں کو نمایاں صورت میں بنانا درست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقی ضرورت تو ہوتی نہیں اور دین میں اس طرح کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ یہ بس انسان کا اپنا شوق ہی ہوتا ہے اور اس میں خطرے کا یہ پہلو بھی موجود ہے کہ یہ چیز بعض لوگوں کے ہاں قبر پرستی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

عورتوں کا قبرستان میں جانا

سوال: کیا عورتیں قبرستان میں جاسکتی ہیں؟ (محمد شاکر)

جواب: عورتیں قبرستان جاسکتی ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ قبرستان، چونکہ عام طور پر آبادیوں سے ہٹ کر نسبتاً ویران جگہوں پر ہوتے ہیں، اس لیے خواتین کا وہاں تنہا جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔

قبروں پر فاتحہ خوانی

سوال: قبرستان میں فاتحہ کسی خاص قبر پر پڑھنا درست ہے یا سب قبرستان والوں

کے لیے ہی پڑھنا ہوگی؟ (محمد شاکر)

جواب: فاتحہ عموماً ایصالِ ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ (فاتحہ پڑھنا) کوئی دینی عمل نہیں ہے۔

البتہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

کسی خاص شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر خاص اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جاسکتی ہے اور قبرستان کے سب مردوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جاسکتی ہے۔

آیات قرآن پڑھ کر دم کرنا

سوال: کیا ہم آیات قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں؟ (فریدہ شاکر)

جواب: آیات قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیز دین میں ثابت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ پر دم کرتی تھی۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. (بخاری، رقم ۵۰۱۶)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ بہت بیمار ہوئے تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ ہی کا ہاتھ برکت کے لیے، آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔“

آیات قرآنی کا تعویذ

سوال: کیا آیات قرآنی کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جاسکتا ہے؟ (فریدہ شاہ کر)
جواب: آیات قرآنی کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہمیں قرآن وحدیث سے نہیں ملتا، لہذا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔

کاروبار کی ترقی کے لیے سورہ منزل کا ختم

سوال: کیا کاروبار کی ترقی کے لیے سورہ منزل کا ختم کرایا جاسکتا ہے؟ (فریدہ شاہ کر)
جواب: کاروبار کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن سورتوں کے ختم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

نور یا بشر

سوال: کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، بلکہ آپ نور سے تخلیق کیے گئے تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے؟ (ثاقب علی کاظمی)

جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے بجائے نور منوانے کے لیے جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب انتہائی ضعیف ہیں۔ صحیح احادیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ، اس بحث سے متعلق قرآن مجید میں درج ذیل آیت موجود ہے جو ہمارے خیال میں، اس ضمن میں فیصلہ کن ہے۔

ارشاد باری ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ. (الکہف: ۱۸)

”تم کہو میں تو بس تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، وہ اپنی نوع میں دوسرے انسانوں کی مثل ایک بشر ہیں، نہ کہ جن یا فرشتہ وغیرہ۔ اگر آپ فرشتہ ہوتے تو آپ کا مادہ تخلیق نور ہوتا، اگر آپ جن ہوتے تو مادہ تخلیق آگ ہوتا، لیکن آپ چونکہ بشر ہیں تو دوسرے انسانوں کی طرح آپ کا مادہ تخلیق بھی مٹی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر درج ذیل آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٌ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تَنْزِلَ

عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا .
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَّسُولًا . قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا . (الاسراء: ۸۹-۹۵)

”اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پراڑے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں، جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے پھر تم اس کے بیج بیج میں نہریں نہ دو، ادویات ہم پر آسمان سے نکلنے نہ گرا دو، جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لاکھڑا کرو یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور تم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں، جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔“

اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے، جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی، نہیں مانع ہوئی، مگر یہ چیز کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو: اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔“ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اصرار کے ساتھ اور بڑے صریح طور پر ایک بشر رسول قرار دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں نے درج ذیل آیت سے یہ مفہوم لینے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔

ارشاد باری ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . (المائدہ: ۱۵)
”آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔“

اس آیت میں نور سے مراد نور ہدایت، یعنی قرآن مجید ہے، اگلے الفاظ میں اسی کو روشن کتاب

قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت، یعنی روشن کتاب آچکی ہے۔

یہاں نور سے مراد کتاب مبین ہی ہے، لیکن بعض مفسرین نے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ بالفرض اگر ہم ان مفسرین کی رائے مان بھی لیں تو درج بالا آیات جن میں آپ کی بشریت کا ذکر ہوا ہے، ان کی روشنی میں اس آیت میں موجود نور کے لفظ کو لازماً مجازی معنوں ہی میں لینا ہو گا۔ مثلاً، آپ کی ذات نورانیت کی حامل ہے یا آپ نور ہدایت ہیں وغیرہ، لیکن اگر ہم اس آیت میں نور کے لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں لیں اور یہ کہیں کہ آپ بشر نہیں، بلکہ نور ہیں تو آیات قرآنی میں صریح تضاد لازم آئے گا جو کہ ناممکن ہے۔

قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہدایت ہونے کے پہلو کو کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، مثلاً آپ کو 'سِرَاجًا مُنِيرًا' (روشن چراغ) کہا گیا ہے، یہاں بھی ظاہر ہے کہ ان الفاظ کا مجازی مفہوم (ہدایت کے روشن چراغ) ہی پیش نظر ہے، ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انسان نہیں، بلکہ چراغ تھے۔

نذرونیاز

سوال: نذرونیاز کی دینی حیثیت کیا ہے؟ (ثاقب علی کاظمی)

جواب: نذرونیاز اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو یہ بالکل جائز اور موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اگر یہ غیر اللہ کے نام کی ہو، جیسا کہ حضرت حسین کے نام کی نیاز دی جاتی ہے یا کسی بزرگ وغیرہ کے نام کی ہو تو پھر یہ توحید کے خلاف ہے اور صریحاً ناجائز ہے۔

اگر کوئی نیاز اللہ ہی کے لیے دی گئی ہے، لیکن اس سے کسی کی روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہے تو اس نیاز کو غلط تو نہیں کہا جائے گا، البتہ کسی کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا، چونکہ دین میں ثابت نہیں،

لہذا ہمارے خیال میں ایصالِ ثواب کا یہ عمل غلط اور بے کار ہوگا۔

حب علی میں غلو

سوال: حضرت علی کو باقی تین خلفا سے بہت زیادہ مرتبہ کیوں دیا جاتا ہے؟ شیعوں

کا ایک گروہ انھیں خدا بھی کہا کرتا تھا۔ (ثاقب علی کاظمی)

جواب: احادیث میں چاروں خلفا کے مناقب ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی رشتہ داری ان کے لیے ایک بڑی عزت و شرف کی بات تھی، گو باقی تینوں صحابہ کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن مسلمانوں میں چونکہ خلافت کا معاملہ عبداللہ بن سبا کے اٹھائے ہوئے فتنے کی وجہ سے ایک خطرناک سیاسی قضیے کی صورت اختیار کر گیا تھا، اس لیے بعض لوگوں نے فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے حضرت علی کی شان میں کئی ایسی باتیں گھڑیں جو غیر حقیقی تھیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان باتوں سے شدید اختلاف تھا، اس اجمال کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے:

عبداللہ بن سبا دراصل، ایک یہودی تھا جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں سبائی فتنے کا آغاز کیا۔ ابن سبا کو خلیفہ وقت سے ذاتی دشمنی تھی۔ اس نے خلافت عثمانی کو درہم برہم کرنے کے لیے حب علی اور حب 'اہل بیت' (فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم) کا نعرہ لگایا اور اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کے ہم نواؤں نے طرح طرح کی احادیث وضع کیں۔ انھی سبائیوں کے ہاں علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ پایا جاتا تھا۔ "لسان المیزان" میں ابن حجر نے یہ بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں انھیں آگ میں جلا دیا تھا۔

عید میلاد النبی

سوال: دین میں عید میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے؟ (ثاقب علی کاظمی)

جواب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدیں دین میں ثابت ہیں، کیونکہ یہ دونوں عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو دی ہیں۔ عید میلاد النبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام اور تابعین اس سے ناواقف تھے۔ یہ عید ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، کئی سو سال بعد مسلمانوں میں یہ عید شروع ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دینی عمل ایجاد کر سکتے اور اسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمارے خیال میں اس کا جواب واضح طور پر نفی میں ہے۔

ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے وہی طریقے اختیار کرنے چاہئیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور جنہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام اختیار کیا کرتے تھے۔

ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ان کی اطاعت کرنے اور ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اطاعت کرنا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا سکھایا اور صحابہ کرام نے نبی کی اطاعت کر کے اور آپ پر درود و سلام پڑھ کر ہمیں دکھایا۔

خدا، رسول اور صحابہ کرام سے آگے نکلتے ہوئے نیا دین ایجاد کرنے کی جسارت سنگین ترین جرم ہے۔

کافر اور غیر مسلم میں فرق

سوال: عام طور پر ہر غیر مسلم کو کافر کہا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ ہر غیر مسلم کافر ہوتا ہے یا ان دونوں میں فرق ہے؟ (نوید عامر)

جواب: کافر سے مراد وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے، یعنی جس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا یا اس نے خود سے اس کا مطالعہ کیا اور پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ حق ہے اور اسے قبول کرنا حق پرستی کا تقاضا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کو جھٹلادیا اور اسے نہیں مانا تو ایسا شخص خدا کے نزدیک کافر شمار ہوگا۔

جو لوگ اسلام کو نہیں مان رہے، اگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اسے ماننا ان کے لیے لازم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو بے شک وہ لوگ کافر شمار ہوں گے۔

غیر مسلم سے ہر وہ شخص مراد ہے جو مسلمان نہیں ہے اور ہمارے علم کی حد تک وہ جان بوجھ کر اسلام کا انکار بھی نہیں کر رہا کہ اسے کافر کہا جائے۔

دنیا کے بے شمار لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کافر ہیں یا غیر مسلم؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کے دل میں جھانک کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں یا وہ اس میں معذور ہیں، لہذا ہم انہیں غیر مسلم تو کہیں گے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔

ہر کلمہ گو کے لیے جنت

سوال: لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ (نوید عامر)

جواب: اصولاً تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ان شاء اللہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بے خیالی سے کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں جائے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں جائے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا خواہ اس کے بعد وہ زندگی بھر کلمہ کی مخالفت ہی کرتا رہے اور زندگی اس کے خلاف ہی گزارتا رہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، پھر وہ اس پر قائم رہا (خواہ اس سے چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے ہوں) تو ایسا شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ ہمارے خیال میں یہ آخری بات ہی صحیح بات ہے۔ کلمہ کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پڑھا گیا ہو۔ خدا کو مخلص کلمہ گو ہی پسند ہے، غیر مخلص کلمہ گو پسند نہیں۔

ڈاڑھی کی اہمیت

سوال: مسلمان کے لیے ڈاڑھی رکھنا کتنا ضروری ہے؟ (نوید عامر)

جواب: استاذ محترم جاوید احمد صاحب غامدی کی رائے کے مطابق ڈاڑھی سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈاڑھی رکھتا ہے تو اس کا نبی سے اظہار محبت کا یہ عمل اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔

نماز میں دل کا نہ لگنا

سوال: نماز میں پہلے میرا دل لگتا تھا، مگر اب نہیں لگتا۔ چنانچہ توجہ سے نماز پڑھنا بہت

مشکل ہو گیا ہے، اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟ (نوید عامر)

