

ماہنامہ

التبلیغ

راولپنڈی

فروری 2023ء - رجب المرجب 1444ھ

07

شمارہ

20

جلد

www.idaraghufran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... مسالک مختلفہ پر کم علم، نا اہل و پیشہ دروں کا تسلط..... مفتی محمد رضوان
درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 35)..... غیر مومن کو ہمراز و دوست
- 6 بنانے کی ممانعت..... // //
- 12 درس حدیث.... برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 16).... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 17 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
- 20 نیند سے بیداری پر مسنون دعا پڑھنے کا فائدہ اور پیغام..... مولانا شعیب احمد
- 24 علم کے مینار:.... فقہ مالکی، منج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف..... مفتی غلام بلال
- تذکرہ اولیاء:..... عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی
- 29 گورنروں کی تقرری (قسط 2)..... مولانا محمد ریحان
- 32 پیارے بچو!..... ہیٹر میں نیند..... // //
- 33 بزمِ خواتین... امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (خلاصہ).... مفتی طلحہ بدثر
- آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات
- 39 سلفی کا جائزہ (قسط 4)..... ادارہ
- 59 کیا آپ جانتے ہیں؟... تکرار جنازہ و انتقال میت کی تحقیق (قسط 7).... مفتی محمد رضوان
- عبرت کدہ..... بنی اسرائیل کا بطور سزا آپس میں
- 62 ایک دوسرے کو قتل کرنا..... مولانا طارق محمود
- طب و صحت..... ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا اور ”ثَفَاء“
- 65 یعنی ہالوں کے فوائد..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 67 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

مسالك مختلفه پر كم علم، نا اہل و پيشہ وروں كا تسلط

افسوس ہے کہ ایک عرصہ سے مختلف مسالک و مکاتب فکر پر چند ایسے کم علم و نا اہل، بلکہ پیشہ ور اور بازاری لوگوں کا تسلط قائم ہوتا جا رہا ہے، جو ان مسالک و مکاتب کے بنیادی افکار و نظریات اور اصولیات تک سے واقف اور ان پر کار بند نہیں، اور وہ چند روایتی چیزوں کو ہی ان مسالک و مکاتب کے بنیادی نظریات و اصولیات سمجھ بیٹھے ہیں، اور رات و دن ان ہی روایتی بحثوں میں مشغول ہیں، ان کی بحثوں کا بنیادی محور چند روایتی، بلکہ پیشہ ورانہ مسائل ہیں، جن میں اپنی صلاحیتوں کو کھپا کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور دین و ملت کی وسیع تر ضروریات و مقاصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس صورت حال کا مشاہدہ تقریباً ہر مسلک اور مکتب فکر سے وابستہ ایک مخصوص طبقہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔

ہر مسلک و مکتب فکر میں ایسے طبقہ کے مٹھی بھر لوگ عوامی سطح پر موجود ہیں، جو جلسے جلوسوں، نعرہ بازیوں اور اپنی لچھے دار تقریروں سے عوام الناس کے ذہنوں کو مسحور، بلکہ مسموم کرتے ہیں، جھوٹی و غیر معتبر حدیثوں و روایتوں اور لائےنی و بے سند قصوں اور واقعات اور ملفوظات سنا کر عوام کو بہکاتے پھسلاتے، اور ان کو جنت کی سند اور گویا کہ لالی پاپ دے کر مطمئن اور مسرور کیے رکھتے ہیں، اور اس طبقہ کے بہت سے لوگ اس کام کو ایک پیشہ کے طور پر کرتے ہیں، جس کے لیے وہ در بدر اسٹیجوں اور منبر و محراب پر براجمان ہونے کے لیے چکر کاٹتے پھرتے ہیں، مختلف مسالک و مکاتب فکر کی طرف منسوب مسجدوں، اداروں، بارگاہوں، امام باڑوں وغیرہ میں ایسے پیشہ ور ذاکروں اور پیروں اور مولویوں نے ڈیرے جمار کھے ہیں، جو شور و شرابہ سے اپنے آپ کو اکثریت کے ساتھ مشہور کرتے ہیں، جبکہ ان کی تعداد مٹھی بھر سے زیادہ نہیں، اور ان کا بنیادی مقصد اپنی شہرت، نام آوری، نوکری اور نذرانوں کو پختہ و مضبوط کرنا، اپنے اپنے عوام کو اپنے ساتھ وابستہ کرنا اور جوڑ کر

