

سوال

(54) تسبیح کے دانوں پر ذکر اذکار کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

تسبیح کے دانوں پر ذکر اذکار کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

الحمد لله رب العالمين والاعاقبة للسترين والصلوة والسلام على سيد الابرار والرسلين محمد واله واصحابه الصدقين - اما بعد!

تسبیح کے ساتھ اذکار و اوراد کو گنے کے متعلق مجھے ہمارے دوست کرم فرماء علام ابو محمود اللہ بن خشن صاحب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تشقیدی مضمون کی طرف توجہ دلائی۔ جیسا کہ علامہ البانی نے اسی مضمون (جو سلسلہ احادیث صحیح) میں لکھا ہے جس میں انہوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا ہے بلکہ بیجا تشقید سے کام لے کر سے سنج سے اذکار گنے کو بدعت قرار دیا ہے اس لیے یہ پہنچ دوست عزیز ترین حضرت مولانا موصوف کے ایماء پر پڑھدا اور اس کے قلببند کر رہا ہوں بعد میں اصل مسئلہ کے متعلق عرض رکھوں گا۔ بعون العلام وہو یہدی تحقیق الکلام وہو جسی و نعم الوکیل!

”فا تو رورا استعین (اختلا العلامہ (بانی) فی الكتاب المذکور ”

(۱) علامہ صاحب مذکورہ کتاب کے صحیح نمبر ۱۱۲ رقم الحدیث نمبر ۸۳ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (وسنہ الی الصله صحیح) وہو نہیں من اتباع التابعین (سطر نمبر ۵) تعبیر توبہ ہے کہ جب صلت بن بہرام اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے جیسا کہ خود علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اتبع التابعین میں سے ہیں لہذا ان کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملننا ممکن ہے لہذا یہ روایت مُنقطع ہوئی اور مُنقطع روایت بھی ضعیف روایات کی اقسام میں سے ہے پھر ایسی ضعیف روایات کو میدان استدلال میں لانا عالمہ جیسے محقق کو قطعاً مناسب نہیں ہے تعبیر تو اس بات پر ہے کہ اس واضح ضعف کے باوجود علامہ صاحب اس کو جزا دیکھنا جلت و دلیل لینے کے قبل تصور کرتے ہیں۔

اس کے دو صفحے آگے لکھتے ہیں:

((و لوگان ذاکر معاشرہ ائمہ شافعیہ تھی علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔))

یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر کو صحیح تصور کرتے ہیں حالانکہ یہ اثر ضعیف ہے لہذا اس سے دلیل لینا کس طرح درست ہوگا؟

(۲) حضرت سعد بن ابی وقار صریح رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ وہ صحابی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے کھرگئے جس کے آگے گھٹلیاں یا چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی ہوئی تھیں الحدیث۔

اس حدیث کو بھی لاکر علامہ البانیؒ نے علتیں پیش کی ہیں ایک تو اس کی سند میں خزینہ راوی غیر معروف ہے اس کے متعلقین اولاد گزارش ہے کہ مستدرک حاکم میں سعید بن ابی بلاں اور عائشہ بنت سعد کے درمیان خزینہ کا واسطہ نہیں ہے۔ (دیکھئے مستدرک الحاکم : ج ۱، ص ۵۴۸)

جبکہ حاکم کی روایت میں غیر معروف راوی ہے ہی نہیں تو پھر حاکم کا اس کو صحیح کرنا اور حافظہ ہبی کی موافقت بالکل صحیح ہے علامہ صاحب کا اس پر اعتراض کرنا بالکل بے جا ہے۔

ملحوظہ:- سعید بن ابی بلاں مدرس بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حاکم کی روایت میں اس نے مدليس کی ہے اور خزینہ کا واسطہ گرا یا ہے مطلب کہ یہ راوی ثقہ ہے مدرس بھی نہیں ہے۔ عائشہ بنت سعد سے اس کا سماع ممکن ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔

ثانیاً علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ :

((سعد بن ابی بلاں میں شیخ الحججی السماجی عن احمد انه اختلط فی احادیث الصحاوا حسن۔))

یہ بات علامہ صاحب نے عجیب لکھی ہے سعید بن ابی بلاں ثقہ ہے اور جماعت نے ان سے جلتی ہے۔ بخاری، مسلم و جمیع صحابتہ وغیرہ کے مصنفین نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ لیے راوی کے نام سماجی کی حکایت نقل کر کے اس کی تضعیف کا اظہار انتہائی ہتھیک و تصرف ہے سب کو پتہ ہے کہ امام بخاری جس راوی سے جلتی ہے اس راوی کی روایت کو اصولاً واجتہ جانے کے تبعاً واستشهاداً ذکر کریں وہ راوی بالکل ثقہ ہوتا ہے اور سعید بن ابی بلاں بھی لیے راویوں میں سے ہے۔

لہذا علامہ صاحب کا یہ قول ساقط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں تحقیق ابن بازر جمیع اللہ علیہ ص ۶۰۴ میں تحریر فرماتے ہیں :

