ISSN (Print) : 2709-8907
ISSN (Online) : 2709-8915

Biannual

AL-WIFĀQ

Volume 5

Research Journal of Islamic Studies

ISSUE 2

July - December 2022

Department of Islamic Studies
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology, Islamabad.

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim

(in the name of Allah, most gracious, most merciful)

Biannual

AL-WIFAQ

Research Journal of Islamic Studies

Volume: 05, Issue: 02, July–December 2022

Patron in Chief

Prof. Dr. Muhammad Zia-ud-Din
Vice Chancellor

Chief Editor

Dr. Hafiz Abdul Rashid, HOD

Editor

Dr. Habib ur Rehman

Managing Editor

Dr. Muhammad Irfan

Assistant Editor

Dr. Abdul Majid

Department of Islamic Studies,
Federal Urdu University of Arts, Science &
Technology, Islamabad

Publisher:	Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts, Science & Technology, Islamabad.
Printed by:	Federal Urdu University of Arts, Science & Technology, Islamabad.
Website:	www.alwifaqjournal.com
ISSN:	(Print) 2709-8907 (Online) 2709-8915
Journal DOI:	https://doi.org/10.55603/alwifaq
Volume:	05
Issue:	02 (July – December 2022)
Issue DOI:	https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Contact Info:	Dr. Habib ur Rehman Editor: Al-Wifaq, Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts, Science & Technology, Kuri Model Village, Near Bahria Enclave, Islamabad.
Phone Office:	+92-51-9252860-4, Ext: 199
Cell:	+923313103333
Email:	alwifaq@fuuast.edu.pk

The Department is not supposed to be agreed with the contents of the articles

Editorial Board

Patron in Chief

Prof. Dr. Muhammad Zia-ud-Din
Vice Chancellor,
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Islamabad.

Chief Editor

Dr. Hafiz Abdul Rashid
HOD, Department of Islamic Studies,
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Islamabad.

Editor

Dr. Habib ur Rehman
Assistant Professor, Department of Islamic Studies,
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Islamabad.

Managing Editor

Dr. Muhammad Irfan
Assistant Professor, Department of Islamic Studies,
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Islamabad.

Assistant Editor

Dr. Abdul Majid
Assistant Professor, Department of Qur'an wa Sunnah,
Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Abdul Haq Campus, Karachi.

Advisory Board

International

1. Prof. Dr. Sayyid Mohammad Yunus Gilani
   Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University,
   Kuala Lumpur, Malaysia.
2. Prof. Dr. Israr Ahmad Khan
   Islami Ilimier Fakultesi,
   Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi,
   Istanbul, Turkey.
3. Prof. Dr. Saud Alam Qasmi
   Department of Sunni Theology,
   Faculty of Theology, Aligarh Muslim University,
   Utter Pradesh, India.
4. Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh
   Director,
   Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)
   Universiti Sains, Penang, Malaysia.
5. Prof. Dr. Hafiz Abdul Waheed
   Director,
   Abdul Haleem Quranic Institute,
   3248 Steven Dr Plano TX
   75023-USA.
6. Prof. Dr. Shabbir Ahmed
   Member,
   Regional Council, University of Western Sydney,
   Australia
7. Prof. Dr. Touqeer Alam
   Dean,
   Faculty of Theology, Aligarh Muslim University,
   Uttar Pradesh, India.

National

1. Prof. Dr. Qibla Ayyaz
   Chairman,
   Council of Islamic Ideology, Islamabad.
2. Prof. Dr. Mohyyudin Hashmi
   Dean,
   Faculty of Arabic & Islamic Studies,
   Allama Iqbal Open University, Islamabad.
3. Prof. Dr. Abdul Hameed Khan Abbasi
   Chairman,
   Department of Islamic Studies,
   Mohi-Ud-Din Islamic University, Nerian Shareif,
   Azad Jammu & Kashmir.
4. Prof. Dr. Mustafeez Ahmed Alvi
   Dean,
   Faculty of Social Sciences, NUML,
   Islamabad.
5. Prof. Dr. Muhammad Hammad Lakhvi
   Dean,
   Faculty of Islamic Studies,
   University of the Punjab, Lahore.
6. Prof. Dr. Miraj-ul-Islam Zia
   Dean (R),
   Faculty of Islamic & Oriental Studies,
   University of Peshawar, Peshawar.
7. Prof. Dr. Muhammad Ijaz
   Director,
   Sheikh Zayed Islamic Centre,
   University of the Punjab, Lahore

8. Prof. Dr. Abdul Quddus Suhaib
   Chairman/Director
   Islamic Research Centre,
   Bahauddin Zakariya University, Multan.

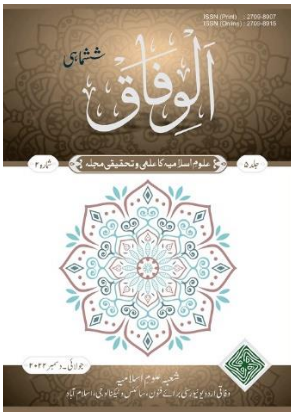
9. Dr. Hafiz Muhammad Sajjad
   Associate Professor,
   Department of Interfaith Studies,
   Allama Iqbal Open University, Islamabad.

10. Prof. Dr. Arshad Muneer Laghari,
    Chairman,
    Department of Islamic Studies,
    Ghazi University, Dera Ghazi Khan.

English Articles

Table of Contents

Sr. No.	*Article's Author*	*Article's Title*	*Page No.*
1.	*Dr. Muhammad Junaid Nadvi / Dr. Mohammad Khalid Husain*	*Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution*	*1*



Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies
Volume 5, Issue 2 (July - December 2022)
eISSN: 2709-8915, pISSN: 2709-8907
Journal DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq
Issue Doi: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Home Page: https://alwifaqjournal.com/
Journal QR Code:

Article	Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution
Authors	Dr. Muhammad Junaid Nadvi [1] Dr. Mohammad Khalid Husain [2]
Affiliations	[1] Riphah International University, Islamabad, Pakistan. [2] Effat University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.
Published	31 December 2022
Article DOI	https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.e1
QR Code	
Citation	Muhammad Junaid Nadvi, and Mohammad Khalid Husain, "Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution," Al-Wifaq 5, no. 2 (2022): 1–17, https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.e1
Copyright Information:	Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution © 2022 by Dr. Muhammad Junaid Nadvi and Dr. Mohammad Khalid Husain is licensed under CC BY 4.0
Publisher Information:	Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad, Pakistan.

Indexing

Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution

Dr. Muhammad Junaid Nadvi,
Adjunct Professor, Riphah International University, Islamabad, Pakistan.

Dr. Mohammad Khalid Husain,
Assistant Professor, Effat University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.

ABSTRACT

The Islamic Republic of Pakistan is becoming important in the international safety calculus. Cohesion and stability issues in Pakistan are a matter of concern and debate in academic and non-academic circles, on national and international forums. This article presents an appraisal with recommendations for a practical solution, in the light of religious, social, economic, and political feelings of its citizens. A different viewpoint on the cohesion and stability issues of Pakistan is being propagated in national and international media. The article does not criticize the opinions of others, but on the contrary, conceives a secure outlook for Pakistan. It conveys Qur'ān and Sunnah as two key resources synchronized with certain supplementary texts. The article claims that the pessimistic view about Pakistan can be improved by the elimination of internal chaos and resentments in the lifespan of its public; by the removal of difficulties, and insecurities, triggered by the warfare of terror, fear and distresses. The article claims that Pakistan was established on the tenets of Islamic Ideology. Therefore, the only feasible way to triumph over this alarming situation rests in the observance of those modest fundamentals, for which this land was envisioned and achieved by the Indian Muslims of the sub-continent.

KEYWORDS:

Cohesion, Stability, Issues, Pakistan, Islam, Appraisal, Solution, History.

Preamble

We shall begin our discussion with the concept of Pakistan, which has been in the cloud of suspicions from its beginning. The adversaries have continuously endeavored to raise voices against the political, economic, and social cohesiveness, prosperity, and sustainability of Pakistan. Apart from the challengers to this view, even those who are affable to Pakistan appear to be influenced by this pessimistic interpretation of Pakistan's

future.[1]

At present, in the eyes of global mass media, Pakistan stands painted as an unsuccessful nation; an unsafe place to tour; a target of bloodshed and violence prompted by the attacking on educational institutes, enterprises, community locations, and classified sensitive locations.[2]

Islamic Republic of Pakistan is also signified as a nuclear-powered country stuck in a socio-economic, and governmental ailment on the internal forward-facing end, whereas fighting outwardly, on its boundaries with Islamic State of Afghanistan and the Republic of India; a jam-packed anchorage for devout radicals and holy disciplinarians; administered by an alliance of partisan festivities, after a lengthy army statute, with diverse interpretations on leading the land, called Islamic republic of Pakistan. These metaphors of the state of Pakistan remain argued in the writings and digital broadcasting in the form of arguments and evaluations. Reports about Pakistan are depicted by the imprint and mass media, equally in factual and with a biased approach, propagated all through the cyberspace through methods of unrestricted transfer services; and, through and through discussions and symposiums concerning Pakistan. College degrees are being conferred by universities on theses authored in relation to the religious, societal, fiscal, and electoral permanence of Islamic Republic of Pakistan.[3]

The current situation of Pakistan establishes several questions, for example: How and Why has this picture appeared? Who and why is at the back of this situation? Is there an unseen plan for the deterioration of Islamic Republic of Pakistan? What are the objectives of those who talk about Pakistan? What went incorrect with Pakistan? Why is Pakistan depicted as a failed or unsuccessful state? What are the challenges encountered by this country? What are the difficulties and suspicions triggered by the War on Terror? How can Pakistan become stable?[4]

It is humbly submitted, that one research article on this issue cannot address or respond to the above-mentioned questions. It requires a

1. The Daily Jang (March 18, 2009). *"Pakistan is getting close to a Failed State"*. Statement of Indian Foreign Minister, 1.
2. Stephen Philip Cohen, *The Idea of Pakistan* (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2006), 2-11; Ḥusain Ḥaqqānī, *Pakistan: Between Mosque and Military* (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005), 3.
3. See: Zahid Hussain, Frontline Pakistan: The Struggle with Militant Islam (New York: Columbia University Press, 2007); Ayesha Siddiqa, Military Inc. Inside Pakistan's Military Economy (England: Pluto Press, 2016); Daniel Pipes, In the Path of God : Islam and Political Power (New York: Basic Books, 1983); Aitzaz Ahsan, The Indus Saga & the Making of Pakistan (Karachi: Royal Book Company, 2009).
4. Chaudhari Muhammad Ali, The Emergence of Pakistan (New York: Columbia University Press, 1967).

comprehensive examination and academic discourse. Yet, to answer these questions, it is essential to understand the difference of opinions and relation between the internal and external dynamics influencing the present situation of the country, under discussion. Thus, we start our discussion with a brief analysis of problems and causes of instability in Pakistan, and then intend to suggest a way out for its stability. Apparently, the hegemonic desire of colonial superpowers; the deep-seated unfairness of Pakistan's neighbors; Pakistan's self-induced reliance on others; and the friendly attacks of Western mass media, which have all performed critical roles in establishing and depicting a questionable image of Pakistan.[5]

But internally, the pessimistic opinion about the state of Pakistan has unfortunately surfaced because of its volatile political system, hence creating socio-economic sensitivity and inconsistency, that have emerged in the shape of monetary exploitation, favoritism, ethnocentrism, and racial discrimination. Additionally, this also involves absence of the liberty of expression, which is a violation of human rights, and abuse of democratic rules.[6]

Defect or impurity in the social system of Pakistan is another cause, that has emerged because of Western and materialistic impact on the social bonds. Consequently, the moral weakness of the society has created social ills like bloodshed, misconduct, drug habits and its marketing, financial corruption, and so forth.[7]

Along with this, an unequal and deficient educational structure is producing an increase in analphabetism, an academic and high-tech decline, and a decline of moral standards.[8]

In addition, deteriorating economic turmoil, and a worsening monetary system, recognized to non-judicious preparation, mismanagement of natural and human capital or human resources; and addiction on foreign credits, have caused in commercial and industrial backslide. Additionally, the damaging opinion about Pakistan is also triggered by the dominant religious structure. A system which does not truly represent an Islamic civilization.[9]

---

5. Maleeha Aslam, "The Process & Impact of Ideologization of Islam in Pakistan" (1985), http://www.sasnet.lu.se/ EASAS papers/49MaleehaAslam.pdf.
6. Michel Chossudovsky, "The Destabilization of Pakistan," 30-Dec-2007, https://www.globalresearch.ca/the-destabilization-of-pakistan/7705?pdf=7705.
7. Anita M. Weiss, "Women's Position in Pakistan: Sociocultural Effects of Islamization," Asian Survey 25, no. 8 (August 1, 1985): 863–80, https://doi.org/10.2307/2644115.
8. Riaz Hassan, "Religion, Society, and the State in Pakistan: Pirs and Politics," Asian Survey 27, no. 5 (May 1, 1987): 552–65, https://doi.org/10.2307/2644855.
9. Akbar S. Ahmed, Pakistan Society: Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia, (London: Oxford University Press, 1987).

In support of the above-mentioned context, it should also be noted, that in the entire history of Pakistan, all types of régimes have frequently used Islam as a legitimizing philosophy to preserve the pleasures of the elite class; fortify a consciously unfair socio-economic system; and to censure the attempts in the development of progressive socio-economic change. Similarly important in this connection is the reality, that it was, and it remains, difficult for the people of Pakistan to see, let alone challenge, any mandate that comes enveloped in Islam. In fact, the State's tactics is to utilize Islam in specific, and no other component, for the legalization of its power structure.[10]

To conclude the assessment of the section, we take the courage to put in writing, that most of the Pakistan's political leaders are not the true representatives of the Pakistani people. They do not have firm stems in the people. On the contrary, they arise from the unique smaller class of the nobles, the landowners, the affluents, entrepreneurs, chauvinist, ethnocentrisms, religious ethnicity, and the establishment. Generally, their approach with respect to the nation and its people is deceiving as they alter Islamic doctrines and viewpoint to strengthen their personal pursuits. Today, these facts are not even hidden from a commoner of Pakistan. The governmental, national, and international reports also confirm these facts.

The damaging opinion about Pakistan can be transformed by removing home-grown chaos and conflicts deeply absorbed in the religious, social, economic, and political life of the people by implanting a strong rule of law for all the citizens of Pakistan, through the implementation of the dictum: 'Justice for all', and the use of ironic hand against adversities and uncertainties created by the War-on-Terror.[11]

Another suggestion, from the time when the creation of Pakistan took place. It was built on Islam. Therefore, the only viable solution to conquer this calamity lies in the observance and establishing of the sacred foundations for which this state was created by the Muslims of the Indian sub-continent, with their devotion and sacrifice of lives and assets.[12]

In the following section, we shall attempt to understand the case of Pakistan in the historical context.

Historical Background

To understand the current situation of Pakistan, it will be helpful to

10. Ishtiaq Ahmed, "The Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological Controversy in Pakistan" (University of Stockholm, 1985).
11. Ibid.
12. Mohammed Ayoob, "Two Faces of Political Islam: Iran and Pakistan Compared," Asian Survey 19, no. 6 (June 1, 1979): 535–46, https://doi.org/10.2307/2643893.

get a quick glimpse on the historical background of Pakistan.

The documented history of Indian sub-continent reveals that the seed of Islam and personality development was planted by Muhammad bin Qāsim[13], the initial Muslim who arrived in the South Asian sub-continent in 712 CE (now–India, Pakistan, and Bangladesh), which was governed by Muslims for long periods. Muhammad bin Qāsim is considered as the creator of an Islamic government on this land, and the developer of Islamic civilization in this region.[14]

Many impressed Hindus and Buddhists cheerfully accepted Islam. This happened, because of the wisdom, smart planning, and implementation of a standard Islamic structure of government in this territory. As a result of this wise judgment, the citizens Indian sub-continent began to live in accord with the rulings of Islamic Dogma, which were aligned with the holy Qur'ān and Sunnah.[15]

Muslim Downfall in Indian Sub-Continent

To be aware of the downfall of Islam in Indian sub-continent, it is useful to understand the following reality, from the historical perspective.

It is an acknowledged phenomenon, that nations are produced by the personality of their persons who are serious and consistent with their philosophy. And, whenever this aspect is neglected, degradation and collapse of the nation is becoming the natural outcome.

At this point, it is important to note that the Muslims of the Indian sub-continent lost their prevalent pyramid due to human vulnerability, self-extravagance, and carelessness, which resulted in an unquestionable foreign British supremacy on India in 1857. However, the intrinsic distinctive of feature of the Muslims – to deny non-Islamic control – gave momentum to the tactic of disobedience of imported imperialistic policy of power, which continued for a lengthy period. [16]

Brief Account of Two-Nation-Theory

After the downfall of Muslim hegemony in Indian sub-continent, one of the prominent Hindu Leader, Mr. Mohandas Karamchand Gāndhī, constantly tried to persuade the Indian Muslims that both religions i.e., Hinduism and Islam, belong to the same land and, as sympathizers of each other, had a general reason to oust the outsiders from the sub-continent.[17]

13. An Arab General and nephew of Hajjaj ibn Yousuf, ruler of Iraq and Persia, conquered Sindh and incorporated it into the Umayyad Caliphate.
14. Ali, The Emergence of Pakistan, 1–10.
15. Justice Syed Shameem Hussain Kadri, Syed Shameem Hussain Kadri (Rawalpindi: Army Book Club, 1983), vii–viii.
16. Ali, The Emergence of Pakistan, 1–6.
17. Kadri, Syed Shameem Hussain Kadri, ix–x.

Yet, a greater part of the Muslims understood that even though these two peoples have been living for periods, they cannot be combined because of their diverse dispositions and beliefs which control the daily natural life of the Muslims. This understanding stemmed the establishment of Pakistan on August 14, 1947.[18]

It is worth revealing that in addition to the Muslim mainstream there were three groupings, having their own views i.e., the Deobandī school, Jamī'at 'Ulmā'-e-Hind and Mawlāna Jamāt-e-Islāmī, who were not in the support of establishing Pakistan precisely for their specific rational explanations.[19]

The idea and motivation at the back of the Two-Nation-Theory, and the perception of Pakistan can be understood by knowing the thought of Pakistan, therefore it is appropriate at this moment to review the ideology of Pakistan.

The Ideology of Pakistan

The word "ideology" exactly represents an orderly structure of principles and ideals, creating the base of a social, economic, and political structure. It is a combination of values, beliefs that shapes the way of believing on how to behave and understand this universe. Usually, the term ideology is defined as a bunch of principles, morals and theories which are intensely embedded in the collective awareness of a society and have which are trapped into their inherited heritage flooded with sentiments.[20]

The abovementioned description perfectly illuminates the ideology of Pakistan. On the other side of the coin, some past and present Muslim legislators, and intellectuals say that the effort to make Pakistan was not to attain a religious identity, but it was merely to attain a distinct geographical identity. Though, the documents, sermons, statements, and talks of Dr. Muhammad Iqbal, Nawāb Bahādur Yār Jang, Muhammad Ali Jinnah and Liaqat Ali Khan[21], and most of the Muslim lawmakers, academics, and intellectuals held the opinion that the only underlying principle in the wake of the effort for Pakistan was to exercise the social,

18. Ishtiaq Hussain Qureshi, The Struggle for Pakistan (Karachi: University of Karachi, 1965), 19, https://archive.org/details/struggleforpakis0000qure.
19. Christina Lamb, Waiting for Allah: Pakistan's Struggle for Democracy (Delhi: Viking Penguin, 1991), https://archive.org/details/waitingforallahp0000lamb/page/n5/mode/2up.
20. Adapted from: Encarta®, Microsoft®. (2008). *Ideology*. USA: Microsoft Corporation
21. Sharif Al Mujahid, Ideological Foundations of Pakistan (Islamabad: Shari'ah Academy, 1999). See full text of twenty-seven letters, addresses, messages & interviews. www.na.gov.pk/publications/constitution_pakistan.aspx

economic, and political order centered on the holy bases of Islam.[22]

The Muslims who did not opted the migration to a new territory, chose to put into practice their belief by keeping their Indian nationality. It was the innate temperament of Pakistanis which led them to incorporate the Islamic philosophy and to put together it within the initial base of the nation-state. This was the ideology what they largely called "the Islamic way of Life".[23]

The territory of Pakistan, which is based on Muslim majority, owns a nationwide living and values established on holy foundations. The Muslim people of Pakistan believe in the everlasting divine and moral standards of Islam, which have over the periods delivered them the incentive to visualize, the liveliness to realize their dream, and the discipline to retain their own desires within the limits of global and national aims to enjoy all-purpose communal wellbeing. In addition, under the inspiration of Islam and their personal experience of the Indian sub-continent, the Muslims of Indo-Pak had developed an institution of devotions, sentiments, and authority. Meant for them "no morality exists, which does not find its ultimate sanction in Islam". [24].

In the light of above argument, we shall briefly review the ideology of Pakistan. *"Thus, for Pakistan the only permanent polity which can safeguard justice and goodness in her activities, both inside and outside, is the one and only which is centered on the divine Islamic ideology."* This point of view was taken by, among others, Mr. Justice A. R. Cornelius, a former chief justice (called republic in the past) of Pakistan. At Lahore on April 7, 1963; in the opening speech to the 13th 'All-Pakistan History Conference', he affirmed that 'the ideology should be based on religion'.[25]

The ideology of Pakistan has also been elaborated as trails by Ishtiaq Hussain Qureshi (1903-1981 CE) in these words:

> "For us Muslims no morality exists which does not find its ultimate sanction in Islam. The moral concepts of our people are based upon the teachings of our religion. If, therefore, the polity of Pakistan is to be based upon a firm foundation of a religious ideology, there is no motive force

22. Names of the persons, associations, religious and political parties are not being mentioned intentionally, to avoid confrontation, which already exists in this county.
23. Mujahid, Ideological Foundations of Pakistan, 220–21.
24. Mujahid, Ideological Foundations of Pakistan, 220.
25. Newspaper, The Pakistan Times. (April 8, 1963), 1; also, in: Mujahid, al-Sharif Ideological Foundations of Pakistan, p. 220

but that of Islam which can act as the base".[26]

Constitution of Pakistan: An Insight

Muslims have retained an inherent characteristic of not giving approval to non-Islamic Laws, throughout their history. This as well occurred in the case of Islamic Republic of Pakistan. A penned constitution defining the basic laws or rulings which control and oversee a state was approved under the shade of holy Qur'ān[27] and Sunnah of the Prophet Muhammad (Peace be on him). Since Islam offers a complete code of life; and its principles cover both spiritual and worldly aspects of life. There is no division between religion and state affairs in Islam. The worldly aspects of life are equally blended with the spiritual aspects."[28]

From this perspective, we shall now briefly underline the religious foundations imparted in the constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

Constitution of Pakistan: Religious Foundations

The unanimously approved constitution of Pakistan of the year 1973, is a reliable proof by the people of this republic, that Islam is their first preference. This constitution was collectively passed in the administration of a political party: 'Pakistan People's Party'. The status granted to faith can be clearly witnessed in this Constitution of Pakistan. It is important to mention that this Islamic clause can't be easily amended; it is a strong and hard part of the constitution. This, Article 239 gives a very strict process for the modification. A bill of change must be approved by two-third majority of the entire representatives of the Assembly; and after that the Senate should pass this proposed law by most of its total membership.[29]

This inflexibility in the abovementioned clause in the Constitution is an indication of the dedication of the Pakistani society, in general, to their sacred foundations. The (1973) Constitution of Pakistan is a recorded text which consists of 280 Articles, 6441 lists and a prelude. According to Article number-1, Pakistan shall be a federal state identified as the "Islamic Republic of Pakistan". In the past it had four provinces: Baluchistan, North-West Frontier Province (renamed as KPK: Khyber Pakhtunkhwa), Punjab, and Sindh. Islamabad was named as the federal capital. Another fifth province: Gilgit-Baltistan has been established. The

26. Ishtiaq Hussain Qureshi, Pakistan: An Islamic Democracy (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1959), 5, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.72134/page/n1/mode/2up.
27. Al-Qur'ān, See: 2:28; 2:148; 2:246-248; 4:163; 4:150-151; 5:100; 6:32; 13:31; 19:76; 21:33; 23:12-13; 23:51-52; 28:68; 32:9; 37:142; 40:78; 51:21; 67:2; 73:20.
28. Kadri, Syed Shameem Hussain Kadri, 2.
29. "Constitution of Pakistan", Article: 239, www.pakistani.org/pakistan/constitution/.

Constitution of Pakistan is built on the tenets of democratic system, liberty, equal opportunity, patience, and societal justice as articulated by Islam. [30]

The best evident characteristic of the Statute of Pakistan is that it is strictly centered on the sacred grounds of Islam. The foreword of the Constitution evidently proclaims that "sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah is a sacred trust". It states that "it shall fully observe the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice enunciated by Islam". It as well endorses that "Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam as set out in the Holy Qur'ān and the Sunnah".[31]

In the Article number-2 of the Constitution of Pakistan, it pronounces: "steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Qur'ān and the Sunnah".[32]

Religious Outlook

It will be appropriate to understand the relation of religious outlook with the citizens of Pakistan, in the light of Islamic philosophy, which is intensely embedded in the holy Qur'ān and the Sunnah of the Prophet Muhammad (Peace be on him).

Most of the social scientists are of this view that a philosophy, to whatever extent appealing, stays unresponsive and useless if not cohesive with exercise.[33]

In the case of Muslims, the above view has also been recognized and verified by their holy book "Qur'ān" which proclaims that their religious way of life is incorporated in all spheres of life.[34]

In the issue of the religious outlook of Pakistan demands from its Muslim citizens to uphold specific faith along with the exercise of certain rites. However, it also wholeheartedly demands from its Muslim devotees to have a firm faith in the sacred scriptures,[35] sent by Allah, subhanahu

30. "Constitution of Pakistan", Article: 1, www.pakistani.org/pakistan/constitution/.
31. Ibid., Preamble
32. Ibid., Article: 2.
33. David C. Colander and Elgin F. Hunt, Social Science (Routledge, 2019), 311–12, 328–30, https://doi.org/10.4324/9780429019555.
34. Al-Qur'ān, 13:31; 21:33; 32:9; 23:12-13, 28:68
35. Al-Qur'ān, 2:28; 51:21; 2:246-248; 37:142

wa taʻāla, through His Emissaries, to verify the realities of the cosmos and humanity itself.[36]

Consequently, this religious outlook means rock-hard trust in the revealed knowledge; full compliance to the Will of Allah, subhanahu wa taʻāla; to enjoy the life of this world according to the instructions of Allah, subhanahu wa taʻāla, and his Messengers (Peace be upon them); and to realize the persistence of humanity's existence on this globe as a component, and as an organic whole which cannot be distributed in cubicles.[37]

Religious outlook for Pakistan must be based on these doctrines of Holy Qur'ān: Human race and all other living things are only indebted to Allah for their existence; The cosmos was designed and governed in harmony with the procedures placed by Allah, which are recognized as the "Laws of Nature"; Negation of the mechanistic theory of the cosmos, which argues that it is the result of a collision; The entire cosmos is obedient to human race for its usage and profit; Existence for humanity in this world is a dwelling of test on which depends its existence in the In future; Allah only is the Sovereign; this concept of sovereignty gives creates the notion of equivalence and accord of human race; It slashes the legacy of the rule of man over man, and refutes the idea of monarchy, autocracy, clergy ship, and theocracy; everybody is equal in the eyes of judicial structure; all citizens and individuals relish equivalent rights and can pursue compensation; everybody has protection of life, estate, and reverence; These features of religious outlook are grounded on revelation (wahī), which stresses for a balance between necessities of body and soul from a devotee in the grander interest of social good.[38]

Based on the previous stated religious outlook in the light of Islamic philosophy, we shall now attempt to understand the religious foundations of Islam.

Religious Footings

Under the above title, we humbly start our discussion with the definition of religion given by a renowned sociologist Johnstone (1975). He defines religion as a structure of principles and traditions by which a

36. Al-Qur'ān, 4:163; 40:78; 23:51-52; 4:150-151
37. Al-Qur'ān, 67:2; 73:20; 5:100; 6:32; 2:148; 19:76
38. Abdul Hakeem Malik, Quranic Prism: Trilingual Subject Index of The Holy Qur'an, 3rd ed. (Pakistan: Islamic Research Foundation, 2002); Abu Zakariya Yahya-ibn-Sharaf Al-Nawavi, Riyād Al-Salihīn, Translated By. Muhammad Saghir Hasan Masumi (Islamabad: National Hijra Council, 1992); M. N. Rizavi, The Final Message of God: The Substance of the Holy Quran : Arranged Topic-Wise (Islamabad: Islamic Research Institute, IIU, 1996); Thomas Ballantine Irving, Khurshid Ahmad, and M. Manazir Ahsan, THE QURAN: BASIC TEACHINGS (Islamabad: Islamic Research Foundation, 1994).

class of persons explain and react to what they believe is mystical and holy.[39]

This description underlines the common and communal and collective nature of religion and differentiates faiths from secular perceptions, which may also be involved with important morals.

Another distinguished social scientist, Horton (1984) says that religion is involved with much beyond than only an ethical conduct. Faith suggests humans a worldview and gives remedies for puzzling subjects. It inspires the person to rise above self-centered pursuits and engage oneself with the requirements of the other humans. Decent behavior may rise from such a worldview; however, the holy reply goes far ahead of the observance to traditional behavior standards.[40]

Hunt also claims that the religious philosophies, organizations, and rites have been a foremost feature in the social relationships of nearly all cultures, which can hardly be doubted. Even in modern-day civilizations of these days, many of the ancient beliefs and customs are entrenched in religious conviction; the indication of sacred impact is strong. Masses of individuals worship, commemorate sacred dates, and stage personal and civic holy observances, both secretly and formally, corresponding to their holy philosophies.[41]

One more example for this discussion is being presented from the eminent social scientist Smelser (1963). He views that people hold a universal predisposition to inhabit collectively. This tendency of collectiveness is centered on the basics which may be both sacred and non-sacred. This trend has existed during the whole social history. Currently, people experiencing a collective living are depicted as citizens or nations founded on devout or secular grounds.[42]

In the subsequent section we shall discuss the religious footings for Pakistan as the part of Muslim people of the world, also called Ummah.[43]

Like other peoples or states of the world the Muslims are labeled as Ummah. They represent a nation which has appeared on the world arena

---

39. Ronald L Johnstone, Religion and Society in Interaction: The Sociology of Religion (New Jersey: Prentice-Hall, 1975), 20.
40. Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociology, 6th ed. (McGraw-Hill, 1984), 266.
41. Elgin F. Hunt and David C. Colander, Social Science An Introduction to the Study of Society (New York: Macmillan, 1987), 310–13.
42. Neil J Smelser, Theory of Collective Behavior (New York: The Free Press, 1965), 8, https://archive.org/details/theoryofcollecti00smel/page/n5/mode/2up.
43. The word "Ummah" has been used by Holy Qur'ān for: Muslims (*Al-Qur'ān,* 2:143; 3:110); for a tribe, community, or nation; for all mankind (*Al-Qur'ān,* 2:213); for Abraham, peace be upon him, (*Al-Qur'ān,* 16:120); for beasts and birds (*Al*-Qur'ān, 6:38)

based on widespread belief. They assert that the names of Muslims[44] as well as Ummah[45] was presented by God (Allah, subhanahu wa taʿāla to them. Therefore, the title 'Ummah" is a superior body than clan, population, nation, or state. It basically indicates that all the people of this planet who may represent distinct nation, color, dialect, or topographical basis, but then deem in Allah (God) and the prophethood of Muhammad, Peace be on him, are single people or Ummah.[46]

The religious footing of Pakistan should stand on the reasoning, which argues the universal notions of civilization, union, and egalitarianism.[47]

Pakistan should pertain to religious conviction as the path to lead the life on earth. Faith should have no other objective than this. It should be deemed as a measurement of earthly life when inhabited with decency under Allah's instructions, i.e., with responsibility to nature, a person's oneself and to humanity.[48]

With a self-confidence, Pakistan should stand up as a communal power in the middle of world community to present the ultimate metaphysical realities, with a rational approach. It should also prescribe standards for the ordering of social life. It should inevitably recognize the reality of the creator, the God (Allah), and assume that Allah's presence does have importance and impact on human being's life.[49]

The Islamic Republic of Pakistan should manage its enterprise of dwelling on the belief that each and every Muslim resident is accountable for his entire life-deeds to the Lord of this universe, Allah, subhanahu wa taʿāla in the next life after death. In contrast to prevalent secular point of views, Pakistan should uphold this fundamental principle of life that social well-being of its nationals can possibly be achieved by encouraging and inducing those moral values which are endorsed by Islamic Shariʿah,

44. Al-Qur'ān, 22:78 "---. It is He Who has named you Muslims, ---; that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for humankind! ---".
45. Al-Qur'ān, 3:110 "Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah …" also, *Al-Qur'ān,* 2:143.
46. Al-Qur'ān, 3:164 "Allah did confer a great favour on the believers when He sent among them a messenger from among themselves, rehearsing unto them the Signs of Allah, sanctifying them, and instructing them in Scripture and Wisdom, while, before that, they had been in manifest error".
47. "And verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood, ---". (*Al-Qur'ān,* 23:52); "--: So, make peace and reconciliation between your two brothers; ---". (49:10).
48. Ismā'īl Rāji al-Fārūqī. Is the Muslim Definable in Terms of His Economic Pursuits? In: Islamic Perspectives: Studies in Respect of Mawlāna Sayyid Abul A'lā Mawdūdī (1979). 191
49. Sadaruddin Islāhī, Islam at a Glance, Translated by. M Zafar Iqbal, 7th ed. (Lahore: Islamic Publications, 1996), https://archive.org/details/IslamAtAGlance/mode/2up.

and not only by material means. [50]

Cohesion and stabilization

After a comprehensive evaluation and understanding of our topic in the preceding sections, we can form a hypothesis, that the religious footings of Islam are essential for the cohesion and stabilization of Pakistan. The deep-rooted history of present Pakistanis, but past Indian Muslims is stands on holy grounds.