رکھنا، اور گویا کہ اپنے گاہک بنا کر رکھنا، اور اور اس سے بڑھ کر اپنی اپنی فوجیں دوسرے مسالک و مکاتب فکر والوں کے خلاف تیار کر کے رکھنا، اور اپنی عظمت و عقیدت، فوقیت و برتری کو ثابت و قائم کرنا ہوتا ہے۔

اس حب مال و حب جاہ کی بھوک و پیاس مٹانے، اور حرص و طمع کی خواہش پوری کرنے کے طرز عمل کے نتیجہ میں یہ طبقہ شدت و انتہاء پسندی تک جا پہنچا ہے، جس کو قرآن و سنت اور شرعی و فقہی مستند دلائل اور ان سے ثابت شدہ مضبوط اور صحیح موقف سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس کو بازار اور مارکیٹ میں اپنا چورن فروخت کرنا، اور اپنے زیادہ سے زیادہ گاہک بنانا، اور دوسروں سے متفرد کر کے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، اور فرقہ پرستی کی آگ کو بھڑکانا ہے۔

یہ طبقہ عام طور پر اسٹیجوں، جلسہ جلسوں اور اجتماعوں میں پہنچ کر محفلیں جماتا ہے، اور کم علم و سادہ لوح لوگوں کو اپنی چکنی چوڑی باتوں کا گرویدہ بنا کر رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے غیر معتدل اشعار اور نظمیں و نعتیں بھی گا گا کر سناتا، اور مجمع کو گویا کہ گر ماتا ہے۔

اور اس طبقہ کے سامنے جب اس کے کسی روایتی موقف کے خلاف کوئی حق بات آتی ہے، اور اس کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے، تو منصوبہ بندی کے تحت اس کے خلاف خوب شور مچایا جاتا ہے، الزام تراشی کا انبار لگایا جاتا ہے، اور اس کو مسالک حقہ و اکابر کا مخالف، گستاخ، زندیق وغیرہ نہ جانے کیا کچھ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن و سنت اور شریعت کے مضبوط و مستحکم دلائل و براہین اور ان سے ثابت ہونے والے موقف کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی بناء پر اس طبقہ کی حیثیت ”چور چائے شور“ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اس مقصد کے لیے اس طبقہ نے اپنا پورا ایک گینگ تیار کر رکھا ہے، جو متفرق مقامات پر موجود ہو کر، ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔

حالانکہ اس طرح کی اتہام و تہمت سازی کے خلاف، جس طرح شریعت مطہرہ کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہے، اسی طرح ہمارے یہاں قانونی طور پر بھی ”ہتک عزت“ کے عنوان سے سزا مقرر ہے، اس قانون کو مذکورہ تہمت و افتراء پر داذ طبقہ کے خلاف موثر انداز میں استعمال ہونا چاہیے۔

دوسری طرف اس روایتی و پیشہ ور طبقہ کے مقابلہ میں سنجیدہ محقق اصحاب علم حضرات خاموشی سے اپنے حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں اور اس روایتی طبقہ کے لیے عوامی میدان کو خالی چھوڑے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طبقہ مادر پدر آزاد ہو کر مزید جری ہو جاتا ہے۔

سنجیدہ محقق اصحاب علم کے غیر ضروری شرافت والے طرز عمل نے اس روایتی، پیشہ ور اور شدت پسند طبقہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے چپ سادھنے کا یہ طرز عمل ہرگز مناسب، بلکہ جائز نہیں، علمائے حق دراصل وارثین انبیاء ہیں، جس کی وجہ سے حق بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام کو پہنچانا، ان کے ذمہ واجب ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا جرم ہے۔

اگر ہمارے علمائے محققین جرأت و ہمت کے ساتھ ابلاغ حق کا صحیح حق اداء کریں، اور ہر مسلک و مکتب فکر کے صحیح وارث اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف شرعی اور قانونی تنبیہات و محرکات کو مؤثر بنائیں، تو نا اہل، پیشہ ور اور دوکاندار مسالک کے نام نہاد ترجمانوں، پیشہ وروں، اور شدت پسندوں اور معاشرہ میں آگ سلگانے والے گینگ کا تسلط بھی ختم ہوگا، اور ان نا اہل لوگوں کی قلعی بھی کھلے گی، اور ہر مسلک و مکتب فکر کا صحیح چہرہ بھی سامنے آئے گا، اور ان نا اہلوں کی وجہ سے دین سے بیزار ہونے والے بڑے طبقہ کی اصلاح کا سامان بھی میسر آئے گا۔

ورنہ حکمت و مصلحت کی چادر اوڑھے رکھنے، اور ”من ترا حاجی بگویم، تو مرا حاجی بگو“ کی روش پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اپنی اور دوسروں کی دنیا و آخرت کی تباہی میں وہ خود بھی شریک و مجرم تصور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