((سعید بن ابی بلاں الیشی الجعلاء المצרי اصلہ من المدیہ سوئنہ بہائم سکن مصروفہ این سعد و انشیلی والمحاتم و این خرمیہ سو الدار قصیٰ و آخرین و شد البانی ذکرہ فی الصفحاء و نقل عن احمد بن حنبل آنہ قال ما اوری اسی شیخ حدیثہ سقطت فی الاحادیث وکیح ابو محمد بن حرم البانی و منع حفظ سعید بن ابی بلاں مظلہ و لم یصب فی داکن و اللہ اعلم برچحتہ اب جماعتہ۔))

اس اقتباس میں دیکھو معلوم ہو گا کہ الموقتم جیسے تشدید نے بھی اس کی توثیق بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ التهذیب میں فرماتے ہیں کہ ”صどق لم أر لابن حزم في تضعيف سلفاً إلا ابن السماجي كلي عن احمد انه اختلط“ تہذیب التہذیب جلد ۱، صفحہ ۸۳۔

لیکن سماجی کے نقل و حکایت میں نظر ہے، کیونکہ سماجی نے اس نقل کے ناقل اور حکایت کے حاکی کا نام نہیں لیا ہے۔ لہذا یہ معلوم نہیں ہے کہ امام احمد سے یہ کس نے سنا ہے۔ لہذا ایسی غیر معتمد برج کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جب کہ اس کو ماهر فی مؤذن قرار دے چکے ہیں۔

خصوصاً اس صورت میں کہ امام محمد بن مختار رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا ہے۔ لہذا یہ راوی (جاوز القطرہ) کے مصدق ہے۔

علاوہ ازمن علامہ صاحب کی تحسین پر اعتراض بھی منظور کیا ہے اس لیے کہ خزینہ کے متعلق حافظہ ہبی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے (لایعرف) لکھا ہے لہذا یہ مجمل الحال ہوانہ کہ مجمل ہے اس صورت میں جو روایت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہے جس کی سند میں ہاشم بن سعید ہے اس سے وقت حاصل کر کے حسن لغیرہ ہتھ پہنچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہاشم کے متعلق حافظ صاحب نے (ضعیف) لکھا ہے یہ لفظ برج شدید میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ اس روایت میں تقویت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا ترمذی اگرچہ قتابلین میں لکھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کی تحسین ہے حسن لغیرہ حدیث کو اگرچہ کچھ محدثین مطلق جلت سمجھتے ہیں۔ (بشرط ہے کہ وہ بھی صحیح یا حسن لذاتہ کی مخالفت نہ ہو) لیکن مجھے ان محدثین کی بات ٹھیک نظر آتی ہے جو کہ یہ حسن لغیرہ عقائد یا احکام مثلاً حلال و حرام فرائض و واجبات کے باب سے نہ ہو تو وہ یہ شک (صحیح سے مخالف نہ ہونے کی صورت میں

(معنبر ہے۔)

(کما ذکرہ الحافظ فی الحکمت)

اور یہ حدیث جو حصی وغیرہ سے لگنے کے بارے میں ہے وہ بھی فرانض و واجبات یا حلال و حرام یا عقائد کے باب سے نہیں ہے بلکہ یہ محن کسی ثابت شدہ بات کے حصول کا وسیله و ذریعہ ہے ایسی باتوں کے اثبات کے لیے حسن لغیرہ بالکل کافی ہے ورنہ دوسری صورت میں حسن لغیرہ روایت کو اصول حدیث سے بالکل خارج کر دینا چاہئے۔ بہر حال یہ حدیث حسن لغیرہ ہے لہذا امام ترمذی کی تحسین محل نہیں بلکہ علامہ صاحب کا مسوغہ بھی محل نظر ہے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کرتے ہوئے اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ صاحب نے ایک تواشم بن سعید پر کلام کیا ہے جس کے متعلق پہلے عرض کر کچے ہیں دوسراراوی کنانہ ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”مجہول الحال لوٹن غیر ابن جبان“ حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ نچے خود علامہ صاحب نوٹ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ (وثق) باقی اس کو تضعیف کی طرف اشارہ کہنا یہ علامہ صاحب کا بے جا تشدید ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کے متعلق بھی علامہ صاحب کا لکھنا کہ اس کی تقریب میں اس کے (لین الحدیث) ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے ان کے متعلق مطالقاً (لین الحدیث) نہیں لکھا ہے تقریب موجود ہے ملاحظہ کریں۔

(کائنہ مولیٰ صفیہ مقبول صحفۃ الازوی بلاحیہ) تقریب الشہنیہ : صفحہ ۱۳۱ طبع نشر السیہ میلا بہور

اس سے ظاہر ہوا کہ اس راوی کی صرف ازدی نے بلاجت تضعیف کی ہے ورنہ واقعی و مقبول ہے اور افاظ مقبول کے متعلق حافظ صاحب نے مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ ایسا راوی جس کے متعلق مقبول کہوں اور اس کی کمیں پر مطابقت نہ ہو تو وہ لین الحدیث ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس کی پہلی روایت کے ساتھ مطابقت بھی ہے لہذا وہ صحیح معنی میں مقبول ہے نہ کہ لین الحدیث۔