In addition to this, the unanimously passed constitution of Pakistan of 1973 also evolved from religious footings.[51]

This cohesion of religious stability verifies that the Muslims of Pakistan exist, and should continue this existence by the bonds of belief; under the umbrella of Sharīʻah; khilāfah; ummah (one-nation); one fraternity; and one union; and one model of ethics.[52]

In this historical perspective, it is natural for the people of Islamic republic of Pakistan to ask for the application of a religious, communal, monetary, governmental, and electoral system of their choice.

Regrettably, this universal human right and demand of the citizens of Pakistan has not been accepted and entertained by interior and exterior powers which hold close and handle electoral and monetary strength, along with the sources and assets of this state, for their delegated benefits.

In this painful situation, it is understandable that the public are using unprincipled, unethical, and un-Islamic practices to fulfill their religious, social, economic, and political objectives. This is another important reason for the instability in Pakistan which harvesting religious fanaticism, bloodshed, violence, self-annihilation, and assaults on seminaries, institutes, enterprises, civic and sensitive regions.

To conclude this discussion, we humbly suggest, to the just and judicious power centers, inside and outside of Pakistan, to consider and apply the Islamic remedy for this problem. Because, in our modest opinion, Islamization is the feasible choice to reroute the impulses, objectives, and aspirations of the citizens to solve the issue of cohesion and stability of Pakistan.

Recommendations

The just, wise, judicious, and logical application of Islamic Shariʻah can

50. Muhammad Umer Chapra, Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1993), 11, https://archive.org/details/islameconomicdev0000chap/page/n7/mode/2up.
51. Constitution of Pakistan; Ahsan, The Indus Saga & the Making of Pakistan.
52. Khurshid Ahmad, Islam: Its Meaning and Message, 3rd ed. (Leicester: The Islamic Foundation, 1999).

perhaps unify the feelings and sentimental complications of Pakistan because it has the capability to deliver according to the natural instincts of the humans, and desires.

Religious footings can inspire Pakistanis to rise above the self-centered pursuits and engage them with the wants of others.

Pious foundations can train Pakistanis for courage and persistence, honesty, and for the passion to do right and good. All these are essential for the proficiency of the art of living.

Positive outcomes can simply be accomplished when the citizens of Islamic Republic of Pakistan loyally follow their sacred obligations and natural guidelines proposed by Islamic Laws.

The spiritual deterioration is also causing the social, economic, and political tragedies in Pakistan. Ethical teachings of the Holy Qur'ān through the electronic and print media are a possible remedy for this spiritual decline.

The citizens of Pakistan should re-locate and re- examine personal sources and locate a rational and persistent direction to travel ahead. For this, Islamic understanding in the light of existing challenges and the ability to find the way out in the shadow of Qur'ān and Sunnah will enhance the unity and solidity of Pakistan.

Conclusion

The dream of making Pakistan, a good Muslim state remains uncompleted. The path and future of this nation is unresolved. The false piety hasn't fulfilled the aspirations of Pakistani nation. They are infuriated and motivated for reform. Is this not the right moment for the religious and political front-runners and intellectuals to evaluate and recognize the requirements of Pakistan? If this work is not assumed right now, the non-cohesiveness and unpredictability of Pakistan will –God forbid– become its fate. It should not be forgotten that 'political power' is the instrument for the execution of any philosophy.

BIBLIOGRAPHY

Ahmad, Khurshid. *Islam: Its Meaning and Message*. 3rd ed. Leicester: The Islamic Foundation, 1999.

Ahmed, Akbar S. *Pakistan Society: Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia*. London: Oxford University Press, 1987.

Ahmed, Ishtiaq. "The Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological Controversy in Pakistan." University of Stockholm, 1985.

Ahsan, Aitzaz. *The Indus Saga & the Making of Pakistan*. Karachi: Royal Book Company, 2009.

Ali, Chaudhari Muhammad. *The Emergence of Pakistan*. New York: Columbia University Press, 1967.

Aslam, Maleeha. "The Process & Impact of Ideologization of Islam in Pakistan," 1985. http://www.sasnet.lu.se/ EASAS papers/49MaleehaAslam.pdf.

Ayoob, Mohammed. "Two Faces of Political Islam: Iran and Pakistan Compared." *Asian Survey* 19, no. 6 (June 1, 1979): 535–46. https://doi.org/10.2307/2643893.

Chapra, Muhammad Umer. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1993. https://archive.org/details/islameconomicdev0000chap/page/n7/mode/2up.

Chossudovsky, Michel. "The Destabilization of Pakistan." 30-Dec-2007, 2007. https://www.globalresearch.ca/the-destabilization-of-pakistan/7705?pdf=7705.

Cohen, Stephen Philip. *The Idea of Pakistan*. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2006.

Colander, David C., and Elgin F. Hunt. *Social Science*. Routledge, 2019. https://doi.org/10.4324/9780429019555.

Constitution of Pakistan (n.d.). www.pakistani.org/pakistan/constitution/.

Ḥaqqānī, Ḥusain. *Pakistan: Between Mosque and Military*. Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

Hassan, Riaz. "Religion, Society, and the State in Pakistan: Pirs and Politics." *Asian Survey* 27, no. 5 (May 1, 1987): 552–65. https://doi.org/10.2307/2644855.

Horton, Paul B., and Chester L. Hunt. *Sociology*. 6th ed. McGraw-Hill, 1984.

Hunt, Elgin F., and David C. Colander. *Social Science An Introduction to the Study of Society*. New York: Macmillan, 1987.

Hussain, Zahid. *Frontline Pakistan: The Struggle with Militant Islam*. New York: Columbia University Press, 2007.

Irving, Thomas Ballantine, Khurshid Ahmad, and M. Manazir Ahsan. *THE QURAN: BASIC TEACHINGS*. Islamabad: Islamic Research Foundation, 1994.

Islāhī, Sadaruddin. *Islam at a Glance*. Translated by M Zafar Iqbal. 7th ed.

Lahore: Islamic Publications, 1996. https://archive.org/details/IslamAtAGlance/mode/2up.

Johnstone, Ronald L. *Religion and Society in Interaction: The Sociology of Religion*. New Jersey: Prentice-Hall, 1975.

Kadri, Justice Syed Shameem Hussain. *Syed Shameem Hussain Kadri*. Rawalpindi: Army Book Club, 1983.

Lamb, Christina. *Waiting for Allah: Pakistan's Struggle for Democracy*. Delhi: Viking Penguin, 1991. https://archive.org/details/waitingforallahp0000lamb/page/n5/mode/2up.

Malik, Abdul Hakeem. *Quranic Prism: Trilingual Subject Index of The Holy Qur'an*. 3rd ed. Pakistan: Islamic Research Foundation, 2002.

Mujahid, Sharif Al. *Ideological Foundations of Pakistan*. Islamabad: Shari'ah Academy, 1999.

al-Nawavi, Abu Zakariya Yahya-ibn-Sharaf. *Riyād Al-Salihīn*. Translated by Muhammad Saghir Hasan Masumi. Islamabad: National Hijra Council, 1992.

Pipes, Daniel. *In the Path of God : Islam and Political Power*. New York: Basic Books, 1983.

Qureshi, Ishtiaq Hussain. *Pakistan: An Islamic Democracy*. Lahore: Institute of Islamic Culture, 1959. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.72134/page/n1/mode/2up.

———. *The Struggle for Pakistan*. Karachi: University of Karachi, 1965. https://archive.org/details/struggleforpakis0000qure.

Rizavi, M. N. *The Final Message of God: The Substance of the Holy Quran : Arranged Topic-Wise*. Islamabad: Islamic Research Institute, IIU, 1996.

Siddiqa, Ayesha. *Military Inc. Inside Pakistan's Military Economy*. England: Pluto Press, 2016.

Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press, 1965. https://archive.org/details/theoryofcollecti00smel/page/n5/mode/2up.

Weiss, Anita M. "Women's Position in Pakistan: Sociocultural Effects of Islamization." *Asian Survey* 25, no. 8 (August 1, 1985): 863–80. https://doi.org/10.2307/2644115.

رابعا: إن الضمير يرجع في قوله "فأْتوا بسورةٍ منْ مثله" إما إلى القرآن أو إلي الرسول أي مثْل الْقرْآن، أو مثل الرسول فأتوا بسورة منْ مثْل الرّسول صلّى اللّه عليْه وسلّم، أيْ منْ أحدٍ من النّاس.

خامسا: إن وجوه الإعجاز عديدة وكلها محتملة صحيحة، لا تعارض بينها.

وإضافة إلى ذلك تبين لي من خلال البحث المستمر أن الله سبحانه وتعالى قد نسق جميع عبارات كتابه بتنسيق جيد ومحكم، ولكن قد لا نقدر من رؤية هذا النسق والتنسيق في كلمة ما، فليس معناه أن هذا النظام والنسق غير موجود، بل على العكس كلما أمعننا النظر وتفكرنا في كلمات القرآن وجدنا إعجازاً أكبر.

ومن المعلوم أننا لو طالعنا هذا القرآن حقّ المطالعة، وتعمقنا النظر الآيات القرآنية وقدمنا للعالم أعظم شأنه ومعجزاته، سوف نجد نظرة غير المسلمين لهذا القرآن تختلف تماما، بل سيحاولون أن يعرفوا أن الإسلام هو دين الحق المتين وهو دين الرحمة والتسامح.

المصادر والمراجع

القران الكريم

أبو حيان, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. *البحر المحيط في التفسير*. المحقق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠.

البنوري، محمد يوسف. *يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن*. كراتشي: مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي، ١٩٩٥.

خلاف، عبد الوهاب. *علم أصول الفقه*. مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، س ن.

الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي. *مفاتيح الغيب = التفسير الكبير*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠.

الرومي، د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان. *دراسات في علوم القرآن الكريم*. الرياض: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ٢٠٠٣.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. *الإتقان في علوم القرآن*. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣.

الشعراوي، محمد متولي. *تفسير الشعراوي - الخواطر*. مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧.

القطان، مناع بن خليل. *مباحث في علوم القرآن*. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.

بن المغير حيث قال: "إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدك، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر والحق ما شهدت به الأعداء". [٣٧]

خلاصة الأمر:

أن وجوه الإعجاز ليس من الممكن البتة حصرها، وكما قلنا القرآن علامة إعجازية، ليس فقط من حيث البلاغة والبلاغة، ولا من حيث النظم والأسلوب فقط، ولا من حيث تحويل دوافع معارضته فقط، ولا من حيث إخباره بالغيب فقط، بل هو بالأحرى علامة معجزة واضحة في جوانب عديدة لا يمكن استقصاءها، من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة، في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب في الماضي، وعن الغيب في المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة" كما قال تعالى: "ولقدْ صرّفْنا للنّاس في هذا الْقرْآن منْ كلّ مثلٍ فأبى أكْثر النّاس إلّا كفوراً"[٣٨] وقال سبحانه: "ولقدْ ضربْنا للنّاس في هذا الْقرْآن منْ كلّ مثلٍ ولئنْ جئْتهمْ بآيةٍ ليقولنّ الّذين كفروا إنْ أنْتمْ إلّا مبْطلون".[٣٩]

الخاتمة وهي مشتملة على أهم النتائج:

ولا شك أن القرآن كلام رب العلمين وهو معجزة خالدة، وأنزل الله سبحانه وتعالي ليشفي به صدور المؤمنين وينذر به أقواما آخرين، فيه نظام حيات للدولة الإسلامية ومنهج متكامل ينظم حياة المجتمع والفرد وبه ضبط جموح الشهوات والأهواء، ولايزال كلام الله يمدنا بأنواع من العلوم الحديثة وكنوز المعرفة ويثبت وينشط عقولنا بإثارة الفكر، وفوق كل هذا القرآن نور هاد إلى الطريق المستقيم ويرشدنا إلى نعيم الجنة.

وأهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذا البحث هي ما يلي:

أولا: إن القرآن تحدى الكفار على مراحل أربعة، فلم يأتوا بمثله، فعلم من هذا أن القران معجز بنفسه.

ثانيا: "أن القول بالصرفة قول بين الفساد وقد رد عليه القرآن" في قوله تعالى: "قلْ لئن اجْتمعت الْإنْس والْجنّ على أنْ يأْتوا بمثْل هذا الْقرْآن لا يأْتون بمثْله ولوْ كان بعْضهمْ لبعْضٍ ظهيراً"، "فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم، لمنزلته منزلة اجتماع الموتى".

ثالثا: إن لمراد بالمثلية في قوله تعالي "فأتوا بسورة من مثله" الهداية، لأن القرآن هدي للناس، والناس فيهم العرب والعجم، ففي هذه الصورة التحدي شامل لكافة الناس.

---

٣٧ خلاف، علم أصول الفقه، ٣١.

٣٨. القران، سورة الإسراء، ١٧: ٨٩

٣٩. القران، سورة الروم، ٣٠: ٥٨

شهيدٌ"[٣٠]

ومن هذه الآيات قول الله في سورة النمل في موضع الاستدلال على كمال قدرته ودعا إلى النظر في آثاره: "وترى الْجبال تحْسبها جامدةً وهي تمرّ مرّ السّحاب صنْع اللّه الّذي أتْقن كلّ شيْءٍ"[٣١]

وقوله تعالى: "وأرْسلْنا الرّياح لواقح[٣٢]" [٣٣]

ثالثها: الإخبار بحوادث في المستقبل لا يعلمها إلا الله:

نجد كثيرا من الوقائع والحوادث قد أخبر القرآن عن وقوعها في المستقبل لا يعلمها أحد إلا الله، كقوله تعالى: "الم، غلبت الرّوم، في أدْنى الْأرْض وهمْ منْ بعْد غلبهمْ سيغْلبون، في بضْع سنين"[٣٤]. وقوله سبحانه: "لتدْخلنّ الْمسْجد الْحرام إنْ شاء اللّه آمنين"[٣٥].

وقد حكى القرآن قصص الأمم القديمة التي ليس لها علامة أو معالم تدل على أخبارها، وهذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب نزل من عند الله عارف الحاضر والماضي والمستقبل، وهذا النوع من المعجزات" أرشد الله سبحانه بقوله: "تلْك منْ أنْباء الْغيْب نوحيها إليْك ما كنْت تعْلمها أنْت ولا قوْمك منْ قبْل هذا[٣٦].

رابعها: ألفاظه الفصيحة وعباراته البليغة وقوته التأثيرية:

> "لا تجد في القرآن لفظا يناقض آخر، أوحكما يعارض حكماً، أو مبدأ يحطم مبدأ، أو يثبت التنافر بما قبله أو ما بعده، والعبارة تطابق مقتضى الأحوال في الدرجة العليا للمستوى البلاغي، ويظهر هذا في التشبيهات والأمثال والحجج والمجادلات، وأثبت القرآن العقائد الحقة وأبطل العقائد الزائغة، وكفى بالدليل والحجة على ذلك شهادة أهل الخبرة من أعدائه، وتثبت الاعتراف بأهل البلاغة والبلاغة بين خصومه". والإمامان: الزمخشري في تفسيره "الكشاف"، وعبد القاهر في كتابهما "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" ذكرا وجوها كثيرة للفصاحة والبلاغة في آيات قرآنية وأما قوته التأثيرية في نفوس الناس أو القلوب، فهذا ما يعترف به كل إنسان ذي وجدان، وحسبنا برهانا على هذا أن القرآن ليس بممل يمل الإنسان سماعه ويتعب بتلاوته، وقد صح عن الوليد

٣٠. القران، سورة فصلت، ٤١: ٥٢-٥٣

٣١. القران، سورة النمل، ٢٧: ٨٨

٣٢. القران، سورة الحجر، ١٥: ٢٢

٣٣. خلاف، علم أصول الفقه، ٣١.

٣٤. القران، سورة الروم، ٣٠: ١

٣٥. القران، سورة الفتح، ٤٨: ٢٧

٣٦. القران، سورة هود، ١١: ٤٩

نص القرآن، فلا يمكن أن نقول إن أسلوب هذه الآية بليغ والأخرى غير بليغ، وهذا اللفظ فصيح، وذاك ليس بفصيح، لا توجد عبارة أفضل في البلاغة من عبارة أخرى بل جميع العبارات موافقة ومطابقة للحال الذي يقتضيه، وكل عبارة في موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه.

وكذلك ليس هناك معنى يخالف المعنى الآخر، أو حكمًا يخالف حكمًا، أو مبدأ يهدم مبدأ، أو هدفًا لا يتفق مع غيره فكما أنه لا اختلاف بين العبارة واللفظ، لا اختلاف بين المعنى والحكم، ولا بين المبدأ والنظرية، ولو كان القرآن من عند غير الله لم يسلم من الاختلاف لفظا ومعني وحكما ومبدأ ونظرية وما إلي ذلك، لأن العقل الإنساني قاصر فلا يمكن أن يؤلف كتابا محفوظا عن الخطاء والمعارضة وإن كان الخطاء قليلا، فثبت من هذا أن القرآن ليس من عند غير الله بل هو منزل من الله سبحانه وتعالي، وإلى هذا النوع من المعجزات" أرشدنا الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة النساء: "أفلا يتدبّرون الْقرْآن ولوْ كان منْ عند غيْر الله لوجدواْ فيه اخْتلافاً كثيراً".[٢٨].[٢٩]

ثانيها: آيات قرآنية تنطبق على ما يكتشفه العلم الحديث من نظريات:

"نزل القرآن الكريم على الرسول ليكون برهانا وحجة له ونظام حيات للناس، ومن المعلوم أن تقرير النظريات العلمية ليس من مقاصده الأصلية في خلق السموات والأرض وخلق الإنسان والأفلاك والأجرام السماوية الأخرى من الكواكب والسيارات والنجوم، وإنما يذكر القرآن الكريم هذه الموجودات ليستدل بها علي وجود الله وتوحيده وليذكر الناس بنعم الله و آلائه، ومثل هذا من الأغراض، لقد تعامل القرآن الكريم معها بآيات تعرف منها الحقائق الكونية وقوانين الطبيعة، والتي أظهرت العلم الحديث في كل مرة براهينه، وأشار إلى أن الآيات القرآنية التي أشار إليها هي من عند الله، لأن الناس ليس لديهم علمهم، و لم يدركوا حقائقهم، بل كانوا يستدلون على ظواهرهم". "ظهر اكتشاف البحث العلمي في شكل سنة كونية، ومعرفة أن آية في القرآن الكريم تدل على هذه السنة جاءت دليلا جديدا على أن القرآن هو كتاب الله المنزل من عند الله، وعلى هذا النوع. من المعجزات" أرشدنا الله سبحانه بقوله في سورة فصلت: "قلْ أرأيْتمْ إن كان منْ عند اللّه ثمّ كفرْتم به منْ أضلّ ممّنْ هو في شقاق بعيد سنريهمْ آياتنا في الْآفاق وفي أنفسهمْ حتّى يتبيّن لهمْ أنّه الْحقّ أولمْ يكْف بربّك أنّه على كلّ شيْءٍ

٢٨. القران، سورة النساء، ٤: ٨٢

٢٩ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه (مكتبة الدعوة – شباب الأزه، س ن)، ٢٩.

بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله.

الثاني: أن المعجزة مرتبطة بسورة كاملة، طويلة أو قصيرة، وهذا رأي الجمهور، وبعضهم أضاف أنها تتعلق أيضا بكمية السورة الكاملة من الكلام، بحيث تبين التفريق بين السورة" قوى البلاغة وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر ثلاث آيات فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز.

الثالث: (وهو الراجح) أن الإعجاز متعلق بقليل القرآن وكثيره" لقوله تعالى: "فلْيأْتوا بحديث مثْله إنْ كانوا صادقين"[٢٥] والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار كما مر بيانه، وهذا هو ما نرجحه، والله أعلم.[٢٦]

وجوه إعجاز القرآن:

اتفق العلماء على أن القرآن معجزة أبدية، لكن هل الناس عاجزون في جانب واحد محدد؟ أو بطرق؟ لذلك نقول إن القرآن أضعف الناس في كثير من النواحي، من حيث الصياغة والمعنى والروح، كل هذه الجوانب أعاقت الناس عن المقاومة. واتفق العلماء أيضاً على أن العقول لم تدرك حتى الآن نواحي الإعجاز كلها و لم تحصرها في وجوه معدودات.

ومن المعلوم أن التدبر إذا زاد في الآيات القرآنية، وكشف الأسرار الكونية، وأظهر العجائب من الكائنات الحية وغير الحية، تظهر نواح من نواحي إعجاز القرآن الكريم، وقام الدليل على أنه من عند الله".

وقد ذكر العلامة يوسف البنوري في يتيمة البيان لمشكلات القرآن في وجوه الإعجاز الجهات الأربعة:

أولا: إعجاز القرآن باعتبار المفردات.

ثانيا: إعجاز القرآن باعتبار المركبات.

ثالثا: إعجاز القرآن باعتبار المقاصد.

رابعا: إعجاز القرآن باعتبار الحقائق.[٢٧]

أولها: الاتساق أي عبارة القرآن ومعناه وحكمه ونظريته متسقة:

> "القرآن مكون من ستة آلاف آية، وعبر بعبارات جيدة ومتنوعة وأساليب شتى ومختلفة، وطرق الموضوعات متعددة من الاعتقاد والخلق والتشريع، والنظريات أيضا كثيرة من الكونية والاجتماعية والوجدانية، ولا يوجد اختلاف بين بعضها وبعض في

---

٢٥. القران، سورة الطور، ٥٢: ٣٤

٢٦. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم (الرياض: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ٢٠٠٣)، ٢٧٢.

٢٧. محمد يوسف البنوري، يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن (كراتشي: مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي، ١٩٩٥)، ٥٤.

الْأوّل: يعني منْ مثْله في رصفه البديع ونظمه الحسن وأسلوبه العجيبة والغريبة وإيجازه وإتْقان معانيه.

الثّاني: منْ مثْله في أخباره عن الغيب بما وقع وبما يقع.

الثّالث: من مثله في الاحْتواء على فعل النهي والأمر، والوعد والوعيد والحكم والقصص وما إلى ذلك

الرّابع: في صداقته وسلامته من التغيير والتّبْديل.

الْخامس: منْ مثْله، أيْ من جنس كلام العرب.

السّادس: في أنّه لا تنتهي حلاوته ولا يتعب الإنسان من سماعه، عجائبه لا تنتهي أبدا وعجائبه لا تنتهي أبدا.

السّابع: "منْ مثْله في معجزات الكثيرة ودوام آياته".

الثّامن: "منْ مثْله، أيْ مثْل الكتب المنزلة على منْ قبْله، تشْهد لهم بأنّ ما جاءهم به لَيْس هو منْ جانب اللّه"، كما قال تعالى: "قلْ هاتوا برْهانكمْ إنْ كنْتمْ صادقين".[٢٢]

أقوال عديدة إذا كان الضّمير راجعا على الْمنزّل (**بكسر الزاء**):

الْأوّل: منْ مثْله منْ أمّيٍّ لا يجيد الْكتابة ولا يعلمها أصلا.

الثّاني: منْ مثْله لمْ يجالس الْعلماء، والأدباء والْحكماء، و لمْ يسافر من مدينته إلى مدن أخري.

الثّالث: منْ مثْله على أنكم تزعمون أنّه ساحر وشاعر ومجْنون.

الرّابع: منْ مثْله أي من جنس كلام العرب،

وإتيان الْمثل في قوْله: منْ مثْله إما يكون على سبيل الْفرْض وإما لا يكون على سبيل الْفرْض، فإذا كان الضّمير راجعا إلي الْمنزّل فيكون ذكر المثل على سبيل الْفرْض وإذا كان الضّمير راجعا على الْمنزّل (بكسر الزاء)، فعلي بعضها لا يكون على سبيل الْفرْض وعلي بعضها يكون علي سبيل الفرض، وهو على قوْل منْ فسّر أنّه أراد بالْمثْل: كلام الْعرب الّذي هو منْ جنْسه، وأمّا إذا كان الضمير راجعا إلى الْمنزّل عليْه فلا يكون على سبيل الْفرْض، لأن الأمّيٍّ موجود وهو لا يجيد الْكتابة، ولأنه لمْ يدارس الْعلماء، ولأنه ساحرٌ على زعْمهمْ ذلك في الْمنزّل عليْه.[٢٣]، [٢٤]

المقدار المعجز من كلام رب العلمين:

قد احتلف العلماء في المقدار أيضًا على أقوال وذكر فهد بن عبد الرحمن هذه الأقوال وهي كالتالي:

الأول: أن تكون الإعجاز على صلة بالقرآن كله لا ببعضه، وهذا القول مرفوض بالآيات التي تتحدى

٢٢. القران، سورة البقرة، ٢: ١١١

٢٣. أبو حيان، البحر المحيط، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥هـــ)، دار الفكر بيروت ١٤٢٠ هـــ، ١/ ١٧٠.

٢٤. أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل (بيروت: دار الفكر، ١٤٢٠)، ١/١٧٠.

"قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين"[١٣]

القرآن تحدي الكفار في هذه الآية بإتيان مثل التوراة، والتوراة ما كانت باللغة العربية، فلا يكون القرآن معجزا بالعربية.

فنقول إن المراد بالمثلية الهداية، لأن القرآن هدي للناس، والناس فيهم العرب والعجم، ففي هذه الصورة التحدي شامل لكافة الناس، فالقرآن تحدي كافة الناس فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله في الهداية.[١٤]

مرجع الضمير في قوله "مثله"

"فأْتوا بسورةٍ منْ مثْله" [١٥] أنّه يحْتمل معْنييْن، هما: الأول مثل القرآن الكريم والثاني مثل الرسول أي ايتوا بسورة من مثل القرآن الكريم أو من مثل الرسول.

حينما نتأمل في الأسلوب القرآني فيؤيد هذين المعنيين، لأننا نجد عند التأمل "أن الطريق الذي ذكر بطلب سورة كان على نوعين": فمرة قال: "بسورةٍ مّثْله"[١٦].

ومرة قال: "بسورةٍ مّن مّثْله"[١٧].

وكل من النوعين بليغ في موضعه ففي "بسورةٍ مّثْله"[١٨] ظهر أن المثلية هنا محققة، أي: مثل ما جاء من سورة القرآن. وقوله: "بسورةٍ مّن مّثْله"[١٩]. أي سورة من مثل محمد صلّى اللّه عليْه وسلّم في أنه ما جلس إلى معلّم، وما قرأ، ولا عرف عنه أنه تكلم بالبلاغة في أي فترة من مراحل حياته قبل الرسالة.

وقال الحق سبحانه: "قل لّوْ شاء الله ما تلوْته عليْكمْ ولا أدْراكمْ به فقدْ لبثْت فيكمْ عمراً مّن قبْله أفلا تعْقلون[٢٠]" [٢١].

معنى الآية في كلتا الصورتين:

هناك أقوال عديدة في الْمثْليّة إذا كان الضّمير راجعا على الْمنزّل:

---

١٣. القران، سورة القصص، ٢٨: ٤٩

١٤. مستفاد من محاضرة الدكتور تاج أفسر، الأستاذ المساعد في قسم التفسير وعلوم القران في الجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد.

١٥. القران، سورة البقرة، ٢: ٢٣

١٦. القران، سورة يونس، ١٠: ٣٨

١٧. القران، سورة البقرة، ٢: ٢٣

١٨. القران، سورة يونس، ١٠: ٣٨

١٩. القران، سورة البقرة، ٢: ٢٣

٢٠. القران، سورة البقرة، ٢: ٢٣

٢١. محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي – الخواطر (مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧)، ٥٩٣٩/١٠.

على شيء أن الشيء أعجزه ريثما يقدر بالإتيان به في وقت آخر، وإنما المعجز حينئذ هو قدر الله، فلا يبقى القرآن معجزًا، والكلام عن إعجاز منسوب إلى القرآن سوف يبقي ثابتًا له في كل عصر، لا عن إعجاز الله. [١٠]

القول الثاني هو قول الجمهور:

قول الجمهور وهو المختار عندنا في هذا الباب أن نقول إن القرآن معجز في حد ذاته أم لا؟ "إذا كان القرآن معجزة في حد ذاته، فقد حدث المطلوب، وإذا لم يكن معجزة، بل استطاعوا أن يخرجوا بمعارضته، وكانت الأسباب كثيرة وحاضرة لإخراج هذه المعارضة و لم يكن لديهم أي عائق أو حواجز وبحسب هذا التقدير، فإن تقديم معارضته واجب ضروري، وبالتالي فإن عدم جلب هذه المعارضة بالتقديرات المذكورة يعد انتهاكاً للعرف، وسيكون معجزة. هذا هو المسار الذي نختاره في هذا الفصل".

فالحاصل أن القول بالصرفة قول بين الفساد وقد رد الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه حيث قال: "قلْ لئن اجْتمعت الْإنْس والْجنّ على أنْ يأْتوا بمثْل هذا الْقرْآن لا يأْتون بمثْله ولوْ كان بعْضهمْ لبعْضٍ ظهيراً" ٣, فإن هذه الآية تدل على عجزهم مع أن القدرة باقية، ولو سلبوا القدرة لم يبق أي فائدة لاجتماعهم، ليترلوا مترلة اجتماع الموتى، وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره.[١١] هذا مع أن الإجماع قد انعقد على أن الإعجاز يضاف إلى القرآن فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله.

بالإضافة إلى ذلك، لو سلمنا القول بالصرفة فيلزم منه محذور فلا بد من التنبيه منه، وهو أن المعجزة تزول بزوال زمن التحدي، والقرآن خالٍ من الإعجاز، وفيه آية. إبطال إجماع الأمة على أن أعظم معجزة الرسول باقية وأبدية، و لم تبق له معجزة إلا القرآن.[١٢]

المراد بالمثلية في قوله "مثله":

اتفق جمهور العلماء على أن القرآن معجز بنفسه، ولكن المشكلة هناك في المثلية، ما لمراد بالمثلية في قوله تعالي" فأتوا بسورة من مثله".

هناك رأيان:

بعضهم يقولون إن المراد بالمثل اللغة العربية يعني نظم القران، فلم يستطيعوا أن يأتي بمثله في العربية، فلو أخذنا بهذا الرأي فلا يثبت إعجاز القرآن كاملا، لأن هناك آية أخري في سورة القصص وهي:

---

١٠. مأخوذ من: القطان، مباحث في علوم القرآن، ٢٦٨.

١١. مأخوذ من: الرازي، مفاتيح الغيب، ٤٠٦/٢١

١٢. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣)، ٨/٤.

١: قال مشركو مكة: القرآن والتوراة سحران، ومحمد وموسى ساحران، تعاونا على التدجيل والتضليل، وصدّق كلّ منهما الآخر، وإنا بكلّ منهما كافرون، لا نؤمن بما جاءا به. فتحداهم الله بأن يأتوا بكتاب آخر أهدى للناس: "قلْ فأْتوا بكتابٍ منْ عنْد اللّه هو أهْدى منْهما أتّبعْه، إنْ كنْتمْ صادقين"[٣].

٢: الثاني هو التحدي العام في أسلوب عام يشملهم ويحتوي غيرهم من الإنس والجن وهو التحدي الذي يظهر على طاقتهم المشتركة، بقوله تعالى: "قلْ لئن اجْتمعت الْإنْس والْجنّ على أنْ يأْتوا بمثْل هذا الْقرْآن لا يأْتون بمثْله ولوْ كان بعْضهمْ لبعْضٍ ظهيراً"[٤].

٣: ثم الثالث هو التحدي بعشر سور منه في قوله تعالى: "أمْ يقولون افْتراه قلْ فأْتوا بعشْر سورٍ مثْله مفْتريات وادْعوا من اسْتطعْتمْ منْ دون اللّه إنْ كنْتمْ صادقين فإنْ لّمْ يسْتجيبوا لكمْ فاعْلموا أنّما أنْزل بعلْم اللّه"[٥].

٤: ثم الرابع وهو التحدي بسورة واحدة منه" في قوله: "أمْ يقولون افْتراه قلْ فأْتوا بسورةٍ مثْله"[٦]، وذكر هذا التحدي مرة ثانية في قوله: "وإنْ كنْتمْ في ريْبٍ ممّا نزّلْنا على عبْدنا فأْتوا بسورةٍ منْ مثْله"[٧].[٨]

ونظير هذا مثل شخص يواجه ويتحدى زميله وصديقه بتصنيفه، لذلك يقول، أحضر لي فصلًا مثل هذا، أو أحضر لي نصفًا، أحضر لي ربعه، أحضر لي سؤال منها، فهذه هي درجة النهاية في التحدي وإزالة العذر.

القرآن معجز في نفسه أم لا؟

انقسم العلماء فيه إلى قولين، قال البعض: القرآن معجزة في حد ذاته، وقال آخرون إنه ليس معجزة في حد ذاته إلا أن الله عزوجل لما صرف دواعيهم عن الإثبات بمعارضته.

القول الأول لأبي إسحاق إبراهيم النظام:

قول أبي "إسحاق إبراهيم النظام"[٩] ومن تبعه كالمرتضى من الشيعة أشار إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة، وذكروا معنى الصرفة حيث قالوا: أن الله حرّف العرب عن معارضة القرآن رغم قدرتهم على ذلك، فكان هذا الاختلاف غير عادي، وذكر المرتضي معني الصرفة حيث قال: أن الله سلبهم من العلوم التي احتاجها للمعارضة ليخرج بمثال من القرآن وهذا القول يدل على عجزهم، فلا يمكن أن يقال في شخص سلبت قدرته

٣. القران، سورة القصص، ٢٨: ٤٩

٤. القران، سورة الإسراء، ١٧: ٨٨

٥. القران، سورة هود، ١١: ١٣-١٤

٦. القران، سورة يونس، ١٠: ٣٨

٧. القران، سورة البقرة، ٢: ٢٣

٨ القطان، مباحث في علوم القرآن، ٢٦٦؛ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠)، ٢١/٤٠٦.

٩. هو أحد رءوس المعتزلة، وإليه تنسب الفرقة النظامية، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين.