درس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 35، آیت نمبر 118 تا آیت نمبر 120) مفتی محمد رضوان

غیر مومن کو ہمارا دوست بنانے کی ممانعت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَآئِنتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِن تَمَسَّسْكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) (سورہ آل عمران، رقم الآيات ۱۱۸ الى ۱۲۰)

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے! مت بناؤ تم، ہمارا اپنے (یعنی مومنوں کے) علاوہ کو، نہیں کوتاہی کریں گے وہ تم کو خراب کرنے میں، چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو جو سخت مضر ہوں تم کو، یقیناً ظاہر ہو چکا بغض ان کے منہوں (یعنی زبانوں) سے اور جو مخفی رکھا ہوا ہے، ان کے سینوں نے، وہ بہت بڑا ہے، یقیناً بیان کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لئے آیات کو، اگر ہو تم عقل رکھنے والے (118) یہی ہیں، وہ لوگ کہ محبت کرتے ہو تم ان سے، اور نہیں محبت کرتے وہ تم سے، اور ایمان رکھتے ہو تم کتابوں پر، سب کی سب پر، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ تم سے، تو کہتے ہیں وہ کہ ایمان لا چکے ہم، اور جب جدا ہوتے ہیں وہ، تو کاٹنے لگتے ہیں تم پر انگلیوں کو غصہ سے، آپ فرما دیجیے کہ مجاؤ تم اپنے غصے سے، بے شک اللہ علیم ہے، سینوں والوں کا (119) اگر پہنچتی ہے، تم کو کوئی اچھائی، تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچتی ہے، تم کو کوئی برائی، تو خوش ہوتے ہیں وہ اس سے، اور اگر صبر کرو تم، اور تقویٰ اختیار کرو تم، تو ضرر نہیں پہنچا سکے گا تم کو ان کا مکر کچھ

بھی، بے شک اللہ ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں ”محیط“ ہے (120) (سورہ آل عمران)

تفسیر و تشریح

سورہ آل عمران کی مذکورہ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لئے نہایت اہم تعلیم بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی، خواہ وہ یہود و نصاریٰ ہوں، یا مشرکین و منافقین ہوں، اپنا ہم راز، اور مخلص دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ تمہیں خراب، اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی کمی و کوتاہی، فروگزاشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی شکل میں سخت ضرر و تکلیف پہنچے، اور ان کی زبانوں سے مومنوں کے خلاف بغض و عداوت ظاہر ہو چکی ہے، یعنی ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آ چکی ہیں، جو مومنوں سے بغض و عداوت پر مشتمل ہیں، اور جو بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔

اور ہم تو یہ واضح باتیں تمہارے سامنے بیان کر چکے ہیں، اگر تم عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لو گے، تو ان کو سمجھنا، اور ان کے مطابق عمل کرنا، بہت آسان ہوگا، ورنہ تمہاری کم عقلی ہوگی۔

پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے جو حکم بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو، حالانکہ یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کی سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ ان سب پر ایمان نہیں رکھتے، کوئی صرف تورات، اور کوئی انجیل پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں رکھتا، اور منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، تو تمہارے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب یہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو تم پر حسد، جلن، اور غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تم ان دشمنوں کو یہ کہہ دو کہ تم اپنے غصہ کی وجہ سے مر جاؤ، بے شک اللہ، تمام سینہ والوں کا علیم ہے، اس سے کسی کے سینہ کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔

پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ان دشمنوں کی ایک حالت یہ بیان فرمائی کہ اگر مومنوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تو ان کو بری لگتی ہے، اور ان کو اس سے رنج و غم ہوتا ہے، اور اگر

مومنوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے، تو ان کو اچھی لگتی ہے، اور اس سے ان کو خوشی و فرحت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرزِ عمل کے نتیجہ میں مومنوں کو حکم فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو گے، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کسی قسم کا کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کا مول کو جو وہ کرتے ہیں ”محیط“ ہے، یعنی اللہ نے ان کے تمام مکر و فریب والے خفیہ اور ظاہری منصوبوں اور اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا تمہارے صبر اور تقویٰ کی برکت سے اللہ تم کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس لئے فکر کی کوئی بات نہیں۔

”بطانہ“ دراصل ”مخلصانہ دوستی“ کو کہا جاتا ہے، جس میں دوسرے سے قلمی و دلی محبت ہوتی ہے۔ غیر مسلموں اور کافروں سے اس طرح کا ہراز اور قلمی محبت و دوستی والا مخلصانہ تعلق جائز نہیں، جس کی ممانعت کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے۔

چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ
(سورۃ النساء، رقم الآیۃ ۸۹)

ترجمہ: چاہتے ہیں وہ کہ کاش کفر اختیار کرو تم، جس طرح کفر اختیار کیا انہوں نے، پھر ہو جاؤ تم برابر، پس مت بناؤ تم ان میں سے دوست (سورہ نساء)

اور سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ
النساء، رقم الآیۃ ۱۳۵)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے، مت بناؤ تم کافروں کو دوست، مومنوں کے علاوہ (سورہ نساء)

اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ (سورۃ المائدۃ، رقم الآیۃ ۵)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے مت بناؤ تم یہود و نصاریٰ کو دوست، ان کے بعض، دوست ہیں بعض کے (سورہ مائدہ)

اور سورہ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ (سورة المائدة، رقم الآية ۵۷)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے، مت بناؤ تم، ان لوگوں کو، جنہوں نے بنالیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان لوگوں میں سے، جن کو دی گئی کتاب، تم سے پہلے، اور کفار کو دوست (سورہ مائدہ)

اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ (سورة التوبة، رقم الآية ۲۳)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے، مت بناؤ تم، اپنے آباء اور اپنے بھائیوں کو دوست، اگر ترجیح دیں وہ کفر کو ایمان پر (سورہ توبہ)

اور سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ (سورة الممتحنة، رقم الآية ۱)

ترجمہ: اے وہ لوگو، جو ایمان لائے، مت بناؤ تم میرے دشمن کو، اور اپنے دشمن (یعنی غیر مومن) کو دوست، کہہ ڈالو تم ان کی طرف محبت کو (سورہ ممتحنہ)

پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں آگے ارشاد ہے کہ:

إِنْ يَنْقُضْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (سورة الممتحنة، رقم الآية ۲)

ترجمہ: اگر کا میاب ہو جائیں وہ تم پر، تو ہو جائیں گے وہ تمہارے لئے دشمن، اور پھیلائیں گے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے

ساتھ، اور چاہتے ہیں وہ کہ کاش کہ کفر اختیار کرو تم (سورہ ممتحنہ)

احادیث میں برائی کا حکم دینے اور اس پر ابھانے والے ”بطانہ“ سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٦١١)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی (کسی کام کا) خلیفہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے دو ہم راز دوست ہوتے ہیں، ایک ہم راز دوست تو اس کو خیر کا حکم دیتا ہے، اور اس کو خیر پر ابھارتا ہے، اور دوسرا ہم راز دوست، اس کو شر کا حکم دیتا ہے، اور اس کو شر پر ابھارتا ہے، اور ”معصوم“ (محفوظ) تو وہی رہ سکتا ہے، جس کو اللہ ”معصوم“ (محفوظ) رکھے (بخاری)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، وَمَنْ يُوقِ بَطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۳۶۹، مستدرک للحاکم، رقم الحديث ۷۸۷۸)

ترجمہ: بلاشبہ، اللہ جس نبی، یا اس کے خلیفہ کو مبعوث فرماتا ہے، تو اس کے دو ہم راز دوست ہوتے ہیں، ایک تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور دوسرا ہم راز دوست، اس کو خراب کرنے میں کوئی کمی (وکسر) نہیں چھوڑتا، اور جس کو برے ہم راز و دوست سے بچالیا گیا، تو بس وہ محفوظ ہو گیا (ترمذی، حاکم)

اس لئے مومنوں کے علاوہ سے قلبی محبت اور دلی دوستی کا تعلق رکھنا، اور اس کو اپنا ہم راز بنانا، دنیا و آخرت کے اعتبار سے سخت مضر و نقصان دہ ہے، جو مومنوں سے قلبی تعلق اور سچی دوستی نہیں رکھ سکتے، تا آنکہ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیا جائے۔

اور جب طرفین سے مخلصانہ محبت ہو، تو ہی وہ خیر و سلامتی والی ہوتی ہے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (صحیح مسلم، رقم

الحدیث ۶۵، ۱۸۵۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین ائمہ (و حکمران) وہ ہیں جن سے تم محبت کرو، اور وہ بھی تم سے محبت کریں، اور وہ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں، اور تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، اور تمہارے شریر ترین ائمہ (و حکمران) وہ ہیں، جن سے تم بغض رکھو، اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور تم ان پر لعنت کرو، اور وہ تم پر لعنت کریں (مسلم)