بہر حال علامہ صاحب کا ان کے متعلق یہ کہنا کہ حافظ صاحب نے اس کے لین الحدیث ہونے پر اشارہ کیا ہے وہ اس وقت صحیح ہوتا جب اس کی مطابقت نہ ہوتی لیکن جب مطابقت موجود ہے تو وہ مقبول ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کے متعلق (وثق) ۹ کہا ہے، اس لیے صرف ابن جبان کی توثیق نہیں رہی بلکہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے، لہذا وہ مجہول الحال نہیں رہا۔

(۲) حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کے لکھنے کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ :

((وقل بِالْحَدِيثِ الصَّحِّيْحِ عَلَى اَمْرِنَا اَوْلَى اَنْ صَاحِبَةِ الْقَصَّةِ تَحْيِي جَوِيرِيَّةَ صَفِيَّةَ كَافِيَ الْحَدِيثِ اَعْنَافِيْ))

یہ بھی نہایت ہی عجیب بات ہے کیوں کہ اس کی سند دوسری اور اس کی سند دوسری یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ کنانہ عن صفیہ ہے اور دونوں کو ایک بنانکریہ کہنا کہ صاحب القصہ جویریہ رضی اللہ عنہ ہے نہ کہ صفیہ یہ تو سینہ زوری ہوئی۔ یہ بات محدثین کرام اس وقت قبول

کریں گے جب مخراج ایک ہو یہاں مخراج ایک نہیں ہے۔ لہذا دونوں کو ایک بنانکر پھر صحیح روایت کی سند لے کر یہ کہنا کہ صاحب القصہ جویریہ ہیں نہ کہ صفیہ یہ تو ایک نئے اصول کی اسجاد ہوئی جس کا مسلم اصول الحدیث میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ : ((اٹافی آنہ ذکر الحصی فی القصہ منکر))

محبے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیوں علامہ صاحب جیسا محقق اتنی بڑی تکلیف و تعیین بلکہ تعصب کا ارتکاب کر رہے ہیں جب کہ دونوں حدیثیں ایک بھی نہیں ہیں دونوں کے مخراج الگ الگ ہیں تو پھر اگر ایک حدیث میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس سے یہ کس طرح لازم آتا ہے کہ جس بات یا امر کا ذکر دوسری حدیث میں ہے وہ بھی ذکر ہے؟

علاوه از من حصی کے ذکر کے لیے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہی روایت نہیں ہے بلکہ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقار صریح اللہ عنہ والی بھی ہے جو امام ترمذی کے طرق سے حسن لغیرہ اور حاکم کی روایت سے صحیح ہے جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ بہ حال ان دونوں حدیثوں میں سے (جن میں سے ایک صحیح ہے) میں حصی کا موجود ہونا معلوم ہوا لہذا اگر دوسری روایت میں جو دوسری صحابیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا ان حدیثوں پر کیسے اثر ہو گا؟

(۵) : آگے علامہ فرماتے ہیں کہ :

((ولو كان ذلك مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم))

خنی علی ابن مسعود ان شاء اللہ یہ بھی عجیب الجب ہے۔ افسوس! علامہ صاحب کے ذہن سے وہ ساری حقیقتیں غائب ہو چکی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جلالت قادر کے باوجود کتنی ہی باتیں مخفی رہیں اور ان سے نسیان ہو گیا۔ دیکھئے رکوع میں تطبیق وغیرہ یہ حدیث صحاح وغیرہ میں موجود ہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رکوع کی میست چیز مسئلہ مخفی رہ سکتا ہے۔ حالانکہ رکوع کا تعلق نماز سے ہے جو کم از کم پانچ دفعہ توں ورات میں ہر مسلمان ادا کرتا ہے۔ کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شہزادہ باماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی یقیناً بنی اسرائیل کے ساتھ باماعت ہی نماز پڑھتے ہوں گے تو پھر جب پانچ وقت کی نماز باماعت ادا کرنے کے باوجود ان سے رکوع کی میست مخفی رہی تھی کہ بنی اسرائیل کی وفات حضرت آیات کے بعد بھی وہ اس تطبیق پر عامل رہا۔ تو کیا ان سے وہ معاملہ جو صحابیات رضی اللہ عنہا یا کسی محترمات مطہرات سے پیش آیا ہوا وہ اس وقت (بر عکس نماز کے) وہاں حاظر بھی نہ ہو کیا یہ معاملہ نماز سے بھی اہم ہے جو ان سے مخفی ان شاء اللہ نہ رہتا، یا الجب وضیۃ الادب۔

(۶) : اسی سلسلہ میں علامہ صاحب آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذکار وغیرہ کا اندازہ مقرر کرنا بھی بدعا نہیں سے ہے حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقار صریح روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کنکریوں وغیرہ پر کچھ اذکار پڑھ رہی تھی ظاہر ہے کہ یہ خود ایک اندازہ مقرر کیا ہو گا، پھر کیا آپ نے ان پر اذکار نہیں کیا اور ان پر پڑھنے سے منع کیوں نہیں فرمایا۔