حسية ومادية، وكانت تأتي وفقا لأحوالهم الشخصية، وتنتهي بانتهاء تلك الحالات أو بانتهاء ذلك الزمن، وهذه المعجزات لا تكون حجة إلا على الشاهدين فحسب، فهي كانت خاصة بزمن معين وقوم. أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى الخالدة المستمرة الدالة على صدق نبوة النبي محمد.

فهذا بحث كمقدمة في الإعجاز يحتوي عدداً من القضايا تم مناقشتها بالتفصيل بين ثناياه.

١. تعريف الاعجاز
٢. مفهوم المعجزة
٣. المراحل الأربعة للتحدي
٤. القرآن معجز في نفسه أم لا؟
٥. تحديد المراد بالمثلية في قوله "مثله
٦. تحديد مرجع الضمير في قوله "مثله"
٧. القدر المعجز من القرآن الكريم
٨. وجوه إعجاز القرآن
٩. التوصيات والنتائج

تعريف الإعجاز:

قال مناع القطان في كتابه:

"الإعجاز: إثبات العجز. والعجز في التعارف: اسم للقصور عن فعل الشيء. وهو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز، والمراد بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم"[١]

مفهوم المعجزة:

وقال مناع القطان أيضا إن المعجزة هي "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة".[٢]

والقرآن المجيد الذي تحدى به الرسول صلى الله عليه وسلم العرب، وقد ثبت عدم قدرتهم على مواجهته رغم خبرتهم الطويلة في البلاغة والبلاغة، ومثل هذا الشيء يمكن فقط تكون معجزة.

المراحل الأربعة للتحدي:

فقد يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالفرقان المجيد على مراحل أربعة:

١. مناع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠)، ٢٦٥.

٢. القطان، مباحث في علوم القرآن، ٢٦٥.

الإعجاز، أوجهه ومراحله في القرآن الكريم

Inimitability, Its Aspects and Stages in the Holy Quran

مفتي رحيم الله

حافظ محمد شاه فيصل

طالبا الدكتوراه، قسم التفسير وعلوم القران، كليه الدراسات الإسلامية، الجامعة الاسلامية العالمية إسلام اباد.

ABSTRACT:

The paper deals in describing the miraculous aspects of the Holy Book, Al-Quran along with a deep understanding of its rationales and interpretation of hidden prospectus beyond periodic revelations. Indeed, the Quranic sciences are the commands of the Almighty that have been propagated to mankind through messengers for complete guidance. These teachings are everlasting and remain the best fit in all walks of life across the globe in every era.

It is also pertinent to mention Quranic Verses have a specific layout, textual arrangement and word sequence that is entirely different and distinct from existent literature and no one claim to produce likewise. The paper emphasizes highlighting miraculous aspects, rationales and its different phases in order to portray that distinct characteristic of the Holy Book.

The researcher will find in this article the definition of "Inimitability" types, the four stages of the challenge, determining the meaning of the "مثله" and determining the reference of the pronoun in "مثله"

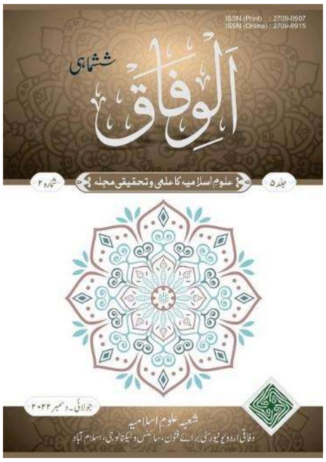
KEYWORDS:

Inimitability, Miracle, Different Stages. Holy Quran

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

كما نعرف أن القرآن كلام رب العلمين وهو معجزة خالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تدبر في القرآن الكريم عرف وأدرك أنه كلام الله لا ريب فيه، وهذا كتاب نزل به الروح الأمين بلسان فصيح لا يساوي آخر، فصيح بكلماته ومعانيه ونظمه، تحدى به المنكرين والكافرين وطلب منهم الاتيان بمثله، ولكن كلهم قد فشلوا تمام الفشل، ولا يأتوا بمثله أو بشيء من مثله ولن يأتوا، فاتضح الأمر للجميع وهي من جانب الله وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعث محمدا هدى ورسولا ورحمة للعالمين.

وإضافة إلى ذلك أن الله تعالى لقد أرسل الأنبياء عليهم السلام هادين الناس، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويؤيدهم بالمعجزات تصديقاً لنبوتهم. والمعجزات التي جاءت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت



Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies
Volume 5, Issue 2 (July - December 2022)
eISSN: 2709-8915, pISSN: 2709-8907
Journal DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq
Issue Doi: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Home Page: https://alwifaqjournal.com/
Journal QR Code:

Article: الإعجاز، أوجهه ومراحله في القرآن الكريم

Inimitability, it's Aspects and Stages in the Holy Quran

Indexing

Authors: Mufti Rahim Ullah [1]; Hafiz Muhammad Shah Faisal [1]

Affiliations: [1] PhD Scholar, Department of Tafseer & Quranic Sciences, Faculty of Usuluddin (Islamic Studies), International Islamic University, Islamabad, Pakistan.

Published: 31 December 2022

Article DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.a1

QR Code:

Citation: Rahim Ullah, and Muhammad Shah Fasial. 2022. "الإعجاز، أوجهه ومراحله في القرآن الكريم: Inimitability, it's Aspects and Stages in the Holy Quran". *Al-Wifaq* 5 (2):1-12. https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.a1.

Copyright Information:

Inimitability, it's Aspects and Stages in the Holy Quran © 2022 by Mufti Rahim Ullah & Hafiz Muhammad Shah Faisal is licensed under CC BY 4.0

Publisher Information: Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad, Pakistan.

فهرس

عدد	كاتب مقالة	مقالات	رقم الصفحة
1	مفتي رحيم الله حافظ محمد شاه فيصل	الإعجاز، أوجهه ومراحله في القرآن الكريم	1

المقالات العربية

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩.

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. قاهرة: المكتبة التوفيقية، س ن.

المباركفوري، صفي الرحمن. الرحيق المختوم. بيروت: دار الهلال، س ن.

کی، نہ صرف وہ پر سکون ماحول میں عبادت الٰہی میں شب و روز مصروف رہے، بلکہ انہوں نے وہاں کے مقامی قوانین، بود و باش، اخلاق اور معاشرتی روایات کی بھی پوری پوری پابندی اور پیروی کی۔ وہ حکومتِ حبشہ کے ساتھ مخلص رہے۔ بغاوت کے وقت نجاشی کی کامیابی کے دعائیں کرتے رہے۔ جنگی محاذ کے حالات سے باخبر رہنے کا انہوں نے عمدہ اہتمام کیا نیز نجاشی کے خلاف اٹھنے والی بغاوت ے فرو ہونے پر انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کا نیز انہوں نے حبشہ کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا حصہ شامل کیا۔ سب سے بڑ کر وہ جتنا عرصہ حبشہ میں قیام پذیر رہے وہاں کے باشندوں سے شیر و شکر ہو کر آباد رہے۔ انہوں نے نہ کبھی کسی قانون کی خلاف ورزی کی، نہ دنگہ فساد کر کے معاشرتی امن کو داؤ پر لگایا، نہ باہم جھگڑا کر کے امن و امان کا کوئی مسئلہ بپا کیا، بلکہ اس کے برعکس وہ حبشہ کے ممنونِ احسان ہو کر وہاں اپنا وقت گزارتے رہے۔ انہوں نے ہمہ وقت حکومت حبشہ اور نجاشی کے احکام کی مسلسل فرماں برداری کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت حبشہ پردیسی مسلمانوں کے لیے ایک لائحہ عمل اور دستور حیات ہے۔ تاکہ اس نمونہ کو اپنا کر وہ غیر مسلم ممالک میں نہ صرف خود پر سکون زندگی بسر کرتے ہوئے ترقی کریں بلکہ ان خیر خواہ ممالک کی تعمیر و ترقی میں بھی حصہ لیں۔ ان ملکوں کے قوانین، اخلاقی اقدار اور معاشرتی روایات کی پوری طرح سے پابندی اور پیروی کریں۔ تاکہ وہ ان ریاستوں کے مفید شہری شمار ہوں اور اسلام کو بھی فروغ ملے نیز مسلمانوں کے لیے ان ریاستوں میں قیام کے مزید مفید مواقع پیدا ہوں۔

مصادر و مراجع

قرآن مجید

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري. أسد الغابة في معرفة الصحابة. محقق: علي محمد معوض اور عادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۴.

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي. الطبقات الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۰.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. محقق: علي شيري. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۸۸.

ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الملك. السيرة النبوية. محقق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، اور عبد الحفيظ الشلبي. مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۵۵.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. محقق: د. عبد المعطي قلعجي. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۸۸.

التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب. مشكاة المصابيح. محقق: محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۹۸۵.

الزرقاني، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹٦.

کی ہم آہنگی کا مظہر رہے گا۔

ثقافتی اثرات

ہجرت حبشہ کے دوران مسلمانوں نے چند سال حبشہ میں قیام کیا۔ چونکہ مسلمانوں کی ایک معقول تعداد حبشہ میں مقیم رہی اور انسانی ضرورت کے مطابق وہ حبشہ کے عیسائی باشندوں سے میل ملاپ اور لین دین کرتے رہے، اس لیے ان دونوں الہامی ادیان کے پیروکاروں اور دو الگ الگ ثقافتوں۔ عرب اور افریقی۔ کے علمبرداروں کے باہمی ربط وضبط سے ایک دوسرے کی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جس کے اثرات دونوں معاشروں میں آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ یہ باور کیا جاتا ہے کہ عرب اپنے فوت شدگان کو کفن پہنا کر براہِ راست زمین میں دفن کرتے تھے جبکہ دیگر مذاہب کے پیروکار عموماً اور مسیحی خصوصاً مردوں کو تابوت میں بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے حوالے سے سورۃ البقرۃ اور سورہ طہ میں ذکر کیا ہے۔

اس لیے یہ امر باور کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان حبشہ میں مقیم رہے تو وہاں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مسیحی اپنے مردوں کو تابوت میں بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ قیامِ حبشہ کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹے تو انہوں نے مسلمانوں سے تابوت کے استعمال کا ذکر کیا۔ ہمارے رائے میں یہ ایک اہم موضوع ہے۔ جس کے لیے الگ مطالعہ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح مسیحی دینی ثقافت کے اثرات مسلمانوں پر مرتب ہوئے اسی طرح انسانی ربط وضبط کا تقاضا ہے کہ حبشہ کے مسیحیوں پر بھی اسلام کی دینی ثقافت کے اثرات ضرور مرتب ہوئے تھے۔ اس لیے یہ موضوع محققین کی توجہ کا طالب ہے۔ تاکہ مسیحیت اور اسلام کے ثقافتی مشترکات کا سراغ لگایا جاسکے۔ نیز ان دینی ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔

حاصلِ مطالعہ

مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے چیدہ چیدہ واقعات اور ان سے مرتب ہونے والے بعض اثرات ہم نے انتہائی اختصار کے بیان کیے اور بعض مقامات پر اپنی رائے بھی بیان کی۔ یہ واقعات ضبط تحریر میں لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کرہ ارض اب عالمی بستی کا روپ دھار رہا ہے انسانوں کے درمیان زمینی فاصلے سمٹ رہے ہیں، عالمی مذاہب خصوصاً دو بڑے الہامی مذاہب اسلام اور مسیحیت ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی ایک معقول تعداد مسیحی اکثریت والے ممالک میں جا کر آباد ہو رہے ہیں اور ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے مابین سماجی اور ثقافتی تعلقات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے خصوصاً مسلمان نوجوان مسیحی ماحول میں جا کر رہائش اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس امر کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی ہے کہ انہیں مسلم مسیحی تعلقات کا ایک نمونہ فراہم کیا جائے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر وہ مسیحی دنیا میں بطور مسلمان پُرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ ہجرت حبشہ کے دوران حبشہ میں مسلمانوں نے بھی مثالی زندگی بسر

پناہی کی بلکہ آخر کار دوسری طرف نجاشی نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جو مشاورت کی برکت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزیمت اور اسلام کی لازوال صداقت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ شاہ حبشہ نجاشی مسلمان ہوئے۔

مسلمانوں کو پناہ دینا

حبشہ میں مہاجر مسلمانوں کو پناہ دینا ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جس کا سہرا شاہ حبشہ نجاشی کے سر ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ جو حُسنِ سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس حُسنِ سلوک کا عظیم صلہ دیا، اس کے دل کو اسلام کی طرف موڑ دیا اور اس نے توفیق ایزدی سے اسلام کے روح پرور پیغام کو قبول کرتے ہوئے کلمہ توحید کا "اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل الجوارح" کے مطابق اور دل و جان سے اعتراف کیا۔ وہ مسلمان ہو کر اس کائنات سے رخصت ہو اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جو اس کی آخرت کی مغفرت کی ضمانت ہے۔

نجاشی کا مسلمان مہاجرین کو پناہ دینا

اس امر میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ نجاشی نے مسلم مہاجرین کو حبشہ میں اس وقت پناہ دی جب ان پر مکہ میں رہنا انتہائی دشوار ہو گیا تھا اور یہ روئے زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کا یہ احسان عظیم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ واقعہ مذہبی ہم آہنگی اور انسان دوستی کی ایک لازوال اور اعلیٰ مثال ہے۔ اس پناہ سے یقیناً اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دینے سے خود نجاشی کو بھی نفع عظیم حاصل ہوا۔ نہ صرف انسانی تاریخ نے شاہ حبشہ نجاشی کو ایک انسان دوست اور مسلمانوں کے خیر خواہ کی حیثیت سے یاد کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی عظیم نعمت عطا کی وہ مسلمان ہوا، اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہوئی نیز اسے یہ لافانی اور بے بدل سعادت نصیب بھی ہوئی کہ خود رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں چند ہی افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور نجاشی اصحم ان میں سے ایک خوش نصیب انسان ہیں۔ نجاشی کے اس کارِ خیر کی بدولت نہ صرف نجاشی کو ایمان جیسی نعمتِ حاصل ہوئی، بلکہ اہلِ حبشہ کو بھی رسول اللہ ﷺ نے عزت و توقیر عطا کی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ عہد رسالت میں اہلِ حبشہ کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی عزت و توقیر کی اور ان کی مہمان نوازی خود فرمائی، جو اپنی جگہ ایک عظیم شرف اور بڑی سعادت ہے۔ مزید بر آں تاریخ اسلام میں حبشہ کو اسلام اور مسلمانوں کے عظیم محسنین میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کے تشکیلی دور میں مسلمان مہاجرین کی مدد، مہمان نوازی کی اور اسلام کی آبیاری کی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گذر جانے کے بعد بھی حبشہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی تنظیم کانفرنس کا رکن ہے۔ ہجرت حبشہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے خادم رسول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں حبشہ کو ہمیشہ مسلمانوں کے خیر خواہ اور اسلام دوست ملک کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا اور ہجرت حبشہ سدا اسلام و مسیحیت

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ [25]

کہ مسلمانوں کے معاملات اور دینی امور ان کے باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔"

نیز نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

وفي التشاور بركة

"مشورہ کرنے میں برکت ہوتی ہے۔"

ان دینی احکام پر حبشہ میں قیام پذیر مسلمانوں کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں مکی سفیروں کی موجودگی میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے امر کی تعمیل کرنے کے لیے باہم مشورہ کیا۔ چنانچہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو مکی سفیروں کی موجودگی میں دوبارہ دربارِ نجاشی میں بلایا گیا۔ چونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ تھا۔ اس لیے دونوں بار مسلم مہاجرین نے مشورہ کیا اور اس اہم مشاورت میں تمام مسلمانوں نے شرکت کی۔ مسلمانوں کے نظامِ مشاورت کی رو سے" المستشار موتمن "جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر امانت کا بارِ گراں ڈال دیا جاتا ہے نیز ہر مشورہ کے بارے میں مشیر کی رائے اس کے پاس ملت اسلامیہ کی امانت ہوتی ہے جسے پوری صداقت و دیانت سے ادا کرنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دربارِ نجاشی میں حاضر ہونے سے پہلے مسلمانوں نے باہم مشاورت کی اور ہر مسلمان نے اپنی رائے اور دانست کو پوری آزادی سے کھل کر بیان کیا اور مشاورت کا حق ادا کیا۔ یہ ایک طبعی امر ہے کہ مشاورت میں متعدد اور متنوع آراء سامنے آتی ہیں اور نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ۔[26]

"کہ اے نبی اہم امور میں مشورہ کر لیا کرو جب آپ مشورے کے بعد ایک حتمی اور متفقہ رائے قائم کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔"

مسلمانوں نے ایسے نازک مواقع پر دوبار مشاورت کی دونوں بار متنوع آراء سامنے لائیں گئیں۔ تاہم مسلمانوں نے طویل مشاورت کے بعد اسلام کے حقیقی پیغام کو عام کرنے پر اتفاق کیا اور جن آرا پر مسلمانوں کے مابین اتفاق ہوا ان کے ترجمان نے دونوں بار وہی آراء نجاشی کے دربار میں مکی سفراء کی موجودگی میں پیش کیں۔[27] اللہ تعالیٰ نے اس مشاورت، اجتماع امت اور اسلامی احکام کی صداقت بیان کرنے میں برکت دی۔ جس کی بدولت نہ صرف اسلام کے روح پرور پیغام دربار نجاشی میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیا گیا بلکہ اسے شرف قبولیت بھی حاصل ہوا اور نجاشی نے ایک جانب نہ صرف مسلمانوں کی پوری پُشت

---

۲۵ القرآن، سورۃ شوریٰ ۳۶:۴۲

۲۶ القرآن، سورۃ عمران ۱۵۹:۳

۲۷ ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱/۳۵۷

چنانچہ یہ دونوں سفیر یہ چاہتے تھے کہ شاہ حبشہ ان مسلمانوں سے احوال و کوائف معلوم کیے بغیر مسلمانوں کو مکی سفیروں کے حوالے کردے۔ تاہم نجاشی نہایت دانا، زیرک اور انصاف پرور حکمران تھا۔ چنانچہ اس نے مسلم مہاجرین کو مکی سفراء کی موجودگی میں نہ صرف اپنے دربار میں طلب کیا بلکہ مسلمانوں اور مکی سفراء کے مابین مکالمہ کا بھی اہتمام کیا۔ اگرچہ یہ مرحلہ مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ تاہم ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق مسلمانوں نے نہ صرف سچی بات پیش کرنے کا عزم صمیم کیا بلکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں اور اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا اور ان کا نجاشی کے دربار میں پیش کردہ تاریخی خطبہ آج بھی اسلام کی حقانیت اور صداقت کی زندہ مثال ہے۔

مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے مکی سفیروں کو نہ صرف لاجواب کیا، بلکہ اپنا تاریخی خطبہ دیا جن میں عرب قوم کے برے اعمال اور اسلام کے اصلاحی امتیاز کو اس موثر انداز میں بیان کیا کہ نجاشی اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس عادل بادشاہ نے مسلم مہاجرین کے حق میں اور مکی سفیروں کی درخواست کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس امر کی اجازت دی کہ جب تک چاہیں حبشہ میں مقیم رہیں حبشہ میں ان کی سکونت کو پرسکون بنانے کے لیے بہت سی سہولتوں کا بھی اس نے اعلان کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے حبشی باشندوں پر جرمانہ عائد کیا۔ جبکہ مکی سفراء کو ان کے لائے ہوئے ہدایا اور تحائف واپس کرتے ہوئے بے نیل و مرام اپنے وطن مکہ واپس لوٹ جانے کی ہدایت کی۔ [۲۳]

مکی سفارتی مشن کے سربراہ عمرو بن العاص نے دوسرے دن نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کرنے کی استدعاء کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے بارے میں نہ صرف مسلمانوں کے عقائد پورے یقین و اذعان کے ساتھ بیان کیے بلکہ نجاشی کے مطالبہ پر سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت پیش کر کے نجاشی اور حاضرین کو بے حد متاثر کیا۔ جس کے جواب میں نہ صرف نجاشی نے مسلمانوں کے عقائد کی تائید کی بلکہ قرآن کریم اور تورات کو ایک شمع کا نور قرار دیا اور اس امر کا برملا اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہا السلام من و عن ایسے ہی ہیں جیسا کہ مسلمانوں نے ان دونوں کے اوصاف بیان کیے۔ [۲۴] نیز مسلمانوں نے نہ صرف اسلام کا پیغام نجاشی کے دربار میں موئثر ترین اسلوب میں پہنچایا بلکہ شاہ حبشہ کو سجدہ نہ کر کے اسلام کا پیغام توحید بھی عملی اسلوب میں عام کیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مشاورت

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۲۳ ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱/ ۳۵۹

۲۴ ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱/ ۳۶۰

مسلمانوں کا ریاست حبشہ سے برتاؤ

یہ عنوان غالباً غیر مسلم ریاستوں میں مقیم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ غربت، بے روزگاری، کم اجرت ملنے، خاندانی جھگڑوں، ریاستی جھمیلوں یا سیاسی نزاعات کی وجہ سے تعلیم یافتہ، ہنر مند اور ماہر مسلمان بکثرت مسلم ممالک سے ہجرت کر کے غیر مسلم ممالک میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح عہد رسالت میں مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا کر آباد ہو گئے تھے۔ کیونکہ مسلمان حبشہ میں قیام کے دوران نہ صرف اہل حبشہ سے مل جل کر پر سکون زندگی بسر کرتے رہے، اپنے لیے وسائل حیات خود پیدا کرتے رہے اور انہوں نے حبشہ کی تعمیر و ترقی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بلکہ یوں اسلام اپنے ابتدائی تشکیلی دور میں حبشہ میں ہی داخل ہو گیا تھا۔ مزید برآں بادشاہ حبشہ اور اہل حبشہ نے چونکہ مسلمانوں سے عمدہ سلوک کیا تھا، انہیں حبشہ میں پناہ دی تھی، مسلمانوں کو وسائل زندگی فراہم کیے تھے اور مشکل وقت میں وہ ان کے کام آئے تھے[21]، اس لیے نہ صرف مسلم مہاجرین حبشہ کو سلطنت حبشہ سے ہمدردی رہی بلکہ دیگر مسلمان بھی سدا ان کے معاون، حامی اور خیر خواہ رہے۔ چنانچہ جب باغیوں نے شاہ حبشہ نجاشی کے خلاف بغاوت کی تو نہ صرف حبشہ میں مقیم مسلمانوں نے اس وقت کی حکومت حبشہ کے ساتھ خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور دن رات ان کی کامرانی اور فتح و نصرت کے لیے دعائیں کیں بلکہ دیگر مقامات پر مقیم مسلمان بھی ان کی فتح کے لیے دعا گو رہے۔ بلکہ انہوں نے نوجوان صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ کی طرف بھی بھیجا تاکہ وہ وہاں کے چشم دید واقعات ملاحظہ کر کے واپس آئیں اور مسلمانوں کو نجاشی کی فتح اور بغاوت کے فرو ہونے کا مژدہ سنایا تو نہ صرف مسلمان دل و جان سے خوش ہوئے بلکہ انہوں نے اس فتح و کامرانی پر خوشی کا بھی اظہار کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجالائے۔[22]

مزید برآں جب مسلم مہاجرین حبشہ میں مقیم تھے اس دوران دو مسلمان اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے تھے۔ اس سنگین جرم پر مسلمانوں نے نہ کوئی احتجاج کیا، نہ کوئی قانونی چارہ جوئی کی اور نہ حکومتِ حبشہ سے کوئی فریاد کی۔ بلکہ ریاست کے فرماں بردار شہریوں کی طرح اس ارتداد کو مشیت ایزدی سمجھ کر صبر و شکر سے قبول کر لیا۔ نیز ان کی رفیقہ ہائے حیات نے بھی کوئی خرابی پیدا انہیں کی بلکہ وہ دونوں بھی پر امن انداز میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلہ دیا کہ وہ دونوں "امہات المومنین" کے ارفع و اعلیٰ منصب پر فائز ہوئیں۔

مسلمان حبشہ کے شاہی دربار میں

اہل مکہ نے اپنی اعلیٰ سطحی سفارت حبشہ بھیجی تھی۔ تاکہ وہ حبشہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کو واپس مکہ لائیں۔

۲۱ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، محقق. د. عبد المعطي قلعجي (بيروت: دار الكتب العلمية،١٩٨٨)، ٢/ ٣٠٠.

۲۲۔ ابن هشام، السيرة النبوية، ١/ ٣٣٨.

بیک وقت متعدد اور متنوع ریاستیں موجود رہتی ہیں۔

اب یہ سوال قدرتی طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جب عہد رسالت میں بہت سے ممالک قائم اور متعدد اور متنوع ریاستیں موجود تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟

اہل علم نے اس سوال کے جواب میں متعدد اسباب وجوہ بیان کی ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ نہ صرف مکہ کے باشندے حبشہ سے پوری طرح واقف تھے کہ وہ حبشہ سے اور حبشہ کے راستے سے دوسرے ممالک سے تجارتی کاروبار کرتے تھے مزید بر آں مکہ اور حبشہ کے مابین بحری جہاز اور سمندری کشتیاں بھی رواں دواں رہتی تھیں۔ جبکہ بعض روایات میں یہ بات بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی ایک بار حبشہ کا تجارتی سفر اختیار کیا تھا۔ اس لیے آپ حبشہ کے جغفرافیائی محل وقوع، وہاں جانے کے لیے سفری سہولتوں نیز وہاں کے حالات و کوائف سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو ہجرت حبشہ اختیار کرنے کا حکم دیتے وقت بھی س امر کی وضاحت فرمائی تھی کہ حبشہ امن و سلامتی کی سرزمین ہے اور وہاں کا حکمران نجاشی ایک عادل حکمران ہے۔ نہ وہ خود کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اپنی رعایا میں سے کسی کو دوسروں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ان زمینی حقائق پر ان امور کا مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ مشیت ایزدی اس امر کی متقاضی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں جائیں، رؤساء مکہ انہیں واپس لانے کے لیے اپنا سفارشی مشن حبشہ بھیجیں، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں اور سفراء مکہ کے مابین اسلام کی حقانیت اور صداقت پر مکالمہ ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہا السلام کے بارے میں مسلمانوں کا موقف واضح ہو اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہے۔ جس کے نتیجہ میں نجاشی اسلام قبول کرے۔[۲۰] حبشہ ایک مسلمان ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشہ پر ابھرے اور اسلامی تنظیم کانفرس کا رکن بنے۔

ہجرت مدینہ کے مقدمہ کے طور پر ہجرت حبشہ عمل میں آئی جس کے نتیجے میں نہ صرف مسلمانوں کو کثیر المذہبی معاشرہ میں وقت گزارنے کا اہم موقع ملا جن سے اسلام کی حقانیت، تفوق اور برتری عیاں ہوئی، بلکہ دنیا کے دو بڑے عالمی مذاہب۔ مسیحیت اور اسلام۔ کے پیروکار باہم مل کر زندہ رہے اور ان دونوں نے انسانی ثقافت کے میدانوں میں ایک دوسرے پر اثر قبول کیا اور باہمی اثر پذیر بھی ہوئے۔ جب مسلمانوں اور مسیحیوں کا حبشہ میں باہم ربط وضبط استوار ہوا تو نہ صرف مسلمانوں کو وہاں پر سکون فضا میسر آئی کہ وہ بصد اطمینان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں بلکہ اسلام کو بھی غیر مسلم مسیحی معاشرے میں پنپنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس تجربہ سے مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کے بعد کثیر الجہتی معاشرے کے قیام میں فائدہ اٹھایا اور ہجرت کے تجربہ کو کامیاب بنایا۔

۲۰ ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱/ ۲۰۷.

جگہ ہی مقیم نہ رہیں۔ بلکہ حسبِ حالات اور بوقت ضرورت وہ سفر بھی اختیار کریں۔ اس دینی مواد سے مسلمانوں کو نقل وحمل اور سیر وسیاحت کی تعلیم وترغیب ملتی ہے۔ نیز مسلمانوں کو اس امر کی بھی تعلیم وترغیب دی جارہی ہے کہ وہ اس کائنات میں چل کر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور نظارہ کریں تا کہ وہ اپنے خالق کی قدرتوں سے آگاہ ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور قدرتوں کا اعتراف کریں۔

د. ہجرت حبشہ سے یہ درس بھی کھل کر سامنے آتا ہے کہ

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا۔ [19]

اور کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں ہے کہ تم اس میں نقل مکانی کر جاؤ۔

اس آیت کریمہ کی رو سے نہ صرف مسلمانوں کو نقل وحرکت کی آزادی حاصل ہے بلکہ نامساعد حالات میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کی تعلیم بھی دی جارہی ہے۔ اس لیے اسلام انسانی اور اجتماعی دین ہونے کی حیثیت سے نہ صرف مسلمانوں کو کرہ ارض پر نقل وحرکت کی اجازت دیتا ہے بلکہ وہ مسلمانوں کو بہتر اور عمدہ مواقع کی تلاش کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ چاہے یہ بہتر مواقع مسلم دنیا میں میسر ہوں یا غیر مسلم ممالک میں۔

حبشہ کا انتخاب کیوں؟

یوں تو مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ

ع ہر ملک ملک ما است کہ ملکِ خدائے ما است

یہ کرہ ارض در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور مسلمان عقیدۂ توحید کے تحت صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ پوری روئے زمین مسلمانوں کی اپنی زمین ہے۔ لہذا وہ پورے کرہ ارض پر حسب منشاء آباد ہونے اور منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلامی ادب میں قومی ریاستوں کا کوئی تصور نہیں ملتا، بلکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے یہ پورا کرہ ارض ایک اکائی ہے جس پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے اور کلمہ طیبہ کی ادائیگی ایک ایسی سفری دستاویز ہے جو اقوام متحدہ کے سفری وثیقہ کی طرح ہر جگہ یکساں قابلِ عمل ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مختلف ریاستوں کے قیام کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ وہ عہد رسالت سے پہلے بھی موجود تھا چنانچہ روم، یونان، ایران اور ہندوستان کی ریاستیں پہلے سے قائم تھیں۔ عہد خلافت میں بہت سی ریاستوں کو فتح کر کے اسلامی ریاست کا حصہ بنایا گیا۔ نیز مختلف ریاستوں اور ممالک کا وجود پوری انسانی تاریخ کے ہر دور میں ملتا ہے۔ مزید برآں آج بھی ریاستوں کا اجتماعی اور انفرادی تصور قائم ہے۔ ان ریاستوں کو عموماً قومی ریاستوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تنظیم کانفرنس (OIC) کی ۵۷ ریاستیں رکن ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ ارکان ریاستوں کی تعداد کسی طرح ۲۵۰ ریاستوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کرہ ارض پر

---

[19] القرآن، سورۃ النساء ۴:۵۷

"اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں۔"

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا۔ ۱۸

"اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں۔"

یہ دینی احکام خاص بھی ہیں اور عام بھی۔ یوں تو ان میں سے آخر کا اطلاق ہجرت مدینہ پر ہی ہوتا ہے لیکن اپنے عمومی مفہوم میں ان آیات کا تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ ہجرت حبشہ کے تناظر اور ان کے احکام کی روشنی میں ہم عصر مسلمانوں کو ان امور سے دینی رہنمائی حاصل ہے:

اَ. جس ملک یا خطہ میں مسلمان آباد ہوں، وہاں انہیں دینی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی امور میں دشواریوں کا سامنا ہو اور خصوصاً دینی امور کی بجا آوری دشوار ہو جائے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں نیز اس امر پر بھی مسلم امہ کا اتفاق ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی ریاست کی بجائے غیر مسلم ریاست میں معاشی، تجارتی، کاروباری اور روزی کمانے کے بہتر مواقع ملتے ہیں تو ایسے مسلمان مسلم ریاست سے ہجرت کر کے غیر مسلم ریاست میں جا کر آباد ہو جائیں تا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے لواحقین کے لیے زندگی بسر کرنے کے بہتر مواقع سے استفادہ کر سکیں۔

ب. عصر حاضر میں حصول تعلیم کے لیے غیر مسلم ریاستوں کی طرف منتقل ہونے کے رجحان میں مسلمانوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہر مسلم طالب علم ترقی یافتہ ریاستوں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا متمنی اور کوشاں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی اداروں سے علمی استفادہ کرنا مسلم طلباء کا حق ہے کیونکہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ متاع ہے اسے وہ جہاں سے بھی میسر آئے اسے وہ حاصل کر لینی چاہیے۔ لہٰذا اس امر پر بھی مسلم امہ کا اتفاق ہے کہ مسلم طلبہ غیر مسلم تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کر اعلیٰ سند حاصل کر سکتے ہیں۔ بشر طیکہ وہ دوران تعلیم اپنے ایمان کی دولت کو ضائع نہ ہونے دیں، امانت و دیانت پر قائم رہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں نیز وہ طلبہ اپنی تعلیم و تربیت مکمل کر کے ترجیحی بنیادوں پر مسلم اداروں میں خدمات انجام دیں تا کہ ان کی صلاحیتوں، قابلیتوں اور علمی استعداد سے مسلمان مستفید ہوں۔ نیز وہ مسلمانوں کی علمی و فنی قوت میں اضافہ کریں۔

ج. تعلیمی اسفار کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ اور مذکورہ بالا دینی احکام سے بھی مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کسی ایک

۱۸ القرآن، سورۃ الانفال ۸:۷۴

کسمپرسی اور مفلوک الحالی میں مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے انسانی ظلم وجبر اور استحصالی قوتوں سے نجات حاصل کی تھی اور غیر مسلم ریاست میں غیر مسلم حکومت کے اقتدار میں زندگی کے قیمتی سال بسر کیے تھے اور وہاں قیام کے دوران میں انہوں نے نہ صرف اپنی خودداری، عزت نفس اور اپنی دینداری کو برقرار رکھا بلکہ حبشہ کی حکومت، قوانین، سماجی ڈھانچہ، روایات اور عزت وعادت کی بھی پیروی کی، بلکہ اپنے حسنِ اخلاق، سچائی اور کردار سے حبشہ کے حکمرانوں اور باشندوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے دلدادہ اور پرستار ہو گئے کہ حبشہ آج بھی مسلمان ملک شمار ہوتا ہے اور اسلامی تنظیم کا نفرس کا رکن ہے۔ اس طرح سے ہماری رائے میں مذکورہ بالا صفحات میں بیان کردہ ہجرت حبشہ کے تمام واقعات غیر مسلم ریاستوں میں مقیم مسلمانوں کے لیے دستور العمل کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس کی تفاصیل ذیل کی سطور میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