جواب: اس کا حل یہ ہے کہ آدمی صالح نمازیوں کی صحبت میں بیٹھے، ممکن حد تک اپنی موت کو یاد کرے، اٹھتا بیٹھتا خدا کے دھیان میں رہے، جنت اور دوزخ کا ذکر خود بھی کرے اور لوگوں سے بھی سنے اور اپنی اصلاح کے لیے کسی تربیت کرنے والے صالح شخص سے رابطہ و تعلق رکھے۔

خیراتی ادارے سے تنخواہ لینا

سوال: میں ایک این جی او میں جنرل منیجر ہوں۔ یہ این جی او اپنے پیش نظر کاموں کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، قربانی کی کھالیں وغیرہ بطور اعانت (Donations) لیتی ہے۔ کیا اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی محنت کے عوض تنخواہیں اور کمیشن وغیرہ لینا جائز ہے؟ (طارق مقبول)

جواب: جس طرح کسی بھی ادارے کے ملازمین کے لیے اپنی محنت کا معاوضہ لینا بالکل درست اور جائز ہے، اسی طرح خیراتی اداروں کے ملازمین کے لیے بھی اپنی محنت کا معاوضہ لینا بالکل درست اور جائز ہے۔ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی قباحت نہیں، بلکہ وہ شخص جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس ادارے کو اپنی خدمات بغیر معاوضے کے پیش کرے، وہ بھی اگر اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بالکل درست ہوگا۔ جہاں تک خدا سے اجر پانے کا تعلق ہے تو اگر کسی خیراتی ادارے کے تنخواہ دار ملازمین حسن نیت سے ادارے کے مشن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو وہ ان شاء اللہ نیکی کے اس کام میں خدا سے اپنا اجر بھی پائیں گے۔

البتہ، جو شخص اپنی مرضی سے بغیر معاوضے کے کام کرنا چاہے، وہ بے شک کرے، وہ ان شاء اللہ اپنی نیت کے مطابق اللہ سے اجر پائے گا۔

نبی a کی تعریف میں مبالغہ

سوال: ہمارے ہاں بعض مذہبی گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں، آپ براہ مہربانی اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان فرمائیں۔
(شیخ طیب معاویہ)

جواب: ارشاد باری ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سُبُلِ اللَّهِ السَّبِيلِ.

(المائدہ ۵: ۷۷)

”کہہ دو، اے اہل کتاب، اپنے دین میں بے جا غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔“

نیز ارشاد باری ہے:

يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. (ص ۳۸: ۲۶)

”اے داؤد، ہم نے زمین میں تجھے اقتدار دیا ہے، پس تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلائے رکھا۔“

ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین جیسی حق بات میں بھی اگر آدمی غلو کو اختیار کرے تو وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ دین میں غلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین

میں اللہ کے بتائے ہوئے اعتدال اور توازن کو بگاڑ دے، مثلاً خدا نے کسی چیز کو جو مقام دیا ہو، انسان اس چیز کو اس سے بڑے مقام پر کھڑا کر دے، جیسا کہ عیسائیوں نے اللہ کے بندے اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا یہود نے اپنے علما کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا یا عیسائیوں نے رہبانیت کو دین کی اعلیٰ صورت قرار دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان انتہائی خلاف حق بات کہتا اور سخت گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس غلو کی وجہ یقیناً یہی ہوتی کہ انسان حق کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے۔

سورہ ص میں بیان کردہ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ انسان خواہش نفس کی پیروی بھی کرتا ہے جب وہ اپنے روز حساب کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حق اس کا مسئلہ نہیں رہتا۔

یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں بعض گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی مبالغے سے کام لیتے ہیں، ان کا یہ رویہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کا قائم کردہ توازن اور اعتدال بالکل بگڑ جاتا ہے۔

کسی بھی حقیقت کو مبالغے سے بیان کرنا، لوگوں میں بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بنتا اور ان کے دین کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی معمولی جرم ہے، بلکہ یہ بڑا سنگین جرم ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اس کی پریشانی بھی بہت سخت ہوگی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی درج ذیل آیات سے واضح ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ
الْهَيْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ
تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدَاكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قَالَ

اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ. (۵: ۱۱۶-۱۱۹)

”اور یاد کرو، جبکہ اللہ پوچھے گا: اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ۔ وہ جواب دے گا: تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو اسے جانتا ہے۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، پر میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ غیب کی باتوں کو جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو تو ہر چیز پر گواہ ہے ہی۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن بچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صریح اور واضح کاف الفاظ میں ایک جلیل القدر پیغمبر سے یہ سوال کیا ہے کہ اس کی قوم نے اس کے اور اس کی ماں کے بارے میں جو غلو اختیار کیا تھا، کیا خود اس نے انھیں اس کا حکم دیا تھا؟ معلوم ہوا کہ غلو کے اس جرم میں اگر (نعوذ باللہ) اللہ کا پیغمبر بھی شامل ہوتا تو وہ بھی خدا کے سخت عتاب سے ہرگز نہ بچ سکتا۔

چنانچہ یہ بڑی سنگین بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے بارے میں وہ بات کہے جو خود اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی، لہذا جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دین میں اس طرح کا غلو اختیار کریں گے وہ اللہ کی پرشش سے ہرگز نہ بچ سکیں گے۔

البتہ، یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی کی تعریف کا وہ شوخ انداز یا وہ ادبی اسلوب دین میں ممنوع نہیں ہے جو اپنے اندر مبالغے کا پہلو تو رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی دینی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔

جید علما میں اختلاف کی وجہ

سوال: اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام کی بہت سادہ باتوں کو بھی بعض بڑے بڑے علما

نہیں سمجھ سکے، حالانکہ ان کے عالم اور بڑے ہونے میں کوئی بحث نہیں۔ مثلاً، یہ بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ سورۃ احزاب کی کئی آیات کا تعلق محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، لیکن اسے سب مسلمان خواتین کے لیے عام مانا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ اور جو بات بہت واضح تھی، وہ مقبول کیوں نہیں ہوئی؟ (جنید حسن)

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ احزاب کی بعض آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کے لیے احکام دیے گئے ہیں، جیسا کہ درج ذیل آیات میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا معاملہ اتنا سادہ ہے کہ کوئی دوسرا عالم ہماری رائے سے الگ کوئی اور رائے قائم کر ہی نہیں سکتا۔ آئیے، ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے اور زیر بحث مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِّنكُنَّ بِمَا حِشَّةٌ مِّثْنَةٌ يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَن يَفْعَلْ مِّنْكُمْ لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. (الاحزاب ۳۳: ۲۸-۳۴)

”اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا اور اس کی زینتوں کی طالب ہو تو پھر آؤ، میں

تمہیں دے دلا کر خوب صورتی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو گی تو اس کے لیے دو گنا عذاب ہوگا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرماں بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی تو اسے ہم دُہرا اجر دیں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔

اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، (چنانچہ) اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہو، وہ تمہارے بارے میں کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے اور صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح سچ دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ و رسول کی فرماں برداری کرو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس گھر کی بیویو کہ تم سے (وہ) گندگی دور کرے (جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں) اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اُس کی نازل کردہ حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے، (اپنے ملنے والوں سے) اُس کا چرچا کرو۔ بے شک، اللہ بڑا ہی دقیقہ شناس ہے، وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔“

اسی سورہ کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ، وَلَا أَبْنَائِهِنَّ، وَلَا إِخْوَانِهِنَّ، وَلَا

اٰبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ، وَلَا اَبْنَآءِ اِخْوَاتِهِنَّ، وَلَا نِسَاءَ اِخْوَانِهِنَّ، وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ، وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ (۵۵-۵۳:۳۳)

”ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کسی وقت کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے۔ اس صورت میں بھی اُس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو۔ ہاں، جب بلایا جائے تو آؤ۔ پھر جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے رہے اور اللہ حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور اُن کے دلوں کے لیے بھی۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اُن کے بعد اُن کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان (بیبیوں) پر، البتہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتی رہو، بیبیو، بے شک، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔“

ان سب آیات میں صریح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اختلاف اس جگہ ہوتا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہونے والے احکام اور ہدایات کا دائرہ اطلاق کیا صرف ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود ہے؟ ذیل میں پہلے ہم استاذ محترم جاوید احمد صاحب غامدی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہی آیات میں بیان کردہ بعض احکام کے اس امتداد کو بیان کریں گے جو بعض دوسرے علما کے نقطہ نظر کے مطابق لازم ہے۔

زیر بحث آیات کے بارے میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر حسب ذیل ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے اور خاص آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اس سلسلہ کی بعض ہدایات اسی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ عام مسلمان مردوں اور

عورتوں سے ان ہدایات کا اگرچہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم چونکہ ان کی تعلیم کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح نوعیت بھی یہاں واضح کر دی جائے۔

سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے وہی اشرا اور منافقین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، جب رات دن اس تک و دو میں رہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کریں تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا سد باب اس طرح کیا کہ پہلے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اُس کی زینوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں اور چاہیں تو اللہ و رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلب گار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ انھیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو انھیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی رفاقت سے جو مرتبہ انھیں حاصل ہوا ہے، اُس کے لحاظ سے اُن کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ وہ پھر عام عورتیں نہیں ہیں۔ اُن کی حیثیت مسلمانوں کی ماؤں کی ہے۔ اس لیے وہ اگر صدق دل سے اللہ و رسول کی فرماں برداری اور عمل صالح کریں گی تو جس طرح اُن کی جزا دہری ہے، اسی طرح اگر اُن سے کوئی جرم صادر ہو تو اُس کی سزا بھی دوسروں کی نسبت سے دہری ہوگی۔ اُن کے باطن کی پاکیزگی میں شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انھیں لوگوں کی نگاہ میں بھی ہر طرح کی اخلاقی نجاست سے بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اُن کے مقام و مرتبہ کا تقاضا ہے اور اس کے لیے یہ چند باتیں اپنے شب و روز میں انھیں لازماً ملحوظ رکھنی چاہئیں:

اول یہ کہ وہ اگر خدا سے ڈرنے والی ہیں تو ہر آنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور تواضع اختیار نہ کیا کریں۔ عام حالات میں تو گفتگو کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے، لیکن جو حالات انھیں درپیش ہیں، اُن میں اشرا و منافقین مروت اور شرافت کے لہجے سے دلیر ہوتے اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے انھیں یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وسوسہ اندازی وہ اُن کے دلوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اُس میں انھیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس

لیے ایسے لوگوں سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو بالکل صاف اور سادہ انداز میں اور اس طرح بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دل میں کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو انھیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہاں اُن کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے:

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ، لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. (۳۲:۳۳)

”نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، (اس لیے) اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہے، وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے اور (اس طرح کے لوگوں سے) صاف سیدھی بات کیا کرو۔“

دوم یہ کہ اپنے مقام و مرتبہ کی حفاظت کے لیے وہ گھروں میں ٹک کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر انھیں فائز کیا ہے، اُن کے سب انداز اور رویے بھی اُس کے مطابق ہونے چاہئیں۔ لہذا کسی ضرورت سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اُن میں بھی زمانہ جاہلیت کی بیگمات کے طریقے پر اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اُن کی حیثیت اور ذمہ داری، دونوں کا تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر شب و روز نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھیں اور ہر معاملے میں پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سرگرم ہوں۔ تاہم کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہی پڑے تو اسلامی تہذیب کا بہترین نمونہ بن کر نکلیں اور کسی منافق کے لیے انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ پیدا ہونے دیں:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ، وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا. (۳۳:۳۳)

”اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بچہ دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ و رسول کی فرماں برداری کرو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس گھر کی بیویو تم سے (وہ) گندگی دور کرے (جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں) اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔“