علاوه از من بالکل صحیح روایت میں وارد ہے صحابی رسول جس نے ڈسے ہوئے آدمی پر سورت فاتحہ کا دم کیا تھا پ ملکیتہ کے بوجھنے پر بتایا کہ میں نے سات بار سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس پر آپ ملکیتہ نے فرمایا کہ آپ کس نے کہا کہ سورت فاتحہ رقیہ ہے تو اس نے کہا کہ (شی القی فی روحی) جس پر آپ ملکیتہ نے کوئی انکار نہیں کیا۔

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات آجائے کہ کس طرح فلاں سورت میرے درد مرض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو بلاشبہ پڑھ سکتا ہے اور دل میں آیا ہوا اندازہ بھی قول کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے جس طرح فاتحہ کو رقیہ سمجھ کر دم کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کے فعل کو بحال رکھا اسی طرح ان کے درست اندازے کو بھی برقرار کھا اور آپ ملکیتہ کا سکوت (غیر نفی) بھی جنت شرعیہ ہے بہر کیف اس طرح کے دوسرے ثبوت تعمیق کرنے سے مل جائیں گے جن سے معلوم ہو گا کہ اپنی آسانی یا مصروفیت یا کسی بھی اندماز کیا ہو اور دیا ذکر کیا کسی قرآنی سورت کا اندازہ قدر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا اس کو بدعت کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔

(۷) : علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح (یعنی تسبیح کو مستعمل کرنے سے) انگلیوں پر گلنے والی سنت متروک ہو جاتی ہے حالانکہ اس طرح قطعاً نہیں ہے ہم سارے ہر وقت، ہر نماز کے بعد دوسرے اوقات میں انگلیوں پر بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ تسبیح کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ باقی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اندازہ ایک سوت کا ثابت ہے زیادہ نہیں اس لیے وہ انگلیوں پر آسانی سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اس لیے ایک سو کے اندازے تک محدود ہونے کے ثبوت کا قائل ہونا بھی اگرچہ ایک سو کے اندازہ پر بولا جاتا ہے تو یہ ایک ہاتھ سے قطعاً ادا نہیں ہو سکتی بلکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مدد لینی پڑے گی۔

حالانکہ علامہ صاحب اسی مضمون میں ایک صحیح حدیث بھی المودودیے ذکر کی ہے جو کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ہے کہ

((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنف تسبیح بيده)) سنن ابن داود کتاب الوتر باب تسبیح بالصلی، رقم الحدیث: ۱۵۰۲.

پھر اگر دوسرے ہاتھ سے مدلی جائے کی تو علامہ صاحب کے طبقہ کے مطابق دائیں ہاتھ والی سنت متروک ہو جائے کیا اگر صرف دائیں ہاتھ پر اکتفا کیا جاتا ہے تو ایک سوچ پڑھی نہیں جائے گی اس سوکس طرح پورا کریں۔ رسمی یہ بات کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تسبیح کے عادی لوگ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ جس کی عادت ہے جی جانے اس کا کام جانے پوری دنیا کو ایک ہی (لاٹھی) عصا سے مت ہانکولیسے بے خیالے لوگ تو انگلیوں کو بلاتے ہوئے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں تو کیا لیے لوگوں کو دیکھ کر انگلیوں پر تسبیح پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔

احادیث میں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے پھر اگر کافی آدمی دن یا رات میں کوئی وقت مقرر کرتا ہے مثلاً ایک ہزار یا سے زائد جتنی میسر وقت کی تقاضا ہے یا وہ اپنی آسانی خاطر اندازہ مقرر کرتا ہے اور روزانہ مقررہ صلوٰۃ وسلم پڑھتا ہے تو آخر وہ تسبیح کے بغیر کس طرح اندازہ مقرر کر سکتا ہے۔

بہ حال تسبیح کو بدعت قرار دینا دلائل کے مطابق صحیح نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو فرض واجب یا سنت سمجھ کر کام کرتا ہے تو یقیناً وہ مذموم کام کرتا ہے لیکن اگر کوئی صرف گفتنے کے لیے کام میں لاتا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے۔ آگے اس سلسلہ میں وسائل و ذرائع کی بدعت اور مباح ہونے کی بحث شروع کر رہا ہوں۔

یہاں پر ایک اصولی بحث کو پھیلانا نہایت ہی موزوں و مناسب ہو گا کہ آیا وسائل و ذرائع اگر کسی ثابت شد شرعی امر کے لیے اختیار کئے جائیں تو کیا ان کے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث میں نص وارہوں۔ یا ان وسائل کا قرآن و حدیث میں نص ہونا ضروری نہیں ہے؛ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس وسیلے یا ذریعہ کے بارے میں کتاب و سنت میں منع وارد ہو۔ میرے خیال میں دوسرا قول ہی صحیح ہے۔