مذکورہ آیات کے آخر میں صبر اور تقویٰ اختیار کرنے کو کافروں کے مکروشر سے حفاظت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ان دونوں اعمال کو ”حفاظتِ غیبی“ کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، اور ان دونوں اعمال کو ہمت و حوصلہ والے کاموں میں سے بتلایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران ہی میں آگے آتا ہے، اور سورہ یوسف میں بھی ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم راز بنانے، اور مجاہدہ و مخلصانہ دوستی و تعلق قائم کرنے کا تعلق صرف مومن کے ساتھ ہی جائز ہے، کافر کے ساتھ جائز نہیں، البتہ غیر مومنوں کے ساتھ شرعی قاعدہ کے مطابق حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا جائز ہے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق اس کے حسبِ شان مقرر کئے ہیں، جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے رہائشی ہوں، یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کئے ہوئے ہوں، ان کے متعلق بھی اسلام کی پاکیزہ اور معتدل تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں، تو اس کے ساتھ ظاہری برتاؤ مسلمانوں والا کرنے کا حکم ہے، اسی کے ساتھ اس سے احتیاط کا بھی حکم ہے۔

اور اس کا عمدہ و اعلیٰ ترین ذریعہ ان سے قلبی و دلی محبت نہ رکھنا، اور ”صبر اور تقویٰ“ کو اختیار کرنا ہے، جو دشمنوں کی سازشوں کو ناکام اور اللہ کی غیبی امداد کا موثر ترین طریقہ ہے۔

درسِ حدیث

مفتی محمد رضوان

احادیثِ مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 16)

نعمان بن محمود آلوسی کا حوالہ

صاحب ”روح المعانی“ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے بیٹے نعمان بن محمود آلوسی بغدادی (المتوفی: 1317 ہجری) فرماتے ہیں کہ:

”جہاں تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات کا تعلق ہے، تو وہ برزخی حیات ہے، جو ان شہیدوں سے اعلیٰ ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”بل أحياء عند ربهم يزقون“ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، بخاری عصر ہمارے شیخ المشائخ، شیخ علی سیدی بغدادی نے اپنی ”کتاب العقد“ میں فرمایا کہ ابو یعلیٰ، اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اس کو صحیح بھی کہا ہے، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔

اور امام احمد، اور مسلم نے اپنی صحیح میں اور نسائی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس رات مجھے (آسمان پر معراج کے لیے) لے جایا گیا، اس رات میں موتی کے پاس سے گذرا، جو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔“

مناوی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا مطلب، اللہ سے دعاء اور اس کی ثناء کرنا اور اس کا ذکر کرنا ہے، پس (اس مذکورہ حدیث میں) لفظ ”صلاة“ سے مراد لغوی معنی ہیں، جو کہ دعاء اور ثناء کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرعی نماز مراد ہے، قرضی نے اس کو اختیار کیا

ہے) بہر حال یہ دونوں اقوال ہیں، جو ذکر کر دیئے گئے، ولکل وجہہ ہو مولیہا) اور معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے، اور اسی رات موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر دیکھنے میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی منازل کئی ہوتی ہیں (لہذا ان کو ایک منزل سے دوسری منزل میں آنے جانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل ہے) یا یہ وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح، بدن سے جدا ہونے کے بعد ”رفیقِ اعلیٰ“ میں ہوتی ہیں، لیکن اُن کو بدن سے ایک خاص قسم کی وابستگی اور تعلق ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آسمان پر بھی دیکھا، لہذا مذکورہ دونوں قسم کے واقعات سے یہ لازم نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قبر سے اوپر لے جایا گیا ہو، پھر قبر کی طرف لوٹایا گیا ہو، بلکہ آسمان پر اُن کی روح اور اُس کے ٹھہرنے کا مقام تھا، اور آپ کی قبر آپ کے بدن اور اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے، ارواح کو اجسام کی طرف لوٹانے (یعنی قیامت) کے دن تک۔

جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، رفیقِ اعلیٰ میں ہے، اور آپ کا بدن شریف، آپ کے روضہ مبارکہ میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو درود پڑھتا ہے، اس کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔

اور جس کی طبیعت میں اس بات کو سمجھنے سے اکھڑ پٹنا ہو، تو اس کو آسمان (اور سیاروں) کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کی بلندی پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کے تعلق پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کی زمین میں پائی جانے والی تاثیر پر بھی غور کرنا چاہیے (کہ آسمان، بلکہ اس کے نیچے قدرتی سیارے، خلاء اور فضاء میں موجود ہو کر زمین کے لیے سیٹلائٹ کا کام کرتے ہیں، اور دوسرے اہم اثرات بھی زمین پر مرتب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو موجودہ سائنسی دنیا میں بدیہی شکل اختیار کر چکے ہیں) اور اسی طرح نباتات اور حیوانات کی زندگی اور حیات میں بھی غور کرنا چاہیے (جن میں ایسے جانور