ہجرت کی معنویت

انسانی تجربات اس امر کے شاہد ہوتے ہیں کہ "سفر وسیلہ ظفر" ہوتا ہے۔ سفر اختیار کرنے سے ہی انسان پر نہ صرف اس کائنات کے پوشیدہ راز آشکار ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کائنات کا مشاہدہ کر کے ہی اس کے خالق ومالک اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ کائنات ذات وصفاتِ ایزدی کا مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف "سیرو ا في الارض" کا حکم دے کر مسلمانوں کو سفر وسیاحت اور نقل وحمل کی اجازت دی ہے بلکہ متعدد قرآنی آیات کریمہ میں یہ بھی ارشاد ربانی ہے: فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ [15] کہ مسلمان اس امر کا مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام سے روگردانی اور انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مشاہدہ کرنے والوں کو اس امر کی بھی دعوت دی:

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ۔ [16]

"زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اُٹھان اٹھاتا ہے۔"

مزید برآں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا بلکہ حضرت محمد ﷺ نے خود بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے حکم سے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۔ [17]

---

۱۵ القرآن، سورۃ القصص ۲۸:۴۰

۱۶ القرآن، العنکبوت ۲۹:۲۰

۱۷ القرآن، سورۃ الانفال ۸:۷۲

پھریں۔ تاکہ وہ انسانی تجربات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے لیے مفید راستہ اختیار کر سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف زمین کی سیر وسیاحت کی اجازت دی گئی ہے بلکہ یہ آیت کریمہ اور اس طرح کی دیگر متعدد آیات مسلمانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونے کی بھی اجازت دیتی ہیں۔

ان تعبیرات کی روشنی میں صرف یہ رائے قائم کرنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ یہ آیت کریمہ اپنے عمومی مفہوم کے باوجود اپنے منطوق کے لحاظ سے مہاجرین حبشہ کے حالات کی عکاس ہے۔ ان کی فضیلت کی ضامن ہے اور انہیں ان نعمتوں کا حقدار بناتی ہے جو اس آیت میں مذکورہ ہیں۔

مہاجرین حبشہ کی مذکورہ بالا فضیلت کے دوش بدوش ترجمان حقیقت حضرت محمد ﷺ کی زبان مبارک سے بھی ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتب تاریخ وسیرت اور ادب حدیث نبوی نے ایک واقعہ یوں محفوظ کرر کھا ہے:

ہجرت حبشہ کی تکمیل کے بعد جو مہاجرین مدینہ منورہ واپس لوٹے ان میں سیدہ اسماء بنت عمیس اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما بھی شامل تھیں۔ قیامِ مدینہ کے دوران ایک روز سیدہ اسماء بنت عمیس ام المومنین سیدہ حفصہ سے شرف ملاقات پانے کے لیے گئیں کیونکہ یہ دونوں ہجرت حبشہ کے دوران حبشہ میں اکٹھی قیام پذیر رہی تھیں۔ اسی دوران سید عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے ہاں تشریف لائے اور دریافت کیا کہ "یہ بی بی کون ہے؟" بیٹی نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! وہی حبشہ والی، سمندر والی ہیں، سیدہ اسماء بنت عمیس نے جواب دیا کہ ہاں وہی!۔ اس پر سیدنا عمر نے ازراہِ مزاح فرمایا کہ ہمیں تم پر فضیلت ہے کہ ہم نے مدینہ رسول کی طرف آپ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ یہ سن کر سیدہ اسماء بنت عمیس کو غصہ آگیا اور کہنے لگیں کہ ہاں! آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ سرکار دوعالم ﷺ کے ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور جاہلوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ صرف خدا اور اس کے برگزیدہ رسول ﷺ کی رضاجوئی کے لیے سالہاسال تک غریب الوطنی کی خاک چھانتے رہے، سخت سے سخت مصائب کا سامنا رہا اور ہر وقت جان کا ڈر لگا رہتا تھا تاہم ہر تکلیف اور مصیبت کا مقابلہ صبر واستقلال اور پامردی سے کیا گیا۔ اسی دوران سید المرسلین ﷺ بھی وہاں تشریف لائے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ عمر یوں کہتے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عمر اور ان کے ساتھیوں نے ایک بار ہجرت کی جبکہ اہل سفینہ نے دو ہجرتیں کیں۔ اس لیے انہیں فضیلت حاصل ہے۔ جب فرمان رسول کا چرچا ہوا تو بہت سے صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر آکر اس فرمان نبوی کی براہِ راست تصدیق چاہی۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ مہاجرین حبشہ کے لیے دنیا میں آپ کے ان الفاظ سے زیادہ حوصلہ افزا اور مسرت انگیز کوئی اور چیز نہ تھی۔

ہجرت حبشہ چونکہ انہیں حالات کی عکاس ہے جن کا نقشہ مذکورہ بالا سطور میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں نے بھی

ہوتے ہیں۔

مسلم اخوت کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلام انسانی برداری کے رشتہ کو بھی نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ وہ اس رشتہ کو پروان بھی چڑھاتا ہے کیونکہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر ۷۰ یہ حقیقت بیان کرتی ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰي كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۔ [12]

"اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔"

مزید برآں قرآن کریم یا یہا الناس، یا یہا الانسان، یا بنی آدم اور بنی آدم کے الفاظ استعمال کر کے نہ صرف تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے بلکہ وہ انسانوں کو ایسے اصول، قواعد، ضابطے اور طریقے بھی سکھاتا ہے جن پر عمل کر کے انسانوں کی فلاح و بہبود کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں اور انسانوں کے مابین انسانی رشتوں کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے اور مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسلام مسلمانوں کو بھی انسانیت اور اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ " الْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ "[13] "تمام انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔"

اس لیے انسان میں باہمی ربط وضبط اور باہمی تعاون کا استوار ہونا قدرتی طور پر ضروری امر ہے۔

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ [14]

اور باہمی تعاون کرنے کے احکام جمع کے صیغوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو اس امر کی علامت ہیں کہ تمام انسانوں میں یہ دونوں قسم کا تعاون جاری رہنا چاہیے کیونکہ مسلمان ایک الگ ملت ہیں اور غیر مسلم ایک الگ ملت ہیں۔ اس لیے ان دونوں میں اچھائی کے فروغ اور برائی کے استحصال کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے تحفظ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم انسانوں سے بھی ربط وضبط جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دین پہلی ترجیح ہو گی اور اگر کسی بھی قسم کا انسانی میل ملاپ دین کو نقصان پہنچائے تو یہ تعاون اثم وعدوان کے زمرہ میں آئے گا جس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا ہو گا۔

مزید برآں اسلام نے مسلمانوں کو روئے زمین پر سفر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ "سیر وافی الارض" وہ زمین میں چلیں

۱۲ القرآن، سورۃ بنی اسرائیل، ۱۷: ۷۰

۱۳ محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزي، مشکاۃ المصابیح، محقق: محمد ناصر الدین الألباني (بیروت: المکتب الإسلامي، ۱۹۸۵)، ۳/ ۱۳۹۲، حدیث نمبر ۴۹۹۸.

۱۴ القرآن، سوۃ المائدۃ ۵:۲

سے "اسوہ حسنہ" کالازمی حصہ قرار پاتے ہیں۔ جنہیں اپنانے اور ملحوظِ خاطر رکھنے کے لیے مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر پابند ہیں۔

عصر حاضر میں کائنات سمٹ کر ایک عالمی قریہ کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی سرعت، ذرائع نقل و حمل کی کثرت اور انسانوں کی سفر کرنے کی چاہت نے کرہ ارض کی وسعتوں کو نہ صرف سمیٹ کر ایک بستی میں تبدیل کر دیا ہے بلکہ انسانی ضرورتوں، بشری تقاضوں، تجارتی سہولتوں اور دولت کی فراوانیوں نے بھی انسان کو سفر اختیار کرنے کا خوگر اور عادی بنا دیا ہے۔ مزید برآں اس کائنات میں امیر و غریب ممالک میں زندگی کی سہولتوں کے تفاوت، روزگار کی فراہمی، تجارت کے مواقع، نیز سہولیات زندگی نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ انسان نہ صرف بکثرت سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور ایک ملک سے دوسرے ملک بکثرت ہجرت بھی کرنے لگے ہیں۔ نیز ان کاروائیوں میں روزبروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذاانسانوں کو عموماًاور مسلمانوں کو خصوصاًایک لائحہ عمل درکار ہے۔

اس بدیہی حقیقت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کرہ ارض پر بسنے والے انسانوں کی تعداد چھ ارب نفوس ہے تو ان میں دو ارب کے قریب انسان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ مسلمان ۵۶ مسلم ریاستوں اور کرہ ارض کی تمام غیر مسلم ریاستوں میں آباد ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دو ارب مسلمانوں میں سے آج تقریباً چالیس فیصد یعنی تقریباً آٹھ ملین مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور ان غیر مسلم ممالک کی سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کی ترقی اور نشوونما میں وہ بھرپور انداز میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ سبھی عالمی تخمینے اور ترقیاتی ادارے مسلمانوں کے اس کردار کو سراہتے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی، امن پسند اور محنت کی حوصلہ افزائی کرنے والے دین کی حیثیت سے مسلمانوں کو ایسا کرنے کے لیے نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ وہ غیر مسلم ممالک میں سکونت اختیار کرنے والے مسلمانوں کو اپنی اپنی ریاست کا مطیع و فرماں بردار اور وفا شعار بننے کی بھی تعلیم دیتا ہے، جس کی چند جھلکیاں ہجرت حبشہ کے واقعہ میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہجرت حبشہ کی روشنی میں ایسے بعض امور کی یہاں نشان دہی کی جاتی ہے:

اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعیت کا ضابطہ حیات ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کو باہم مل کر زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ حقوق اللہ کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ نماز کی ادائیگی، زکوۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کے مناسک کی تکمیل کرنا، امتِ مسلمہ کا تصور، عالمی اخوت کا رشتہ، مسلمان کی تعظیم و تکریم کرنا، دوسرے ممالک کے مفلوک الحال اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ادارہ قائم کرنا اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کو پروان چڑھانا، اسلام کی اجتماعیت کے چند ایسے پہلو ہیں جو صرف نظریاتی نہیں ہیں بلکہ ان اجتماعی امور کا عملی مظاہرہ اسلامی معاشروں کا طرۂ امتیاز شمار کیا جاتا ہے۔ ان مسلم خصوصیات سے تمام انسان مستفید

افراد کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہیں وجوہ کی بناء پر تیسری دنیا کی تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ بشری قوت بڑی مقدار اور تعداد میں پہلی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ جو پہلی دنیا کے لیے بھی سوہانِ روح اور درد سر بنی ہوئی ہے۔

جبکہ اس کے دوش بدوش غریب ممالک سے امیر ریاستوں کی طرف ہجرت کرنے والے غیر مسلم افراد عموماً اور مسلم افراد خصوصاً گوناگوں مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ترقی یافتہ ممالک اور امیر ریاستیں عام طور پر غیر مسلم شمار ہوتے ہیں۔ جنکی تہذیب و ثقافت، بود و باش، اخلاقی اقدار، سماجی امور، میل ملاپ کے طریقے، ملازمت کے اصول و قواعد، شہریت کے قواعد و ضوابط نیز پسند اور عدم پسند کے معیارات اپنے ہوتے ہیں جو نہ صرف غریب ریاستوں کے باشندوں سے یکسر جداگانہ ہوتے ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے دینی احکام، مذہبی امور، اخلاقی اقدار اور سماجی رسوم و رواج سے بھی یکسر مختلف اور جداگانہ ہوتے ہیں جو مسلم مہاجرین کے لیے اجنبیت اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔

خاتم المرسلین ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا ہر لمحہ اور ہر ہر عمل مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں خود جو اعمال سرانجام دیے یا کسی اور انسان کو کوئی کام کرنے یا کسی کام سے رک جانے کی تعلیم دی یا آپ ﷺ کی موجودگی میں کوئی کام سرانجام دیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی نیز آپ کے علم میں آیا کہ اسلامی معاشرے میں یہ یہ امور انجام دیے جا رہے ہیں تو آپ نے ان امور کی ممانعت نہیں فرمائی مزید برآں حالات و کوائف کی روشنی میں آپ نے بعض امور کی ادائیگی کی تعلیم یا ترغیب دی۔ واضح رہے کہ یہ سب امور اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہیں اور مسلمان ان سب کی اتباع کرنے کے پابند ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے:

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔ [11]

"اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو۔"

قرآنِ حکیم کے عطاء کردہ اس اصول کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کا مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم دینا، اپنی لختِ جگر سیدہ رقیہ اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کو دونوں بار ہجرت حبشہ کے لیے روانہ کرنا، ان کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ اور اپنے لیے ہجرت قرار دینا، حضرت جعفر بن ابی طالب کو نجاشی کی طرف روانہ کرنا، انہیں شاہِ حبشہ کے نام خط دینا، خط میں مسلمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی تاکید کرنا، مسلمانوں کا حبشہ میں طویل عرصہ مقیم رہنا، مسلمانوں کا شاہِ حبشہ نجاشی کی حمایت کرنا، مسلمانوں کا مدینہ منورہ اور حبشہ میں نجاشی کی فتح کے لیے دعائیں کرنا، فتح خیبر کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کے ہمراہ واپسی پر رسول اللہ ﷺ مسرت کا اظہار کرنا، نیز مہاجرین حبشہ کو دوگنے اجر و ثواب کی خوش خبری سنانا، مزید برآں سورۃ النحل کی آیت نمبر ۴۱ کا نازل ہونا، چند ایسے امور ہیں جو ہجرت حبشہ کے حوالے

---

۱۱ القرآن، سورۃ الحشر ۷:۵۹

نجاشی کے خلاف اٹھنے والی بغاوت اور اس حوالہ سے حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے رد عمل پر بھی روشنی ڈالی۔

اسوہ حسنہ اور ہماری زندگی کا مقصد صرف واقعات سیرت، حوادثِ سوانح اور اسوہ حسنہ کے امور بیان کرنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس ادنیٰ سی انسانی کاوش کا اولین مدعا یہ ہے کہ واقعات سیرت، حوادث سوانح حیات، اسوہ حسنہ اور تعامل صحابہ سے مسلمانوں کو جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ جادہ مستقیم آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور نشان منزل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ امر ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے تمام حوادث اور خصوصاً حیات رسول ﷺ کے بڑے بڑے اور نمایاں امور اور واقعات سے عصر حاضر کے مسلمانوں کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج کا مسلمان بہت سے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے وہ اسوہ حسنہ سے ان مسائل کا حل کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ تاکہ یہ حقیقت راسخہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ جائے کہ اسوہ رسول آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر وہ نہ صرف اپنا دین و دنیا سنوار سکتے ہیں بلکہ یہ حسنہ ہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا رہے گا۔

عصر حاضر میں نہ صرف یہ کائنات سمٹ کر ایک عالمی بستی کا نقشہ پیش کر رہی ہے، بلکہ ذرائع ابلاغ کی کثرت، ذرائع سفر کی سرعت اور سماجی میڈیا کی برق رفتاری نے انسانوں کو باہم اس قدر قریب اور مربوط کر دیا ہے کہ وہ آنِ واحد میں کائنات کے ایک کونہ سے کرۂ ارض کے دوسرے کنارے تک معلومات پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ بلکہ انسان دیگر سیاروں اور ستاروں پر بھی کمند ڈال رہا ہے۔ نیز انسانی مہاجرت بھی انتہائی کثرت سے وجود میں آ رہی ہے جس کے تحت انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً کرہ ارض کے ایک خطہ سے نقل مکانی کر کے دسرے خطوں میں جا کر آباد ہو رہے ہیں۔ جو غیر مسلم ریاستوں پر محیط ہیں۔ ہجرت حبشہ ان کے لیے ایک دستور العمل ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر ۴۱ میں بیان ہوا۔ جس کا حکم اگرچہ عام ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی آیت کریمہ کو مہاجرین حبشہ کے لیے قرار دیتے تھے۔

ہر دور کے اپنے تقاضے، اپنی ضرورتیں اور اپنے حالات ہوتے ہیں جن کی روشنی میں اس عہد کی ترجیحات اور بیانیہ تشکیل پاتا ہے۔ یہی امور انسان کی سوچ، قوت ارادی اور قوت کارکردگی کی نشان دہی بھی کرتے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسانی عمل کو بیدار کرتے ہیں۔ ہمارے دور کا ایک انسانی المیہ یہ ہے کہ اس کرہ ارض پر معاشی تقسیم یا اقتصادی صورت حال یکساں نہیں ہے۔ انسانی آبادی واضح طور پر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے جبکہ چالیس فیصد آبادی کا حصہ عموماً مفلوک الحال انسانوں، ان کے وسائل اور خام مواد نیز عالمی سرمایہ سے استحصال کرتا ہے۔ اس عدم مساوات اور ناہمواری کے باوجود تیسری دنیا کے ماہرین، متخصص، ہنر مند افراد اور غیر ہنر مند اور بشری قوت سبھی اس امر پر مجبور ہیں کہ وہ پہلی دنیا کی طرف ہجرت کریں اور وہاں جا کر اپنی قسمت آزمائی کریں تاکہ وہ وہاں کام کر کے غربت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ کیونکہ تیسری دنیا کی نسبت پہلی دنیا میں نہ صرف اجرت کے نرخ بہتر صورت میں مقرر ہیں بلکہ مالی اکائی کی شرح تبادلہ میں پستی کی وجہ سے بھی تیسری دنیا کے

میں "لاتثریب علیکم الیوم "کا نعرہ لگایا اور امن و سلامتی کا علم بلند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جب بھی ہجرت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے دیار غیر میں ان کی مدد اور یاوری کی اور انہیں بہترین سکونت سے بہرہ ور کیا۔

۴. ولأجر الآخرة اَكْبَــرُ۔اس آیت کریمہ کی عملی تعبیر و تشریح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یوں واضح فرمائی کہ جب وہ اپنے عہد خلافت میں مہاجرین کو ان کا سالانہ وظیفہ ادا کرتے تو انہیں فرماتے:

خذ بارک الله لک فیه، هذا ما وعدک فی الدنیا وما ادخرک فی الاخرة أفضل، تلا هذه الآية۔

"یہ وظیفہ قبول کر لو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے بابرکت بنائے! یہ تو وہ ہدیہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا۔ البتہ جو چیز آپ کو آخرت میں دی جائے گی وہ اس سے کہیں بہتر ہے بعد ازاں خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ یہ قرآنی آیت تلاوت فرماتے تھے۔"

۵. لَوْ كَانُــوْا يَعْلَمُوْنَ۔انسان تو کوشش کرنے سے مکلف ہے کیونکہ "السعي منا والاتمام من الله" انسانوں کو صرف اپنے میدان میں کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اس کی تکمیل اور اس کا ثمرہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہجرت حبشہ اختیار کرتے وقت مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا یقیناً علم نہیں تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ تب انہیں فضل ربانی کی وسعت کا علم ہوا۔

٦. اَلَّــذِيْنَ صَبَــرُوْا وَعَلٰى رَبِّــهِــمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۔جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت وہ نہ صرف اپنا وطن مالوف چھوڑ کر گئے تھے بلکہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنا مال و دولت بھی چھوڑا تھا۔ جو صبر کا اعلیٰ درجہ ہے نیز وہ حبشہ کے حالات و کوائف سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے توکل علی اللہ اسلام کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حبشہ میں مسلمانوں کو پر سکون زندگی سے نوازا بلکہ انہیں وہاں نجاشی اور حکومت حبشہ کا پورا پورا تحفظ، حمایت اور سرپرستی بھی حاصل تھی۔ جس کے نتیجے میں وہ پر سکون حالات میں عبادت الٰہی میں مصروف رہے۔

گذشتہ صفحات اور سطور میں ہم نے ہجرت حبشہ کے اسباب و عوامل، ہجرت حبشہ اولیٰ اور اس کے شرکاء اور بعض شرکاء کی مکہ واپسی پر روشنی ڈالی، اسی طرح ہم نے ہجرت حبشہ ثانیہ، اس کے شرکاء، ان کا حبشہ میں قیام اور حبشہ کے حکمرانوں کا مسلمانوں سے سلوک واضح کیا۔ دربار نجاشی کے واقعات، حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر، نجاشی کے حالات اور رسالت مآب ﷺ سے نجاشی کے تعلقات کو حیطہ تحریر میں لائے۔ مسلمانوں کی حبشہ سے مرحلہ وار مکہ اور مدینہ منورہ واپسی اور اس حوالے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان اور ہجرت حبشہ کی فضیلت پر روشنی ڈالی نیز ہم نے

بھتیجا بھی مدینہ منورہ بھیجا۔ چنانچہ اہل حبشہ نے مسلم مہاجرین سے عمدہ سلوک کیا تھا، اس لیے آپ ﷺ نے حبشہ کے مہمانوں سے بھی عمدہ سلوک کیا تھا اور ان کی خاطر تواضع میں خود بھی حصہ لیا تھا۔ نیز آپ نے نجاشی اصحم کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ یہ سب امور اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو مہاجرین حبشہ اور اہل حبشہ سے گہری وابستگی تھی اور ایک رسول خدا مسلمانوں کے مربی ہونے کی حیثیت سے وہ ذہنی، فکری اور انتظامی طور پر ہجرت حبشہ کے سارے عمل سے پوراوقت وابستہ رہے۔ بلکہ وہی اسی ہجرت کے محرک اور وہی اس کی تکمیل کرنے والے تھے نیز انہوں نے ہی اس ہجرت کی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر ۴۱ میں مہاجرین حبشہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے:

> وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۔[10]
>
> "اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد جبکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے"۔

یوں تو یہ آیت کریمہ حکم میں اس قدر عام ہے کہ ہر وہ انسان اس آیت کریمہ کا مصداق بنتا ہے جو کبھی بھی ظلم و جبر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطنِ مالوف ترک کر کے کسی دوسری جگہ جا کر پناہ حاصل کرے۔ تاہم اگر ہم مہاجرین حبشہ کے احوال کا بغور جائزہ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے تمام اجزاء کا اطلاق مہاجرین حبشہ پر بخوبی ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے:

۱. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ مہاجرین حبشہ نے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے ہجرت کی۔ کیونکہ مکہ میں رہ کر اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جبکہ حبشہ میں قیام کے دوران وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالاتے رہے۔

۲. مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا۔ کا مصداق بھی مہاجرین حبشہ قرار پاتے ہیں۔ کیونکہ تاریخ و سیرت کا مطالعہ اس امر کی بخوبی نشان دہی کرتا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی مسلمانوں کو ایذاء رسانی عہد رسالت کی مکی زندگی کا ایک عظیم باب ہے۔

۳. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اس قرآنی حکم کا عملی منظر بھی مسلمانوں نے نہ صرف عہد رسالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بلکہ یہ عمدہ سکونت انہیں قیامت تک میسر رہے گی۔ جس مکہ سے انہیں مجبوراً ہجرت کرنا پڑی، چند سالوں بعد وہی مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کی قیادت

---

۱۰ القرآن، سورۃ النحل، ۱۶: ۴۱

میں حالات مسلمانوں کے لیے انتہائی نامساعد تھے۔ نہ صرف مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں دی جاتی تھیں بلکہ ان کی انتہائی نگرانی بھی کی جاتی تھی۔ ان کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے ہجرت کی اور سب بخیر وعافیت حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ میں مسلمانوں کو نہ صرف ہر طرح سے امن وسکون میسر ہوا بلکہ وہ ہر مشکل سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھر سے مشغول ہو گئے اور وہاں وہ خوش حال زندگی بسر کرنے لگے۔ چنانچہ تاریخ وسیرت نے یہ امر بھی محفوظ کیا ہوا ہے کہ حبشہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کے ہاں درج ذیل بچے بھی پیدا ہوئے۔

قبیلہ بنو ہاشم سے سیدنا جعفر بن ابی طالب اور سیدہ اسماء بنت قیس رضی اللہ عنہما کے ہاں عبد اللہ بن جعفر، قبیلہ بنو امیہ سے خالد بن سعید بن ابی العاص اور امنیہ بنت خلف بن اسعد کے ہاں سعید بن خالد اور امتہ بنت خالد، قبیلہ بنو زہرہ سے مطلب بن ازہر بن عبد مناف اور رملہ بنت ابی عوف کے ہاں عبد اللہ بن مطلب، قبیلہ بنو مخزوم سے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے ہاں زینب بنت ابی سلمہ اور قبیلہ بنو تمیم بن مرہ سے حارث بن خالد بن جعفر اور ریتہ بنت حارث کے ہاں موسیٰ بن حارث، عائشہ بنت حارث، زینب بنت حارث اور فاطمہ بنت حارث کی پیدائش ہوئی۔

تاریخ وسیرت کی روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مختلف اوقات میں دو بار مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ دونوں بار انہیں رسول اللہ ﷺ کی حمایت اور اجازت حاصل ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ ۵ نبوی میں عمل میں آئی۔ جبکہ مسلمانوں کا آخری قافلہ ۷ ہجری میں حبشہ سے سیدھا مدینہ منورہ واپس آیا۔ اس طرح مسلمان حبشہ میں تقریباً پندرہ یا سولہ سال مقیم رہے۔ اس طویل عرصہ میں مکہ میں بھی بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے اور حبشہ میں بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے مسلمان بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوئے۔

مندرجہ بالا سطور میں ہم نے یہ نکتہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جونہی جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہوئے اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو مہاجرین حبشہ بھی مرحلہ وار واپس لوٹے۔ بعض مہاجرین حبشہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے جبکہ مہاجرین حبشہ کا آخری قافلہ ۷ ہجری میں حبشہ سے براہِ راست مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ جس کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور ان میں اہل یمن کے اس گروہ کے افراد بھی شامل تھے جن کی قیادت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے جو سمندری طوفان کی وجہ سے یمن سے حبشہ پہنچے تھے۔ وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے اور بعد میں دیگر مہاجرین حبشہ کے ساتھ براہِ راست مدینہ منورہ پہنچے تھے۔

ہجرت حبشہ سیرت طیبہ، تاریخ اسلام اور حیات رسول کا ایک اہم باب ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ اس ہجرت میں براہِ راست شریک نہیں ہوئے لیکن آپ ﷺ نے مکہ میں مقیم مظلوم ومغلوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی تعلیم و ترغیب دی، حبشہ کی دوسری ہجرت کے وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ کیا۔ انہیں نجاشی کے نام خط دیا۔ نجاشی نے نہ صرف رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں خط ارسال کیا بلکہ آپ ﷺ کی خدمت بجالانے کے لیے اپنا

تاسف یوں محفوظ کیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دلی تاسف اور رنج کا اظہار سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے ان الفاظ میں کیا۔ یہ تاریخی مکالمہ ان الفاظ میں محفوظ ہے:

فهجرتنا الاولى وهذه الهجرة الى النجاشي ولست هنا، فقال رسول الله ﷺ أنتم مهاجرون الى الله والى لكم هاتان هجرتان جميعا، فحسبنا يا رسول الله[9]

"یارسول اللہ! نجاشی کی طرف ہماری پہلی ہجرت اور یہ دوسری ہجرت ہو رہی ہے لیکن آپ ﷺ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اے عثمان! افسوس نہ کرو) تمہاری یہ دونوں ہجرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور میری طرف ہیں۔ (اس پر حضرت عثمان نے کہا) تو پھر ہمیں اتنا ہی کافی ہے اے اللہ کے رسول!"

مکہ کی تکلیفیں، کلفتیں اور شدتیں ایک طرف رحمۃ اللعالمین ﷺ کی زیارت، معیت اور ہدایت دوسری جانب ہے۔ جبکہ حبشہ میں راحت ہی راحت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی عبادت ہے۔ اس کے باوجود سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہ صرف رحمۃ للعالمین کی جدائی کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایمان بالرسالت کا ارفع و اعلیٰ درجہ ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی درخواست پر جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ انہوں نے شاداں و فرحاں ہجرت حبشہ کے لیے تیاری کی۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں نہ صرف پہلی ہجرت حبشہ سے واپس آنے والے افراد و خواتین نے حصہ لیا بلکہ دوسری بار دوسرے مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہوگئے تھے۔ جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل تھیں۔ چنانچہ پہلی ہجرت حبشہ میں گیارہ یا بارہ مرد اور چار یا پانچ خواتین شامل تھیں جبکہ دوسری ہجرت حبشہ میں بیاسی یا تراسی مرد اور اٹھارہ خواتین شامل تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں شریک خوش نصیب مسلمانوں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا جن کی تفصیل کتب تاریخ و سیرت میں اس طرح محفوظ ہے:

بنوہاشم سے ایک مرد اور ایک خاتون، بنوامیہ سے چار مرد اور تین خواتین، بنو اسد بن خزاعہ سے چار مرد اور دو خواتین، بنونوفل بن عبد مناف سے ایک، بنو اسد بن عبد العزیٰ سے چار مرد، بنو عبد بن قصی سے ایک مرد، بنو عبد الدار سے سات مرد، ایک خاتون اور تین بچے، بنوزہرہ سے پانچ مرد، ایک خاتون اور ایک بچہ، بنو تمیم بن مرہ سے دو مرد، ایک عورت اور چار بچے، بنو مخزوم سے آٹھ مرد، ایک خاتون اور ایک بچہ، بنو جمع سے تیرہ مرد اور تین خواتین، بنو سہم سے چودہ مرد، بنو عدی سے پانچ مرد اور ایک خاتون، بنو عامر سے نو مرد اور دو خواتین اور بنو حارث سے آٹھ مرد اور ایک خاتون شامل تھے۔ اگرچہ مکہ

۹ ابن سعد، الطبقات الکبری، ۲/۲۱۱.

طالب! آپ نے ہمارے اس آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بھانجا ہے۔ اس نے مجھ سے پناہ مانگی تھی۔ میں کیسے انکار کر سکتا تھا۔ کیونکہ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہیں دے سکتا تو میں اپنے بھتیجے (حضرت محمد ﷺ) کو کیسے پناہ دے سکوں گا؟ قبیلہ قریش کی سیادت کی وجہ سے مخزومی حضرات بے نیل و مرام واپس لوٹ گئے۔ تاہم ان واقعات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مکہ کے حالات کس قدر کشیدہ اور تلخ تھے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ سے مکہ واپسی پر کسی نے پناہ نہ دی تھی ان میں کوفہ کے مدرسہ فقہ کے بانی اور فقہ حنفی کے سرخیل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے وہ چونکہ کسی کی پناہ میں نہیں تھے۔ اس لیے انہیں روزانہ اہل مکہ کے ظلم و جبر کا سامنا رہتا تھا۔ اس لیے وہ تھوڑا ہی عرصہ مکہ میں قیام کر کے حبشہ واپس چلے گئے اور ہجرت مدینہ تک وہیں مقیم رہے۔

جو مسلمان حبشہ چھوڑ کر مکہ واپس آئے تھے، انہیں مکہ میں انتہائی کٹھن حالات کا سامنا تھا۔ اہل مکہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ اذیتیں دیتے، ستاتے اور طرح طرح کے جبر و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ نیز ان مسلمانوں کو حبشہ میں پر سکون انداز میں گزارے ہوئے تین مہینے شدت سے یاد آتے تھے، جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر اور حبشہ کو اسلام اور مسلمانوں کے محفوظ پناہ گاہ تصور کرتے ہوئے سرور دو عالم اور رحمۃ للعالمین حضرت محمد ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت عطا فرما دی تھی کہ وہ دوبارہ حبشہ کی پر سکون زمین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ اجازت حبشہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت تھی، اس لیے وہ فوراً ہجرت حبشہ ثانیہ کے لیے تیار ہو گئے۔

دوسری جانب کفار مکہ بھی بہت چوکنا ہو گئے تھے وہ نہ صرف مسلمانوں کو سخت تکالیف پہنچاتے تھے بلکہ وہ ان کی نگرانی بھی کرتے تھے نیز اہل مکہ نے ان کا محاصرہ بھی کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود نہ صرف حبشہ سے لوٹے ہوئے مسلمان اس ہجرت کے لیے کمربستہ ہو گئے بلکہ ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ سے بچتے بچاتے ۸۲ یا ۸۳ مرد اور ۱۸ خواتین چھپ چھپا کر اس ہجرت کے لیے تیار ہوئے اور کفار مکہ سے بچ کر مختلف قافلوں کی شکل میں حبشہ پہنچ گئے۔ اسے ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے تاریخ و سیرت نے محفوظ کر رکھا ہے۔[۸]

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ کی اور دونوں دفعہ وہ مسافرانِ حق کے سالار تھے۔ انہیں مکہ کی کلفتوں اور حبشہ کی راحتوں کا نہ صرف پورا پورا احساس تھا بلکہ انہیں ان دونوں مقام پر زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل تھا۔ جب وہ راہِ حق میں دینِ حق کی خاطر ہجرت کر رہے تھے تو انہیں اس امر کا انتہائی شدت سے افسوس تھا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں لیکن انہیں سرکار دو عالم نبی انس و جان حضرت محمد ﷺ کی معیت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں ان کا یہ

---

۸ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (قاهرة: المكتبة التوفيقية، س ن)، ۱/ ۱۵۳۔

آپ کو مجمع عام میں پناہ دی تھی اسی طرح آپ مجھے مجمع عام میں میری پناہ مجھے لوٹا دیں۔ لہذا وہ دونوں حرم شریف میں گئے، وہاں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی، میں نے اسے اپنے قول میں سچا پایا۔"

صدق، وَقَدْ وجدته وفيًا كريم الجوار، وَقَدْ أحببت أن لا أستجير بغير اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رددت عليهم جواره"[٦]

اس نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے اسے وعدہ پورا کرنے والا اور باعزت طریقے سے نبھانے والا پایا لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں اس لیے میں نے اس کی پناہ اسے واپس لوٹا دی ہے۔

جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کی پناہ واپس کر دی تو وہ اور مشہور عربی شاعر لبید بن ربیعہ خانہ کعبہ سے نکل کر ایک محفل میں آئے۔ وہاں لبید نے یہ مشہور شعر پڑھا:

الا كل شي ما خلا الله باطل   كل نعيم لامحالة زائل

اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی   ہر نعمت آخر کار ختم ہونے والی ہے

اس کے جواب میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا:

كذبت نعيم الجنة لا يزول

"تم نے جھوٹ کہا بلکہ جنت کی نعمتیں زائل نہ ہوں گی۔"

اس بات کو لبید نے سخت ناپسند کیا، تو وہاں موجود ایک اور شخص سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی تلخ کلامی ہوئی۔ جس پر اس شخص نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر زور سے مکا مارا، جس سے زخمی ہو کر وہ سوجھ گئی، تو پاس بیٹھے ہوئے ولید بن مغیرہ نے کہا اے بھتیجے! جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ تھی۔ لہذا تم دوبارہ میری پناہ میں آجاؤ۔ اس پر حضرت عثمان نے یہ ارشاد فرمایا:

" بَلْ وَاللَّهِ إِنَّ عَيْنِي الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إِلَى مِثْلِ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللَّهِ، وَإِنِّي لَفِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْكَ وَأَقْدَرُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ"[٧]

"بخدا میری دوسری آنکھ بھی یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ویسا ہی طماچہ لگے جیسا کہ اس کے ساتھ والی آنکھ کو لگا ہے اور اے عبد شمس! میں اب اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہے۔"

دوسرا واقعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جو اِن مہاجرین حبشہ میں سے ہیں جو مکہ واپس لوٹ آئے تھے اور انہیں حضرت ابو طالب نے پناہ دی تھی۔ ان کے قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ افراد حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو

---

٦ عزالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، محقق: علي محمد معوض، اور عادل أحمد عبدالموجود (بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۴)، ۳/ ۵۸۹.