یعنی شرعی امور کے اختیار کے لیے وسائل کا ثبوت کتاب و سنت میں نص وارہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذیل میں چند مثالیں رکھتا ہوں جو تمام امت محمدیہ میں رائج ہیں۔ حالانکہ ان کا ثبوت بطور کتاب و سنت میں نہیں ہے، مقدم، غیر مقدم، اصحاب الحدیث، اصحاب الرائے نے ان کے تبادل وسائل عمل میں لائے ہیں مگر کوئی بھی ان کو بدعت قرار نہیں دیتا۔ مگر بہب صرف یہ ہے کہ یہ وسائل ہیں وذرائع زمانہ کے موافق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

(۱) کتاب و سنت کی تعلیم کا ثبوت ملتا ہے مگر موجودہ میلت میں مدارس کے قیام کا ثبوت نہیں مل سکتا۔ حالانکہ مدارس کی جو حیثیت ہے وہ ہر کسی کو معلوم ہے یہی وجہ ہے مسلمان ان اداروں کو (فی سبیل اللہ) کی مدد میں شامل سمجھ کر، خیرات، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ مد کرتے رہتے ہیں پھر کبھی نہ ان کو بدعت قرار دیا جائے؟ یا تو ان کا خصوصی ثبوت کتاب و سنت سے پہلی کیا جاتا تو ان کو کتاب و سنت تک پہنچنے کے ذرائع میں شامل کیا جائے کیوں کہ کتاب و سنت تک پہنچنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کیوں کہ یہی ادارے دینی سرچشمہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں لہذا ان کو صحیح کہا جائے گا نہ بدعت اگرچہ موجودہ میلت خیر القرون تک زانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا۔

(۲) اصول حدیث و مقلقات اہل الفوج ایضاً اصولوں کے ثبوت (یعنی جو حدیث شریف کی صحت و سقم صحیح و ضعیف موضوع وغیرہ کے متعلق وضع کئے گئے ہیں وہ سارے بعد میں مجذیبین کرام نے وضع کیے ہیں) قرآن و حدیث میں نہیں ہیں لیکن پوری امت ان اصولوں کو صحیح مانتی ہے اور حدیث کے متعلق ان کو تصور کرتی ہے پھر کبھی نہیں ان کو بدعت قرار دیا جاتا۔ خود علامہ البانی صاحب ان اصولوں سے جامباً کا لیتے رہتے ہیں۔

حالانکہ اول تو ان پر لازم ہے کہ پہنچنے طریقہ کے مطابق ان کا ثبوت قرآن و سنت سے پہلی کریں پھر ان کا استعمال کریں مگر ہمارے ہاں تو وہ بدعات ہرگز نہیں ہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے ذرائع میں کیونکہ ان ہی کی وجہ سے ہم جناب رسول اللہ ﷺ احادیث مبارکہ اور ان کی اسوہ حنفیتک علی و جہ البصیرہ پہنچ سکتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے آپ ﷺ پر حمود اور افتراء سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دو دھکا دو دھپانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وضاعین اور متعدین کا مکروہ فریب پاش پاش ہو جاتا ہے، بہر حال چونکہ ذرائع دین خالص تک پہنچنے کے وسائل ہیں لہذا ہمارے ہاں وہ دین ہیں نہ کہ بدعت کیونکہ دین تک پہنچانے والا ذریعہ بھی دین ہے اگرچہ مخصوص علیہ نہ ہو۔

(۳) علم النحو والصرف وغيرہ من العلوم :

یہ علوم بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ علوم بھی محدث (نئے) ہیں۔

کتاب و سنت میں کہاں ہے کہ کتاب و سنت کے حصول کے لیے نحو و صرف پڑھو؟ پھر ان کو دینی مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جب کہ ان ہی اداروں پر باقی صدقات و خیرات تو پھر وہ زکوٰۃ بھی صرف کی جاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہو کہ ایک بدعت پر زکوٰۃ کا پسر خرچ کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ یہ علوم بھی کتاب و سنت کو سمجھنے کے ذرائع ہیں جن کے بغیر ان کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ذرائع کے مخصوص ہونے کا قول بالکل فضول ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کو پتہ نہیں تھا کہ عرب کے علاوہ بھی لوگ بھی اسلام پر آئیں گے جن کی عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے سرچشمہ تک پہنچنے کے لیے بہر حال کچھ ذرائع کی ضرورت پڑے گی۔ پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیغمبر ﷺ نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : فَمَا كَانَ رَبُّكَ تَرْكِيًّا إِنَّهُ رَحْمَانٌ لِّلْأَنْسَاءِ إِنَّهُ كَانَ يُنذِّرُ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ تھا کہ اس کی طرف کوئی اشارہ کر دیا جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان علوم کی طرف تصریح تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کو یہ ضروریات پیش آئیں گی اور یہ بھی پتہ تھا کہ وہ وسائل و ذرائع زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسا ماہدی یا مسی قدرت رکھی ہے کہ وہ بوقت ضرورت کسی چیز کے حصول کے لیے وسائل بھی تلاش کر لیتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے۔ ضرورت الحجاج کی مار ہے، لہذا ایسا زمانہ ہی نہیں آیا ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت پیش ہو وہ اس کے حصول کے لیے وسائل ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ چھمٹ جانے کا حکم فرمایا ہے۔ باقی ان تک پہنچنے کے وسائل کے بارے میں بھی علم تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی تو انسان خود ان وسائل کو تلاش کرے گا اور وقت کے موافق اس کی تقاضا کو پورا کر سکے گا۔ لہذا ان وسائل کے لیے نص کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ضروری وسائل کو خود نحو حاصل کر لیتا ہے۔