بھی ہیں، جو دور رہتے ہوئے اپنے انڈوں وغیرہ کو حرارت پہنچانے کا کام سرانجام دیتے ہیں) اور جب آپ مذکورہ کلمات پر غور کریں گے، تو یہ بات جان لیں گے کہ اس مسئلے میں دور دراز کے تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

جن میں سے ایک تکلف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا، نیند میں تھا، یا تمثیل کے طور پر تھا، یا وحی کی وجہ سے خبر دینے کے طور پر تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔

اور ”المواہب اللدنیہ“ میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی نوعیت میں اختلاف واقع ہوا ہے، بعض نے انبیاء کرام کی ارواح کو دیکھنا مراد لیا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، لہذا اس بات کا احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن میں سے ہر نبی کو زمین پر ان کی قبر کے اندر اس صورت میں دیکھا ہو، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور وہ احادیث میں اپنے مقام پر مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر، اس نبی کو آنکھوں سے دیکھا، پھر اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اور بصیرت میں اتنی قوت عطا فرمادی ہو، جس کے ذریعے سے آپ نے اس کا ادراک کر لیا ہو، جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور جہنم کو باغ کے اندر موجود ہو کر دیکھنا بھی ہے، اور قدرت ان دونوں چیزوں کی صلاحیت رکھتی ہے ”المواہب“ اور اس کی شرح میں جو بات مذکور ہے، وہ ختم ہوئی، اور مکمل بحث وہیں پر ہے۔ !

اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے افراد کو یہ (لازمی) شرف حاصل نہیں۔

اور ”المواہب“ ہی میں ابوداؤد کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے کہ ”زمین، انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی“۔

۱۔ دنیا میں بھی دوربینوں اور طاقت ور کیمروں سے ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، جن کو عادتاً انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور عالم برزخ و عالم بالا کا معاملہ تو دوسرے عالم کا ہے، اس کی اشیاء اگر انسانوں کو نظر نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کی طاقت سے دکھلا دے تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ دلی بات نہیں۔ محمد رضوان۔

اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمادیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو اللہ، میری روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دے دیتا ہوں، لہذا آپ ان باتوں سے غافل نہ ہوں۔

قبر میں نعمت اور عذاب، روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے:

اور عذاب اور نعمت کا روح اور بدن دونوں کے لیے ہونا، جمہور کے نزدیک طے شدہ مسئلہ ہے۔

اور ائمہ حنفیہ اور ان کی موافقت کرنے والے عدم سماع موقی کے قائلین کے قول کے یہ بات مخالف نہیں، جیسا کہ سونے والا، خواب کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح اور اس کا بدن، لذت حاصل کرتا ہے، یا اس کی روح غمگین ہوتی ہے، اور اس کا بدن بھی تکلیف اور اضطراب کو پاتا ہے، لیکن جب اس کے پاس، اس حالت میں کوئی شخص بات چیت کرے، تو وہ اس بات چیت کو نہیں سنتا، اور اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں، جن کو اہل بصیرت مضبوطی سے سمجھتے ہیں۔.....

البتہ بعض علماء، سوال کے وقت، روح کے بدن کی طرف اعادہ نہ ہونے کی طرف گئے ہیں، اُن کا کہنا یہ ہے کہ سوال صرف روح کو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تکلیف و راحت کا تعلق بھی، روح کے ساتھ ہوتا ہے، ان علماء میں ابو محمد بن حزم ظاہری بھی ہیں (لیکن یہ قول جمہور کے خلاف ہے، جیسا کہ گزرا)۔ (الآیات البینات) ۱۔

۱۔ أما حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحياة البرزخية التي هي فوق حياة الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم (بل أحياء عند ربهم يرزقون) فأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة قال بخاري عصره شيخ مشايخنا الشيخ علي السويدي البغدادي في كتابه العقد أخرج أبو يعلى والبيهقي وصححه عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وأخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والنسائي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. قال المناوي أي يدعو ويثني عليه ويذكره فالمراد الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء. وقيل المراد الشرعية وعليه القرصني.