سوم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایمان و اخلاق کی جو تعلیم اُن کے گھروں میں دی جا رہی ہے، دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اُس کا چرچا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، وہ یہی ہے۔ اُن کا مقصد زندگی اب دنیا اور اُس کا عیش و عشرت نہیں، بلکہ اسی علم و حکمت کا فروغ ہونا چاہیے:

وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. (۳۳:۳۴)

”اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اُس کی (نازل کردہ) حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے، (اپنے ملنے والوں سے) اُس کا چرچا کرو۔ بے شک، اللہ بڑا ہی دقیقہ شناس ہے، وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔“

اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ اشرار اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اس سلسلہ میں دی ہیں۔

فرمایا ہے کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا۔ لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی دی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائیں گے، باتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہ رہیں گے۔

آپ کی ازواج مطہرات لوگوں سے پردے میں ہوں گی اور قریبی اعزہ اور میل جول کی عورتوں کے سوا کوئی اُن کے سامنے نہ آئے گا۔ جس کو کوئی چیز لینا ہوگی، وہ بھی پردے کے پیچھے ہی سے لے گا۔

پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جو منافقین ان سے نکاح کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اُن پر واضح ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اُن کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ لہذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام و عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو وہ اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کی یہ باتیں باعث اذیت رہی ہیں۔ اب وہ متنبہ ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بڑی

ہی سنگین بات ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبا سے نازیبا حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے، لیکن وہ پروردگار جودلوں کے بھید تک سے واقف ہے، یہ باتیں اس کے حضور میں کسی کے کام نہ آ سکیں گی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ اللَّهِ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. إِنْ تُبْذَلُوا شَيْئًا أَوْ تُتَخَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. (۵۵-۵۳:۳۳)

”ایمان والو! نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کسی وقت کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے۔ اس صورت میں بھی اُس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو۔ ہاں، جب بلایا جائے تو آؤ۔ پھر جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے رہے اور اللہ حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور اُن کے دلوں کے لیے بھی۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اُن کے بعد اُن کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان (بیبیوں) پر، البتہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتی

رہو، بیویوں بے شک، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔“ (میزان ۴۷۱-۴۷۲)

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیر بحث آیات میں موجود وہ کون سے احکام ہیں جنہیں عام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری یا کم از کم بہتر قرار دیا گیا ہے اور ان احکام کی اس تعلیم کی وجہ کیا ہے۔

مثلاً، درج ذیل آیت سے یہ اصول نکالا گیا کہ عورتوں کو بھی سب اجنبیوں سے سپاٹ لہجے میں بات کرنی چاہیے، حالانکہ یہ حکم ایک خاص صورت حال کی وجہ سے صرف ازواج مطہرات کو دیا گیا تھا:

”نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، (اس لیے) اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہے، وہ کسی طمع خاں میں مبتلا ہو جائے اور (اس طرح کے لوگوں سے) صاف سیدھی بات کیا کرو۔“ (۳۳:۳۳)

اسی طرح درج ذیل آیت سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اور اسے لازماً اپنے گھروں تک ہی محدود رہنا چاہیے:

”اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بچہ دہج نہ دکھاتی پھرو۔“

(۳۳:۳۳)

اور درج ذیل آیت سے یہ اخذ کیا گیا کہ ہر اجنبی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کسی عورت سے بات کرے یا کوئی چیز مانگے تو درمیان میں پردے کی اوٹ ہونی چاہیے:

”اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے

دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔“ (۵۳:۳۳)

ان آیات کی تعلیم کرنے والوں کے ہاں تعلیم کی وجہ یہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، لہذا جو حکم انہیں دیا جا رہا ہے، وہ ان کے واسطے سے عام مسلمان عورتوں تک ممتد ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی ایسی غلط نہیں، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں اور ماں اگر اپنی بیٹیوں کے لیے نمونہ نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا۔ چنانچہ ان کے نقطہ نظر کو بالکل بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی محقق یہ ثابت کر دے کہ سورہ کا

موضوع، اس میں زیر بحث مسائل اور آیات کا سیاق و سباق اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ازواجِ مطہرات ہی کے ساتھ خاص مانا جائے۔ استاذ محترم غامدی صاحب نے انہی بنیادوں پر ان آیات کے بارے میں عام رائے سے مختلف رائے قائم کی ہے۔

اس طریقے سے جب غور و فکر کی بنیادیں ہی مختلف ہو جاتی ہیں یا دوسرے لفظوں میں غور و فکر کے اصول مختلف ہو جاتے ہیں تو پھر ان باتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے جن میں عام آدمی کے خیال میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف دراصل، بڑے علما کی عظمت اور ان کے علم کی گہرائی ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر کسی دوسرے بڑے پہاڑ کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بڑا ہو۔

ڈاڑھی کی فرضیت

سوال: اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاڑھی سے متعلق صحیح احادیث بھی اسے فرض ثابت کر رہے ہیں۔ اس لیے کافی نہیں ہیں تو پھر امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر ائمہ نے اسے فرض کیوں سمجھا ہے؟ (جنید حسن)

جواب: حدیث میں ڈاڑھی کے حوالے سے جو الفاظ آئے ہیں، وہ فعل امر کے صیغے میں آئے ہیں، جیسا کہ 'أَعْفُوا اللَّحْيَ' (ڈاڑھی بڑھاؤ)، 'وَقَرُّوا اللَّحْيَ' (ڈاڑھی بڑھاؤ)، 'أَوْفُوا اللَّحْيَ' (ڈاڑھی بڑھاؤ)، 'أَرِّخُوا اللَّحْيَ' (ڈاڑھی لمبی چھوڑ دو)، یہ سب فعل امر کے صیغے ہیں۔ فعل امر سے جو حکم دیا جاتا ہے، اسے فقہانے عموماً واجب قرار دیا ہے، بلکہ یہ اصول بیان کیا ہے کہ 'الْأَمْرُ لِلْجُوبِ' یعنی صیغہ امر وجوب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ قرآن سے کچھ اور ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان لوگوں کی بات بالکل درست معلوم

ہوتی ہے کہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے۔

لیکن ان احادیث کے بارے میں استاذ محترم غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈاڑھی سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مستقل حکم کو بیان نہیں کر رہیں، یعنی یہ احادیث ہمیں یہ نہیں بتاتیں کہ آپ نے ڈاڑھی کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، بلکہ ان میں ڈاڑھی اور مونچھوں کے اس متکبرانہ انداز کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے جو بعض لوگ اس ماحول میں شوقیہ طور پر اختیار کر لیتے تھے۔

تصوف کی اہمیت کی وجہ

سوال: یہ حقیقت ہے کہ قرآن وحدیث میں تصوف کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ برصغیر کے اکثر علمائے اس کے باوجود اسے کیوں اختیار کیا؟
(جنید حسن)

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف میں موجود نظریات کی بنیاد قرآن مجید میں نہیں ہے، مثلاً وحدۃ الوجود ہی کے نظریے کو دیکھ لیں، اس کے مطابق خدا کے وجود کے ساتھ کسی دوسرے وجود کو ماننا ہی شرک ہے۔ تصوف میں انسان کی ساری جدوجہد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صفات خداوندی کا مظہر بنے، یعنی وہ ایسا وجود بنے جس سے خدا کی صفات کا ظہور ہو۔

ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان علمائے اسے اسلام کے مقابل میں رکھ کر ایک دوسرے دین کی حیثیت سے قبول کیا ہے، بلکہ انھوں نے دین کی ایسی تعبیر اختیار کر لی جس کے نتیجے میں وہ اسلام کی شاہ راہ سے ہٹ کر تصوف کی وادی میں گھس گئے۔ اس راہ بدلنے کی وضاحت یہ ہے کہ انھوں نے عبد و معبود کے اس تعلق عبادت کو (جس کا عملی اظہار شریعت نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی صورت میں متعین کر دیا تھا) خدا کے ساتھ بندے کے عشق سے تعبیر کیا اور پھر تقاضاے عشق کی تکمیل کے لیے اسلام

کی بیان کردہ شریعت سے آگے بڑھتے ہوئے مختلف شریعت وضع کر لی، جسے وہ طریقت اور حقیقت کہتے ہیں اور فنا فی الشیخ کی ابتدائی منزل سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی انتہائی منازل کی طرف جانے والے راستے کو اپنی 'صراطِ مستقیم' قرار دے لیا۔ چنانچہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔

ہمارے خیال میں ان کے اس بہکنے کے پیچھے خدا کے ساتھ انتہائی محبت ہی کا جذبہ کارفرما رہا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت اختیار کرنے کے پیچھے خدا کی رضا کے حصول کا جذبہ کارفرما رہا ہے۔

مسلمان علما کے پاس اس سے بچنے کا راستہ یہی تھا کہ وہ اپنی ذہانت و فطانت کو وحی کے قدموں میں ڈال دیتے اور اپنے جذبوں پر خدا کے حکم کو غالب رکھتے ہوئے تمسک بالقرآن اختیار کرتے۔

اسلام میں تقدیر کا تصور

سوال: اسلام میں تقدیر کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ انسانی سمجھ سے بالا کوئی چیز ہے اور اس

کے بارے میں سوچنے سے روکا گیا ہے؟ (جنید حسن)

جواب: تقدیر کا لفظ انسان کے بارے میں خدا کے فیصلوں پر بھی بولا جاتا ہے اور اس سے

متعلق خدا کی اس بات پر بھی بولا جاتا ہے جو وہ (اللہ) اپنے علمِ کامل سے کہتا ہے۔

خدا کے فیصلوں کی حکمتیں بھی انسان کے دماغ سے بہت اونچی ہوتی ہیں اور اس کا علمِ کامل بھی

انسان کی پہنچ سے باہر ہے، پس تقدیر ہر دو صورت میں خدا کا وہ راز ہے جو انسان کی گرفت سے بالا

ہے، لہذا اس پر سوچنا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ جو آدمی اپنے قد کاٹھ سے اونچی بات پر غور کرنے کی

جسارت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ گمراہی کے راستے ہی کو اپناتا ہے۔ ہذا ما عندی و العلم

عند اللہ۔

فطرت کے مسخ ہونے سے مراد

سوال: فطرت سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان کی فطرت ایک خالی سلیٹ نہیں ہے؟ جس پر کچھ بھی لکھا جاسکتا ہے؟ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کل انسانوں کی اکثریت کی فطرت مسخ ہو چکی ہے؟ ان سوالات کی روشنی میں یہ بتائیں کہ غامدی صاحب کی درج ذیل عبارت کا کیا مطلب ہے؟

”... اس میں شبہ نہیں کہ اُس کی یہ فطرت کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اُن کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت و حرمت کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ صرف یہ بتا کر کہ تمام طبقات حلال اور تمام خباثت حرام ہیں، انسان کو اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے۔“ (میزان ۳۶)

(جنید احمد)

جواب: یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان ایک خالی سلیٹ ہوتا ہے اور اس پر اس کا ماحول جو چاہے لکھ دیتا ہے، بلکہ صحیح بات وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی سلیٹ پر اسلام اپنی اجمالی صورت میں لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس لکھے ہوئے پر گرد ڈال کر (مثلاً کر نہیں) اسے اپنے کسی مسلک پر لے آتے ہیں۔ اگر وہ اس کی فطرت کو مٹا سکتے ہوں تو پھر تو اسے کبھی اسلام یاد دلایا ہی نہیں جاسکتا۔

آپ کہتے ہیں کہ آج انسانوں کی اکثریت کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ سانپ وغیرہ کھا رہے ہیں۔ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت اپنے اندر یہ بنیادی تبدیلی پیدا کر چکی ہے کہ اب وہ پاکیزہ اشیاء کے بجائے خبیث اشیاء کھائے گی اور اب اسے خوشبودار پھل کے بجائے بدبودار پاخانہ خوشگوار لگے گا یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت، بلکہ سارے ہی انسان آج