٧ أبوالفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ,البداية والنهاية .ed ,علي شيري (بیروت: دار إحياء التراث العربي,۱۹۸۸),۳/ ۱۱۲.

مکہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جبکہ حبشہ میں مقیم مسلمانوں میں سے بعض کی یہ رائے بھی تھی کہ یہ خبر غیر مصدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت تک یہیں مقیم رہنا چاہیے جب تک رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ہمیں کوئی مصدقہ خبر موصول نہیں ہو جاتی۔ اس مشاورت کے نتیجہ میں دو آراء سامنے آئیں کہ واپس مکہ لوٹا جائے یا نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ جو لوگ مکہ لوٹنے کے حق میں نہیں تھے وہ حبشہ میں ہی مقیم رہے اور ان میں سے کچھ افراد مکہ لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔

جو اصحاب حبشہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے وہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر محض ایک افواہ تھی اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی اور مکہ والے مسلمانوں پر بدستور مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ ان کے لیے اب "نَہ پائے رَفتَن، نَہ جائے ماندَن" کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کیونکہ ان کٹھن حالات میں وہ مکہ سے چھپ کر فرار ہوئے تھے اس لیے اب وہ مکہ میں بآسانی داخل نہیں ہو سکتے تھے اور واپس حبشہ بھی بآسانی نہیں لوٹ سکتے تھے۔ اس لیے ان میں سے بعض کسی مکہ والے کی پناہ (Asylum) لے کر مکہ میں داخل ہو کر رہائش پذیر ہوئے اور جن افراد کو کسی مکی کی پناہ حاصل نہ ہوئی وہ بغیر پناہ کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ ایسے افراد پر اہل مکہ وحشی جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے اور انہیں انتہائی تشدد اور سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انہوں نے ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم روا رکھا۔ [۵]

اس کے برعکس جو لوگ کسی مکی باشندے کی پناہ میں آکر داخل ہوئے وہ مکہ میں محفوظ ہو کر پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اپنے ساتھی مسلمانوں پر ہونے والے اہل مکہ کے ظلم و جبر سے وہ بے حد نالاں تھے۔ ان میں سے چند ایک کے احوال بطور نمونہ ملاحظہ فرمایئے:

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو حبشہ سے واپس مکہ لوٹ آئے تھے۔ انہیں ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مکہ میں سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن جو مسلمان مکہ میں کسی کی پناہ میں نہیں تھے اہل مکہ ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھتے تھے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون انتہائی پریشان ہوتے لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ سے نکل جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کفارِ مکہ کی سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ نیز وہ بندوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں جو مضبوط ترین سہارا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دن ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی پناہ واپس لے لیں کیونکہ " ولكنني ارضي بجوار الله عزوجل ولا اريد ان استجير بغيره "میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی غیر کی پناہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ جس طرح میں نے

---

۵ أبو عبد الله محمد بن سعد بن البغدادي المعروف بابن سعد، الطبقات الكبرى (بیروت: دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۰)، ۱/ ۱۶۱.

جب یہ قافلہ بندر گاہ پہنچا تو وہاں دو مال بردار جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اگرچہ وہ مال بردار جہاز تھے اس کے باوجود ان سب افراد کو جہاز والوں نے نہ صرف اپنے ساتھ سوار کر لیا بلکہ ان سے کرایہ بھی انتہائی کم وصول کیا۔ اس طرح جہاز ان مہاجرین کو لے کر حبشہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان تمام مسافروں نے جہاز والوں کو کل پانچ درہم بطور کرایہ ادا کیے تھے۔

جب دونوں جہاز ان مہاجرین کو لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تو اہل مکہ کو ایک خاتون نے اطلاع دی کہ میں نے راستہ میں دیکھا کہ حضرت عثمان شعبیہ کی بندر گاہ کی طرف جا رہے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ جب مشرکین مکہ کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں تو انہوں نے اپنے آدمی مہاجرین کی تلاش میں دوڑائے اور جب وہ لوگ شعبیہ کی بندر گاہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کو لے کر دونوں جہاز پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ چنانچہ ہجرت حبشہ اولیٰ کے دوران جن سعید روحوں نے ہجرت کی، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ بن الیمان، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، سیدنا سہیل بن بیضاء، سیدنا عامر بن ربیعہ عنتری، سیدنا ابو سبرہ بن ابی رہم عامری، سیدنا حاطب بن عمرو بن عبد شمس، سیدنا عبد اللہ بن مسعود، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ، سیدہ نحلہ بنت سہیل، سیدہ لیلیٰ بنت ابی حشمہ، ام کلثوم بنت سہل بن عمر رضی اللہ عنہم۔ [۴]

یہ اُن تمام خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی ہیں جن کی کل تعداد بارہ مرد اور پانچ خواتین تھی۔ تاہم ان سترہ افراد کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ چنانچہ ابن اسحاق نے ابو سبرہ بن ابی رہم کے ساتھ ان کی اہلیہ ام کلثوم بنت سہل کا نام تحریر کیا ہے۔ تاہم ابن اسحاق نے حاطب بن عمرو اور ام کلثوم کا ذکر نہیں کیا، انہیں ابن سید الناس نے عیون الاثر میں تحریر کیا ہے۔ جبکہ حافظ ابن قیم کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود پہلی ہجرت حبشہ میں شریک نہیں تھے بلکہ وہ دوسری ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے تھے۔

مسلمان حبشہ میں پہنچ کر امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ نہ ان پر کوئی جبر ہوتا تھا اور نہ تشدد۔ بلکہ وہ پر سکون ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے ماہِ رجب ۵ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ انہیں ماہِ شوال میں قریباً تین ماہ بعد یہ اطلاع موصول ہوئی کہ اہل مکہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہاں اب کسی پر ظلم یا تشدد نہیں ہوتا۔ بلکہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمان پر سکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر حبشہ میں مقیم مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے وطن سے دور اور اپنے عزیز و اقارب اور احباب سے بچھڑے ہوئے تھے اس لیے وہ لامحالہ یہ سوچنے اور باہمی مشورے کرنے لگے کہ اب مکہ میں حالات سازگار ہو گئے ہیں اس لیے اب ہمیں اپنے وطن مالوف

۴ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة، ۱۳۷۹)، ۷/ ۱۸۸.

لوگ مبتلا ہو۔

جیسے یمن اور بجیرۃ العرب کے درمیان زمانہ قدیم سے تجارتی روابط استوار تھے۔ اسی طرح حبشہ (Ethiopia)اور بجیرۃ العرب کے درمیان بھی قدیم زمانہ سے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ نیز ان دونوں خطوں کے درمیان جہازوں کے ذریعے سے سمندری سفر بھی جاری رہتا تھا۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے باشندے حبشہ اور اس کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ مزید برآں مسلمانوں کے لیے یہ بات سب سے اہم تھی کہ انہیں سید الانبیاء والمرسلین اور ان کے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔[2] اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ہجرت کے لیے بطیب خاطر فوراً تیار ہو گئے تھے تاکہ وہ مکہ میں موجود اس مصیبت اور آزمائش سے نجات پائیں اور وہاں جا کر آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اسلامی اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو سکیں۔

مؤرخین اور سیرت نگار سبھی اس امر پر متفق ہیں کہ ہجرت حبشہ کے لیے نفوس قدسیہ کا پہلا قافلہ رجب المرجب ۵ نبوی کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تھا۔ مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے انتہائی ناساز گار تھے اور مکہ والوں کا جبر اور تشدد مسلمانوں پر اس قدر غالب ہو چکا تھا کہ وہ چھپ چھپ کر رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں پیدل اور سوار ہو کر مکہ سے نکل کر اس وقت کی بندر گاہ (Sea Port)شعبیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ اس عہد میں "شعبیہ" ہی مکہ کی بندر گاہ شمار ہوتی تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا نفوس قدسیہ کا قافلہ گیارہ یا بارہ افراد اور چار یا پانچ خواتین پر مشتمل تھا۔ جن کی قیادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت محمد رسول اللہ ﷺ بھی تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہ صرف اس جان نثارانِ اسلام کے قافلے کے قائد تھے بلکہ وہی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں دونوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا:

"إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام "[3]

"حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔"

چند نفوس قدسیہ پر مشتمل اس قافلہ کے افراد ایک ایک اور دو دو کی ٹکریوں میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور چھپتے چھپاتے شعبیہ کی بندر گاہ تک پہنچے اور یوں اہلِ مکہ کو ان کے ہجرت کرنے کا علم نہ ہوا تاہم

---

۲ أبو محمد جمال الدين عبد الملك ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، اور عبد الحفيظ الشلبي (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۵۵)، ۱/۳۲۱.

۳ صفي الرحمن مبارکپوری، الرحيق المختوم (بيروت: دار الهلال، س ن)، ۸۱.

بگاہے دار ارقم میں اکٹھے ہو کر چھپ کر نماز باجماعت بھی ادا کرنے لگے تھے۔ کفار و مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے اس اجتماع اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے باخبر تھے اور ان کی قوت سے بھی بخوبی آگاہ ہو گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے انتقاماً مسلمانوں کی ایذاء رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اگرچہ اسلام کی نعمت سے مستفیض ہونے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہم جیسے نامور سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ لیکن کفار کی ایذا رسانی کا شکار ہونے والوں میں معاشرے کے کمزور افراد سرفہرست تھے اور کمزور افراد میں سے ایسے افراد کو انتہائی اذیت پہنچائی جاتی تھی جو ابھی تک غلامی (Slavery) کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جن میں سیدنا بلال، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا صہیب بن سنان، سیدنا صہیب رومی، سیدنا جناب بن الارث، سیدنا ابو کلینہ جہنی اور سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہم سرفہرست تھے۔

بحیرہ عرب کے سماجی نظام میں قبیلہ کو انتہائی اونچا مقام حاصل ہوتا تھا۔ ہر قبیلہ نہ صرف خود مختار اور طاقت ور ہوتا تھا بلکہ معاہدوں کے ذریعے سے دیگر بڑے قبائل سے بھی وہ مربوط ہوتا اور ان سے قوت حاصل کرتا تھا۔ اس طرح عرب قبائل اپنے اپنے قبیلہ کا دفاع بھی کرتے اور اپنے افرادِ قبیلہ کا تحفظ بھی کرتے تھے۔ اسی نظام کے تحت رسول اللہ ﷺ کے تحفظ کا فریضہ ان کا قبیلہ قریش سرانجام دیتا تھا۔ کیونکہ "وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" کی رو سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ضمانت فراہم کر رکھی تھی۔ لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے دیگر خوش نصیبوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ کیونکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اپنے قبیلوں سے توکٹ جاتے تھے لیکن مسلمانوں کے پاس ان کی حفاظت اور ان کی دل جوئی کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ مزید بر آں اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق معاشرے کے نچلے طبقوں اور غلاموں سے ہوتا تھا۔ اس لیے مشرکینِ مکہ مسلمانوں کو انتہائی تکالیف پہنچاتے تھے۔ جنہیں مسلمان پامردی اور دل جمعی سے برداشت کرتے تھے۔ جبکہ رحمۃ للعالمین ﷺ کے لیے یہ صورت حال بہت تکلیف دہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھیں اور وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں۔ ان کٹھن حالات میں ایک روز رحمت عالم ﷺ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زمین پر کہیں اور چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب ایک جگہ جمع کر دے گا۔ ان مظلوموں نے پوچھا کہ وہ کہاں جائیں؟ آپ ﷺ نے حبشہ کے ملک کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا۔ نیز آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

"لو خرجتم الى ارض الحبشة فان بها ملك كما لا يظلم عنده أحد، وهي ارض صدق حتىٰ يجعل الله لكم خرجا فيما أنتم فيه-"[۱]

کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا ہے، جس کی موجودگی میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ سچائی کی سرزمین ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائے جس میں اب تم

۱۔ أبو عبد اللہ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۶)، ۱/۵۰۳۔

ہے اور خالقِ کائنات کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس شر شیطان کی نمائندہ ہونے کے حوالے سے سدا سلبی قوتوں (Negative Forces) کی ممدو معاون رہتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ "القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی" خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہیں۔ وہی ان کی مقدار کا تعین کرتا اور وہی اس کائنات میں برپا ہونے والے امور و واقعات کو اچھائی یا برائی کا درجہ عطاء کرتا ہے۔ مزید براں یہ خالقِ کائنات ہی ہے جو انسانوں کو شر سے محفوظ کر کے خیر کی طرف متوجہ کرتا، اس کا خوگر بناتا اور خیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے اور وہ ہمیشہ اپنی اشرف مخلوق یعنی انسان کی بھلائی، فلاح، خوشحالی اور مسرت کو فروغ دیتا ہے۔ اس لیے اس نے انسان کو خیر کی افادیت سے روشناس کرانے کے لیے شر کو تخلیق کیا۔ تاکہ "تعرف الاشیاء بأضدادها" کے مطابق انسان تمام امور کی افادیت سے آگاہ ہو کر خیر کا خوگر بن جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں خیر ہی اصل ہے، اسی نے ہی سدا قائم رہنا ہے۔ جبکہ شر اس کے مقابلے میں ایک فانی قدر (Mortal Value) ہے اور اسے بہر حال ختم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر کو بقائے دوام اور شر کو اختتامِ عام حاصل ہوتا رہے گا۔ نیز یہ وجہ ہے کہ جب انسانی معاشروں میں شر کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور خیر کا عنصر انسانی معاشروں میں ماند پڑ کر ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام شر کی سرکوبی اور خیر کی بالیدگی کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداء آفرینش سے اپنے انبیاء اور رسل مبعوث کرتا رہا ہے۔ انسانی ہدایت کے لیے کتب اور صحیفے بھی نازل کرتا رہا ہے۔ نیز انسانی رہنمائی کے لیے مبلغین، علماء، مشائخ اور مصلحین پیدا کرتا رہا ہے۔ تاکہ ان سعید روحوں کی کوششوں سے خیر کو انسانی معاشروں میں فروغ ملتا رہے اور شر کی سرکوبی ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہادی یا مصلح (Reformer) انسانی بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے بلکہ شر کی قوتیں اسے ختم کرنے کے لیے سدا درپے رہتی ہیں۔ تاکہ شر کی قوتوں کو اس کائنات میں فروغ حاصل ہو اور وہ پروان چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو رحمۃ للعالمین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو جزیرۃ العرب اور مکہ کے باشندوں نے نہ صرف ان کی ہدایت بخش تعلیمات سے انکار کیا بلکہ ان الہامی تعلیمات و روحانی ہدایات پر لبیک کہنے والوں کی سختی سے مخالفت کی، بلکہ وہ خود رسول کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دشمن ہو گئے تھے کہ وہ انہیں قتل کرنے کے درپے تھے اور خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ کو جان سے مارنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

تاریخ گواہ ہے کہ بعثت کے بعد نبوت کے تین ابتدائی سال نسبتاً آسانی سے گزر گئے۔ کیونکہ اس وقت مسلمان ہونے والے خوش نصیب افراد کی تعداد نہ صرف کم تھی اور وہ گنتی کے چند افراد تھے بلکہ وہ سب جگہ جگہ منتشر تھے، نہ ان کی کوئی جمعیت تھی نہ کوئی قوت۔ تاہم نبوت کے چوتھے سال تک مسلمانوں کی تعداد میں معقول حد تک اضافہ ہو چکا تھا اور وہ گاہے

ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل

The Manual for Muslim Citizens of Non-Muslim States in the Context of Abyssinian Emigration

ڈاکٹر محمد طفیل

پروفیسر (ر)، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

ABSTRACT:

Just as there were trade relations between Yemen and the Arabian Sea from ancient times، so also there were trade relations between Abyssinia and the Arabian Sea from ancient times. This was the reason that the residents of Makkah were well aware of the conditions in Abyssinia and as soon as the permission was given by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)، the Companions of the Prophet PBUH immediately prepared for this migration. Muslims migrated to Abyssinia twice. The first time، 15 or 16 people were involved، while the second time، about 101 people participated. The last caravan of Abyssinian emigrants reached Medina directly on the 7th Hijra.

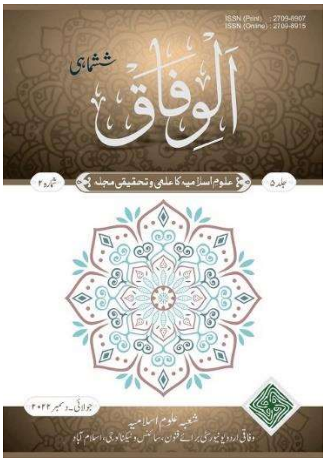
One of the arguments arising from this migration is that in the country or region in which Muslims settle، they face problems in religious، cultural، economic، political، moral and social affairs، especially when it is difficult to fulfil religious affairs، they are allowed to migrate from one place and settle in another place. Also، if a Muslim gets better economic، commercial، business and earning opportunities in a non-Muslim state than in an Islamic state، then such Muslims should migrate from a Muslim state and settle in a non-Muslim state. Similarly، Muslim students can enrol in non-Muslim educational institutions and obtain higher degrees.

These all above matters are allowed with the condition that they don't let the wealth of their faith go to waste during their studies، stick to trust and honesty and protect their honour and reputation. This research also proves that it is important for Muslims to follow the laws of the country in which they live.

KEYWORDS:

Abyssinian Emigration، Non-Muslims، Migration to Habsha، Manual.

نیکی بدی، اچھائی برائی اور خیر شر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ خیر ہمیشہ سے مثبت قوتوں سے عبارت رہی



Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies
Volume 5, Issue 2 (July - December 2022)
eISSN: 2709-8915, pISSN: 2709-8907
Journal DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq
Issue Doi: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Home Page: https://alwifaqjournal.com/
Journal QR Code:

Article	ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل The Manual for Muslim Citizens of Non-Muslim States in the Context of Abyssinian Emigration	Indexing
Authors	Dr. Muhammad Tufail	
Affiliations	International Islamic University, Islamabad.	
Published	31 December 2022	
Article DOI	https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u3	
QR Code		
Citation	Muhammad Tufail. 2022. "ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل: The Manual for Muslim Citizens of Non-Muslim States in the Context of Abyssinian Emigration". Al-Wifaq 5 (2):43-71. https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u3.	
Copyright Information:	ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل The Manual for Muslim Citizens of Non-Muslim States in the Context of Abyssinian Emigration © 2022 by Dr. Muhammad Tufail is licensed under CC BY 4.0	
Publisher Information:	Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad, Pakistan.	

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹۶.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد. الاعتصام. تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. السعودية: دار ابن عفان، ۱۹۹۲.
الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مسند أحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. السنن الكبرى - النسائي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱.
النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۵۵.
بخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاری. بيروت: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲.
تھانوی، مولانا نجم الحسن. علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں. اسلام آباد: دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۷.
چشتی، پروفیسر حبیب اللہ. امت مسلمہ کا عروج وزوال. لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۲۰۱۵.
شفیع، مفتی محمد. وحدت امت. لاہور: طارق اکیڈمی، ۲۰۰۴.
گیلانی، مولانا مناظر احسن. پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت. لاہور: مکتبہ رحمانیہ، س ن.
ندوی، سید ابو الحسن علی. اسلامی بیداری. اسلام آباد: دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۵.
. ـــــــ تاریخ دعوت وعزیمت. کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۲۵۲۵.
. ـــــــ تحفہ دکن. لکھنو: مجلس تحقیقات ونشریات اسلام، ۱۹۸۳.
. ـــــــ دعوت فکر وعمل. لکھنو: مجلس تحقیقات ونشریات اسلام، ۲۰۰۳.
. ـــــــ علماء کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں. کراچی: مجلس نشریات اسلام، س ن.
ندوی، سید ابو الحسن علی. تحفہ پاکستان. کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۱۹۸۴.
. ـــــــ حالات کا نیا رخ اور علماء ودانشور طبقہ کی ذمہ داریاں. علی گڑھ: علامہ ابو الحسن علی ندوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ۲۰۱۴.
. ـــــــ حدیث پاکستان. کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۱۹۷۹.
. ـــــــ مدارس اسلامیہ کی ضرورت واہمیت. کراچی: مجلس نشریات اسلام، س ن.
ندوی، سید عبد الحی حسنی. یاد ایام بعنوان تاریخ گجرات. لکھنو: شبلی بک ڈپو، س ن.
ندوی، مولانا سراج الدین. رسول خدا کا طریق تربیت. لاہور: اسلامی پبلی کیشنز، ۲۰۱۷.

اس مقالہ میں یہ بیان کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ امت مسلمہ اپنے اجتہادی وفقہی اور کلامی اختلافات کی موجودگی کے باوجود باہم متحد و متفق رہ سکتے ہیں بس اس کے لئے عزم وارادہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ امت کے افراد ذاتی اغراض و مقاصد، مفادات، جہالت اور حب مال و جاہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے قرآن و سنت کے بین رہنما اصولوں کو اختیار کر کے وحدت کی لڑی میں جڑ جائیں اور خود اپنے مسلک پر عمل کرنے کے ساتھ دوسرے مسلک کے افراد کا احترام دل سے نہ نکالیں اور اگر مسلمان اپنی ساری صلاحیتوں کو دشمنان اسلام کفر، الحاد اور زندقہ اور اباحیت و بد عملی کے خلاف صرف کرنا شروع کر دیں تو ان کو اختلافات فرعی میں الجھنے کی فرصت ہی نہیں مل پائے گی۔ اخلاص و رضا خداوندی کو حاصل کرنے کے لئے اپنے قلم و زبان کو جنبش دیں جس کی بدولت امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو پائے گی۔

نتائج و سفارشات

پاکستان میں بسنے والے شہریوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لئے چند سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت کو اپنا شعار بنائیں کہ کوئی انسان کسی بھی مذہب، مسلک سے وابستہ ہے تو رہے مگر بحیثیت انسان اور پاکستانی اس کو عزت و احترام سے نوازا جائے۔

۲۔ معاشرہ میں دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام از حد ضروری ہے کہ اس کے بغیر اتحاد و اتفاق کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس سلسلہ میں مساجد و مدارس اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

۳۔ علمی و فکری اختلاف پر مبنی امور کو عوامی اجتماعات میں بیان کرنے سے احتراز کیا جائے۔

۴۔ وحدت تعلیم کے تصور کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جبھی مسلم نوجوان دین و دنیا دونوں میں سماج کی حقیقی رہنمائی کرنے کے قابل ہونگے۔

۵۔ دین کی دعوت دینے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم خو رویہ اور بہترین اسلوب سے دین کی دعوت کو پیش۔

مصادر و مراجع

القرآن مجید

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: دار الرسالة العالمية، ۲۰۰۹.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. شعب الإيمان. تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۰.

مولانا عبد الستار خان نیازیؒ

مولانا نے چار نکاتی اتحاد امت کا فارمولہ پیش کیا۔ اول یہ کہ پاکستان کی تمام جماعتیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور شاہ عبد العزیز محدث دہولیؒ کے افکار و نظریات پر متفق ہیں لہذا ان کو اختلافی مسائل میں رہنما تسلیم کرتے ہوئے اختلافات کو حل کیا جائے۔ دوم یہ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابریؒ کی عظمت و مرتبہ کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کی کتاب ہفت مسلہ کی روشنی میں اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ سوم یہ کہ مولانا خلیل احمد انبیٹھوی کی کتاب المہند علی المفند جو کہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کی کتب حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کے جواب میں لکھی گئی پر عمل کیا جائے۔ چہارم یہ کہ اپنے مسلک و مکتب پر عمل کیا جائے اور دوسرے کہ مکتب و مسلک پر اعتراض سے اجتناب کیا جائے۔[۷۳]

مفتی محمد شفیع عثمانیؒ

مفتی صاحب نے اتحاد امت کی فضا کو قائم رکھنے کے لئے حسب ذیل سفارشات پیش کی ہیں۔

۱۔ علماء کرام اپنی جہود کا محور و مرکز ان موضوعات کو بنائیں جن کی طرف قرآن و سنت نے دعوت دی ہے۔ درس و تدریس اور دیگر سرگرمیوں میں اس پر زیادہ وقت صرف کرنے کا عزم وفیصلہ کریں۔

۲۔ نظریاتی و اجتہادی اختلافات کو علمی حلقوں اور تصنیف و تالیف تک محدود رکھا جائے اور ان موضوعات کو جلسہ، جلوسوں اور عامۃ الناس کے مجمع میں بیان کرنے اور سب و شتم اور بے نتیجہ مناظرہ و مناقشہ اور بازاری زبان سے اجتناب کیا جائے۔

۳۔ معاشرہ میں فروغ پاتی خرابیوں کی اصلاح کے لئے مشفقانہ لہجہ اختیار کیا جائے۔

۴۔ الحاد و بے دینی کے خلاف پیغمبرانہ دعوت اصلاح وارشاد کو رہنماء بناتے ہوئے مجادلہ حسن کو اختیار کیا جائے۔[۷۴]

خلاصہ کلام

مقالہ ہذا میں میں قرآن و سنت نبویہ ﷺ کی روشنی میں اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت اور افادیت اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جس میں حضورؐ کے ارشادات اور اقوال و اعمال صحابہ کو درج کیا گیا۔ مقالہ میں اختلاف کے اسباب و علاج کو پیش کیا گیا جن میں اختلاف پیدا ہونے کے وجوہ اور اختلاف کے مضمرات کو قرآن کریم اور تعلیمات نبویہ ﷺ کی روشنی میں درج کرنے کے ساتھ علماء کرام کے اقوال کو پیش کیا گیا۔ اور مقالہ میں اتحاد امت میں مدارس اور اہل مدارس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور معاشرے کی اصلاح وارشاد پیغمبرانہ دعوت کا اسلوب و منہج اور اتحاد و اتفاق کی سبیل کو قائم رکھنے کے لئے علماء کرام کی جانب سے پیش کردہ فارمولہ اتحاد کو بھی درج کر دیا گیا ہے۔

۷۳۔ چشتی، امت مسلمہ کا عروج وزوال، ۱۱۶.

۷۴ شفیع، وحدت امت، ۵۵-۵۶.

قرآن کریم کا صریح حکم ہے کہ " اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ "[٦٧] (لوگوں کو دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے انداز سے)۔ اسی طرح ارشاد جل شانہ ہے کہ " وَدُّوۡا لَوۡ تُدۡہِنُ فَیُدۡہِنُوۡنَ "[٦٨] (وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں)۔ جبکہ حق بات کے اظہار کا صراحتی حکم قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کو دیا گیا کہ " فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِکِیۡنَ "[٦٩] (جس کا حکم دیا جارہا ہے بیان کریں اور مشرکین کی مخالفت کو نظر انداز کر دیں)۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ منصوصات اور شریعت میں کسی طرح کی ترمیم یا مخالفت کی کوششوں کو نظر انداز کیا جائے گا اور توحید و سنت کو کماحقہ بیان کیا جائے گا۔

حفاظت عقیدہ و شریعت

علماء اسلام کے کاندھوں پر اہم ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اثرات سے متاثر ہونے کی بجائے مؤثر بنتے ہوئے زمانے کے تھپیڑوں اور ترغیب و ترہیب سے بے خوف ہو کر شریعت اسلامیہ اور عقائد کے بین اصولوں کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اسی بات کا حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ "إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الاخْتِلَاف فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ."[٧٠] لہذا علماء اسلام کی یہ کلیدی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کو کھول کھول کر عوام الناس پر واضح کریں۔[٧١]

جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ

اتحاد امت کے متعلق یہ تجاویز پیش کی ہیں کہ ایک یہ کہ اتحاد کے داعی کو اپنی دعوت پر کامل یقین ہو اور اس کی افادیت پر پختہ اعتماد، دوسرا یہ کہ وہ زیادتی کرنے والا کسی بھی مسلک و جماعت سے ہو اس کو روکا جائے۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلک و مکتب دوسرے مسلک و مکتب کے علماء کی بات کو اطمینان قلب اور خندہ پیشانی سے سننے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ چوتھا یہ کہ عظمت رسالت اور تقدس نبوت دین کی بنیاد ہے اس کے متعلق صراحتاً و کنایتاً اہانت پر مبنی عبارات کو حذف کیا جائے، پانچواں نکتہ یہ ہے کہ مسلک و مکتب کے بہی خواہ اپنے ماعدا پر سب و شتم اور الزام تراشی و فتوی بازی سے اجتناب کریں۔[٧٢]

٦٧۔ القرآن، سورۃ النحل، ١٦:١٢٥

٦٨۔ القرآن، سورۃ القلم، ٦٨:٩

٦٩۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ١٥:٩٤

٧٠۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ٥/٩٦، حدیث نمبر ٣٩٥٠.

٧١۔ سید ابوالحسن علی ندوی، تحفہ دکن (لکھنو: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ١٩٨٣)، ٤٢-٤٣.

٧٢۔ چشتی، امت مسلمہ کا عروج و زوال، ١١٦.

بیداری، قرآن و حدیث سے شغف کے تذکروں کی بجائے ان کی جانب غیر فطری و غیر شرعی عادات اطوار کو منسوب کر دیا گیا ہے کہ ان کا کام اللہ سے تعلق و ربط استوار کرنے کی بجائے خرق عادت چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو گراتے ہیں تو کسی کو زندہ کرتے ہیں یا پھر کشتیوں کو ڈوبتے ہیں جیسی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی علمی و فکری اور روحانی حیثیت کو مشکوک بنادیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بزرگ اہل علم تھے، ان کو قرآن و حدیث سے بہت شغف اور لگاؤ تھا اور وہ کسی بھی شخص کو مسند ارشاد اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک اس کے علمی تفوق کا ان کو یقین نہ ہو جاتا افسوس ہے کہ یہ سب باتیں دانستہ یا نادانستہ طور پر انسانوں کی آنکھوں سے او جھل کر دیا گیا۔"[۶۵]

عصر حاضر میں علماء کرام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وضع قطع اور رہن سہن میں تکلف سے اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایثار و قربانی کے جذبہ کو اختیار کرتے ہوئے شاہوں کی مجالس سے کنارہ کشی بھی علمائے ربانی کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا اور ان کی ضرورت و حاجت کو پورا کرنا اور خود قناعت کو اختیار کر لینا یہ شان امتیازی ہے جس سے صحابہ کرام متصف تھے۔ قرآن میں ارشاد جل وعلا ہے "خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں پر نثار کر دیتے ہیں"[۶۶]

اتحاد امت کا فارمولہ

اہل حق اور مخلص علماء کرام کی جانب سے اس امر پر گاہے بگاہے غور کیا جاتا رہا ہے کہ دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے نبرد آزمائی اور زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کے قائدانہ کردار کو فروغ دینے کے لئے فقہی و کلامی اور دیگر فرعی مسائل پر قابو پایا جائے اس سلسلہ میں کتب ورسائل کی تصنیف و تالیف بھی کی گئی ہیں۔ ذیل میں چند علماء کرام کی جانب سے اتحاد امت کے سلسلہ میں پیش کردہ تجاویز کو پیش کیا جاتا ہے۔

پیغمبرانہ اصول دعوت

علماء کرام کی آراء کو پیش کرنے سے قبل ضروری ہے کہ انبیاء کے طریق دعوت کو پیش کیا جائے۔ تاہم اس میں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس سے مراد حکمت و دانشمندی کے ساتھ تعلیمات اسلام کو فروغ دینا بھی ترجیح ہونی چاہیے البتہ اس میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی جاسکتی کہ لوگوں کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے مداہنت سے کام لیں۔

۶۵۔ ندوی، دعوت فکر و عمل، ۱۷۵.