﴿بقية حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مذکورہ عبارت میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے برزخی ہونے، اور شہدائے عظام سے اعلیٰ وارفع ہونے کی تصریح ہے۔

اور ”سماع موتی“ کے بارے میں کلام آگے آتا ہے، سماع موتی کے قائلین بھی اہل السنۃ میں داخل ہیں، اور عدم سماع موتی کے قائلین بھی اہل السنۃ میں داخل ہیں، جب تک اصول شریعت سے باہر نہ نکلیں۔ اور بعض حضرات دونوں طرح کی نصوص و اقوال میں ”جمع و تطبیق“ کے قائل ہیں۔ اس لیے اس مسئلہ کے متعلق بے جا افراط و تفریط درست نہیں، جیسا کہ آگے آنے والی تفصیل سے معلوم ہوگا۔

(جاری ہے.....)

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

ولا تدافع بین هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة في السماء السادسة لأن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسارح أو لأن أرواح الأنبياء بعد مفارقة البدن في الرفيق الأعلى ولها إشراف على البدن وتعلق به وبهذا التعلق رآه يصلي في قبره ورآه في السماء فلا يلزم كون موسى عليه الصلاة والسلام عرج به من قبره ثم رد إليه بل ذلك مقام روحه واستقرارها وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى الأجساد .

كما أن روح نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبدنه الشريف في ضريحه المكرم يرد السلام على من يسلم عليه الصلاة والسلام . ومن غلط طبعه عن إدراك هذا فليظنر إلى السماء في علوها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان . إذا تأملت في هذه الكلمات علمت أن لا حاجة إلى التكلفات البعيدة التي . منها أن هذا كان رؤية منام أو تمثيلاً أو اخباراً عن وحى لا رؤية عين .

وفى المواهب اللدنية اختلف فى رؤية نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فحمل ذلك بعضهم على رؤية أرواحهم الا عيسى عليه السلام فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام عاين كل واحد منهم فى قبره فى الأرض على الصورة التى أخبر بها من الموضع الذى ذكر أنه عاينه فيه فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القوة فى البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك ويشهد له رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة والنار فى عرض الحائط والقدرة صالحة لكليهما الى آخر ما قال انتهى ما فى المواهب وشرحه : وتام البحث فيه . وأن أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تاكلها الارض كما ورد بالحديث بخلاف غيرهم . وقد روى فى المواهب عن أبى داود بلفظ إن الأرض لا تأكل اجساد الأنبياء .

ومن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وكل ملكاً يبلغه صلاة المصلين والمسلمين عليه الصلاة والسلام . وورد أيضاً ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى فرددت عليه الصلاة والسلام فلا تغفل . النعيم والعذاب فى القبر للروح والبدن : وأما كون العذاب والنعيم للروح والبدن فأمر مسلم عند الجمهور . ولا ينفى عدم السماع على قول الأئمة الحنفية ومن وافقهم فهذا النائم يرى الرؤيا فتلتذذ روحه وبدنه أو تغتم روحه ويتألم ويضطرب بدنه وإذا تكلم عنده شخص وهو فى تلك الحالة لا يسمع وقد وردت به الأخبار فاعتقده ذوو الأبصار نعم إن بعض العلماء ذهب إلى عدم إعادة الروح إلى البدن وقت السؤال وأن السؤال للروح فقط وكذا التعذيب أو التنعيم . ومنهم أبو محمد بن حزم الظاهرى (الآيات البينات فى عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، ص ٣٩ الى ٥٥، الفصل الثالث)

افادات و ملفوظات

متشد مذہبی طبقہ کا مذموم رویہ

(15- ربیع الآخر - 1444ھ)

ایک عرصہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری علمی و مذہبی نسبت جس سلسلہ سے ہے، اس میں ایسے غیر ذمہ دار و غیر دیانت دار اور علمی خیانت کے مرتکب لوگوں کا طبقہ موجود ہے، جس کو دوسرے سے مؤدبانہ طریقہ پر اجتہادی و فروعی نوعیت کے اختلاف کو برداشت کرنے کا بھی حوصلہ و ہمت نہیں۔ اور اب یہ طبقہ اس درجہ انتہاء پسندی پر اتر آیا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ساتھ مذکورہ بالا نوعیت کا اختلاف کرنے والے کو فتوے بازی کر کے اپنے مذہب و مسلک سے خارج کرے۔ حالانکہ اس طبقہ کو یہ معلوم نہیں کہ سلف کے سچے متبعین کو خود بھی پہلے سے اپنے آپ کو اس انتہاء پسند طبقہ سے وابستگی کا کوئی شوق نہیں، وہ پہلے ہی اپنے آپ کو اس طبقہ سے الگ تصور کرتے ہیں، اگر یہ طبقہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر دے گا، تو وہ خود ہی اس مقصود کی تکمیل میں ان کا معاون و مددگار شمار ہوگا۔