بھی اپنی اس فطرت سے تو نہیں ہٹے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہی پسند کریں اور خبیث چیزوں ہی سے نفرت کریں۔ چنانچہ انھیں آج بھی خوشبودار پھل ہی اچھا لگتا ہے اور بدبودار پاخانہ لازماً برا لگتا ہے، البتہ مسئلہ یہاں پیدا ہوا ہے کہ کیا چیز خبیث ہے اور کیا طیب ہے، اسے طے کرنے میں وہ غلطی کرنے لگ گئے ہیں۔

اگر آپ یہ دوسری بات کہتے ہیں تو اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ انسان طیب و خبیث کے اطلاق میں غلطی کھا گیا ہے، لیکن یہ غلطی اس نے آج ہی نہیں، ماضی میں بھی کھائی ہے۔ مثلاً، آپ جان دار اشیا کے معاملے میں ان کی حلت و حرمت اور ان کے خبیث و طیب ہونے کے پہلو سے فقہاء کے باہمی اختلافات کو دیکھیے۔ ذیل میں ہم انھیں بیان کیے دیتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سمندر کا ہر مردار حلال نہیں، صرف مچھلی ہی حلال ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مینڈک اور مگر مچھ کے علاوہ سمندر کا باقی سب مردار حلال ہے۔ ابن ابی لیلیٰ، امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ سمندر کا ہر مردار حلال ہے (کچھوا، مینڈک، مگر مچھ حتیٰ کہ عجیب الخلق جانور بھی)۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اشہب اور اصحاب مالک رحمہم اللہ، یہ سب کہتے ہیں کہ درندوں کا گوشت حرام ہے، لیکن علماء کے مابین درندے کی تعریف میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے والا ہر جانور درندہ ہے، حتیٰ کہ ہاتھی، گوہ، بلی اور ربوع (چوہے کی طرح کا جانور) بھی درندے ہیں، لہذا یہ سب حرام ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حرام درندے وہ ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک گوہ اور لومڑی کا گوشت کھایا جاسکتا ہے۔ جمہور علماء پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں، البتہ حضرت ابن عباس اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما گدھے کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک اسے مکروہ کہتے ہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حرام ہے، لیکن امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد اور علماء کا ایک گروہ اسے حلال قرار دیتا ہے۔ حشرات الارض جیسے مینڈک، کیڑا، کچھوا اور اس طرح کے دوسرے جانور امام شافعی

کے نزدیک حرام ہیں، لیکن دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ حلال ہیں، البتہ بعض علما نے انھیں صرف مکروہ کہا ہے۔

علما کے درمیان یہ اختلاف اس دائرے میں ہوا ہے کہ فلاں فلاں جانوروں میں سے کس پر طیب ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اور کس پر خبیث ہونے کا۔ آپ دیکھیے کہ اطلاق کا یہ اختلاف انھیں ایک دوسرے سے کتنا مختلف کر دیتا ہے۔ اگر حلال اور حرام جانوروں کی کوئی فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں مل جاتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا، لیکن اس طرح کی کوئی فہرست ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ حلت و حرمت کا ایک اصول (طیبات و خبیثات) انسان کو دے دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ اس کی روشنی میں جانوروں کا حلال و حرام طے کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اطلاق اسے اپنی عقل و فطرت ہی کی روشنی میں کرنا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کبھی کیا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی کیا ہے۔

اب مجھے آپ بتائیے کہ غامدی صاحب نے اس سے ہٹ کر اور کیا بات کی ہے، البتہ انھوں نے جوئی بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ذریت ابراہیم کے رجحان کی روشنی میں حل کیا جائے۔

چنانچہ جہاں تک غامدی صاحب کے اس جملے کا تعلق ہے کہ:

”دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔“

تو اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ طبیبات کی جگہ خبیثات کو اپنائے، یعنی بکروں اور گایوں کے بجائے بھیڑیوں، ریکچوں، چیتوں، شیروں اور ہاتھیوں کو اپنی خوراک بنائے، البتہ یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگ بعض خبیث چیزوں کو طیب سمجھنے لگ جائیں۔

صحابہ کرام کی صحیح تصویر

سوال: صحابہ کی جو تصویر ہمیں قرآن میں دکھائی دیتی ہے، وہ بہت خوب ہے اور بہت عمدہ ہے، لیکن انہی حضرات کی جو تصویر ہمیں تاریخ کے آئینے میں نظر آتی ہے، وہ بہت افسوس ناک اور بہت تکلیف دہ ہے، اس تصویر میں یہ لوگ بعض موقعوں پر عام انسانی صفات سے بھی عاری دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ (جنید احمد)

جواب: صحابہ کے حوالے سے یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے، یہ ہمیں اس پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک دم تاریخ کو جھوٹ اور باطل باتوں کا پلندہ کہہ کر رد کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس اپنی تاریخ میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے اور جو کچھ موجود ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی اڑائی ہوئی، جھوٹی باتیں ہیں۔ کیا ہمارا ایسا کرنا درست ہوگا؟

میرا خیال ہے کہ وہ ساری تاریخ جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ساری کی ساری جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں جھوٹ کے ساتھ ساتھ سچ بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن وحدیث کے جید علماء ہماری تاریخ پر تحقیقی کام کریں اور حتی الامکان خالص سچ کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا معاملہ بالکل فرشتوں والا تھا، یعنی جن کے ہاں کسی اختلاف اور جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا چھوٹے لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑے لوگوں میں بھی، یہ بڑے لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور اچھے لوگوں میں بھی۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اپنے اختلاف اور لڑائی جھگڑے میں مجموعی طور پر اپنے اخلاق کو برقرار نہیں رکھ پاتے اور وہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے لوگ اپنے اختلاف اور لڑائی جھگڑے میں مجموعی طور پر اپنے اخلاقی معیار سے نہیں گرتے، بلکہ بعض اوقات اس طرح کے جھگڑوں میں ان کی شخصیت کی وہ خوبیاں سامنے آتی ہیں، جو عام طور پر نہیں دیکھی جاسکتیں یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ چھوٹے اور بڑے لوگوں

کی لڑائی ان کی چھوٹائی اور برائی کو نمایاں کرتی ہے اور بڑے اور اچھے لوگوں کی لڑائی ان کی بڑائی اور اچھائی کو نمایاں کرتی ہے۔

سائل کی مرضی کے خلاف راے رکھنے کا گناہ

سوال: غامدی صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ مولانا مودودی کی حسن طبیعت میں حسن فطرت کی جھلک تھی، جبکہ وحید الدین کی کتاب ”تعبیر کی غلطی“ پڑھنے سے آدمی صاف طور پر یہ جان لیتا ہے کہ مودودی صاحب محض اس وجہ سے وحید الدین کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب نہیں دیتے کہ انھوں نے چھوٹے ہو کر ان کی پیش کردہ تعبیر دین پر اعتراض کی جرأت کی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے اس متکبرانہ رویے کے بعد غامدی صاحب کیسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں حسن فطرت کی جھلک تھی؟ (جنید احمد)

جواب: اگر آدمی کسی شخص کے پاس رہ کر اس کی خوبیوں سے متاثر ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں وہ آسانی سے بدظن نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے عمل کی اچھی سے اچھی توجیہ کرے۔ سورہ نور میں ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ ہم مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔

غامدی صاحب سے ایک دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی تو انھوں نے کہا کہ وحید الدین کو جواب دینے سے مولانا مودودی کے گریز کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انھوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وحید الدین نے میرے سامنے علمائے امت کی اکثریت کو لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اب اگر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے استدلال کی زبان میں اپنا یہ اعتماد بیان کرنا پڑے گا کہ یہ سب علما غلطی پر ہیں اور میں فلاں فلاں آیات کی رو سے حق پر ہوں۔ غامدی صاحب کا خیال ہے کہ مولانا مودودی جیسے شریف النفس آدمی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ محض ایک شخص کے اصرار پر

جلیل القدر علمائے امت کو کسی بنیادی بات میں اس طرح براہ راست رد کریں۔ اس کے بجائے انہوں نے یہی کافی سمجھا کہ وہ اپنی رائے مثبت طریقے سے بیان کر دیں اور علمائے امت پر براہ راست تنقید کے طریقے کو اختیار نہ کریں، لہذا انہوں نے مولانا وحید الدین کے ساتھ بحث چھیڑنے کے بجائے ان سے پیچھا چھڑانے والی بات کی۔

یہ ساری بات مولانا مودودی کے بارے میں غامدی صاحب کے حسن ظن سے پھوٹی ہے، کیونکہ ان کے تجربے کے مطابق مولانا مودودی ایک اعلیٰ کردار کے آدمی تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا مودودی نے اپنے تکبر کی وجہ سے وحید الدین سے اعراض کیا ہے، بلکہ وہ ان کی شخصیت کے بارے میں اچھی بات ہی کہتے ہیں۔

شیعہ حضرات سے بنیادی اختلاف

سوال: غامدی صاحب کے نزدیک مسلمانوں کا اور شیعہ حضرات کا اصل اختلاف امامت کا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک جزوی اختلاف ہے، میرے خیال میں ان کے ساتھ توحید، رسالت، ارکان اسلام، بلکہ اسلام کے ہر حکم پر شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ (جنید احمد)

جواب: شیعہ حضرات سے ہمارا اصل اختلاف امامت ہی کا ہے، کیونکہ باقی اختلافات تو اُس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، جیسا کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف ختم نبوت کا ہے۔ قادیانی اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، اپنے اس نبی کی بنیاد پر کہتے ہیں جسے وہ مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح شیعہ حضرات اصلاً، امامت کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور وہ وہیں سے اپنا استدلال پیش کرتے اور ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔

جادو کے توڑ کی اجازت

سوال: اگر کسی آدمی کو اپنی تعلیم یا کاروبار وغیرہ میں ناکامی پر ناکامی ہو رہی ہو اور اسے اپنے ہاں ناکامی کی عام ممکنہ وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی دکھائی نہ دے رہی ہو تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس پر جادو کی نوعیت کے کوئی اثرات ہوں۔ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا اس کے توڑ کے لیے عملیات کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا شرعاً درست ہے؟
(ڈاکٹر فرخ رضا)

جواب: اس دنیا میں جس طرح مادی علوم موجود ہیں، اسی طرح نفسی علوم بھی موجود ہیں۔ ان سارے علوم سے جو کام بھی لیا جاتا ہے، وہ یقیناً اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ممکن ہے کہ کسی آدمی پر کسی سفلی علم کی وجہ سے کوئی بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہوں۔ ایسی صورت میں ان ماہرین عملیات سے رجوع کیا جاسکتا ہے جو شریعت کے تحت رہتے ہوئے آپ کو کوئی عمل وغیرہ بتائیں اور خود آپ کو بھی اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے عمل میں کوئی شرکیہ بات یا دینی اعتبار سے غلط بات موجود نہ ہو۔

ابو جہل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری

سوال: عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ بات صحیح نہیں لگتی، کیونکہ وہ تو ہشام کا بیٹا تھا۔ برائے مہربانی آپ یہ بتائیں کہ شجرہ نسب کے اعتبار سے حضور کے ساتھ اس کی کیا رشتہ داری تھی؟ (عزیز احمد)
جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب درج ذیل ہے:

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن

کلاب بن مرة بن كعب بن لوى القريشى .

ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ اس کا شجرہ نسب درج ذیل ہے:

عمرو بن ہشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة

بن كعب بن لوى القريشى .