۶۶۔ القرآن، سورۃ الحشر، ۹:۵۹

کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا۔ امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ بدعتی انسان اصل میں نبی مکرمؐ پر بداعتمادی کا اظہار کرتا ہے کہ آپؐ نے شریعت کو مکمل طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا جبھی وہ دین میں بدعات کی داغ بیل ڈالتا ہے۔[۵۹] بدعت کی مذمت میں آقائے نامدارؐ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ

"وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ"[۶۰]

ترجمہ: اور بدترین بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔

تضادات کا خاتمہ

حاملین دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تضادات کا خاتمہ کریں۔ بعض مباحات کے استعمال میں تولیت ولعل سے کام لیا جاتا ہے مگر سوء اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو منقسم کرنے اور مسلمانوں کے گروہوں کو بذریعہ چغل خوری، غیبت، الزام تراشی، کذب بیانی سے توڑنے کو معیوب نہیں جانا جاتا۔ یہ کھلا تضاد جو انسان کے ظاہری عمل اور باطنی فریب کے مابین واقع ہے اس کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی سے توہین و تحقیر انسانیت، خیانت و چوری اور اپنے منصب کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، اور سنی سنائی بات کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مذموم عمل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد جل شانہ ہے " يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۗءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا "[۶۱] اور اسی طرح حدیث نبویؐ میں بھی ارشاد موجود ہے کہ " كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكلّ ما سمع "[۶۲]۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ اس کے کان میں پڑے وہ اس کا چرچا کرنا شروع کر دے۔[۶۳]

قناعت کا جوہر

مسلم معاشرے میں علماء کا کردار اہمیت کے حامل ہے۔ علماء و مشائخ کے تاریخ کی ایک جھلک مصنف "تاریخ گجرات"[۶۴] مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی ندوی نے کہا ہے کہ

"بزرگان دین کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں اتباع سنت، پیروی شریعت، شب

۵۹۔ إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الاعتصام. تحقيق: سليم بن عيد الهلالي (السعودية: دار ابن عفان، ۱۹۹۲)، ۱/۶۴.

۶۰۔ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى- النسائي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱)، ۲/۳۰۸ حدیث نمبر ۱۷۹۹.

۶۱۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ۴۹:۶

۶۲۔ النيسابوري، صحیح مسلم، ۱/۱۰، حدیث نمبر ۵.

۶۳۔ ندوی، علماء کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں، ۶۰.

۶۴۔ سید عبدالحی حسنی ندوی، یاد ایام بعنوان تاریخ گجرات (لکھنو: شبلی بک ڈپو، س ن).

ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بڑے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غافل اور تنہا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تاہم یہ وہ گھڑی ہے جب علماء کرام کو اپنی ذمہ داری کا بوجھ اتارتے ہوئے غافل انسانی معاشرے کو راہ حق کی طرف گامزن کرنے کے لئے مصروف عمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کو " قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ "(۵۳)(اللہ کی طرف سے منتظم اور انصاف کے گواہ) بن کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں کو درس و تدریس اور وعظ اور تذکیر کے ذریعہ سے دنیا کی محبت سے بے نیاز کر کے شریعت اسلامیہ کی اتباع اور رجوع الی اللہ اور اطاعت رسول کی طرف گامزن ہونے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔[۵۴]

دین حنیف کے پیغام کو عامۃ الناس تک پہنچانے میں افراط و تفریط سے بے نیاہونا ضروری ہے اور اس میں ذاتی میلان اور بسندوناپسند اور کسی فرد یا گروہ سے مرعوب ہوئے بغیر کلمہ حق بلند کرنا اہل علم کی صفت ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے "کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے "(۵۵)

علماء اور دعوت دین

انبیاء کرام کے بعد علماء کو یہ کلیدی ذمہ داری ملی ہے کہ سماج سے کفر و شرک، الحاد و لادینیت، بدعات و انحرافات اور غفلت و جہالت کا مقابلہ کرنا ہے اور علماء نے اپنے اس کردار کو برابر وعد و وعید کے باوجود انجام دیا کہ حکمرانوں کی چیرہ دستیوں کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ رسول اکرمؐ کا ارشاد عالی شان ہے کہ "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ" [۵۶] ترجمہ: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر علانیہ قائم رہے گا، کسی کے مدد نہ کرنے سے اس کو کچھ نقصان نہ ہو گا۔ علماء کرام جہاں پر دین کی دعوت اور نشر و اشاعت کا انتظام کرتے ہیں۔[۵۷]

غلبہ شریعت میں رکاوٹ

شریعت اسلامیہ کے غلبہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ بدعت بھی ہے۔ بدعت کے خلاف بھی علماء کو اپنا کردار کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بدعت کفر و شرک کے بعد سب سے بڑی برائی ہے۔ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے پیغمبرؐ نے نہ دیا ہو اور اس کو دین میں شامل کر لیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد جل وعلا ہے کہ "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا"(۵۸)۔ ترجمہ: میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل

۵۳۔ القرآن، سورۃ النساء، ۴:۱۳۵

۵۴۔ سید ابوالحسن علی ندوی، علماء کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں (کراچی: مجلس نشریات اسلام، س ن) ۳۶-۳۹.

۵۵۔ القرآن، سورۃ المائدۃ، ۵:۵۴

۵۶۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۲۸/۱۲۸، حدیث نمبر ۱۶۹۳۲.

۵۷۔ ندوی، علماء کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں، ۴۱.

۵۸۔ القرآن، سورۃ المائدۃ، ۵:۳

فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا [50]

ترجمہ: رسول اللہؐ نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا اور پھر ہمیں قرآن کی تعلیم دی جس سے ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔

علم ہی کے ذریعہ سے ظلمت و تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور علم کی بدولت انسان میں صبر و ضبط اور محبت و الفت رواداری و برداشت کا مادہ پروان چڑھتا ہے۔

آپؐ نے صحابہ کے دلوں میں اس قدر بہتر زندگی کی محبت بٹھادی کہ وہ صحابہ یہ سمجھ گئے کہ حقیقی راحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنالیں۔

علم کا اظہار اور علماء کی ذمہ داری

علماء کرام پر لازم ہے کہ وہ کلمہ حق بیان کریں اور امت میں تفریق کی بجائے جوڑ پیدا کرنے کی سعی کریں اور جو کوئی نفرت وبدی کا بیج بوئے اس کے خلاف کلمہ حق کہیں کیونکہ علماء کا فرض ہے کہ وہ علم کو کھل کر بیان کریں۔ احادیث میں علم کو چھپانے والوں کی مذمت میں وارد ہوا ہے کہ

من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. [51]

ترجمہ: جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔

ارشاد رسولؐ کا ثمر ہے کہ مدینہ منورہ مکمل طور پر غیر اصطلاحی مدرسہ کا نمونہ بن گیا تھا کہ صحابہ کرام علم کو حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں مشغول و مصروف ہو گئے تھے۔ گویا زندگی کے جمیع شعبہ جات سے وابستگان نے خود کو کسب معاش کی ضرورت کی تکمیل اور عائلی ذمہ داریوں سے وقت نکال کر قصداً تحصیل علم میں مشغول و مصروف تھے۔ [52]

شہادت حق

انبیاء علیہم السلام کی نیابت کا بار گراں اٹھانے کی وجہ سے علماء کرام کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جب معاشرے کے طبقات کے جذبات و احساسات پر گرد پڑ چکی ہو اور لوگ مادیت پرستی وحیاسوزی کے اسیر ہو چکے

۵۰۔ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقیق: شعيب الأرنؤوط (بیروت: دار الرسالة العالمية، ۲۰۰۹)، ۱/ ۴۲ حدیث نمبر ۶۱.

۵۱۔ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف (بیروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹۶)، ۳/ ۶۶۴، حدیث نمبر ۲۶۴۹.

۵۲۔ سید ابوالحسن علی ندوی، مدارس اسلامیہ کی ضرورت و اہمیت (کراچی: مجلس نشریات اسلام، س ن)، ۵۹-۶۲.

بعد اس کے متعلق اللہ کے حضور جوابدہی دینا ہوگی ایسا ہرگز نہیں کہ کھایا پیا اور مر کھپ کر خاک میں مل کر مٹ جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے کہ "لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انکے دعویٰ پر انکو آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا" [۴۸] حضرت عمر فاروقؓ کا قول جلیل ہے کہ انسان خود اپنا محاسبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان سے حساب و کتاب لیا جائے۔ جب لوگوں میں صفات رذیلہ پنپتی اور پھلتی و پھولتی ہیں تو معاشرہ میں بالعموم اور علماء میں بالخصوص خود احتسابی کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ خود احتسابی کا جذبہ مفقود ہو جانا خوش کن امر نہیں بلکہ موجب ہلاکت امر ہے۔ [۴۹]

مبحث سوم: اتحاد امت میں مدارس اور اہل مدارس کا کردار

اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت اور اختلاف کے اسباب و علاج پر ماسبق میں گفتگو کی جاچکی ہے۔ اس مبحث میں مدارس اور اہل مدارس کا اتحاد امت میں کردار کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام دین وحدت ہے اور اسلام نے ہمہ جہتی تفریقات کا خاتمہ فرمایا ہے۔ فرقہ پرستی و گروہ بندی کا تدارک کرنے کا فریضہ مدارس اور اہل مدارس کا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح کا سبق معاشرہ کو یہیں سے حاصل ہوتا ہے اگر مدارس و مساجد اور مکاتب سے اتحاد و اتفاق کا پرچار اور تفریق و تقسیم کی حوصلہ شکنی کی جائے گی تو معاشرہ الفت و محبت اور وحدت کی صفات حسنہ سے گل گلزار ہو جائے گا۔ مدارس کی تاریخ دار ارقم اور مسجد نبوی کے صفہ چبوترے سے جڑتی ہے، ان ہر دو مقامات سے دین کی دعوت کی پر تاثیری کو دیکھیں تو صحابہ کرام اوس و خزرج اور مہاجر و انصار، رومی و حبشی اور فارسی کی تفریق کو مٹا کر اخوت و بھائی چارگی کی خوبصورت لڑی میں جمع ہو گئے کہ دنیا کو دیکھ کر ان کی محبت پر رشک آتا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا — دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے — کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

مدرسہ نبویؐ کی خصوصیت

حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے جو مدرسہ قائم کیا اسی کو مثالی مدرسہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس مدرسہ کی تاسیس ایمان و دعوت دین کے محرک جذبوں اور پختہ عقائد پر کی گئی۔ نبی اکرمؐ نے بزور قوت یا مادی پیشکش کی بجائے صحابہ کرام پر علم کی اہمیت و ضرورت کو واضح کیا۔ حضرت جندب بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ

۴۸۔ القرآن، سورۃ العنکبوت، ۲۹: ۲-۳

۴۹۔ ندوی، تحفہ پاکستان، ۶۸-۶۹۔

علماء کے اختلاف کی حقیقت

اختلاف کا پیدا ہونا فطری بات ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کہیں پر بھی مجتمع ہوں تو اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ تاہم علماء کرام کے اختلاف کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ چند فقہی و کلامی موضوعات میں ان کے مابین اختلاف جو رونما ہو جاتے ہیں وہ قابل تصفیہ ہیں کہ ان سے متعلق علمی انداز سے گفتگو کی جائے مگر مسئلہ اس وقت باعث تشویش بن جاتا ہے جب عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاق کے جمیع مشترک و متفق سے اعراض کرتے ہوئے صرف چند اختلافی مسائل کے نام پر معاشرہ میں یہ سوچ پروان چڑھادی گئی ہے کہ علماء ہی آپس میں متحارب و مختلف ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ کوشش صرف اس لئے کی جاتی ہے تاکہ اسلام کی بین و محکم تعلیمات پر عمل سے راہ فرار اختیار کر لیا جائے۔[۴۵]

امت کی زوال کا سبب

شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ نے مالٹا کی اسیری کاٹنے کے بعد دار العلوم دیوبند تشریف لائے تو انہوں نے طلبہ سے خطاب کیا اور اس میں بیان کیا کہ ہم نے تعلیم و تعلم اور دعوت و ارشاد میں اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی انتھک کوشش کی ہے۔ تاہم تمام جدوجہد اور مالٹا کی اسیری کی بعد جو خلاصہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ امت روبہ زوال کیوں ہے تو اس کے دو بنیادی اسباب ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں نے قرآن سے عملاً دوری اختیار کی ہوئی ہے کہ قرآن کے پیغام و دعوت کو نہیں سمجھتے اور دوسرا یہ کہ امت فرقہ پرستی میں مبتلا ہو کر داخلی انتشار و فساد سے دوچار ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کی تعلیم اس کی تفہیم کے ساتھ عام کی جائے اور آپس کے فرعی و فروعی اختلافات کو ضبط میں لایا جائے۔[۴۶]

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دسویں صدی ہجری میں ہندوستان کا علمی و دینی حلقہ اخلاقی امراض سے دوچار ہو گیا اور اہل علم دولت پرستی و منصب پسندی، باہمی بغض و عناد، اور عہدہ و منزلت حاصل کرنے میں جاری کشمکش کی کوششوں نے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی حالت کو افسوسناک بنادیا۔ یہ اس لئے پیش آئی کہ اس وقت کے علماء بادشاہوں کی کاسہ لیسی میں مصروف عمل ہوتے ہوئے اخلاقی بے راہروی سے دوچار تھے۔ تاہم دین اکبری اور اس تہذیبی ارتداد کے سدباب میں حضرت شیخ احمد سرہندی (مجدد الف ثانی) کا کلیدی کردار ہے کہ ان کی اخلاقی و علمی برتری کے سامنے سرکاری و درباری علماء سرنگوں ہوئے اور امت نے سکھ کا سانس لیا کہ اب دین کی حفاظت کا خدائے ذوالجلال کے فضل سے مناسب انتظام ہو گیا۔[۴۷]

خود احتسابی

احتساب کی اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ انسان کو جو دنیا کی زندگی ودیعت کی گئی ہے اس کو بسر کرنے کے

۴۵۔ مولانا نجم الحسن تھانوی، علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں (اسلام آباد: دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۷)، ۱۳.

۴۶۔ شفیع، وحدت امت، ۵۷.

۴۷۔ سید ابو الحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت (کراچی: مجلس نشریات اسلام، س.ن)، ۹۰-۱۰۱.

محبت، معاشرے کی جانب سے اخلاقی صفات سے تہی دامنی، حب جاہ و منصب اور اشاعت اسلام کے فریضہ سے روگردانی اختیار کی تو پھر مدینۃ الزہراء اور قلعہ الحمراء کی تاریخ المناک جنم لیتی ہے، اسی طرح بخارا و سمرقند کی تاریخ بھی عبرت ناک تاریخ سے عبارت ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھاہے کہ جلال الدین اکبر کی اسلام سے بے رخی کی بنیادی وجہ اس وقت کے علماء کرام کی خواہشات دنیاوی، باہمی نزاعات، اور دوسروں پر خود کو ترجیح دینے کی کوشش کا بنیادی دخل تھا کہ علماء مرغوں کی طرح علمی موضوعات پر مباحثہ کیا کرتے تھے۔[۴۲]

اسلام پر حملوں سے اعراض

جو احباب امت میں فروعی اور فرعی اختلافات کو شہ دینے میں مصروف عمل ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ امت اسلامیہ پر چہار جانب سے دشمن حملہ آور ہے اور ان کو باہمی اختلاف میں محو ہونے کی بجائے امت کو جوڑنے اور ان کی اصلاح کی سعی کرنی چاہیے۔ دشمنان اسلام اس امر سے بے پرواہے کہ کون دیوبندی، کون بریلوی، کون سنی یا کون شیعہ یا کون اہلحدیث ہے بلکہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ کہیں عیسائیت کی پرچار کی صورت میں، کہیں سوشل ازم، سیکولرازم، کیپٹل ازاور کیمونزم کی صورت میں مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں پر اسلام کے نام لیواؤں میں الحاد و نفاق کو پروان چڑھایا جاتاہے کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو فتنوں اور اسلام کی من چاہی تشریح و تفسیر کرنے والے قادیانیوں، پرویزیوں وغیرہ سب کی سرپرستی اقوام مغرب کھلم کھلا کرتی نظر آتی ہے، اور یہی نہیں فحاشی و عریانیت اور مادر پدر آزادی کے جدید تر ذرائع و وسائل پیدا کر کے مسلم نوجوانوں کو کمپیوٹر، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعہ فحش و حرام کاموں میں محو ہونے کا سامان مہیا کر دیا گیاہے۔ جبکہ خود کلمہ اسلام پڑھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدہ و عبادت کا ہی نام نہیں بلکہ معاملات کی درستگی اور اچھے اخلاق بھی نبوت کا ورثہ ہیں ان کو اختیار کرنے کی بجائے نماز و قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، سود خوری و رشوت خوری، بہن بیٹیوں کی وراثت سلب کرنا، اور کمزور پر ظلم وجور کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔[۴۳]

اسلام کے اصول بنیادی پیغام کی دعوت دینے اور اسلام پر ہونے والے حملوں کو روکنا اور ان کا بر وقت محاسبہ کرنا ہی علماء کا فرض منصبی ہے۔ فروعی مباحث میں الجھ کر تخریب کاری، عصبیت و غلو کا شکار ہو جانا کسی طور پر دین کی خدمت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے غلو سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایاہے "اياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"[٤٤]

۴۲۔ ندوی، دعوت فکر و عمل، ۸۹-۹۱.

۴۳۔ شفیع، وحدت امت، ۴۱.

۴۴۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۲۰/۷/۳۴۷.

کرام ومشائخ عظام کو خود نمائی کا اس قدر شوق ہو چلا ہے کہ وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ان کی حق پرستی پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔[۳۸] اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود نمائی وبرتری سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

جمود کو توڑنے والے خود جمود کا شکار

افسوس ناک امر ایک یہ بھی ہے کہ انسانی معاشرہ میں جمود و تنگ مزاجی کے خلاف بہت سے افراد اور تحریکیں منشہ شہود پر آئیں مگر افسوس ان افراد و جماعتوں کے متعلقین و حاملین خود جمود کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے شیخ و مکتب کی بات کو ہی حق اور منزل من اللہ کا درجہ دیگر دوسرے علماء ومشائخ کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔[۳۹]

ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دو علماء کسی ایک مسئلہ میں مختلف رائے قائم کر بیٹھے اور حق کو صرف اس بنا پر قبول کرنے سے محترز رہتے ہیں کہ ان کے نمازی کیا کہیں گے اور ان کی جماعت کیا کہے گی اس بنیاد پر وہ اپنے غلط موقف پر ڈٹا رہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے بلکہ علماء سوء کا وطیرہ اور شعار ہے۔ علماء کرام کو تو امت کو متحد و متفق رکھنے کی سبیل ہموار کرنی چاہیے نہ کہ ملت اسلامیہ کو شیرازہ بندیوں میں الجھایا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو اپنی جان کو رضا الٰہی کے لئے بیچ دے تو اس کو اللہ کی مہربانی حاصل ہوتی ہے۔[۴۰]

اختلاف کے مضمرات

اختلاف فکر و نظر کے بارے میں صحابہ و تابعین کا طرز عمل قابل تقلید ہے تاہم سنت وبدعت کی تشریح اور اس میں واقع ہونے والے اختلاف کو باریک بینی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ گروہ بندی و جماعت سے وابستگی اگر اس بنیاد پر ہو کہ اس کے ذریعہ سے اجتہادی مسائل، تعلیمی اور عملی جہود میں آسانی کا سامان تلاش کیا جائے تو یہ اختلاف مذموم نہیں بلکہ محمود ہو گا۔ مگر جب گروہ بندی اور جماعت و کسی بزرگ سے وابستگی کا یہ مقصد ہو کہ حق صرف انہیں کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے باقی سب باطل تو اس کے سبب جنگ وجدل، سب وشتم اور اپنے مخالف کو کافر ومشرک اور فاسق وغیرہ کہنے کو دین کی خدمت سمجھنا باعث تشویشناک ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ امت کے علماء میں فرعی اور فروعی مسائل کا حل دنیا کی زندگی اور آخرت میں نکالنا ناممکن ہے کہ ان مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبولیت عطا کی ہے اگر وہ اس میں سے کسی مسئلہ میں غلط بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی طرح آخرت میں بھی پردہ داری فرمائے گا۔[۴۱]

مسلم معاشرہ میں جب، علماء کا باہمی اختلاف، علماء کا عوام سے رابطہ منقطع، لوگوں کے دلوں میں مال و زر کی اندھی

۳۸۔ سید ابوالحسن علی ندوی، دعوت فکر وعمل (لکھنو: مجلس تحقیقات ونشریات اسلام، ۲۰۰۳)، ۸۶–۹۰.

۳۹۔ سید ابوالحسن علی ندوی، اسلامی بیداری (اسلام آباد: دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ۲۰۰۵)، ۱۸–۱۹.

۴۰۔ القرآن، سورۃ البقرۃ، ۲:۲۰۷

۴۱۔ شفیع، وحدت امت، ۳۹-۴۰.

والے سے سرزد ہو جائے تو یہ خطرناک ترین امر ہے سادہ لوح مسلمان تو دین کے متعلق مخلص اور بے لوث ہیں اور دین کی خاطر اپنا تن من دھن لوٹانے کو تیار بھی مگر معدودے چند لوگ دین کا نام لیکر یا دین کا لبادہ اوڑھ کر عوام کی سادہ لوحی کا مذاق اڑاتے اور دھوکہ دیتے ہیں اور مفاد پرستی، عیاری و فن کاری کے ذریعہ سے دین کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں جس میں ان کی ذاتی و جماعتی مفادات وابستہ ہوتی ہیں۔[۳۴] ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اپنی ذات و جماعت کے مفادات کو امت کے مفاد پر قربان کر دیا جائے۔

عقائد و فقہ کے باب میں معمولی اختلاف کی وجہ سے مد مقابل دو کانفرنسیں سیرت النبی پر محمد رسول اللہ اور یا رسول اللہ الگ الگ کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ایسے میں علماء کرام کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے کردار کو پیش نظر رکھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کس طرح مرہٹوں کی بیخ کنی اور دین اکبری کے سدّ باب کے لئے بے لوث کردار ادا کیا کہ ان کو اس سے تعلق نہیں رہا کہ مسلم معاشرہ کی فلاح و صلاح کا کام ہو جائے اور اس کا سہرا ان کے سر سج جائے۔[۳۵]

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جماعتی نوعیت کا اختلاف زہر قاتل ہے کہ انسان حق بات کو اختیار کرنے سے اس لئے مجتنب رہتا ہے کہ وہ کہنے والی جماعت اس کی اپنی جماعت نہیں بلکہ دوسری جماعت کے لوگ حق بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے واضح حکم دیا ہے کہ بھلائی و خیر خواہی کے کام میں آپس میں تعاون کرو اور نافرمانی و گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت نہیں۔[۳۶]

ہونا تو یہی چاہیے کہ علماء کرام اور دانشور دین کی حقانیت و بالادستی و غلبہ کے لئے ذاتی و جماعتی اور مسلکی مفادات کو ترک کر دیں۔ دور جدید کے تعلیم یافتہ نوجوان علماء کی زندگیوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں اور ان کے سامنے اگر علماء باہم دست و گریبان ہونگے تو اس کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نوجوان دین سے متنفر ہو جاتا ہے کہ علماء کے مابین اتحاد و اتفاق نہیں اور وہ دین کے کام کو سرانجام دینے میں خود نمائی کو فوقیت دیتے ہیں تو ان سے خیر و فلاح کی توقع بے سود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ایک موقع پر مجلس میں یہ کہہ دیا کہ ایک غزوہ میں ہم شریک ہوئے تو اس میں ہمارے پاؤں پر چھالے پڑ گئے تو پھر ہم نے چیتھڑے پاؤں پر باندھ لیے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً حزین و غمگین ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ناپسند ہو گیا تو ساری جدوجہد رائیگاں ہو جائے گی[۳۷]۔ غازی محمد دھرم پال نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ علماء

۳۴۔ چشتی، امت مسلمہ کا عروج وزوال، ۱۱۲.

۳۵۔ ندوی، تحفہ پاکستان، ۷۰-۷۲.

۳۶۔ القرآن، سورۃ المائدۃ، ۵:۲

۳۷۔ البخاري، صحیح البخاری، ۵/ ۱۱۳، حدیث نمبر ۴۱۲۸

انا اور عصبیت کی وجہ سے اختیار نہیں کرتا جس کی بدولت معاشرے میں انتشارات وفساد برپا ہو جاتا ہے۔[۳۰]

جبکہ اسلام میں ہمہ جہتی عصبیت کے حاملین کی سخت سرزنش کی ہے اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے مگر فی زمانہ تہذیبی و لسانی تعصب اور صوبائی وعلاقائی تعصب کے مضمرات کو پاکستانی عوام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ عصبیت کی بھینٹ چڑھ کر ملک دولخت ہوا اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا۔ اسلام نے عصبیت کے رویوں کو جاہلیت سے منسوب کیا ہے اور رسول اکرمؐ نے تعصب کو شہ دینے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جیسے حدیث نبویؐ ہے کہ " مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ، وَلَا تَكْنُوا "[۳۱](جو کوئی شخص جاہلیت کا نعرہ لگائے اس کو باپ کی گالی دی جائے اور کنایہ سے کام بھی نہ لیا جائے)۔ ہر فرد مسلم جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بغیر وحی کے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے تو اس مذکورہ حدیث سے عصبیت کی مذمت کا عنصر کس درجہ نمایاں ہو رہا ہے۔ عصبیت کی آگ نے مسلم حکومتوں ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر خاکستر کر دیا۔ علماء کرام مسلم معاشرے میں اس قبیح رسم سے نفرت و بیزاری کا درس علمی و عملی ہر دو اعتبار سے دینا چاہیے۔[۳۲]

علماء و تعلیم یافتہ کی تقسیم

تعلیم کو دو حصوں میں بادل ناخواستہ تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی دینی و عصری علوم، اس تقسیم کی بنا پر دونوں کے الگ الگ تعلیمی مراکز بھی قائم کر لیے گئے ہیں، ہر ایک اپنے نصاب کو جامع اور صحیح تصور کرتا ہے جبکہ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس وجہ سے معاشرہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ور علماء کی الگ حیثیت مختص کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی معاشرہ متحیر رہتا ہے کہ اصل میں اس کی زمامِ رہبری و رہنمائی کس نے سنبھالنی ہے جبکہ علماء کی جانب سے بے دین وملحد اور فسق و فجور کے لقب سے دنیوی علوم کے فضلا کو پکارا جاتا ہے، دوسری جانب تاریک خیال، ناواقفیت و ابلہی پن کا طعنہ علماء کو کی جانب سے دیا جاتا ہے جس کی بدولت مسٹر وملا میں دوری روز بروز بڑھتی جارہی ہے۔ گذشتہ کئی دہائیوں سے یہ دونوں فریق ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔[۳۳]

اختلاف مفادات

عام انسان سے اگر یہ غلطی سرزد ہو جائے کہ وہ امت میں توڑ کا باعث بن رہا ہے تو بھی یہ عمل ناقابل قبول ہے مگر جب یہی عمل جاہ ومال کی محبت اور حسد وبغض میں گرفتار ہو کر کوئی دیندار انسان یعنی عالم دین یا دین والوں کی نمائندگی کرنے

۳۰۔ پروفیسر حبیب اللہ چشتی، امت مسلمہ کا عروج وزوال (لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۲۰۱۵)، ۱۰۹۔

۳۱۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۳۵/۱۵۸۔

۳۲۔ سید ابوالحسن علی ندوی، تحفہ پاکستان (کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۱۹۸۴)، ۷۶۔

۳۳۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، پاک وہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت (لاہور: مکتبہ رحمانیہ، س ن)، ۲۳۸-۲۳۷۔

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "[۲۴] کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ارشاد خداوندی ہے کہ " إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ "[۲۵] اللہ سے علم رکھنے والے ہیں ڈرتے ہیں۔ اور ارشاد ربانی ہے کہ " وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعَالِمُونَ "[۲۶] ان باتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

جہالت

جہالت وناواقفیت ظلمت وتاریکی کا مرکز ہے اس کی ضد علم وواقفیت منبع نور ہے۔ جاہل وناواقف انسان سے دانستہ و نادانستہ غلطی سرزد ہونے پھر اس پر یقین و پختگی کے ساتھ عامل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جہالت میں ڈوبا انسان بآسانی حق وسچ کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہورا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اہل علم سے کہا گیا ہے کہ جاہل اپنی جہالت وناواقفیت کی وجہ سے ضدی وعناد پسند ہوتا ہے جب محسوس کریں کہ وہ حق کا متلاشی نہیں بلکہ ہٹ دھرم اور اپنی ناواقفیت پر فخر محسوس کر رہا ہے تو اس سے دوری اختیار کرلی جائے نہ کہ اس کو برا بھلا کہا جائے کہ مبادا وہ خدائے برحق پر زبان کھول دے۔ قرآن کریم میں ارشادی جل وعلا ہے کہ " وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا "[۲۷] اور ارشاد فرمایا کہ " وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "[۲۸] کسی کے باطل معبود کو غلط القابات وناموں سے نہیں پکارنا چاہیے کہ جاہل لوگ نادانستگی میں معبود حقیقی کی توہین کے مرتکب ہو بیٹھیں گے۔

تعصب

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ انسان تعصب وانانیت کی بنا پر مصر رہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کر رہا ہے یہی حق ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ اختلاف تعصب انفرادی اور جماعتی دونوں نوعیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ منافق سے جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ مارے غرور کے اس پر ڈٹا رہتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ "وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ "[۲۹]

زندگی میں ایسے مواقع کئی بار پیش آتے ہیں کہ انسان کا اختیار کردہ موقف غلط ثابت ہوتا ہے لیکن وہ اس کو صرف اپنی

۲۴۔ القرآن، سورۃ الزمر، ۹:۳۹

۲۵۔ القرآن، سورۃ فاطر، ۲۸:۳۵

۲۶۔ القرآن، سورۃ العنکبوت، ۴۳:۲۹

۲۷۔ القرآن، سورۃ الفرقان، ۶۳:۲۵

۲۸۔ القرآن، سورۃ الانعام، ۱۰۸:۶

۲۹۔ القرآن، سورۃ البقرۃ، ۲۰۶:۲

قرآن واحادیث نے شریعت کے جن محکمات اور متشابہات کی وضاحت کر دی ہے اس میں تو کسی کا اختلاف قابل قبول ہی نہیں تاہم جن امور میں راجح اور مرجوح اور افضل و غیر افضل کا احتمال ہو تو ایسے میں انسان اپنی علمی وسعت و دقت نظر کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا مجاز ہے تاہم ایسا ہرگز نہیں وہ انسان اپنے موقف کو حق جانتے ہوئے اپنے مخالف پر طعن و تشنیع یا سب و شتم اور شرک و کفر کے فتوے صادر کرتا رہے۔

> چنانچہ امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ "اس امت کے ابتدائی چار سو سالوں میں رائج رہا کہ پوری امت اسلام کے اسس پر متحد رہی اور فقہی و کلامی اور دوسرے مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ان میں تشتت و تفریق کی راہ کو اختیار نہیں کیا گیا"[21]

اس قول کی روشنی میں یہ بات کہنا حق بجانب ہے کہ صحابہ کرام و تابعین اور ان کے بعد کے زمانہ کے لوگوں میں اختلاف فقہی و کلامی اور سیاسی ضرور پیدا ہوئے مگر یہ اختلافات امت میں تفرقہ و توڑ کا سبب نہ بن سکے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنیؓ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے پیچھے اہل مدینہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور حضرت علیؓ نے اپنے زمانے میں لڑی جانے والی جنگوں میں دونوں طرف کے شہداء کے جنازے پڑھائے اور مال غنیمت کے طور پر مال و اسلحہ وغیرہ کو لوٹنے سے منع فرمایا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ امت میں توڑ پیدا نہ ہونے پائے اور حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے مابین اختلافات سے رومیوں نے اسلامی خلافت پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو حضرت امیر معاویہؓ نے اس کو رومی کتے کہہ کر مخاطب کیا اور پیغام دیا اگر تم نے لشکر کشی کی تو سب سے پہلے میدان میں میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔[22]

اختلافات کے اسباب

وہ اختلافات جو انسانی معاشرہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کو تین حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے کہ اول یہ اختلاف جہالت کے سبب پیدا ہوا کہ انسان کو واقفیت ہی نہیں کہ حقیقت حال اور مقتضایات کیا ہے بغیر سوچے سمجھے اور جانے اس پر رد عمل ظاہر کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب کبھی کوئی فاسق خبر پہنچائے تو اس پر رد عمل دینے سے قبل اس کی تحقیق کر لو مبادا غلط خبر پر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر بعد میں پچھتاتے رہو۔ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ"[23]

عالم و جاہل کے مابین فرق کو واضح فرمایا ہے اور عالم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ " قُلْ

۲۱۔ مفتی محمد شفیع، وحدت امت (لاہور: طارق اکیڈمی، ۲۰۰۴)، ۱۱.

۲۲۔ شفیع، وحدت امت، ۶۳-۶۴.