اور میری سمجھ کے مطابق یہ حقائق بھی۔ وَعَلَمَ أَدَمَ لِأَنْسَاءَ كُلُّهُنَّا اور إِنَّمَا عَلِمَ نَالًا لِّتَلَمَّوْنَ میں داخل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ازال سے ہی یہ علم دے دیا تھا کہ جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے حصول کے لیے کس طرح راستہ ڈھونڈے۔ فَتَبَرُّوا وَتَفَكِّرُوا پچھے حضرات یہ کہتے ہیں کہ علم النحو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے م McConnell ہے لہذا موجب فرمان :

((علیکم سنتی و رسی الخلقاء الراشدین عن السیدین))

یہ علم بھی بدعت نہیں ہوا۔ اول تو اس کا ثبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیحاً مانا ہست مشکل ہے اگرچہ نجومی کتابوں میں اس علم کی تاریخ نکرتے ہو یہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں مگر ان کی سند کامل نہایت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرات یہ بات کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جماعت کے دن کی پہلی اذان کو بدعت کہتے ہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافے راشدین میں سے نہیں تھے؟

اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل تمام کتب احادیث میں باسند موجود ہے اور خود صحیح بخاری میں اس روایت کے آخر میں "وَبَثَتِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" کے الشاظ موجود ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل پورے عالم اسلام میں مستقیمة طور پر ثابت رہا اور بسمی اس پر عامل بھی رہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی کسی نے اس کام کو نہ بند کیا اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا تو یہ کیمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کتنا اتفاق ہے خلافے راشدین میں سے ایک بجلیل القدر صحابی ذوالنورین ذوالحریم عشرہ مشہرہ میں سے ایک اگر کوئی کام کرتا ہے تو صحابہ اور عالم اسلام اس پر متفق ہے لیکن آج کل یہ مفتی اس پر فتویٰ بجارتی کرتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔

پھر علم النحو کو اگر تسلیم کیا جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے م McConnell ہے تو وہ کس طرح بدعت سے بچ سکتا ہے کیا دونوں میں تمیں کوئی تفاوت نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل بلکہ محال ہے۔ پچھے حضرات یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ علم النحو وغیرہ جیسے علوم صرف عربی زبان سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس

لیے یہ (فی امرنا) میں داخل نہیں ہیں لہذا بدعوت نہیں کہلاتیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر ان کو مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ محسن کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی تو پھر اسکو رازو کا بھروسہ میں اس کو پڑھایا جاتا جس طرح پاکستان یادوں سے ملک میں پچھے عربی پڑھائی جاتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو مذہبی زبان سمجھ کر نہیں پڑھاتے بلکہ وہ اس زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے طور پر پڑھاتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر زبان ہے دنیا والوں کے لئے ہی کام اس سے وابستہ ہیں۔ لہذا وہ محسن دنیاوی امور کی خاطر اس زبان کی تعلیم ہیتے ہیں۔ لہذا ہم پاکستانیوں کو دینی مدارس میں اس زبان کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ محسن دنیاوی نقطہ نظر سے ہمارے لیے عربی سے زیادہ انگریزی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے جو فرنگی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کا پورا کاروبار اسی زبان میں ہے۔ پھر کیوں ہم اس طرح آٹھ سال مدارس میں لیے علوم کے حصوں کے لیے

فضول ضائع کریں جب کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں اس سے وابستہ بھی نہیں ہیں، حالانکہ ہم سب ان علوم کو حاصل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تقرب کا ذریعہ اور ان کی خوشنودی تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ علوم ہمیں کتاب و سنت تک پہنچاتے ہیں۔

یہی سبب ہے کہ پوری امت ان مدارس پر صدقات و خیرات کی پارش بر ساقی رہتی ہے اگر ان امداد کرنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں وہ محسن زبان دانی کے لیے ہے وہیں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی ایک دانہ ہی نہ

کے لیے بھی تیار نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس صورت میں ان کو اپنی امداد سے ثواب کی کوئی امید باقی نہیں رہتی باقی فضول پسہ کا زیان کوئی دلوانہ ہی کر سکتا ہے۔ صاحب عقل اور حواس قائم رکھنے والا بھی بھی یہ کام نہیں کرے گا بلکہ اس سے توبہ ستر ہے اسکوں وکالج میں دوں تاکہ کم از کم میری مشوری تو ہو یا حکومت سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیا یہ حق نہیں ہے؟