اس اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے،

یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد تھا، نہ کہ چچا۔

نیل پالش کے ساتھ نماز

سوال: کیا عورت نیل پالش لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ (خلیل اندرے)

جواب: اگر با وضو ہو کر نیل پالش لگائی گئی ہو تو پھر جب بھی وضو ٹوٹے، نیل پالش اتار کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس نیل پالش کے سمیت ہی دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔

عورت کا سر ڈھانکنا

سوال: کیا عورت کے لیے ہر وقت اپنا سر ڈھانکنا لازم ہے؟ (خلیل اندرے)

جواب: سورہ نور میں مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کی اوڑھنیوں سے اپنے گریبانوں کو ڈھانکیں۔ ان الفاظ سے گریبانوں کو ڈھانکنے کا حکم تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات صریح طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ سر کی اوڑھنی سر پر لینا لازم ہے، مستحب ہے یا یہ محض عرب

خواتین کا ایک رواج تھا۔

البتہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں عورت کے لیے سر کی اوڑھنی ضروری ہے۔ ”بالغ عورتیں سر کی اوڑھنی لیے بغیر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔“ (ابو داؤد، رقم ۶۴۱)

اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سر کی اوڑھنی کا سر پر ہونا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد بھی، چونکہ ہم خدا کی بندگی ہی میں ہوتے ہیں، اس لیے پسندیدہ بات یہی ہے کہ عام حالات میں بھی عورت کا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔

ازار کا ٹخنوں سے اونچا ہونا

سوال: کیا ازار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا لازم ہے؟ (احسن خان)

جواب: ازار کی وہ قسم جسے بعض لوگ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچا رکھتے ہیں، اسے (تکبر کی نیت کے ساتھ یا اس کے بغیر ہر حال میں) ٹخنوں سے اونچا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اونچا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح قمیص یا عمامہ میں اگر تکبر کی وجہ سے کوئی ساخت، بناوٹ یا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اسے بھی (تکبر کی نیت کے ساتھ یا اس کے بغیر ہر حال میں) ترک کرنا ضروری ہے۔

رفع عیسیٰ علیہ السلام

سوال: عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے یا وہ زندہ اٹھالیے گئے ہیں؟ اگر وہ اٹھا

لیے گئے ہیں تو وہ دو ہزار سال سے بغیر کھائے پیے زندہ کیسے ہیں؟ اور وہ کہاں رہ رہے

ہیں؟ (کاشف ثار)

جواب: عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی گئی تھی اور وفات کے بعد آپ کے جسم کو بھی اٹھالیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر درج ذیل آیت میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا زَبَقًا فَاغْصُ فِيهِ مِنْ مَّاءٍ فَاصْبِرْ (آل عمران ۵۵)

”جب اللہ نے کہا: اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔“

اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کر سکے تھے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، البتہ اللہ نے انھیں وفات دی تھی اور پھر ان (کے بے جان جسم) کو یہود کے ہاتھوں مثلہ ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے پاس اٹھالیا تھا۔ چنانچہ صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔

یہ سوالات بے کار ہیں کہ ”اگر وہ اٹھالے گئے ہیں تو دو ہزار سال سے وہ بغیر کھائے پیے زندہ کیسے ہیں؟ اور وہ کہاں رہ رہے ہیں؟“

کیونکہ اگر خدا نے انھیں زندہ اٹھالیا ہے تو وہ اپنے پاس جہاں چاہے گا، انھیں جگہ دے دے گا یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے اور جو رزق وہ چاہے گا، انھیں کھانے کے لیے دے دے گا اس میں کون سی بات مستبعد ہے۔

اسلام میں زنا کی سزا

سوال: میں اپنی سوتیلی بھتیجی کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، اپنے گناہ کے کفارے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور اسلام میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ (عبداللہ)

جواب: ظاہر ہے کہ زنا ایک بڑا جرم ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے، لیکن آخرت میں تو بہت ہی شدید ہے۔

ارشاد باری ہے:

”اور جو کوئی ان گناہوں (شرک، قتل اور زنا) کا مرتکب ہوگا، وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر جو توبہ کر لیس گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

(الفرقان ۲۵: ۶۸-۷۰)

آپ نے اس گناہ کی جو صورت بیان کی ہے، وہ اپنے اندر مزید شاعت رکھتی ہے، لہذا آپ خدا سے اپنے گناہ کی بہت معافی مانگیں، روزے رکھیں اور سچی توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اور آئندہ ایسے کسی گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔

اسلام میں زنا کی سزا سو کوڑے ہے، البتہ بعض خاص صورتوں میں اس کے ساتھ عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کی سزا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سنگ ساری اس قتل ہی کی ایک شکل ہے۔ کسی مجرم کو یہ سزا تب ملتی ہے جب اس کا مقدمہ قاضی کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے بارے میں اس سزا کا فیصلہ سنا دے۔

لیکن اگر اللہ کسی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کا گناہ قاضی کے سامنے نہیں آتا تو اسے خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو چھپائے اور اللہ سے انتہائی توبہ کرے تاکہ قیامت کو جب کامل انصاف کے لیے سب مقدمے اللہ کی عدالت میں لگیں گے اور ہر گناہ کو دیکھا جائے گا تو اس وقت یہ شخص جہنم کی سزا سے بچ جائے۔

روزہ و نماز کے لیے اوقات کا تعین

سوال: جن علاقوں میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے، ان میں نمازیں

کیسے پڑھی جائیں گی اور روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ (ندیم الحق)

جواب: جن علاقوں میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے۔ کیا ان میں آدمی چھ ماہ سوتا اور چھ ماہ جاگا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دن اور رات کی لمبائی اور چھوٹائی سے قطع نظر اپنے لیے چوبیس گھنٹے کا پروگرام بناتا ہے۔ اور پھر اس کے مطابق وہ کھاتا پیتا، سوتا جاگتا اور دیگر کام کاج کرتا ہے۔ حالانکہ مسلسل دن یا مسلسل رات چل رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ کیا مشکل ہے کہ آدمی اسی طرح چوبیس گھنٹوں میں اپنی بیچ وقتہ نمازوں کے اوقات اور سال کے روزوں کو کسی قریبی علاقے کے اوقات کے مطابق متعین کر لے۔

خلائی شٹل میں نماز کی ادائیگی

سوال: 'Space shuttle' چالیس منٹوں میں زمین کے گرد ایک چکر پورا کر لیتی ہے، یعنی ان چالیس منٹوں کے بعد اس پر سورج دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، چنانچہ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے دن بھر کی پانچ نمازیں ان چالیس منٹوں میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ (ندیم الحق)

جواب: یہ بات بہت غلط ہے کہ اگر 'Space shuttle' زمین کے گرد اپنا چکر چالیس منٹ میں طے کر لے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر رہنے والوں کی زندگی ان چالیس منٹوں ہی میں ایک دن کم ہوگئی ہے۔ چنانچہ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان چالیس منٹوں ہی میں اپنی چوبیس گھنٹوں پر پھیلی ہوئی ساری ذمہ داریاں ادا کر لیا کریں۔

انسان اس زمین پر پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ جب تک اس کے لیے وقت کی رفتار وہی رہے گی جو زمین پر ہے، اس وقت تک اس کا دن وہی ہوگا جو زمین کا دن ہے، نہ کہ چالیس منٹ وغیرہ۔ اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ آپ سہولت کے لیے یہ فرض کریں کہ سائنس

نے بہت ترقی کر لی ہے اور اب 'Space shuttle' صرف ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد ۳۶۵ چکر پورے کرنے لگ گئی ہے تو کیا اب انسان کی عمر ستر یا اسی سال کے بجائے ستر یا اسی سیکنڈ ہوا کرے گی۔

حرام کاموں میں شاعت کا فرق

سوال: شراب بیچنے اور جوئے میں حصہ لینے میں اور قدم قدم پر جائز کاموں کے لیے رشوت دینے میں شاعت کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ (احمد سعید)

جواب: دل کی رضا و رغبت کے ساتھ شراب بیچنے اور جوئے میں حصہ لینے میں اور نظام کی خرابی کی وجہ سے قدم قدم پر جائز کاموں کے لیے مجبوراً رشوت دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی چیز سرتا سر گناہ ہے اور دوسری میں مجبوراً آدمی کے لیے سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں۔ جو رشوت کسی سے ناجائز کام کرانے کے لیے اس کو دی جاتی ہے، وہ رشوت دینا گناہ ہے۔ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی محکمے کے افسروں کو کچھ تاوان دینا پڑتا ہے تو آپ کے لیے یہ گناہ نہیں ہے۔

امت کا تہتر فرقوں میں تقسیم ہونا اور نظم اجتماعی کی پیروی

سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود اے فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی ۷۲ فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے سوا سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے اور وہ ناجی فرقہ، وہ ہوگا جو میرے

اور میرے صحابہ کی راہ پر ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کے ساتھ
 جڑ کر رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل جتنے فرقے بھی موجود ہیں ان میں سے
 ہر ایک اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے، لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی کس کا ساتھ
 دے اور کس کا نہ دے؟ (سلمان اشرف)

جواب: مسلمانوں کے بہتر فرقوں میں بٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بہتر میں سے
 ایک اہل حدیث کا فرقہ ہے، دوسرا احناف کا اور تیسرا شوافع کا۔ نہیں، بلکہ یہ سب اہل سنت ہی کا
 گروہ ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی امت کی سطح پر نہ گمراہ قرار دیا گیا ہے اور نہ دیا جاسکتا ہے، یہ وہ
 فرقے نہیں ہیں۔ گمراہ فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو دین کے معاملے میں اصول و عقائد ہی میں مختلف ہو یا
 دوسرے لفظوں میں جس کا دین کتاب و سنت پر مبنی نہ ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ
 ہماری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جب اس طرح کے صریح گمراہ فرقوں کی تعداد بہتر ہو جائے گی
 اور اس وقت صرف ایک ہی یعنی بہتر والی فرقہ صحیح دین کا حامل ہوگا۔ میرے خیال میں اس وقت یہ
 صورت حال بالکل نہیں ہے۔
 جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کے ساتھ جڑ کر
 رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے سیاسی نظم کے ساتھ جڑ کر رہو، ان
 سے کٹ کر یا ان کے باغی بن کر نہ رہو۔ یہ حدیث مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے ملک
 میں انارکی کی صورت حال ہرگز پیدا نہ ہونے دیں۔

آپ نے مختلف جماعتوں اور گروہوں کی اپنے بارے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم ہی
 جماعت المسلمین ہیں اور ہمارے ہی لیڈر سے جڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو یہ
 محض ان کی خوش خیالی ہے۔

تعویذ سے بیماری کا علاج

سوال: کیا تعویذ کے ذریعے سے بیماری کا علاج کیا جاسکتا ہے؟ (زاہد محمد اسلم)

جواب: اشیاء اور کلمات کے روحانی خواص اور تاثیرات کا علم ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ آیات الہی پڑھ کر دم کرنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک تعویذوں کا معاملہ ہے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمارے خیال میں دم کرنا یا کرنا تو درست ہے، لیکن تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اور اپنی بیماری اور دیگر مشکلات کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ خدا کے ہاں مانگنے سے ملتا ہے۔ آدمی کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا کسی چیز کو مقدر میں نہیں کرتا تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو اس لیے خود کو راضی بہ رضائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

قضا نمازوں اور روزوں کا فدیہ

سوال: میں اپنے مرحوم والد کی ۶۶ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کا فدیہ

دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں یہ فدیہ کتنا دوں اور کیسے دوں؟ (محمد یونس خان)

جواب: نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا، یہ آدمی کو خود ہی ادا کرنا ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیں اور وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔

وہ بوڑھا آدمی جو روزے نہ رکھ سکتا ہو یا ایسا مریض جسے صحت یابی کی امید نہ ہو، وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھانا ہے، لیکن اگر اس نے خود یہ فدیہ نہیں دیا اور وہ وفات پا گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے فدیہ دینے کی کوئی وصیت بھی نہیں کی تو پھر آپ اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس ان کے لیے آپ خدا

سے معافی کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔

واقعہ غدیر خم اور ولایت علی

سوال: غدیر خم کی روایت کی کیا حیثیت ہے اور اس کی بنا پر شیعہ حضرات اپنا جو موقف بیان کرتے اس کی کیا حقیقت ہے؟ (جہاں زیب شیروانی)

جواب: اس روایت کی اکثر اسناد ضعیف ہیں اور بعض حسن ہیں مثلاً ترمذی، رقم ۳۶۴۶، لیکن یہ بھی غریب روایت ہے۔ اس حدیث میں اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ، ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں حلیف، یعنی دوست اور ساتھی ہوں، اس کا علی بھی حلیف ہے۔ ان الفاظ میں آپ نے حضرت علی کے بارے میں اپنے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ علی کو مجھ سے محبت ہے اور وہ تعلق کے معاملے میں مجھ سے الگ ہو کر نہیں چلیں گے۔

شیعہ حضرات ان الفاظ کو سیاسی مفہوم دیتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کا آج میں امیر ہوں، کل ان کا امیر علی ہوگا، کیونکہ ان الفاظ کے مطابق یہ ولایت دونوں میں بہ یک وقت موجود ہونی چاہیے، یعنی دونوں حضرات کو ایک ہی وقت میں یہ ولایت حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ ولایت کسی صورت میں بھی سیاسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نظم اجتماعی میں لازماً ایک وقت میں ایک ہی امیر ہوتا ہے۔

سید زادی کا غیر سید سے نکاح

سوال: سید خاندانوں میں خاص طور پر لڑکیوں کے رشتے غیر سیدوں میں نہیں کیے

جاتے جس کے نتیجے میں گونا گوں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات قرین انصاف ہے اور کیا اسلام نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ (سائرہ عارف)

جواب: اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی، بلکہ اسلام تو ذات پات ہی کے تصور کے خلاف ہے۔ کسی بھی مسلمان لڑکی کا رشتہ کسی بھی مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ذات پات کے تصورات لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں جن کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، ان سے بسا اوقات بہت فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سادات خاندانوں میں باہر رشتہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی مسلمانوں کی نسبت مقدس تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک شرف و عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اصلاح کی جو کوششیں کی ہیں، ان کی ایک مثال یہ درج ذیل واقعہ ہے۔

عربوں کے ہاں آزاد اور غلام میں زمین آسمان کا فرق سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلام آزاد کر بھی دیا جاتا، تب بھی اس کا درجہ معاشرے میں آزاد آدمی کی بہ نسبت بہت کم رہتا تھا۔ معزز گھرانے کی کوئی آزاد خاتون اس کے ساتھ نکاح کرنے کا تصور تک نہ کر سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اسلام کی پسندیدہ معاشرت میں، انسانی اور معاشرتی سطح پر، آزاد اور غلام کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، اپنے خاندان کی ایک آزاد خاتون زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا۔ زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ ان کی پرورش عرب کے معزز ترین گھرانے میں ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے، حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تو ان کے رشتہ داروں نے اسے منظور نہیں کیا اور خود حضرت زینب نے بھی اس رشتے کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ ان کے اپنے الفاظ جو روایات میں آتے ہیں، وہ یہ ہیں: ”میں نسب کے اعتبار سے زید سے برتر ہوں، میں قریش کی شریف زادی ہوں۔“ لیکن جب انھیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اصرار ہے کہ یہ نکاح ہو تو انھوں نے اور ان کے خاندان والوں نے فوراً تسلیم خم کر دیا۔

چنانچہ ہمیں بھی اس حوالے سے اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ، ایک بات ذہن میں رہے کہ کسی جگہ رشتہ طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی اپنے کلچر، رسوم و رواج اور خاندانی عادات و اطوار کے اعتبار سے ایسے مختلف نہ ہوں کہ ان کے مابین نباہ ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے سید خاندان کے لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ خواہ سید خاندان میں کریں یا غیر سید خاندان میں وہ رشتہ کرتے وقت یہ خیال ضرور رکھیں کہ اس سید خاندان یا غیر سید خاندان کا کلچر، رسوم و رواج اور خاندانی عادات و اطوار ایسے مختلف نہ ہوں کہ دونوں کے مابین نباہ ہی نہ ہو سکے۔

اسلام میں لونڈی و غلام کی حیثیت

سوال: اسلام میں ایک آدمی کو کتنی لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا وہ ان کے اخراجات کا بھی ذمہ دار ہوگا اور کیا وہ ان سے جنسی تعلق بھی رکھ سکتا ہے؟ اسی طرح ایک عورت کتنے غلام رکھ سکتی ہے اور کیا وہ بھی ان سے جنسی تعلق رکھ سکتی ہے؟ (ہارون احمد)

جواب: لونڈی اور غلام اسلام کی پیداوار نہیں ہیں۔ اسلام نے انسان کو غلامی ختم کرنے کی طرف دھکیلا ہے۔ قرآن مجید میں لونڈی اور غلاموں کا معاملہ اس حیثیت سے زیر بحث آیا ہے کہ یہ معاشرے میں موجود ہیں، انھیں ایک دم سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ جب تک یہ معاشرے میں موجود ہیں، اس وقت تک کے لیے اسلام نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے آقا ان سے اپنا کام کاج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی لازمی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنا ان کے آقاؤں کی ذمہ داری قرار دی ہے۔

کوئی آدمی کتنے غلام اور کتنی لونڈیاں رکھے، اس کا فیصلہ ہمیشہ سے انسان نے خود ہی کیا ہے، اسلام نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اس نے بس ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، انھیں آزاد کرنا ایک بڑی نیکی قرار دیا ہے اور اس حوالے سے کچھ مزید اقدامات بھی کیے ہیں۔

لوٹڈی کے ساتھ جنسی تعلق اس کا مالک رکھا ہی کرتا تھا، اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ البتہ، اس تعلق کے حوالے سے لوٹڈی کو اس کے مالک تک محدود کر دیا ہے۔
کوئی عورت جتنے چاہے غلام رکھ سکتی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ یہ اسلام میں ممنوع ہے۔

علم نجوم، دست شناسی اور علم الاعداد کی حقیقت

سوال: اسلام میں علم نجوم، دست شناسی اور علم الاعداد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا خطرات سے بچنے کے لیے ان علوم کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ (سمیر اکبر)

جواب: ابھی تک ان علوم کا سائنس ہونا یا یہ ثبوت کو نہیں پہنچا اور دین میں ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یہ محض اندازے اور خیال آرائی کے علوم ہیں۔ ان کے اندر یا تو کوئی اصول اور قانون نہیں پایا جاتا یا پھر انسان ابھی تک انھیں دریافت نہیں کر سکا۔ چنانچہ ان سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اسے شدید فتنہ کے وہموں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انھیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علوم اگر سائنس ثابت ہو جاتے تو پھر ان سے لازماً یہی کام لیا جاتا، جیسا کہ سائنسی چیزوں، مثلاً بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ سے لیا جاتا ہے، لیکن اب جبکہ یہ سائنس نہیں ہیں، کیونکہ ان میں 'Logic' اور 'reasoning' کا کوئی معیار نہیں ہے تو ان سے وہ کام کیسے لیا جا سکتا ہے جو سائنسی علوم سے لیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ علوم انسان کو بس وہم ہی میں مبتلا کرتے ہیں۔

استخارہ اور خیر کی طلب

سوال: استخارہ کرنے کی صورت میں جو جواب آئے، اس کی مخالفت کرنا درست ہے یا نہیں؟ (اعظم)

جواب: ایسا نہیں کہ دعاے استخارہ سے ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے مسئلے میں خدا کی بات یقینی صورت میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت صریحاً غلطی ہوتی۔

دعاے استخارہ دراصل، خدا سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ یہ دعا درج ذیل ہے:

”اے اللہ، میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا اور تو علما الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان بنا دے، پھر اس میں برکت پیدا کر دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ (پرو دگار)، میرے لیے خیر کو مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔“

اس میں ہم اللہ سے اس کے علم کے مطابق جو چیز بہتر ہو، وہ طلب کرتے ہیں۔ جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اشارے کے ذریعے سے خدا ہمیں اپنا کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کی صورت میں وہ اس چیز کو جو ہمارے لیے بہتر ہو، اسے ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا تردد ختم کر دیتا ہے، وہی ہماری پسند اور ہماری رائے بن جاتی ہے، لہذا جو بات خواب وغیرہ میں ہم دیکھیں، اگر اس پر ہمارا دل نہیں جم رہا اور وہ ہمیں صحیح محسوس نہیں ہو رہی تو پھر اسے نہیں ماننا چاہیے۔ البتہ، اگر وہ ہمارے علم و عقل کے مطابق ہمیں بہتر محسوس ہو تب

اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی صورت میں خدا کے نزدیک جو بات بہتر ہے، اس نے مقدر ہو جانا ہے۔

خدا سے دعا مانگنے کے لیے دل کا اخلاص ضروری ہے۔ انسان کا پہلے سے بہت نیک ہونا لازم نہیں ہے۔

غیر مسلم ریاست میں ملازمت

سوال: کیا کسی مسلمان کے لیے دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ریاست میں اپنی ملازمت یا اپنے کاروبار کے لیے مستقل اقامت اختیار کرے؟
(فیاض احمد)

جواب: ہمارے نزدیک دینی اعتبار سے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی ملازمت یا اپنے کاروبار کے لیے کسی غیر مسلم ریاست میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوں، سوائے اس کے کہ آپ کے لیے وہاں اپنے دین پر قائم رہنا ہی مشکل ہو جائے۔
غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے مقدمے ”دین حق“ میں اسی مسئلے کو اس طرح سے بیان کیا ہے:

”بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جو کھم کا کام بن جائے، اُسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اُس کے لیے ممکن نہ رہے تو اُس کا یہ ایمان اُس سے تقاضا کرتا ہے کہ اُس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ علانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اسے ”ہجرت“ کہتا ہے۔ زمانہ رسالت میں جب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے براہ راست اس کی دعوت دی گئی تو اس سے گریز کرنے والوں کو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سورہ نساء میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (۹۷:۴)

”جن لوگوں کی روحیں فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ (دوسروں کے ڈر سے اپنے ایمان و اسلام کو چھپا کر) وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے تھے، اُن سے وہ پوچھیں گے: یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے: ہم اس ملک میں مجبور اور بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اُس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔“ (۷۵)

زندگی کا مقصد اور بیعت

سوال: مجھے اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن میں کیسے بنوں؟ کسی کے لیے ایک اچھا انسان بننے کا کیا راستہ ہے، کیا اس کے لیے کسی کی بیعت کرنی چاہیے؟ (عبداللہ)

جواب: اپنے بارے میں آپ کا یہ احساس بتاتا ہے کہ آپ کے اندر زندگی موجود ہے۔ داخل کی یہ زندگی خدا کا بڑا فضل ہوتی ہے۔

انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے۔ راہ، ہم سفر اور منزل، یہ تینوں چیزیں طے کرنے کے بعد ہی خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔

ہماری راہ، صراطِ مستقیم ہے۔ چنانچہ فرمایا: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اے اللہ) تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔

ہمارے ہم سفر خدا کے نبی اور صالحین ہیں۔ چنانچہ فرمایا: وَالْحَقِيقِيُّ بِالصَّالِحِينَ (اور تو