۲۳۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ۴۹:۶

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه" ١٦

حضورؐ نبی اکرم نے مومنوں کی محبت و مودت اور باہم خلوص کو اس طرح بیان فرمایا کہ گویا وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔

"تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضوا تداعي له سائر جسده بالسهر والحمى." ١٧

حضورؐ نے مسلمانوں کے ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کو لازم پکڑیں اور جنت میں اس وقت تک داخلہ ممکن نہ ہو گا تاوقتیکہ مومن ایک دوسرے محبت نہ کرتے ہوں۔ بے جا نفرت و اختلاف سے بچیں۔" لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم " ١٨

رسول اللہؐ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی فرمایا ہے اور ان پر ایک دوسرے کے مال، جان اور عزت کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر ظلم کرنے اور اس کو ذلیل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسلم، لا يظلمهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. اَلتَّقْوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلى صَدْرِه ثَلَاثَ مَرَّات، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ." ١٩

مندرجہ بالا مضمون تو ایک جھلک ہے وگرنہ قرآن و سنت میں انسانوں کے باہمی تعلق و فرائض و حقوق اور حسن سلوک و اخلاق کو درجنوں آیات و احادیث میں بیان کیا گیا۔

مبحث دوم: اختلاف کے اسباب و علاج

یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ ضرور بالضرور ربط و تعلق قائم رکھنا ہے اس کے بجز اس کی زندگی پر مسرت بسر نہیں ہو سکتی تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اختلاف جنس و زبان اور علاقہ، دین و ملت کے اثرات بھی اس پر ضرور مرتب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ حق پر ہو جائیں یا سب کے سب غلط موقف پر ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔" وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ"(٢٠)

١٦۔ أبو عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخاري، صحیح البخاری (بیروت: دار طوق النجاۃ، ١٤٢٢)، ١/ ١١، حدیث نمبر ١٠.

١٧۔ البخاري، صحیح البخاری، ٨/ ١٠، حدیث نمبر ٦٠١١.

١٨۔ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحیح مسلم (بیروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٥)، ١/ ٧٩، حدیث نمبر ٥٤.

١٩۔ النيسابوري، صحیح مسلم، ٤/ ١٩٨٦، حدیث نمبر ٢٥٦٤.

٢٠۔ القرآن، سورۃ السجدہ، ٣٢: ١٣

وَالْعُدْوَانِ"[10]۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے کہ وہ وقت یاد کریں جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب تم کو باہم بھائی بنادیا گیاہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ [11]

اتحاد و اتفاق احادیث کی روشنی میں

سرور کونین پیغمبر ﷺ کے متعدد فرامین ہیں کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، "كلكم بني آدم" اور رسول رحمت ﷺ نے فرمایاہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے فرمایاہے کہ جو کوئی دوسرے پر قوم قبیلہ کی بنیاد پر فخر کرے تو اس کو یہ جواب دو "مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ، وَلَا تَكْنُوا"[12]۔ ایک بار ایک صحابی کو فرمایا جنہوں نے دوسرے صحابی کو کہا تھا کہ تم تو حبشی ماں کے بیٹے ہو۔ اس واقعہ کا علم آپؐ کو ہوا تو آپؐ نے فرمایا "إنكَ امرؤٌ فيكَ جاهلية" [13]

حضرت معاذؓ کو رسول اللہؐ نے یمن روانہ فرمایا تو فرمایا کہ "نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوش خبری سنانا، متنفر نہ کرنا، مل جل کر رہنا، باہمی اختلاف سے بچنا" [14]

صحابہ کرام کہ یہاں اتحاد و اتفاق کی اس قدر اہمیت تھی کہ اگر علمی مسئلہ پر بھی اختلاف ہوا تو اس کو ناپسند کیا گیا کہ اس میں وقت ضائع ہونے پائے۔ ایک موقع پر حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آپس میں ایک معاملہ پر جھگڑا کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروقؓ نے دونوں اصحاب کو اختلاف میں الجھنے سے منع فرمایا اور دونوں کے درمیان مسئلہ حل فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر میں نے دوبارہ کسی کو اس طرح جھگڑتے دیکھا تو اس کی سرزنش کروں گا۔

انسانی معاشرہ کو باہم معاون و مددگار ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ "أنصر اخاك ظالماً او مظلوما"[15] صحابہ کرامؓ نے استفسار کیا کہ ظالم کی کس طرح مدد کریں تو نبی رحمتؐ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔

رسول اللہؐ نے فرمایاہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے "الْمُسْلِمُ مَنْ

۱۰۔ القرآن، سورۃ المائدۃ، ۵:۲

۱۱۔ القرآن، سورۃ المائدۃ، ۵:۷

۱۲۔ أبو عبد اللہ أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، مسند أحمد (بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ، ۲۰۰۱)، ۳۵/۱۵۸.

۱۳۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۳۵/۳۴۲.

۱۴۔ مولانا سراج الدین ندوی، رسول خدا کا طریق تربیت (لاہور: اسلامی پبلی کیشنز، ۲۰۱۷)، ۶۷.

۱۵۔ سید ابوالحسن علی ندوی، حالات کا نیا رخ اور علماء و دانشور طبقہ کی ذمہ داریاں (علی گڑھ: علامہ ابوالحسن علی ندوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ۲۰۱۴)، ۱۰.

علی ندویؒ اور معاصر علماء کی آراء کو پیش کیا گیا ہے اور مبحث سوم میں "اتحاد امت میں مدارس اور اہل مدارس کے کردار" کو اجاگر کرنے کے لئے قرآن و سنت کے رہنما اصول کے ساتھ سید ابو الحسن علی ندوی اور معاصر علماء کی فکر کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ کہ آخر میں خلاصہ و سفارشات درج کی گئی ہیں۔

مبحث اول: اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت

فطرت سلیم کا تقاضا ہے کہ انسان میں اتحاد و اتفاق قائم رہے کیونکہ انسان تنہا دنیا میں پر مسرت زندگی بسر کرنے سے عاجز ہے۔ فطرتی طبیعت کے میلان کی جانب ملتفت ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں والد، خاوند، اولاد اور استاد اور دوست وغیرہ کے ساتھ حسب درجہ و ضرورت تعلق قائم رکھتا ہے۔ ایسے میں جب دو انسان آپس میں ربط قائم کرتے ہیں تو ان میں اختلاف فکر و نظر کا جمع ہو جانا فطرتی امر ہے اور اختلاف طبیعت و فکر کا پیدا ہونا فی نفسہٖ بری چیز نہیں ہے تاہم جب یہی اختلاف نزاع و صراع اور پھر فساد پر منتج ہو تو اس کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "واعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيۡعًا وَّلَا تَفَرَّقُوۡا"[۴]۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔

اتحاد امت اور اتفاق قرآن کی روشنی میں

اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ "اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمۡ اُمَّةً"[۵] بیشک تم ایک امت ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں اختلاف واقع ہو جائے تو ان میں صلح کرا دی جائے۔ "وَاِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا"[۶] اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ "اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ"[۷] اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو اس کی نحوست سے تم پسپا ہو جاؤ گے اور دشمن تم سے بے خوف ہو جائے گا۔ "وَلَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَتَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ"[۸] اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختلاف ذات و قوم سے بالاتر ہونے کی تلقین کی ہے کہ سبھی کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان ہیں لہذا کوئی بھی دوسری پہچان نا قابل قبول ہے "هُوَ سَمّٰٮكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ"[۹] اسی طرح قرآن کریم میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم مدد کا حکم دیا گیا ہے جبکہ گناہ و برائی کے امور میں تعاون سے منع فرمایا گیا ہے۔ "تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى‌ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ

۴۔ القرآن، سورۃ آل عمران، ۳:۱۰۳

۵۔ القرآن، سورۃ الانبیاء، ۲۱:۹۲

۶۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ۴۹:۹

۷۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ۴۹:۱۰

۸۔ القرآن، سورۃ الانفال، ۸:۴۶

۹۔ القرآن، سورۃ الحج، ۲۲:۸۷

دنیا میں آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا جو اپنے ارادہ و اختیار سے تمام تر سہولت و آسانی اور کثرت نعمتوں کے باوجود دنیا کی چمک کا اسیر ہونے کی بجائے خالص اللہ کی رضا کی خاطر خود کو ہر وقت نافرمانی سے دور رکھے اور اگر کہیں غلطی سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کر لے۔

دنیا میں آباد ہونے کے بعد انسان نے بے شمار اختلاف و انتشار اور فساد بپا کرنے کے ساتھ بہت سی بے اعتدالیاں کیں جن سے منع کرنے اور روکنے کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے کہ انسانیت کو عہد الست یاد کرائیں اور انسان درست طریق پر گامزن ہو جائے۔ چھٹی صدی عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رقمطراز ہیں:

> "چھٹی صدی عیسوی میں ایک نئی وحدت کی بنیاد ڈالی گئی اور اس وحدت کی بنیاد اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ، نوع انسانی کی ہمدردی کے جذبہ، عدل و مساوات کے اصول اور انسانوں کی خدمت کے عزم و ارادہ پر تھی"۔[1]

آقائے دوعالم ﷺ پر کتاب ہدایت قرآن کریم کو نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے رہنما کتاب ہے اس میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اس کے اصولوں کو جابجا بیان کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کا باہمی رشتہ کو بیان فرمایا کہ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ[2] کہ لوگوں کو پیدا کیا گیا مرد و عورت سے اور پھر ان کو قبائل اور گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ شناوری ہو پائے اور اللہ کے ہاں عزت تو پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ اسی طرح حدیث رسول ﷺ بھی ہے کہ "يا أيها الناسُ إنّ ربّكمْ واحدٌ ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجَميٍّ ولا لعجَميٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلّا بالتّقوَى"[3] کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر بھی کوئی فضیلت نہیں اور اللہ کے یہاں عزت تو صرف اس کو حاصل ہے جو اللہ سے ڈر جائے۔

مقالہ ہذا میں اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت اور مدارس کے مطلوبہ کردار پر گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ مقالہ تین مباحث پر مشتمل ہے۔ مبحث اول میں "اتحاد امت کی ضرورت و اہمیت" کو قرآن کریم اور سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ مبحث دوم میں "اختلاف کے اسباب و آداب" کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کے ساتھ سید ابو الحسن

1۔ سید ابو الحسن علی ندوی، حدیث پاکستان (کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۱۹۷۹)، ۲۶.

۲۔ القرآن، سورۃ الحجرات، ۴۹:۱۳.

۳۔ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۰)، ۲۸۹/۴.

اتحاد امت میں دینی مدارس کا کردار اور سید ابوالحسن علی ندویؒ کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ

The Role of Dīni Madāris in the Unity of the Ummah and Syed Abu al-Hasan Ali Nadvi's Thought: An Analytical Study

حافظ عتیق الرحمٰن گورچانی

پرنسپل جامعہ اصحاب صفہ، ڈی جی خان، پاکستان

ABSTRACT:

In this article, it has been explained the importance, necessity and usefulness of the unity of the Ummah and its requirements in the light of the Qur'an and Sunnah of the Prophet (SAW). Similarly, the causes and the implications of the differences were recorded and their remedies were discussed in the light of the Holy Qur'an, the teachings of the Prophet and the Sayings of the Companions.

The Scholars' role has been highlighted as they proposed a formula for the unity of Ummah by elaborating on the style of prophetic da'wah and a way of unity and harmony has also been mentioned.

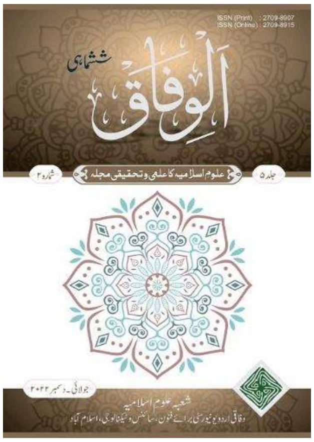
In this article, an attempt has been made to state that the Muslim Ummah can remain united in spite of their ijtihad, jurisprudential and theological differences, but it requires determination. Let the people of the ummah renounce personal aims and objectives, interests, ignorance and love of wealth and adopt the guiding principles between the Qur'an and Sunnah and join the fight for unity. If Muslims start using all their abilities against the enemies of Islam, disbelief, atheism, heresy and immorality, then they will not get a chance to get entangled in the sub-differences. Move your pen and tongue to achieve this, thanks to which the Muslim Ummah will be able to restore its greatness.

KEYWORDS:

Dīni Madāris, Unity, Syed Abu al-Hasan Ali Nadvi, Muslim Ummah

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه الطيبين. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا والا تفرقوا، وقال النبي ﷺ لا فضل لعربي على عجمي او كما قال عليه الصلاة والسلام- اما بعد.

اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پہلے سے موجود مخلوقات اور ان کی اطاعت گزاری و سپردگی کے باوجود انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو جمیع مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کر دی۔ اس کا بنیادی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایک ایسی مخلوق کو



Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies
Volume 5, Issue 2 (July - December 2022)
eISSN: 2709-8915, pISSN: 2709-8907
Journal DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq
Issue Doi: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Home Page: https://alwifaqjournal.com/
Journal QR Code:

Article: اتحاد امت میں دینی مدارس کا کردار اور سید ابوالحسن علی ندویؒ کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ

The Role of Dīni Madāris in the Unity of the Ummah and Syed Abu al-Hasan Ali Nadvi's Thought: An Analytical Study

Authors: Hafiz Atiq Ur Rehman Gorchani
Affiliations: Jamia Ashab-e-Suffa, D.G. Khan, Pakistan.

Published: 31 December 2022
Article DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u2
QR Code

Citation: Atiq Ur Rehman Gorchani, "اتحاد امت میں دینی مدارس کا کردار اور سید ابوالحسن علی ندویؒ کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ The Role of Dīni Madāris in the Unity of the Ummah and Syed Abu al-Hasan Ali Nadvi's Thought: An Analytical Study," Al-Wifaq 5, no. 2 (2022): 21–42, https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u2

Copyright Information: The Role of Dīni Madāris in the Unity of the Ummah and Syed Abu al-Hasan Ali Nadvi's Thought: An Analytical Study © 2022 by Hafiz Atiq Ur Rehman Gorchani is licensed under CC BY 4.0

Publisher Information: Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad, Pakistan.

Indexing

احادیث مبارکہ میں تطبیق کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے کہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو کہیں دیگر آئمہ و محدثین نے اس حوالے سے جو ابحاث کی ہیں ان کے اقوال و آراء ذکر کرتے ہیں جن میں امام شرف الدین نووی، امام جلال الدین سیوطی، امام شرف الدین طیبی اور ابن الہمام وغیرہ نمایاں ہیں۔ بعض مقامات پر آپ آئمہ حدیث کے نام کو ذکر کیے بغیرقال بعض المحققین "بعض محققین نے کہا" کہ کر بھی آراء ذکر کر جاتے ہیں۔ کچھ مقامات پر دونوں احادیث مبارکہ کے راویوں، متن اور سند کے حوالے سے بھی بحث کرتے ہیں اور صحیح سند و متن والی حدیث مبارکہ کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہیں کہیں وضاحت میں لفظی ابحاث بھی کرتے ہیں۔ الغرض آپ تطبیق کے اصولوں ترجیح، جمع اور ناسخ و منسوخ کا اعتبار کرتے ہوئے عمدگی سے مختلف احادیث میں تطبیق پیدا کرتے ہیں جس سے اختلاف دور ہو جاتا ہے اور دونوں احادیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

مصادر و مراجع

قرآن مجید

أبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم. الوسيط في علوم و مصطلح الحديث. لبنان: دار الفكر العربي، س ن.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٦.

الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠.

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل. سنن الدارمي. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.

السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩.

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمٰن. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي. اوّل. مصر: مكتبة السنة، ٢٠٠٣.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. الرياض: دار طيبة، ١٤٢٧.

الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مسند أحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١.

الصالح، صبحي إبراهيم. علوم الحديث و مصطلحه - عرضٌ ودراسة. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٤.

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الرياض: مطبعة سفير بالرياض، ١٤٢٢.

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. السنن الكبرى - النسائي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١.

النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٥.

ملا علي قاري، ابو الحسن نور الدين علي بن سلطان. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٢.

رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ حضر میں روزہ چھوڑنے والا۔

باب صوم المسافر کی فصل ثالث کی درج بالا دوسری حدیث مبارکہ میں مسافر کے لیے رمضان کا روزہ رکھنے کو ناپسند کیا گیا ہے جبکہ بعض روایات میں روزہ رکھنے کی اجازت بھی ہے۔ لہٰذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ ابن الھمامؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جان لو کہ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ فتح مکہ کے سال رمضان المبارک میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ ﷺ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے کدیر کے مقام پر روزہ توڑ دیا لہٰذا روزہ نہ رکھنا آخری امر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے روزہ نہ رکھنے والے تمسک کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دونوں حکموں میں سے آخری حکم کو لیا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بظاہر تو ہمیں تعارض نظر آتا ہے لیکن جمع کی صورت ممکن ہو تو پھر کسی ایک کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان میں جمع کی صورت پیدا کر کے دونوں پر عمل کیا جائے اور اسی طرح بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی حدیث کو منسوخ بھی قرار نہ دیا جائے تو ان احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جن احادیث میں روزہ نہ افطار کرنے والوں کو گناہ اور عدم ثواب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی انسان مشقت و تکلیف اٹھا کر روزہ رکھے جیسا کہ اس بارے میں پہلے احادیث گزر گئی ہیں۔ جواز کی احادیث ثبوت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں اور کتاب اللہ کے موافق ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [۳۹]

اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔

روزہ نہ رکھنے میں تنگی متعین نہیں کی جا سکتی بلکہ روزہ میں آسانی ہوتی ہے جب رکھنے والا طاقت ور ہو اور روزہ رکھنے سے اسے کبھی نقصان کا بھی سامنا نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں لوگوں کی موافقت کے ساتھ مل جل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے یا کیونکہ نفس ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے جو کہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا لہٰذا روزہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس تعلیل سے جان لیا گیا کہ فعدة من ایام اخر کا یہ معنی نہیں کہ وہ متعین ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ تم چھوڑ دو تو اس کو پورا کر دیا معنی ہے کہ ان دنوں میں پورا کرو جن میں تاخیر جائز ہے نہ کہ اس طرح جیسا کہ اہل ظاہر نے گمان کیا۔[۴۰]

خلاصہ و نتائج بحث

ملا علی قاریؒ نے نہایت عالمانہ اور محققانہ انداز میں احادیث مبارکہ کے اختلاف پر بحث کی اور اس کو رفع کیا ہے۔ ان

۳۹۔ القرآن، سورۃ البقرۃ، ۲:۱۸۵

۴۰ ملا علي قاري، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ۴/ ۲۸۰.

مورق عجلی سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں میں نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں میں نے پوچھا نبی کریم ﷺ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے۔

درج بالا روایت میں نماز چاشت کی نفی ہے حالانکہ اس کی فضیلت میں بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے ثابت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے نماز چاشت ادا فرمائی لہذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ شرح السنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ بعض نے نماز چاشت کو ناپسند کیا۔ ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز چاشت ادا کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ملا علی قاریؒ ان احادیث مبارکہ میں جمع کے حوالے سے امام نوویؒ کا قول نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ ﷺ سے نماز چاشت کی نفی اور دوسری حدیث مبارکہ میں اثبات کے درمیان جمع یوں ہو گی کہ نبی مکرم ﷺ اس کی فضیلت کی وجہ سے بعض اوقات اس کو پڑھتے تھے اور اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے بعض اوقات اس کو ترک بھی فرما دیتے تھے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بنی پاک ﷺ چاشت کی نماز کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں نہ ہوتے ہو اور اس کو مسجد یا کسی اور جگہ ادا فرماتے ہو اور جب اپنی ازواج کے پاس ہو تو حضرت عائشہ کا نوا اں دن ہوتا تھا تو اس موقع پر آپ ﷺ نے نماز ادا نہ فرمائی تو ان کا قول صحیح ہو گیا کہ میں نے آپ ﷺ کو نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا یا ہم کہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے میں نے آپ ﷺ کو اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے نہیں دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ انہوں نے کہا نماز چاشت بدعت ہے تو یہ اس پر محمول ہو گی کہ اس کو مسجد میں یا ظاہرا پڑھنا بدعت ہے کیونکہ اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو گھروں میں پڑھا جائے یا ہم کہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک نبی اکرم ﷺ کا عمل اور فعل نہ پہنچا ہو یا یہ کہ سکتے ہیں کہ اس پر مواظبت بدعت ہے کیونکہ آپ ﷺ نے فرض ہونے کے ڈر سے اس پر مواظبت نہیں فرمائی۔[۳۷]

۱۰۔ مسافر کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا افضل یا افطار کرنا:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُسْفِطِرِ فِي الْحَضَرِ»[۳۸]

حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر میں رمضان کا روزہ

۳۷۔ ملا علي قاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ۳/ ۲۰۴، ۲۰۵.

۳۸۔ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: دار الرسالة العالمية، ۲۰۰۹)، ۱/ ۵۳۲.

۸۔ حضرت ابو بکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سوا باقی دروازوں کا بند کرنا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ[۳۲]

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کے دروازے کے علاوہ باقی دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔

باب مناقب علي بن ابی طالب رضي الله عنه کی فصل ثالث کی درج بالا حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ درج بالا حدیث مبارکہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں مذکور حدیث مبارکہ لَا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ[۳۳] میں اشکال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں وضاحت ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو مرض الموت میں بند کرنے کا حکم دیا اور اس میں ایسا نہیں۔ یہ اس پر محمول ہے کہ یہ حکم مرض سے متقدم تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی حدیث اس میں سب سے صحیح اور مشہور ہے۔ کیونکہ وہ متفق علیہ ہے اور یہ حدیث متن اور سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ اس کے بعد ملا علی قاریؒ درج ذیل دیگر روایات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا، فَقَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»[۳۴]

ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ سعدی نے کہا کہ عبد اللہ بن شریک جھوٹا ہے اور ابن حبان نے کہا کہ غالی شیعہ تھا۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو صحیحین میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ صحیح ہے تو دونوں احادیث میں توفیق دیتے ہوئے ان کو دو مختلف مواقع پر محمول کیا جائے گا۔[۳۵]

9۔ نماز چاشت سنت یا غیر سنت:

عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ: لَا. قُلْتُ: صَلَّاهَا عُمَرُ قَالَ: لَا. قُلْتُ: صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِخَالُهُ[۳۶]

۳۲۔ الترمذي، سنن الترمذي، ۶/ ۹۰.

۳۳۔ البخاري، صحیح البخاری، ۵/ ۵۸.

۳۴۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۳/ ۹۸.

۳۵۔ ملا علي قاري، مرقاة المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ۱۱/ ۳۵۱.

۳۶۔ الشیبانی، مسند أحمد، ۸/ ۳۷۷.

نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں ابن شہاب سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی معرفت سے انکار کیا۔ تعارض دور کرنے کے لیے دوسرا طریقہ جمع کا اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی حدیث مبارکہ کے عموم کو خصوص پر محمول کیا جائے اور یہ حدیث مبارکہ حدیث ابی موسیٰ کو خاص کرتی ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں نکاح عام غیر مقید ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو خاص کرتی ہے۔[28]

7۔ قبول اسلام کی ابتدائی شخصیات:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثَالِثَ الْإِسْلَامِ» [29]

سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ کوئی اسلام نہیں لایا مگر اسی دن جس دن میں اسلام لایا اور میں سات دن تک اسلام میں تیسرا شخص رہا۔

باب مناقب العشرۃ کی فصل ثالث کی درج بالا حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ امام سیوطیؒ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ باقی دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اس سے متاخر تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد بالغ افراد ہو۔ ابو عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ثلث الاسلام کا معنی ہے کہ وہ تین افراد میں سے تیسرے تھے۔ اس کے بعد درج ذیل دوسری روایت کا بھی ذکر کرتے ہیں:

قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ» [30]

حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ کے ہمراہ پانچ غلاموں اور دو عورتوں اور ابو بکر کے سوا کوئی نہ تھا۔

ان دونوں روایات کو جمع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے کہا کہ اس روایت اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت میں جمع اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قول کو آزاد بالغ افراد پر محمول کیا جائے جس میں غلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل نہ ہو یا آپ کو ان کے ایمان کی اطلاع نہ ہو۔[31]

۲۸۔ ملا علي قاري، مرقاۃ المفاتيح شرح مشکاۃ المصابيح، ۱۱/ ۱۵۲.

۲۹۔ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۱۹۹۰)، ۳/ ۵۷۰.

۳۰۔ البخاري، صحیح البخاری، ۵/ ۴۶.

۳۱۔ ملا علي قاري، مرقاۃ المفاتيح شرح مشکاۃ المصابيح، ۱۱/ ۳۶۶.

کے درمیان اختلاف ہے۔ لہٰذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ اپنی رائے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد بالاجماع وہ نکاح ہے جو ولی کے عقد کے بغیر صحیح نہیں ہوتا جیسا کہ چھوٹی بچی اور مجنونہ کا نکاح۔ اس کے بعد شرح الترمذی کے حوالے سے امام سیوطیؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جمہور نے اس کو نفی صحت پر محمول کیا ہے جبکہ امام ابو حنیفہؒ نے نفی کمال پر۔ زین العرب نے کہا کہ امام مالکؒ کا قول ہے اگر عورت کم ذات ہو تو جائز ہے کہ وہ خود نکاح کرے یا وکیل بنائے جو اس کا نکاح کرے اور اگر شریف ہے تو اس کا ولی ہی نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ ابن الہمامؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مذکورہ حدیث مبارکہ اور اس طرز کی دیگر احادیث مبارکہ نبی اکرم ﷺ کی درج ذیل حدیث کی معارض ہیں۔

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»[۲۶]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا بیوہ عورت اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری لڑکی سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔

درج بالا روایت میں الایّم کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند نہ ہو چاہے وہ کنواری ہو یا ثیبہ۔ لہٰذا ان دونوں معارض احادیث مبارکہ میں ملا علی قاری تعارض دور کرنے کے لیے ترجیح اور جمع کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے ترجیح کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ کو سند کی قوت اور اس کی صحت میں عدم اختلاف کی بنا پر پہلی پر ترجیح دیتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ لا نکاح الا بولی ضعیف ہے اور اسکی سند، وصل، انقطاع اور ارسال میں اضطراب ہے۔ اسی کے ساتھ ملا علی قاریؒ اسی فصل میں اسی مضمون کی دوسری درج ذیل حدیث مبارکہ کے بارے میں بھی یہی رائے دیتے ہیں کہ وہ بھی اس جیسی ہی ہے یعنی ضعیف ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ [۲۷]

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔

امام طحاویؒ درج بالا حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو زہریؒ نے منکر کہا اور ابن جریج

۲۶۔ أبو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني (المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ۲۰۰۰)، ۳/۱۳۹۸.

۲۷۔ الترمذي، سنن الترمذي، ۲/۳۹۸.

۵۔افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، ایمان باللہ یا جہاد کرنا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ. [۲۳]

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ ﷺ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا تا کہ آپ ﷺ کی طبیعت پر بار نہ ہو۔

درج بالا حدیث مبارکہ، جو کہ کتاب الصلاۃ کی فصل اول میں درج ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا ہے جبکہ حضرت ابوذر سے مروی حدیث مبارکہ میں ایمان باللہ اور جہاد کو عمل خیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں مجاہد کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اسی طرح دیگر اور روایات بھی ہیں۔ ان سب مختلف روایات میں تطبیق پیدا کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ امام طیبیؒ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ان احادیث میں توفیق یوں کی جائے گی کہ آپ ﷺ نے ہر ایک کی غرض یا اسکی رغبت کے اعتبار سے یا اس سوال پوچھنے والے کے حال کے مطابق جواب دیا۔ مزید کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تمام چیزوں سے افضل ہے بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ ایک حالت میں اچھی ہے اور ایک آدمی کے لیے دوسروں کے مقابلے میں اچھی ہے۔ جیسا کہ جس موقع پر خاموشی کی تعریف مطلوب ہو تو کہا جاتا ہے کہ خاموشی سے افضل کوئی چیز نہیں اور جب کلام کی تعریف مطلوب ہو تو کہا جاتا ہے کہ کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ [۲۴]

۶۔ولی کے بغیر نکاح جائز یا ناجائز:

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [۲۵]

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔

باب الولي في النكاح واستئذان المراءة کی فصل ثانی کی درج بالا حدیث مبارکہ کے مفہوم و مراد کے حوالے سے فقہاء

۲۳۔ النیسابوري، صحیح مسلم، ۱/۸۹.

۲۴۔ ملا علي قاري، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ۲/۱۱۳.

۲۵۔ الشیباني، مسند أحمد، ۳۲/۵۲۳.

باب المبعث وبدء الوحی کی تیسری فصل کی درج بالا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتاہے کہ پہلی وحی سورۃ المدثر کی آیات تھیں حالانکہ اسی باب کی فصل اول میں حضرت عائشہ سے مروی تفصیلی حدیث مبارکہ میں واضح ہے کہ آپ ﷺ پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی تھیں۔ لہذا ان دونوں میں تطبیق کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر کا نزول فترۃ الوحی کے بعد ہوا۔ اس کی اولیت انزار کے ساتھ خاص ہے یعنی یہ رسالت کے حوالے سے پہلی وحی ہے۔ مزید برآں بغیر نام لیے آپ بعض محققین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس کا یہ قول ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں تو یہ ضعیف ہے اور سچ بات یہ ہے کہ علی الاطلاق سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے اور سورہ مدثر فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی جیسا کہ زہری کی حضرت جابر سے روایت میں صراحت ہے اور اس پر حضرت جابر کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ وھو یحدث عن فترة الوحی[20]

۴۔ واقعہ معراج کی ابتدا رسول اللہ ﷺ کے گھر، حطیم یا ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (فُرِجَ عَنِّي سَقْفُ بَيْتِي، وَأَنَا بِمَكَّةَ- - - - -[21]

درج بالا حدیث مبارکہ، جو کہ باب فی المعراج کی فصل اول میں درج ہے، واقعہ معراج کو تفصیلی بیان کرتی ہے۔ لیکن اس میں واقعہ کی ابتدا کے حوالے سے ذکر ہے کہ نبی مکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ فرج عنی سقف بیتی گویا آپ ﷺ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ حطیم یا حجر میں تھے یا ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ گویا اس حوالے سے روایات میں اختلاف ہے لہذا ان اختلافی روایات کو جمع کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اپنے گھر فرمانے سے مراد ام ہانی کا گھر ہے۔ اپنی طرف گھر کی اضافت اس لیے فرمائی کہ آپ ﷺ اس وقت وہاں سکونت پذیر تھے اور کبھی ام ہانی کے گھر کی طرف نسبت فرمائی گئی کیونکہ وہ گھر کی مالکہ تھیں۔ اس کے بعد آپ مزید لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے اس حوالے سے وارد تمام اقوال کو جمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ﷺ شعب ابی طالب کے پاس حضرت ام ہانی کے گھر سوئے تو وہاں ہی گھر کی چھت میں شگاف ہوا۔ آپ ﷺ کی طرف گھر کی نسبت اس لیے ہے کہ آپ ﷺ وہاں سکونت پذیر تھے۔ پس وہاں حضرت جبرائیل آئے اور آپ ﷺ کو گھر سے مسجد لے گئے۔ پھر آپ ﷺ کو حطیم سے مسجد کے دروازے پر لے آئے اور آپ ﷺ کو براق پر سوار کیا۔[22]

۲۰۔ ملا علی قاری، مرقاۃ المفاتیح، ۱۱/ ۱۲۲

۲۱۔ البخاری، صحیح البخاری، باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، ۱/ ۷۸

۲۲۔ ملا علی قاری، مرقاۃ المفاتیح، ۱۱/ ۱۵۲

اس کا جور اس کے عدل پر غالب ہو گا۔[۱۵]

3۔ پہلی وحی سورۃ مدثر یا سورۃ علق کی آیات:

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}[۱۶] قُلْتُ: يَقُولُونَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}[۱۷] فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ: فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}[۱۸][۱۹]

"یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا (یا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ قُمْ فَاَنْذِرْ) نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ) سب سے پہلے نازل ہوئی تو ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبد اللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور میں نے وہی کہا جو تم نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرا میں گوشہ نشین تھا جب میں نے گوشہ نشینی کی مدت کو پورا کر لیا تو میں وہاں سے اترا تو میں پکارا گیا ایک آواز سنی میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا تو میں نے سر اٹھایا تو ایک چیز دیکھی پھر میں خدیجہ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہاؤ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہایا پھر آیت (یا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ قُمْ فَاَنْذِرْ) نازل ہوئی۔

۱۵۔ ملا علي قاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ۷/ ۲۳۸.

۱۶۔ القرآن، سورۃ المدثر، ۷۴:۱

۱۷۔ القرآن، سورۃ العلق، ۹۶:۱

۱۸۔ القرآن، سورۃ المدثر، ۷۴:۲

۱۹۔ البخاري، صحیح البخاری، ۶/ ۶۱.

کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس کے بعد آپ خود تطبیق دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ پہلی حدیث مبارکہ کا تعلق منہیات سے ہے جبکہ دوسری کا تعلق مامورات سے ہے یا ایک کا تعلق حکم سے ہے اور دوسری کا تعلق محاسبہ سے ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے کہ حقیقتاً پہلی چیز نماز ہے کیونکہ محاسبہ حکم سے پہلے ہوتا ہے۔"[۱۲]

۲۔ قضا کا طلب کرنا اور قضا کی عدم طلب:

عن ابی هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ."[۱۳]

"حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے مسلمانوں کا قاضی بننے کی طلب کی یہاں تک کہ وہ بن گیا پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آگیا تو اس کے لیے جنت ہے اور جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب آگیا تو اس کے لیے آگ ہے۔"

باب العمل في القضاء والخوف منه کی فصل دوم کی درج بالا حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے اس سے مختلف درج ذیل دوسری روایت بھی درج کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ."[۱۴]

"حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو قضاء کے عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے سفارشیں کراتا ہے اسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی غیبی مدد نہیں ہوتی اور جسے زبردستی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ اتارتا ہے۔"

دونوں احادیث کے اندراج کے بعد آپ ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ قضاء کو طلب کرنے والے دو طرح کے آدمی ہو۔ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین تھے پس جب وہ اس کے حق کے ساتھ قضاء کو طلب کریں گے تو وہ اپنے نفس کے حوالے نہیں کیے جائیں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور یہی ہیں جن کا عدل ان کے جور پر غالب ہے اور جو آدمی ایسا نہیں ہے وہ اپنے نفس کے حوالے کیا جائے گا پس

۱۲۔ ابو الحسن نور الدين علي بن سلطان ملا علي قاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (بيروت: دار الفكر، ۲۰۰۲)، ۶/ ۲۲۵۹.