بہ حال یہ علوم اس دین ہی کی خاطر پڑھائے جاتے ہیں اور دین ہی کی خاطر ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے ہم مدارس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسر نہیں چھوڑتے بہ حال مختصر کلام یہ کہ علوم ان لوگوں کے ہاں ضرورت کی بنی پریاوسائل کی بنی پریدعوں نہیں ہیں بلکہ ضروری ہیں۔

(۴) : لا وَلا سِيْكِرْ كُواْس وقت مقلد خواه غیر مقلد سارے اپنی مساجد میں اذان و نماز اور اجتماعات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی آلم کی بنی آپ ﷺ کے زمانے کی ایک سنت متروک ہو چکی ہے کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں موزن اوپر چڑھ کر اذان دیتا تھا یہی سبب ہے کہ صحیح حدیث میں ابن ام مكتوم اور بلاں رضی اللہ عنہما کی اذان کے متعلق اس طرح ہے کہ :

((وَمَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِنِكُمْ مُخْرِمُ الْأَذَانِ يُفْتَنُ بِأَوْسِرِنَّ بَدَا)) (وَكِتَابٌ مُسَنَّ اَحْمَدٌ)

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اذان اوپر چڑھ کر دی جاتی تھی، اس لیے عالم اسلام میں اذان کے لیے (اوپنی جگہ) بنائی جاتی تھی مگر آج کل چند جگہوں کے علاوہ ہر مسجد میں اسی پیکر کے سامنے اذان دی جاتی ہے۔ لیکن اس پر تولادہ صاحب بھی اعتماد نہیں اٹھاتا کہ اس کام کی وجہ سے مبارک زمانہ کی سنت متروک ہو گئی ہے۔ لہذا یہ بدعوت ہے تسبیح کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سید ہے ہاتھ پر پڑھنے والی سنت متروک ہو جاتے گی لیکن حقیقت قلعائیے نہیں ہے۔ بلکہ تسبیح پر پڑھنے والے بھی کافی ذکر اذان کا ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ وظائف پڑھتے وقت تسبیح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سنت بالکلی متروک نہیں ہوئی۔

لیکن آلم مکبر الصوت نے تو اس مشور سنت کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے، پھر اس کے خلاف کیوں آوازنیں اٹھائی جاتی۔ اسی طرح تبلیغی اجتماعات کو بھی دینی حیثیت حاصل ہے اس میں آلم مکبر الصوت کو استعمال میں نہیں لانا چاہئے۔ بنی کریم ﷺ کے ساتھ جو الدواع کے موقع پر لئے صحابتھے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق ذوالجلیلہ میں جب آپ نے دیکھا تو لوگ ہی لوگ نظر آئے لوگوں کے لئے جم غفرانی کا آپ نے وعظ و نصیحت بھی کیا اور اس کے سننے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کیا ہو گا اور ظاہر ہے اس وقت آپ ﷺ کے لئے صحابہ ہوں گے کہ جتنے ہمارے آج کل کے اجتماعات میں قطعاً نہیں ہوتے ہوں گے۔

مگر آپ ﷺ نے آلم مکبر الصوت استعمال نہیں کیا۔ پھر کیا ہم بھی ایسے موقع پر وہ طریقہ اختیار کریں۔ خواہ مخواہ لا وَلا سِيْكِرْ کی بدعوت کو اختیار کر رہے ہیں۔

کیا تبلیغی اجتماعات دنیاوی امور میں؟ اگر میں تو ان میں کون ایسا ہے جو یہ کے کہ اس سے آپ ﷺ کی وہ سنت متروک ہو گئی۔ ہم یہ منطق سمجھنے سے قاصر ہیں۔

(۵) :..... نمازو اور اذان کے ظامن کے لیے چھوٹی بڑی گھڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، پھر ان گھڑیوں کے ظامن پر ہی نمازوں وغیرہ کے اوقات تبدیل کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ آمیختہ کے زمانہ میں تدوں سالوں اور طلوع آفتاب و غروب آفتاب اور غروب شفق سے کام لیا جاتا تھا پھر سوچیں کے ان مصنوعی چھڑیوں نے آپ ﷺ سنت پر جگہ نہیں لے لی ہے؟ اہل حدیث وغیرہ اہل حدیث سارے کے سارے گھڑیوں کو دیکھتے ہیں اور اذانیں ہیتے ہیں اور سایہ وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ ﷺ کی سنت متروک ہو گئی ہے۔