مجھے نیک لوگوں سے جوڑ دے (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

اور ہماری منزل خدا ہے۔ چنانچہ فرمایا: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا (پس جس کا جی چاہتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانا بنالے)، اور فرمایا: إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بے شک، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں)۔

ہم اپنے اندر جیسی تبدیلی چاہتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں ماحول اپنانا چاہیے۔ میں آپ سے دو گزارشات کرنا چاہوں گا: ایک یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ترجمے کے ساتھ اسے پڑھنا اپنا شغل بنالیجیے اور دوسرا صالحین کی صحبت کو لازماً اپنائیے۔ اپنے قریبی ماحول میں جو سمجھدار نیک آدمی آپ کو نظر آئے، اس کے ساتھ اس کی نیکی کے پہلو سے متعلق ہو جائیے۔ اگر کسی استاد یا بزرگ کی صحبت میسر آ جائے تو اسے ضرور اپنائیے اور ان کی نصیحت کو دل کی آمادگی سے قبول کیجیے۔ ہمارے خیال میں اصل چیز صالحین سے تعلق ہے۔ روایتی بیعت وغیرہ کو باقاعدہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

گناہ کبیرہ اور معافی

سوال: اگر کسی آدمی سے زنا ہو جائے تو آخرت میں اس جرم کی معافی کے لیے اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ (جوناقصن سٹو)

جواب: آخرت میں اس کی معافی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں آدمی لازماً سزا پا چکا ہو، بلکہ محض سچی توبہ اور اصلاح سے بھی یہ آخرت میں معاف ہو سکتا ہے۔

کالے جادو کی شرعی حیثیت

سوال: کیا کسی مسلمان کو سفلی علوم (جادو ٹونے) کے ماہر سے اپنی بیماری یا مصیبت

کا علاج کرنا چاہیے؟ (آصف حسین)

جواب: سفلی علوم (جادو ٹونے) کے عاملوں سے لازماً بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کئی طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے اپنا کوئی کام کراتے ہیں، وہ دراصل خدا کو چھوڑ کر ان کے شیاطین کی مدد سے اپنا کام کراتے ہیں۔

رہی ان لوگوں کی یہ بات کہ ہم تو اپنا عمل کرتے ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے تو یہ بس ان کے منہ کی بات ہے جو شاید یہ مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ جادو کرنا کرنا تو صریح کفر ہے۔ ان کے اس قول کی مثال یہ ہے کہ کوئی چور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بس چوری کرتا ہوں، رزق تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ یقیناً چور اللہ کے اذن ہی سے چوری پر قادر ہوتا اور جادو کرنے والا اللہ کے اذن ہی سے جادو کر پاتا ہے اور اس کا جادو اللہ کے اذن ہی سے کامیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اچھے کام کرنے میں ہے اور ناراضی برے کام کرنے میں ہے گو برے کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ ان کے اس جملے سے دھوکا نہ کھائیں۔

”سروگیٹ مدر“ سے اولاد کا حصول

سوال: میری بیوی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو کیا اس صورت میں ”سروگیٹ مدر“ کے

ذریعے سے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اولاد حاصل کر سکتا ہوں؟ (عبداللہ خان)

جواب: اس کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ ”سروگیٹ مدر“ سے اولاد حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے رضاعت ہی پر قیاس کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی عورت کسی میاں بیوی کی اولاد کو دودھ پلا سکتی ہے، اسی طرح کوئی عورت ان کے لیے اولاد کو جنم بھی دے سکتی ہے۔

استمنا بالید کی شرعی حیثیت

سوال: استمنا بالید (masturbation) کے جواز و عدم جواز کے بارے میں آپ

کی کیا رائے ہے؟ (اسفندیار یوسف)

جواب: یہ مکروہ عمل ہے اور تزکیہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کی ذہنیت کے خلاف ہے۔ اس سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ، کسی خاص صورت حال میں اس شخص کے لیے یہ عمل جائز ہوگا جو کسی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اسے اختیار کرتا ہے۔
شریعت میں چونکہ اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اسے حرام قرار نہیں دے سکتے۔

حدود آردی نینس

سوال: غامدی صاحب کے نزدیک حدود آردی نینس کا نیا بل شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟

(عاقب خلیل خان)

جواب: غامدی صاحب اس بل سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اس بل میں شریعت کی رہنمائی سے شدید انحراف موجود ہے۔ وہ اس بل میں موجود جن باتوں کو شریعت کی رہنمائی سے مختلف محسوس کرتے ہیں، ان میں چند درج ذیل ہیں:

۱۔ اس بل میں مسلم اور غیر مسلم کی گواہی میں اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق کیا گیا ہے، ان کے خیال میں یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

۲۔ اس بل کے مطابق زنا کی سزا سو کوڑے اور زنا بالجبر کی سزا موت ہے، جبکہ غامدی صاحب کے نزدیک جرم کی دونو عینیں ہیں: ایک اس کی سادہ شکل ہے، جیسے زنا یا چوری اور دوسری وہ شکل ہے جس میں مجرم قانون کے خلاف قوت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس صورت میں زنا، زنا

بالجبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور چوری، ڈاکے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک زنا بالجبر کی صورت میں مجرم کو دوسرائیں دی جائیں گی: ایک زنا کی سزا سو کوڑے اور دوسری حرا بہ کی سزا جو سورہ مائدہ کی آیت ۳۳-۳۴ کے تحت اسے دی جائے گی۔

۳۔ غامدی صاحب کے نزدیک زنا کا مقدمہ رجسٹر کرنے کے لیے چار گواہوں کی شرط لازم ہے، جبکہ اس بل کے مطابق دو گواہوں کے ملنے پر بھی مقدمہ رجسٹر کر لیا جائے گا۔
ایسے کچھ اور اختلافات بھی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی کتاب ”میزان“ کے باب ”حدود و تعزیرات“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام اور حکومت مصر

سوال: یوسف علیہ السلام اپنے زمانہ حکومت میں کیا حکومت مصر کے ملازم تھے یا وہ ملک چلانے کے لیے پورے اختیارات رکھتے تھے؟ (عبدالحمید)
جواب: یوسف علیہ السلام کو مصر میں ملک چلانے کے پورے اختیارات حاصل تھے۔ اس کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

”اور بادشاہ نے کہا، اُس کو میرے پاس لاؤ، میں اُس کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ پھر جب اُس سے بات چیت کی تو کہا: اب تم ہمارے ہاں با اقتدار اور معتمد ہوئے۔ اس نے کہا: مجھے ملک کے ذرائع آمدنی پر مامور کیجیے، میں متدین بھی ہوں اور باخبر بھی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا، وہ اُس میں جہاں چاہے متمکن ہو۔“ (یوسف ۱۲: ۵۴-۵۶)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ وہ مصری حکومت کے ملازم نہیں، بلکہ مصر کے با اقتدار فرماں روا تھے۔

غیر مسلم ممالک میں ملازمت

سوال: کیا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی غیر مسلم حکومت کے تحت کام کرے۔ اگر کسی غیر مسلم حکومت کے تحت کام کرنا جائز ہے تو پھر اس کے حدود کیا ہیں اور اس میں کیا پابندیاں اختیار کرنا ہوں گی؟ (عبد الحمید)

جواب: مسلمان کے لیے غیر مسلم حکومت کے تحت کام کرنا بالکل جائز ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے، وہ دین و شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا یا ان کا کوئی ایسا حکم نہیں مانے گا جس سے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، لیکن اگر اس کے لیے غیر مسلم حکومت کے تحت بحیثیت مسلمان رہنا ممکن نہ رہے تو پھر اسے لازمًا وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ اس پہلو کو غامدی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے مقدمے ”دین حق“ میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے:

”بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جو کھم کا کام بن جائے، اُسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اُس کے لیے ممکن نہ رہے تو اُس کا یہ ایمان اُس سے تقاضا کرتا ہے کہ اُس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ علانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اسے ”ہجرت“ کہتا ہے۔ زمانہ رسالت میں جب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے براہ راست اس کی دعوت دی گئی تو اس سے گریز کرنے والوں کو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔“ (۷۵)

آسمانی کتابوں کا نزول

سوال: تورات الواح کی شکل میں نازل ہوئی تھی اور قرآن بتدریج نازل ہوا تھا۔

سوال یہ ہے کہ انجیل کیسے نازل ہوئی تھی؟ (منور حسین اصغر)

جواب: تورات کا کچھ حصہ الواح کی شکل میں نازل ہوا تھا، باقی تورات قرآن ہی کی طرح بتدریج نازل ہوئی تھی۔

قرآن مجید میں تورات، انجیل اور خود قرآن تینوں کے لیے نازل کرنے کا لفظ بولا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

”اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔“ (البقرہ ۴:۲)

”اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصداق اس کی جو اُس کے آگے موجود ہے اور اُس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور پھر فرقان اتارا۔“ (آل عمران ۳:۳-۴)

یہ آسمانی کتب اصلاً فرشتوں کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا:

”اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہتا ہے، اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے تم مجھی سے ڈرو۔“ (۲:۱۶)

چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل بھی فرشتے کے ذریعے سے بتدریج ہی نازل ہوئی ہوگی۔

اسلام میں تصویر اور موسیقی

سوال: تصویر اور موسیقی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ (عدنان اکرم)

جواب: اسلام میں تصویر اور موسیقی بذات خود حرام نہیں ہیں۔ البتہ، ان کے ساتھ اگر کوئی آلائش لگی ہوئی ہو تو وہ انھیں مکروہ یا حرام بنا دیتی ہے۔

مثلاً، فحش تصاویر بنانا حرام ہے۔ مشرکانہ تصاویر اور مجسمے بنانا حرام ہے۔ اسی طرح وہ موسیقی جو

سفلی جذبات پیدا کرتی ہے یا وہ جس کے ساتھ شراب و کباب کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، وہ حرام ہے۔
تصویر اور موسیقی کے بارے میں حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے، وہ اسی حوالے سے آیا ہے۔

لغو اور جلق

سوال: ”لغو“ کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا جلق (masturbation) ایک لغو عمل ہے؟ (اسفندیار یوسف)

جواب: مولانا مودودی رحمہ اللہ لغو کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”لغو“ ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول یعنی اور لا حاصل ہو۔ جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغو بات ہیں۔“ (تفہیم القرآن ۲۶۲/۳)
جلق لغو سے کہیں آگے بڑھا ہوا عمل ہے، یہ انسان کے تزکیے اور پاکیزگی کے حوالے سے بڑی خرابی کا باعث بنتا ہے۔

جرم اور گناہ

سوال: جرم اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا اشتراک ہے اور کیا اختلاف ہے؟ (عالیہ انور)

جواب: گناہ خدا کے حکم کو نہ ماننا ہے۔ خواہ یہ حکم کسی کام کو سرانجام دینے کا ہو یا کسی کام سے رکنے کا ہو اور خواہ یہ حکم شریعت سے ثابت ہو یا فطرت سے مثلاً، انکار نبوت، نماز میں کوتاہی، ماں باپ سے بدسلوکی، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا وغیرہ۔

جرم کا لفظ جب آخرت کے زاویے سے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کسی گناہ پر ہٹ دھرمی کے ساتھ اصرار و استمرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنمیوں سے کہا گیا کہ اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ، ”یقیناً تم مجرم ہو“ (المرسلت ۷۷: ۴۶) اور اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ، ”بے شک مجرم گمراہی میں ہیں اور جہنم میں ہوں گے“ (القمر ۵: ۴۷) اور وَكَانُوا يُصِرُّوْنَ عَلٰی الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ، ”اور وہ سب سے بڑے گناہ (شرک) پر اصرار کرتے رہے“ (الواقعة ۵۶: ۴۶)۔