۱۳۔ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط (بيروت: دار الرسالة العالمية، ۲۰۰۹)، ۵/ ۴۲۹.

۱۴۔ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقِق: بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹۶)، ۳/ ۷.

نے مرقاۃ المفاتیح میں۔ پس ائمہ کرامؒ نے اپنی شروحات میں بہت سی مباحث کی ہیں جو کہ ان احادیث مبارکہ سے متعلقہ ہیں جن کے ظاہر میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علم پر الگ سے درج ذیل اہم اور مشہور کتب ہیں۔

۱۔ اختلاف الحدیث

یہ امام شافعیؒ کی تالیف ہے جو اس فن پر پہلی کتاب ہے جو کہ دراصل ان کی کتاب الام کا ایک حصہ ہے۔

۲۔ تاویل مختلف الحدیث

یہ امام، ادیب ابی محمد بن عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری (م ۲۷۶ھ) کی تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے صرف مختلف الحدیث پر ہی بحث نہیں کی بلکہ مشکل الحدیث پر بھی بحث کی ہے۔

مرقاۃ المفاتیح میں مختلف الحدیث کی مباحث کا جائزہ:

ملا علی قاریؒ مرقاۃ المفاتیح میں شرح کرتے ہوئے ان مقامات پر جہاں دو مختلف معارض احادیث ہوتی ہیں تو ان میں تعارض کو رفع کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اس کی شرح کے ساتھ ساتھ ان میں تطبیق پیدا کرتے ہیں یا ایک کو دوسری کے لیے ناسخ قرار دیتے ہیں یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک حدیث مبارکہ کی شرح کے دوران اس کی معارض دوسری حدیث مبارکہ کو بھی لاتے ہیں پھر اپنی رائے اور دیگر ائمہ حدیث نے اس حوالے سے جو کلام نقل کیا اس کو بھی درج کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر ان ائمہ کا نام اور ان کی کتب کا بھی حوالہ دیتے ہیں تو کہیں بغیر حوالے کے کلام نقل کرتے ہیں۔ یوں ساری بحث سے قاری کے ذہن میں دونوں احادیث مبارکہ کا معنی و مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ یا نماز کا سوال ہونا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.»[۱۰]

"حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہے۔"

درج بالا حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ امام نوویؒ کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ سے ظاہراً مختلف ایک دوسری حدیث مبارکہ "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ." کو بھی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے پھر دونوں میں تطبیق پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسری حدیث مبارکہ کا تعلق حق اللہ سے ہے اور اس

۱۰۔ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۵۵)، حدیث نمبر ۱۶۷۸، ۳/ ۱۳۰۴.

۱۱۔ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى- النسائي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱)، ۱/ ۲۳۳.

۷. یا اس کی کوئی نظیر ہو جس کے حکم پر اتفاق ہو۔

۸. یا اس پر شیخان متفق ہو۔[۸]

اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو توقف:

امام حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں کہ اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو توقف کیا جائے گا چنانچہ آپ شرح نخبۃ الفکر میں درج ذیل الفاظ میں یوں لکھتے ہیں:

إمّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهما على الآخَرِ، بوجهٍ مِن وجوهِ التّرجيحِ المُتعلِّقَة بالمتْنِ، أَو بالإِسناد، أَوْ لاَ. فإِنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّنَ المصيرُ إِليه، وإِلاَّ فلا. فصارَ ما ظاهِرُهُ التّعارُضُ واقعاً على هذا التّرتيب: ١- الجَمْعُ إِنْ أَمكَنَ. ٢- فاعْتبارُ النّاسِخِ والمَنْسوخِ. ٣- فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعَيّن. ٤- ثُمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحَدِ الحديثين. والتّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى من التّعبيرِ بالتّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخَرِ إِنّما هُو بالنسبة للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرّاهنة، معَ احتمالِ أَنْ يَظْهر لغيرِه ما خَفِيَ عليه. واللهُ أَعلمُ.[۹]

"پس اگر ترجیح ممکن ہو تو مصیر الیہ متعین ہو جاتا ہے اور اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو مصیر الیہ کو متعین نہیں کیا جا سکتا بلکہ توقف کیا جائے گا۔ پس جس کے ظاہر میں تعارض ہو گا اس کی یوں ترتیب ہو گی۔ ا۔ اگر ممکن ہو تو جمع کیا جائے گا ۲۔ ناسخ و منسوخ کا اعتبار کیا جائے گا ۳۔ اگر تعین ہو جائے تو ترجیح دی جائے گی۔ ۴۔ پھر دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کے لیے توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا حکم ظاہر ہو جائے اور اس کا امر بیان کر دیا جائے۔ توقف کے ساتھ تعبیر اولی ہے تساقط کے ساتھ تعبیر سے اور یہ بات مشہور ہے کہ دو دلیلیں اگر متعارض ہو تو ساقط ہو جاتی ہیں یعنی ان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔"

مشہور کتابیں:

علماء محدثین نے مختلف الحدیث کے موضوع پر بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح اس علم کے بہت سے مسائل شارحین حدیث نے اپنی شروحات میں بھی ذکر کیے ہیں جیسا کہ امام نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح، الکرمانی نے شرح صحیح البخاری، امام احمد بن علی بن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، علامہ عینیؒ نے شرح بخاری "عمدۃ القاری" اور ملا علی قاریؒ

۸۔ جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی (الریاض، دار طیبۃ، ۱۴۲۷)، ۲/۶۵۹.

۹۔ العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر، نزھۃ النظر في توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح أھل الأثر (الریاض: مطبعۃ سفیر، ۱۴۲۲)، ۹۷.

۷. یا عزیز ہو اور دوسری مشہور

چوتھی قسم: وقت ورود کے حوالے سے ترجیح

اس کی بھی درج ذیل اقسام ہیں۔

۱. مدنی کو مکی پر ترجیح دینا

۲. اسلام لانے کے بعد تحمل کو قبل از اسلام پر ترجیح

پانچویں قسم: خبر کے لفظ کے لحاظ سے ترجیح

اس کی درج ذیل صورتیں ہیں:

۱. خاص کی عام پر ترجیح

۲. حقیقت کو مجاز پر ترجیح

۳. منطوق کو مفہوم پر

۴. مفہوم موافق کو مفہوم مخالف پر

۵. نص کو غیر النص پر

۶. قول کو فعل پر

چھٹی قسم: حکم کے لحاظ سے ترجیح

اس کی درج ذیل صورتیں ہیں:

۱. حرمت پر دلالت کرنے والے کو اباحت اور وجوب پر دلالت کرنے والے پر ترجیح دینا

۲. احوط کو مقدم کرنا

۳. حد کی نفی پر دلالت کرنے کو ترجیح دینا

ساتویں قسم: امر خارجی کے اعتبار سے ترجیح:

۱. اس کو ترجیح دینا جو قرآن پاک کے ظاہر سے موافقت کرے

۲. یا دوسری سنت سے

۳. یا قبل شریعتوں سے

۴. یا قیاس سے

۵. یا امت کے عمل سے

۶. خلفاء راشدین کے عمل سے

۹. تقویٰ
۱۰. صحیح الاعتقاد: یعنی بدعتی نہ ہو
۱۱. اہل حدیث کا ہم نشین
۱۲. عالم یا علماء کا ہم مجلس
۱۳. مشہور النسب
۱۴. اس کے نام میں ایسا التباس نہ ہو کہ اس میں کوئی ضعیف راوی شریک ہو اور ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔
۱۵. اس کی عدالت پر اتفاق ہو۔
۱۶. جس سے روایت کر رہا ہو اس سے ملاقات ہو
۱۷. صحابی اپنے اکابر سے
۱۸. قضاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حلال و حرام میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور فرائض میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔

دوسری قسم: تحمل کے ساتھ ترجیح

اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

۱. وقت: پس ان میں سے اس کو ترجیح دی جائے گی جس نے بالغ ہونے کے بعد حدیث لی اس پر جس نے اس سے پہلے حدیث لی۔
۲. تحمل کی سب سے اعلی قسم سماع ہے۔ پس وہ حدثنا کے ذریعے حدیث لے۔

تیسری قسم: روایت کی کیفیت کے لحاظ سے ترجیح

ترجیح روایت کی کیفیت کے لحاظ سے اس کی بھی مزید اقسام ہیں۔

۱. روایت بالفظ بیان کرنے والے کو روایت بالمعنی پر ترجیح دینا
۲. اس کا راوی اس کا انکار نہ کرے اور نہ اس میں تردد کرے
۳. اس کے الفاظ متصل ہو جیسے حدثنا یا سمعت
۴. یا اس کے مرفوع ہونے پر متفق ہو۔
۵. اس کی اسناد میں اختلاف نہ ہو۔
۶. اس کے لفظ میں اضطراب نہ ہو۔

أ. یہ حدیث مبارکہ ان جاہلوں کا رد ہے جن کا اعتقاد ہے کہ یہ امراض خود موثر ہوتے ہیں۔ پس ان کے لیے آپ ﷺ نے واضح فرمایا کہ یہ امراض خود متعدی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ مریض کے صحیح آدمی کے ساتھ اختلاط کو اس کی بیماری کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز جدید طب کی اس تحقیق کے منافی نہیں ہے جس میں امراض کے متعدی ہونے کا ثبوت موجود ہے بلکہ اس میں عقیدے کی اصلاح ہے کہ تعدی کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کریں تو مریض کے ساتھ جس کو متعدی بیماری ہو اختلاط کے باوجود اثر نہیں ہوتا۔

ب. عدویٰ کی نفی اپنے عموم پر باقی ہے اور اس سے فرار کا حکم سد الزرائع میں سے ہے۔

دوسری قسم:

جس میں دو مختلف حدیثوں میں جمع کا امکان نہ ہو۔ اس کی مزید دو اقسام ہیں۔

أ. متقدم کی متاخر سے پہچان ہو: اس صورت میں متاخر متقدم کی ناسخ ہو گی۔

ب. متقدم متاخر سے نہ جانی جا سکے: تو اس صورت میں ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ پس ہم راجح کو لیں گے اور مرجوح کو چھوڑ دیں گے۔ اور ترجیح راویوں کی صفات کے حساب سے ہو گی کہ ایک راوی زیادہ حافظے والا ہو دوسروں سے۔

وجوہ ترجیح

علماء حدیث نے اسکی متعدد وجوہ ذکر کی ہیں حتیٰ کہ بعض نے پچاس اور بعض نے سو سے بھی زیادہ وجوہ کا ذکر کیا ہے جن کو العراقی نے اپنی کتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من علوم ابن الصلاح میں ذکر کیا ہے۔ امام سیوطیؒ نے تدریب الراوی میں وجوہ ترجیح کے حوالے سے عمدہ کلام کیا ہے۔ اور اس کی سات اقسام کو ذکر کیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔

پہلی قسم: راوی کے حال کے اعتبار سے ترجیح:

اس کی مزید اقسام ہیں۔

١. راویوں کی کثرت: کیونکہ اکثر پر جھوٹ اور وہم کا احتمال کم ہوتا ہے اور تھوڑوں پر زیادہ۔

٢. قلۃ الوسائط: یعنی اسناد کی بلندی جبکہ رجال ثقہ ہو کیونکہ ان پر جھوٹ اور وہم کا احتمال کم ہوتا ہے۔

٣. فقہ الراوی: حدیث مبارکہ چاہے بالمعنی روایت کی گئی ہو یا باللفظ۔

٤. نحو کا علم: کیونکہ نحو کا جاننے والا غلطی نہیں کرے گا۔

٥. لغت کا علم: کیونکہ لغت کا جاننے والا خطاب اور اسالیب کے مواقع کو جانتا ہے۔

٦. حفظ: اس کے بخلاف جو لکھے پر اعتماد کرتا ہے۔

٧. ضبط: یعنی اس کا حدیث سے لگاؤ اور اہتمام

٨. شہرت: کیونکہ شہرت انسان کو جھوٹ سے روکتی ہے جس طرح تقویٰ روکتا ہے۔

میں سے ایک کو دوسری کے لیے ناسخ سمجھا جائے یا ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے۔"

جیسا کہ تعریف سے ظاہر ہے کہ دو صحیح حدیثیں متضاد یا متناقض نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں تعارض ہو کیونکہ آپ ﷺ نبی ہیں جن پر وحی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے امام الائمہ ابی بکر ابن خزیمہ کا قول ہے:

لَا أَعْرِفُ حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا. [۴]

"میں دو صحیح متضاد احادیث کو نہیں جانتا۔ جس کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز ہو تو وہ اس کے ساتھ میرے پاس آئے تاکہ میں ان کو میں ملاؤں۔"

مختلف الحدیث کی اقسام

مختلف الحدیث کی درج ذیل دو اقسام ہیں۔

ا۔ پہلی قسم

جس میں دونوں احادیث مبارکہ میں جمع ممکن ہو اور وہ تعارض یا نسخ کی طرف نہ جائیں۔ اس کی مثال درج ذیل احادیث مبارکہ ہیں:

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ. [۵]

"(کوئی شخص) بیمار (اونٹوں) کو تندرست (اونٹوں) کے پاس نہ لے جائے۔"

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ. [۶]

"کوڑھی سے ایسے بھاگا کرو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔"

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ. [۷]

"مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا، شگون لینا، ہامہ (یعنی الو) اور صفر کوئی چیز نہیں ہے۔"

درج بالا تینوں احادیث صحیح ہیں، ان میں سے بعض بیماری کے متعدی ہونے کو ثابت کرتی ہیں اور بعض نفی کرتی ہیں۔ شارحین حدیث ان احادیث مبارکہ میں درج ذیل طریقے سے توفیق کرتے ہیں۔

۴۔ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، (مصر: مكتبة السنة، ۲۰۰۳م)، ۴/ ۶۶.

۵۔ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، (بيروت: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲)، ۷/ ۱۳۸.

۶۔ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد (بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱)، ۱۵/ ۴۴۹.

۷۔ البخاري، صحيح البخاري، ۷/ ۱۳۵.

اسلام اور مستشرقین کے اعتراضات کا مدلل اور معقول جواب دیا جا سکے۔

جن ائمہ و محدثین نے مختلف الحدیث پر کام کیا اور ان احادیث مبارکہ کے مابین تعارض اور اختلاف کو ختم کیا ان میں ایک نمایاں نام علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاریؒ (م۔ ۱۰۱۴ھ) کا بھی ہے جنہوں نے دیگر تصانیف کے ساتھ مرقاۃ المفاتیح کے نام سے گیارہ جلدوں میں مشکوۃ المصابیح کی ایک مبسوط شرح لکھی۔ جس طرح مشکوۃ المصابیح کو حدیث کے دیگر انتخابات کے مقابلے میں قبولیت عامہ حاصل ہوئی اسی طرح مشکوۃ کی شروح میں مرقاۃ المفاتیح کو شہرت و قبولیت عام حاصل ہوئی۔ ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ المفاتیح میں مختلف مقامات پر احادیث مبارکہ کے درمیان ظاہری اختلافات کو حل کیا ہے۔ اس پہلو کو تفصیلاً بیان کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ مختلف الحدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی پر روشنی ڈالی جائے۔

لغوی و اصطلاحی معنی:

لغوی اعتبار سے مختلف اختلاف سے اسم فاعل ہے جو کہ اتفاق کی ضد ہے۔ ابن منظور مصری لسان العرب میں اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں۔

ويقال تخالف الأمران واختلفا إذا لم يتفقا، وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف.[1]

علماء محدثین کا لفظ مختلف کے حوالے سے اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ میم کے ضمہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ اختلف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اصطلاحی طور پر اسکی درج ذیل تعریف کی گئی ہے۔

وهو علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينها، إما بتقييد مطلقها، أو بتخصيص عَامِّهَا، أو حملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك. ويطلق عليه علم تلفيق الحديث.[2]

"یہ ایسا علم ہے جو ایسی احادیث کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کے ظاہر میں تناقض ہوتا ہے ان میں جمع کے امکان کے ساتھ۔ مطلق کو مقید کرتے ہوئے یا عام کو خاص کرتے ہوئے یا اس کو مختلف واقعات پر محمول کرتے ہوئے وغیرہ، اس پر تلفیق الحدیث کے علم کا اطلاق ہوتا ہے۔"

اسکی تعریف یوں بھی کی گئی ہے:

أن يوجد حديثان أو أكثر متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يعتبر أحدهما ناسخا للآخر أو يرجح أحدهما على الآخر.[3]

"دو یا اکثر ایسی احادیث مبارکہ جن میں بظاہر تضاد ہو پس ان دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے یا ان

۱۔ محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة، الوسيط في علوم و مصطلح الحديث (لبنان: دار الفكر العربي، س ن.)، ۴۴۱.
۲۔ صبحي إبراهيم الصالح، علوم الحديث و مصطلحه - عرضٌ و دراسة (بیروت: دار العلم للملايين، ۱۹۸۴)، ۱/ ۱۱۱
۳۔ أبو شُهبة، الوسيط في علوم و مصطلح الحديث، ۴۴۱.

مختلف الحدیث اور اس کے حل میں ملا علی قاریؒ کا منہج: ایک تجزیاتی مطالعہ

The Style of Mullā Ali Qāri in the Solution of the Contradictory Hadith: A Research Analysis

ڈاکٹر مصباح الحسن

ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ، لاہور

ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زید اسلامک سنٹر، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور

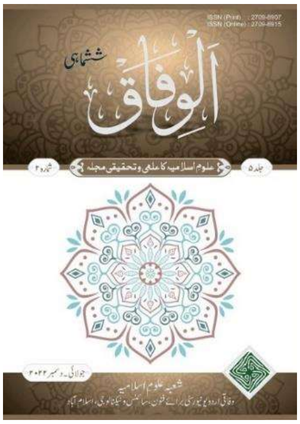
ABSTRACT:

The Contradictory Hadith is a branch of Hadith Sciences that deals with the methods to solve the contradictions between two or more narrations of the Holy Prophet (PBUH). Mulla Ali Qari is the author of a detailed commentary on the famous Hadith compilation Mishkāt al-Masābīh named Mirqāt al-Mafātīh. In this commentary, Mulla Ali Qari has focused on such narrations and provided all possible solutions to such narrations. This article is designed to explore his method in this regard. The author, at first، has brought the principles set by the adapts of hadithic scientists (Muhadithīn), and then the examples from the said commentary have been brought under discussion. This research concludes that Mulla Ali Qari has not only provided all the interpretations described by his predecessor scholars but has also introduced many new interpretations himself.

KEYWORDS:

Mullā Ali Qāri, Mirqāt al-Mafātiīh, Contradictory Hadith, Hadith Sciences

حدیث پاک دین اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے دوسرا بڑا ماخذ اور قرآن مجید کی شرح اور اس کی تفصیل و توضیح ہے۔ عہدِ رسالت مآب ﷺ سے ہی اس کی حفاظت اور کتابت کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ صحابہ کرام نے حفظ، کتابت اور تعامل کے ذریعے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد ائمہ حدیث نے حدیث مبارکہ کے اصول و مصطلحات پر کام کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر کام کیا۔ اصول و مصطلحات حدیث کے اہم علوم اور مباحث میں سے ایک اہم بحث مختلف الحدیث کی بھی ہے جس پر مختلف ائمہ حدیث نے کام کیا اور احادیث کے مابین اختلافات کو ختم کیا کیونکہ دشمنان اسلام اور مستشرقین خاص طور پر ایسی احادیث مبارکہ جن میں بظاہر تعارض یا تضاد نظر آتا ہے ان پر اعتراضات کرتے ہیں اس طرح ان کو احادیث مبارکہ کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ دشمنان



Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies
Volume 5, Issue 2 (July - December 2022)
eISSN: 2709-8915, pISSN: 2709-8907
Journal DOI: https://doi.org/10.55603/alwifaq
Issue Doi: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2
Home Page: https://alwifaqjournal.com/
Journal QR Code:

Article

مختلف الحدیث اور اس کے حل میں ملا علی قاریؒ کا منہج: ایک تجزیاتی مطالعہ

The Style of Mullā Ali Qāri in the Solution of the Contradictory Hadith: A Research Analysis

Authors
Misbah ul Hassan [1]
Abdul Basit Khan [2]
Affiliations
[1] Education Department, Lahore.
[2] Sheikh Zayed Islamic Center, University of the Punjab, Lahore, Pakistan.

Published
31 December 2022
Article DOI
https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u1
QR Code
Citation
Abdul Basit Khan, "مختلف الحدیث اور اس کے حل میں ملا علی قاریؒ کا منہج: ایک تجزیاتی مطالعہ The Style of Mullā Ali Qāri in the Solution of the Contradictory Hadith: A Research Analysis," Al-Wifaq 5, no. 2 (2022): 1–19, https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2.u1.

Copyright Information:
The Methodology of Imām Ibn Abī Shaibah in Tarājim-ul-Ābwāb of "Al-Muṣannaf" © 2022 by Abdul Basit Khan is licensed under CC BY 4.0

Publisher Information:
Department of Islamic Studies, Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad, Pakistan.

Indexing

فہرست اردو مضامین

نمبر شمار	نام مقالہ نگاران	عنوان مقالات	صفحہ نمبر
1	ڈاکٹر مصباح الحسن ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان	مختلف الحدیث اور اس کے حل میں ملا علی قاریؒ کا منہج: ایک تجزیاتی	1
2	حافظ عتیق الرحمٰن گورچانی	اتحاد امت میں دینی مدارس. سید ابو الحسن علی ندوی کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ	21
3	ڈاکٹر محمد طفیل	ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل	43

اردو مقالات

شرکاء مقالہ نگار کا تعارف

1. ڈاکٹر مصباح الحسن، ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ، لاہور
2. ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زید اسلامک سنٹر، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور
3. حافظ عتیق الرحمٰن گورچانی، پرنسپل جامعہ اصحاب صفہ، ڈی جی خان، پاکستان
4. ڈاکٹر محمد طفیل، پروفیسر (ر)، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
5. مفتی رحیم اللہ، پی ایچ ڈی سکالر، کلیہ اصول دین، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
6. حافظ محمد شاہ فیصل، پی ایچ ڈی سکالر، کلیہ اصول دین، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
7. پروفیسر ڈاکٹر محمد جنید ندوی، رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد
8. ڈاکٹر محمد خالد حسین، اسسٹنٹ پروفیسر، عفت یونیورسٹی، جدہ، سعودی عرب

قومی

1. پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز

چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلام آباد

2. پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی

ڈین، فیکلٹی عربی وعلوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

3. پروفیسر ڈاکٹر عبد الحمید خان عباسی

صدر، شعبہ علومِ اسلامیہ، محی الدین اسلامک یونیورسٹی، نیریاں شریف، آزاد جموں وکشمیر

4. پروفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد علوی

ڈین، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

5. پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی

ڈین، فیکلٹی آف علومِ اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

6. پروفیسر ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء

سابقہ ڈین، فیکلٹی آف علومِ اسلامیہ و اوریئنٹل سٹڈیز، یونیورسٹی آف پشاور، پشاور

7. پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز

ڈائریکٹر، شیخ زید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

8. پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صہیب

چیئرمین / ڈائریکٹر، اسلامک ریسرچ سنٹر، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

9. ڈاکٹر حافظ محمد سجاد

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مطالعات بین المذاہب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

10. پروفیسر ڈاکٹر ارشد منیر لغاری

چیئرمین، شعبہ علومِ اسلامیہ، غازی یونیورسٹی، ڈیرہ غازی خان

مجلسِ مشاورت

بین الاقوامی

1. پروفیسر ڈاکٹر سید محمد یونس گیلانی

فیکلٹی آف اسلامک ریویلڈ نالج اینڈ ہیومین سائنسز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی،

کوالالمپور، ملائیشیا

2. پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

ڈیپاٹمنٹ آف سنی تھیالوجی، فیکلٹی آف تھیالوجی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اترپردیش، انڈیا

3. پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الوحید

ڈائریکٹر عبد الحلیم قرآنک انسٹیوٹ، ٹیکساس، امریکہ

4. پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد خان

فیکلٹی آف اسلامک سٹڈیز، فاتح سلطان محمد یونیورسٹی، استنبول، ترکی.

5. پروفیسر ڈاکٹر محمد سکری صالح

ڈائریکٹر سنٹر فار اسلامک ڈیولپمنٹ اینڈ منیجمنٹ سائنسز، سکول آف سوشل سائنسز،

یونیوسٹی آف سینز، پینگ، ملائیشیا

6. پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد

ممبر ریجنل کونسل، یونیورسٹی آف ویسٹرن سڈنی، آسٹریلیا

7. پروفیسر ڈاکٹر توقیر عالم

ڈین، فیکلٹی آف تھیالوجی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اترپردیش، انڈیا

مجلس ادارت

سرپرست اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین

شیخ الجامعہ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر حافظ عبد الرشید

صدر، شعبہ علومِ اسلامیہ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

مدیر

ڈاکٹر حبیب الرحمٰن

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علومِ اسلامیہ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

مدیر منتظم

ڈاکٹر محمد عرفان

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علومِ اسلامیہ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

معاون مدیر

ڈاکٹر عبد الماجد

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ قرآن وسنۃ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی،

عبد الحق کیمپس، کراچی

8. مقالہ اردو، انگریزی اور عربی زبان میں لکھا جا سکتا ہے۔

9. مقالہ نگار حوالہ دیتے وقت درج ذیل ہدایات کو ملحوظ رکھیں۔

- حواشی و حوالہ جات اسی صفحہ کے نیچے دیئے جائیں۔
- حواشی و حوالہ جات کی ترتیب میں شگاگو مینوئل سٹائل 17 ایڈیشن (Chicago Manual Style 17th Edition) کو بروئے کار لایا جائے۔
- کتاب کا حوالہ دیتے وقت مصنف کا معروف نام، پورا نام، کتاب کا مختصر نام، ناشر، مقام اشاعت اور سنِ اشاعت کے بعد جلد نمبر اور صفحہ نمبر درج کریں۔ مثلاً

  مفتی محمد شفیع، وحدت امت (لاہور: طارق اکیڈمی، 2004)، 11

  سید ابوالحسن علی ندوی، حدیث پاکستان (کراچی: مجلس نشریات اسلام، 1979)، 26
- ایک ہی مصدر یا مرجع سے دوبارہ حوالہ دیتے وقت اختصارات کو استعمال کریں۔

  شفیع، وحدت امت، 63-64
- مقالہ میں موجود قرآنی آیات عربی رسم الخط میں تحریر کریں اور آیات کا حوالہ دیتے وقت درج ذیل مثال کو مدّ نظر رکھیں۔ مثلاً: القرآن، سورۃ الحجرات، 13:49
- احادیث کا حوالہ دیتے وقت درج ذیل مثال کو ملحوظ رکھیں:

  أبو عبد اللہ محمد بن إسماعیل بخاري، صحیح البخاري (بیروت: دار طوق النجاۃ، 1422)، کتاب التفسیر، باب سورۃ تبت یدا ابی لہب، حدیث: 4971، 6/179
- مقالہ کے آخر میں کتابیات کی فہرست شگاگو مینوئل سٹائل 17 ایڈیشن (Chicago Manual Style 17th Edition) کے مطابق مرتب کریں۔

  بخاري، أبو عبد اللہ محمد بن إسماعیل. صحیح البخاری. بیروت: دار طوق النجاۃ، 1422
- مقالہ میں مذکور غیر معروف شخصیات کا مختصر تعارف کروائیں۔ اس ضمن میں علم الرجال اور الطبقات کی کتابوں سے حوالہ جات دیں۔

'الوفاق' میں مقالہ کے لیے قواعد وضوابط

مجلّہ الوفاق میں مقالہ نگار حضرات اپنے مقالہ کی ترتیب و تدوین کرتے ہوئے درج ذیل قواعد وضوابط کو پیشِ نظر رکھیں۔

1. مقالہ A4 صفحے کے ایک طرف کمپوز اور اغلاط سے پاک ہونا چاہیے۔ نیز طوالت 25 صفحات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
2. مقالہ نگار اپنے مقالے کی ہارڈ کاپی کے ساتھ سافٹ کاپی بھی فراہم کرے گا۔
3. کمپوزنگ کے سلسلے میں درج ذیل فانٹس کا خیال رکھا جائے۔
   - فصل اور بحث کے لیے فانٹ سائز:18
   - ذیلی فصول کے لیے فانٹ سائز:16
   - مقالے کے متن کا فانٹ سائز
     - اردو اور عربی متن:14
     - انگریزی متن:12
   - مقالے کے حواشی کا فانٹ سائز
     - اردو اور عربی متن:12
     - انگریزی متن:10
4. مقالہ کسی اور جگہ شائع نہ ہو اور نہ ہی کسی اور جگہ اشاعت کے لیے دیا گیا ہو۔
5. مقالہ تحقیق کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، نئی تحقیق پر مبنی اور علمی سرقہ سے خالی ہو نیز مقالہ بنیادی مصادر کے حوالوں سے مزین ہو
6. املاء اور رموز و اوقاف کا التزام لازمی ہے۔
7. مقالہ نگار تقریباً 250 الفاظ پر مشتمل اپنے مقالہ کا ملخص بحث (Abstract) انگریزی زبان میں مقالہ کے ساتھ فراہم کرے گا۔

الوفاق: ادارتی پالیسی

الوفاق جملہ اسلامی علوم وفنون سے متعلقہ ایک تحقیقی مجلّہ ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مقالہ جات کے متعلق ادارتی پالیسی حسبِ ذیل ہے:

1. الوفاق ایک ششماہی رسالہ ہے یعنی سال میں دومرتبہ شائع ہوتا ہے۔
2. الوفاق میں شائع ہونے والے مضامین کے موضوعات علوم القرآن، علوم الحدیث، علم فقہ و اصول فقہ، تقابلِ ادیان، علم کلام وتصوّف، فلسفہ، سائنس، ادب، معاشیات، عمرانیات، سیاسیات، ثقافت وتمدن اور اسی طرح مسلم شخصیات اور اسلامی موضوعات پر لکھی جانے والی کتب (تبصرہ وتعارف) وغیرہ سے متعلق ہونے چاہئیں۔
3. الوفاق کی اشاعت کے سلسلہ میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایات وجملہ قوانین وضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا۔
4. الوفاق میں مقالہ کے شائع ہونے کے حوالے سے اداراتی بورڈ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔
5. الوفاق کی مجلس ادارت کو ارسال کیے گئے مقالات میں ضروری ترامیم، تنسیخ و تلخیص کا حق حاصل ہوگا۔ مدیر مقالہ نگاروں کو تجزیہ کاروں کی رائے، نیز مقالہ میں مطلوب کسی تبدیلی سے متعلق آگاہ کرے گا۔
6. الوفاق مجلّہ کا مقالہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، مقالہ میں دی گئی رائے کی ذمہ داری مجلسِ ادارت یا وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس وٹیکنالوجی پر بالکل نہیں ہوگی بلکہ مقالہ نگار پر ہوگی۔

فہرست موضوعات

1	الوفاق: ادارتی پالیسی	ii
2	'الوفاق' میں مقالہ کے لیے قواعد وضوابط	iii
3	مجلس ادارت	v
4	مجلس مشاورت	vi
5	شرکاء مقالہ نگار کا تعارف	viii

اردو مضامین

1	مختلف الحدیث اور اس کے حل میں ملا علی قاریؒ کا منہج: ایک تجزیاتی مطالعہ ڈاکٹر مصباح الحسن /ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان	1
2	اتحاد امت میں دینی مدارس. سید ابو الحسن علی ندوی کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ حافظ عتیق الرحمٰن گورچانی	21
3	ہجرت حبشہ کے تناظر میں غیر مسلم ریاستوں کے مسلم شہریوں کا دستور العمل ڈاکٹر محمد طفیل	43

المقالات العربية

1	الإعجاز، أوجهه ومراحله في القرآن الكريم مفتي رحيم الله / حافظ محمد شاه فيصل	1

English Articles

1. Understanding the Cohesion and Stability Issues of Pakistan: Appraisal & Solution — 1
   Dr. Muhammad Junaid Nadvi /
   Dr. Mohammad Khalid Husain

ناشر: شعبہ علومِ اسلامیہ، وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

طباعت: وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

ویب سائیٹ: www.alwifaqjournal.com

آئی ایس ایس این: (Print) 2709-8907
(Online) 2709-8915

مجلّہ ڈی او آئی: https://doi.org/10.55603/alwifaq

جلد: 5

شمارہ: 2 (جولائی–دسمبر 2022)

شمارہ ڈی او آئی: https://doi.org/10.55603/alwifaq.v5i2

خط و کتابت کے لیے:

ڈاکٹر حبیب الرحمٰن

مدیر، مجلّہ اَلْوِفَاق

شعبہ علومِ اسلامیہ،

وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی،

کری ماڈل ویلج، نزد بحریہ انکلیو، اسلام آباد۔

Ph: +92 51 9252860-4, Ext: 199
Cell: +92 331 3103333
Email: alwifaq@fuuast.edu.pk

ششماہی الوفاق

علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلّہ

جلد:۵ شمارہ:۲ جولائی-دسمبر ۲۰۲۲ء

سرپرست اعلیٰ

پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین، شیخ الجامعہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر حافظ عبد الرشید، صدر شعبہ

مدیر

ڈاکٹر حبیب الرحمٰن

مدیر منتظم

ڈاکٹر محمد عرفان

معاون مدیر

ڈاکٹر عبد الماجد

شعبہ علومِ اسلامیہ

وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN (Print) : 2709-8907
ISSN (Online) : 2709-8915

شش ماہی

اَلوِفاق

شمارہ ۲
علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ
جلد ۵

جولائی۔ دسمبر ۲۰۲۲

شعبہ علومِ اسلامیہ
وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، اسلام آباد