لہذا ان کو بھی بدعت کہا جائے لیکن کیا کہ میں یہ چیزیں ان کے خیالات اور دل سے مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے بدعت نہیں باقی جو چیزان کے خیالات کے موافق نہیں ہو گی وہ ایک دم بدعت کی پد گئی کاشکار ہو جائے گی پچھلے دوست کہتے ہیں کہ یہ لا وڈا سیکر اور گھڑیاں وغیرہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب عالی! ان چھڑیوں کو میشک آپ رکھیں ان سے مدد لیں بے دھڑک ان کو اپنی استعمال میں لائیں مگر دنیاوی امور میں۔ لیکن دینی امور میں ان کو استعمال میں کیوں لاتے ہو۔ خصوصاً اس صورت میں جب وہ سنت کے تبادل کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ کے اصول اور طریقہ کے مطابق یہ بدعت ہیں لیکن تمہارے پاس سوائے تکلف و تعصُّب علمی یا سینہ زوری کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ورنہ اگر تسبیح کے ساتھ کوئی آدمی دنیاوی باتیں مثل رقم وغیرہ کی گفتگی کرتا تو آپ بھی اس کو بدعت نہ کہتے اور آپ اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ذکر و اذکار کرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ اسکوں اور اسٹیشنری کی دکانوں پر بچوں کے پہاڑے یاد کرانے کے لیے (سلیٹیں) ہوتی ہیں جن میں لوہے کی بیجوں کے اندر منکے پروٹے ہوتے ہیں جن پر بچوں کو پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں کیا یہ بھی بدعت ہے! ہرگز نہیں یعنی مقصد یہ ہوا کہ تسبیح کے منتوں کو کوئی اگر اس طرح او استعمال میں لائے تو یہ بدعت نہیں ہو گی۔

بلکہ بدعت قرار دینے والوں کے ہاں بدعت تب ہو گی جب اس سے وظائف واذکار شمارکیے جائیں۔ لہذا اگر ان کے اصول کے مطابق لا وڈا سیکر وغیرہ کو گردشی کاموں میں لایا جائے تو یہ بدعت ہوں گے اور ان کو لامالہ بدعت کہا جائے گا۔ بہر حال اس قسم کی کئی اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ سنت کی جگہ تبادل چیزیں لائی گئی ہیں مگر اس وقت یہ حضرات خاموش رہیں گے ہم تو اس بات کو کوئی خاص وزن اس لیے نہیں دیتے کہ یہ وسائل کے باب سے ہیں۔ اور وسائل کے باب میں شریعت نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔

کیونکہ یہ زمانے کے انقلابات اور تبدیلیوں کی وجہ سے بہتے ہیں۔ ہاں ان وسائل میں سے کسی وسیلے کے متعلق منع و نہی مخصوص ہے تو پھر تو قصہ ہی ختم! ورنہ وسائل میں تنگی کرنا صحیح نہیں ہے مگر جو لوگ وسائل کے متعلق بھی لتنے تنگ ظرف ہیں کہ ان کے متعلق بھی نص صریح کے مطابق کیلئے مقید ہیں ان کے ہاں یہ امور اور اس طرح کے دوسرے وسائل وذرائع زبردست باعث اعتراض ہیں اور ان کے ہاں اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم تسبیح کو کوئی فرض یا واجب یا سنت یا لازم نہیں کہتے۔ ہاں اس کو گلنے کا ایک ذریعہ یا وسیلہ شمار کرتے ہیں۔

لہذا اس وجہ سے یہ ذرائع مباحثات کے اصول کے ماتحت ہیں؛ چونکہ اذکار گلنے کے ذرائع ہیں لہذا ان کو مباح بھی کہا جائے تو کیوں نہیں! اور اس کے ساتھ سنت بھی متروک نہیں ہے۔ لہذا اس کو بدعت کہنا تعصُّب کا مظاہرہ ہے۔ باقی علمی دلائل تو یہ حضرات آج تک قائم نہیں کر سکے ہیں۔

علامہ صاحب اپنی کتاب میں ”کتاب البدع وانہی عنہا“ کا حوالہ دیا ہے وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ تسبیح وغیرہ کے ساتھ اذکار پڑھنے کی ممانعت یا اس کی بدعت کے بارے میں جو دروازتیں یا آثار پیش کرنے گئے ہیں (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آثار) وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ضعیف ہیں مگر علامہ صاحب فرماتے ہیں (جس طرح اپر گزرا) کہ اگر ان کا اقرار صحیح ہوتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مخفی نہ رہتا۔ یا للعجب

جب کوئی اثران سے صحیح سند کے ساتھ ہے ہی نہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

پھر ہمارے ہاں ہماری تحقیقیں کے مطابق امام ترمذی کی روایت حسن لغیرہ نہیں ہے، پھر بھی ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے وہ صحیح ہے۔ (کما مر مفصلہ) لہذا ہمارے پاس تو کم از

محدث فلوبی

کم ایک ثبوت تو ہے لیکن علامہ صاحب کی دعویٰ کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں :

وَلَا يَجِدُ مُتَّخِذِمَ شَيْئَانَ قَوْمٌ عَلَى الْأَنْعَمِ لَا يَغْدُوا بُهْوَةً قَرْبَ لِلشَّقْوَانِ (الملددة: ۸)

حَدَّا مَا عَنِدَنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ راشدیہ

صفحہ نمبر 297

محدث فتویٰ