اور جب قانون و فقہ کے زاویے سے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن پر شریعت نے دنیا میں سزا دی ہے، مثلاً قتل، چوری، قذف اور زنا وغیرہ۔

بہتان اور طلاق

سوال: اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے یہ الزام لگائے کہ وہ اس کے بعض رشتہ داروں پر جادو کر رہی ہے یا کر رہی ہے، پھر وہ خاتون قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی معصومیت کی قسم کھائے کہ اس نے اس طرح کا کوئی جادو وغیرہ نہیں کیا تو کیا مذکورہ خاوند اپنی بیوی پر جادو کا یہ بہتان لگانے کے بعد اس کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ (عبداللہ خان)

جواب: کیوں نہیں رہ سکتا، بالکل رہ سکتا ہے۔ جب بیوی سے قسم لے لی ہے تو اس کے بعد خاوند کا اعتدال بحال ہو جانا چاہیے اور میاں بیوی کی باہمی محبت واپس لوٹ آنی چاہیے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ اس واقعے میں بے شک خاوند نے بیوی پر شک کیا ہے اور اس پر ایک بہتان لگایا ہے، لیکن اس طرح کی کسی بات کا اثر ان کے نکاح پر نہیں پڑتا، لہذا اس پہلو سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔

جادو اور اس کا روحانی علاج

سوال: کیا جادو یا کالام علم کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ اور کیا اس کا روحانی علاج کرنا درست

ہے؟ اور کیا ہم عملیات پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ (ارشاد اسلام)

جواب: ارشاد باری ہے: ”وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ“ (یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا

ہوں) گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔“ (الفلق ۱۱۳:۴)

اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جادو کرنے والوں کا ایک شر ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے۔

اور ارشاد باری ہے:

”اور یہ (یہودی) ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے

پڑھاتے تھے... یہی (شیاطین) لوگوں کو جادو سکھائے تھے۔“ (البقرہ ۲:۱۰۲)

چنانچہ جادو یا کالام ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

عام مشاہدے میں جو چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص پر کالا جادو کر دیا جائے، وہ شدید توہمات میں گھر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے اور اسے عام علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔

جادو وغیرہ کے لیے روحانی علاج کرنا درست ہے۔ البتہ، تعویذ گنڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جانا ہے۔ ابوداؤد کی ”کتاب الخاتم“ میں ایک مفصل حدیث بیان ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس چیزوں کو مکروہ جانتے تھے، ان باتوں میں سے ایک تعویذ باندھنا بھی ہے۔

خود دین نے اس کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے، وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ یہ دونوں سورتیں دراصل، جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہیں۔ یہ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی عامل سے علاج کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ وہ کوئی شرکیہ عمل اختیار کرنے والا نہ ہو اور دھوکا باز نہ ہو۔

عملیات پر یقین رکھنے کے الفاظ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں وہ سب کچھ بھی آ جاتا ہے جو انسانوں کی ایجاد ہے۔

البتہ، اشیا اور کلمات کے خواص اور ان کی تاثیرات کا علم ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کے حوالے سے جس علم کا ذکر کیا گیا ہے، عام طور پر اسے جادو سمجھا گیا ہے، لیکن مولانا امین احسن مرحوم نے واضح کیا ہے کہ وہ اشیا اور کلمات کے خواص اور ان کی تاثیرات کا علم تھا۔

البتہ، ہر مسلمان کے لیے یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جادو، ہویا و روحانی علم، ان میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔

اسبال ازار

سوال: کیا نماز سے پہلے ٹخنوں سے اوپر شلو اور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ (عرفان محمود)

جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اپنا ازار، یعنی تہ بند متکبرانہ انداز میں ٹخنوں سے نیچے لٹکائے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا تہ بند ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور یہ بتایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہ بند زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اس کا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ آگ میں ہوگا۔

چنانچہ صحابہ کرام نے نہ صرف لباس کی اس متکبرانہ صورت کو بالکل ترک کیا، بلکہ تکبر کے ذہن

کے بغیر بھی اس صورت کو اختیار کرنے سے مکمل گریز کیا، کیونکہ یہ، بہر حال اظہار تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔

آج بھی اگر کوئی شخص اپنا تہ بند متکبرانہ انداز میں ٹخنوں سے نیچے لٹکائے زمین پر گھسیٹنا ہوا چلتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وعید کا مخاطب ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل شلوار کاٹخنوں سے ذرا نیچے رکھا جانا کیا متکبرانہ لباس کی شکل ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تہ بند کو نیچے لٹکانا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا لباس کی واقعۃً متکبرانہ صورت اور علامت ہے، جبکہ شلوار کی عام رائج صورت کا معاملہ بالکل یہ نہیں۔

چنانچہ ہمارے خیال میں تہ بند لٹکا کر گھسیٹتے ہوئے چلنے سے متعلق حکم شلوار وغیرہ کی عام رائج صورت پر لاگو نہیں ہوتا۔

امت کا گمراہی پہ اکٹھا نہ ہونا

سوال: غامدی صاحب نے 'لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ' (میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی) کو ضعیف کیوں قرار دیا ہے، یعنی کیا اس کی سند ضعیف ہے یا اس کا متن صحیح نہیں ہے؟ کس پہلو سے یہ حدیث کمزور ہے؟ (علی اسد)

جواب: روایت 'لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ' اور اسی طرح کے الفاظ پر مبنی دوسری روایات کی اسناد کمزور ہیں۔

ان اسناد میں مجموعی طور پر موجود درج ذیل راوی ضعیف یا ناقابل قبول ہیں:

۱۔ ابو وہب الخولانی

۲۔ رجل (غیر متعین شخص)

۳۔ سلیمان المدنی

چنانچہ زیر بحث متن کی کسی سند میں ان تین راویوں میں سے ایک ضعیف راوی موجود ہے اور کسی میں دو۔

مجبوراً رشوت لینا

سوال: کیا کوئی غریب ملازم اپنے ضروری اخراجات پورے کرنے کے لیے رشوت لے سکتا ہے؟ اسلام کی رہنمائی کے مطابق اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیجیے۔ (عبداللہ)

جواب: رشوت کی اجازت دینا قانون کو بیچنے کی اجازت دینا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر کسی مجبور شخص سے ایسی غلطی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر کے اسے معاف فرمادیں۔

اس رشوت لینے کو کسی جاں بلب بھوکے شخص کو حرام غذا کھانے کی اجازت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حرام جانور کھانا خدا کا حق ہے جسے وہ (اللہ) بھوکے شخص کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ رشوت لینا لوگوں کے یا قوم کے حقوق بیچنا ہے۔ اس کی اجازت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک وہ لوگ یا قوم اجازت نہ دے۔

انسان کو چاہیے کہ وہ آمدنی بڑھانے کے دوسرے ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرے اور خدا سے برکت کی دعا کرے۔

کافر اور غیر مسلم کا اطلاق

سوال: کافر اور غیر مسلم کا اطلاق کس شخص پر ہوتا ہے؟ (عبدالعزیز)

جواب: کافر سے مراد وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے، یعنی جس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا یا اس نے خود اسے پڑھا اور قرآن وغیرہ کا مطالعہ کیا اور اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ حق ہے اور اسے قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس حق کو جھٹلایا اور اسے نہیں مانا تو یہ شخص خدا کے نزدیک کافر شمار ہوگا، لیکن ہم چونکہ اس کے دل میں جھانک کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے جان بوجھ کر جھٹلایا ہے یا وہ معذور تھا، اس لیے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ غیر مسلم سے وہ شخص مراد ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کسی حق کا انکار نہیں کیا کہ اسے کافر کہا جائے۔

سزا کا نفاذ

سوال: جرم کی سزا پانے کے لیے آدمی کس سے رابطہ کرے تاکہ وہ اس پر سزا نافذ کر دے؟ (جو ناصح سنو)

جواب: اگر انسان کے کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے تو خود انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اسے مشہور نہ کرے اور بس اللہ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ چنانچہ اسے نہ کسی شخص کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اپنے اوپر لازم آسزا نافذ کرانے ہی کی کوئی ضرورت ہے۔

غیر حلال گوشت بیچنا

سوال: کیا غیر حلال گوشت بیچنا جائز ہے؟ (عاطف اعجاز)

جواب: غیر حلال گوشت بیچنا جائز نہیں، یعنی جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اس کا گوشت نہ صرف یہ کہ کھانا جائز ہے، بلکہ اسے بیچنا بھی ناجائز ہے۔

حلال و حرام گوشت کو ایک ساتھ پکانا

سوال: مغربی ممالک میں حلال اور حرام گوشت کو ایک بڑے سے توے پر آئل ڈال کر ایک ساتھ تلا جاتا ہے اور اسے ایک ہی کانچ (fork) کے ساتھ اٹھتے پلٹتے ہوئے پکاتے ہیں اور پھر انھیں الگ الگ کر کے گاہکوں کو دے دیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح سے پکا ہوا حلال گوشت کھانا جائز ہے؟ (عاطف اعجاز)

جواب: اس طرح سے حلال گوشت کو پکانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ ایک ہی توے پر ایک ہی تیل میں پکنے کے نتیجے میں حلال اور غیر حلال گوشت، دونوں کے ذرات، ذائقہ اور رس ایک دوسرے میں رچ بس جائے گا، جس کے نتیجے میں حلال گوشت خالص حلال نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہمارے نزدیک اس طرح سے پکایا ہوا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے۔

ذبح کے وقت تکبیر کی کیسٹ چلانا

سوال: مغرب کے بعض ممالک میں حلال گوشت بیچنے والے اداروں میں ذبح کرنے کے طریقے میں دو مسائل سامنے آئے ہیں، ان پر آپ اپنی رائے دیں۔
۱۔ مرغیوں کو ذبح کرنے سے پہلے بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بھاگ نہ سکیں، بعض اوقات کچھ جانور اس جھٹکے سے مر بھی جاتے ہیں۔

۲۔ جب انھیں ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت ذبح خانے میں تکبیر کے الفاظ پر مشتمل کیسٹ چلائی جاتی ہے۔

کیا ایسے اداروں کا تیار کردہ گوشت حلال ہے؟ (نثار احمد)

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعہً بجلی کے جھٹکے سے مر جانے والے جانوروں کو ذبح ہونے والے جانوروں سے الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ انھی میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کا تیار کردہ گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

جہاں تک ذبح خانے میں ذبح کے وقت تکبیر کی کیسٹ چلانے کا تعلق ہے تو یہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے، لیکن ذبح کرنے والا ادارہ چونکہ جانور کو اسی ذات کے نام پر ذبح کر رہا ہے جس کے نام پر اسے ذبح ہونا چاہیے، لہذا جانور کو ذبیحہ قرار دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اسے اس سے منع کرنا چاہیے۔

اہل کتاب کا ذبیحہ

سوال: قرآن مجید میں اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیا آج کل کے اہل کتاب جو مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ (نثار احمد)

جواب: اہل کتاب آج جس شرک میں مبتلا ہیں، اس میں وہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی تھے۔

ارشاد باری ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. (التوبہ: ۳۰)

”یہود نے کہا: عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصاریٰ نے کہا: مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔“

اہل کتاب اپنے دین کو دین تو حید ہی کی حیثیت سے پیش کرتے اور اپنے شرک کی توجیہ کرتے ہیں، لہذا قرآن نے انھیں عرب کے ان مشرکین کی صف میں کھڑا نہیں کیا جو دین تو حید کے بجائے دین شرک کے علم بردار تھے۔

لہذا آج بھی اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا صحیح ہوگا بشرطیکہ وہ ذبیحہ ہو۔

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org