اہل حق کو الحمد للہ تعالیٰ نہ اس طبقہ سے وابستگی کا شوق اور طلب ہے اور نہ ہی اس طبقہ کی فتوے بازی سے کوئی وحشت اور خوف لاحق ہے۔

اس طبقہ کا کام تو یہی ہے، وہ خود اپنی انتہاء پسندی کی وجہ سے جمہور سے کٹا ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنے ٹولہ کو اپنے زعم میں جمہور تصور کرتا ہو، یہ بے چارہ کیا دوسروں کو اہل حق سے خارج کرے گا۔

اہل حق کے متبعین کا دینی و مذہبی مسائل میں جو موقف ہے، الحمد للہ تعالیٰ اس کی سند قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی جیسے اصول و قواعد کی روشنی میں موجود ہے، ایسی صورت میں ان کو کسی دوسرے کی طرف سے سند حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہی اس سے مندرجہ بالا سند پر کوئی

اثر واقع ہوتا، ایسی صورت میں اس طرح کے ملزمانہ فتوؤں کا محققانہ جواب بھی اہل حق کے متبعین کی طرف سے، قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل و براہین کے ساتھ دیا جائے گا، اور دیا جاتا رہا ہے۔ یہ طبقہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء و بزرگوں کے خلاف اس طرح کی مذموم حرکات کر کے ناکامی کا منہ دیکھ چکا ہے، بلکہ ہر دور میں ’سفہاء و جہلاء کا طبقہ‘، فقہاء کا مخالف رہا ہے، جن کا آج اچھائی کے ساتھ نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔

اور جن اکابر و اسلاف اور فقہائے محققین کے خلاف اس طرح کی کوششیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اور شان اور کام سب کو آج تک الحمد للہ تعالیٰ رفعت و عزت اور حیات بخشی ہوئی ہے۔

اپنے اسلاف و مشائخ کا بدنام کنندہ طبقہ

(15- ربیع الآخر - 1444ھ)

موجودہ دور کے جامد و متشدد نام نہاد علماء کے غیر معتدل رویہ سے دل بہت کھٹا ہوتا ہے، جو اہل حق کی طرف اپنی بڑی بڑی نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں، رات دن، ان کے نام لیتے ہیں، ان کی نسبت سے عزت، شہرت اور دولت سب کچھ پاتے ہیں، لیکن ان کے کردار میں اہل حق کی سچی نسبت نظر نہیں آتی، میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کیا کہ ہم جس سلسلہ اور مکتب فکر کی طرف منسوب ہیں، اس کے بانی، مہمانی، اور اس سلسلہ کو دوسرے سلسلوں سے ممتاز کرنے والے اکابر و مشائخ کا طرز عمل کیا تھا؟ خواہ وہ علم و تحقیق کا پہلو ہو، یا عمل اور تقویٰ و طہارت کا پہلو ہو، یا روایت اور حکایت کا پہلو ہو، یا اپنے اور پرانے لوگوں سے اختلاف و برتاؤ کا پہلو ہو؟ ان سب میں وہ حضرات نہایت محتاط، اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے، ہر وقت اپنے احتساب، دوسروں سے حسن ظن، اپنی زبان، قلب اور نفس کی نگرانی کرنا، ان کی رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، ان اکابر و اسلاف کی حکایات و واقعات کافی حد تک محفوظ ہیں، ان حضرات کے صدق و اخلاص کی برکت سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ کچھ اچھے برے کی تمیز ہوگئی، اور راہ حق نظر آنا شروع ہوگئی، ورنہ معلوم نہیں، کیا حالت ہوتی؟ لیکن افسوس کہ ان حضرات کے ایک ایک کر کے چلے جانے اور اوپر سے ان کے تربیت یافتہ حضرات کے رخصت ہو جانے کے بعد اب رفتہ رفتہ اکثر صرف ان کے نام لیوا ہی باقی رہتے جا رہے ہیں، عمل

اور کردار کی شخصیات عنقاء ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ اب تو نوبت اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک طبقہ جو اپنی نسبت ان اسلاف کی طرف کرتا ہے، وہ خود ہی ان حضرات کا بدنام کنندہ بن رہا ہے، چنانچہ جب اس طبقہ کے کردار کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے۔

اسی لئے میں بہت مرتبہ اس طبقہ سے برائت ظاہر کر چکا ہوں، اور اب پھر کرتا ہوں کہ اس طبقہ کو اہل حق اسلاف کا حقیقی ترجمان ہرگز نہ سمجھا جائے، جس کا قول و فعل، ان حضرات سے مطابقت نہیں رکھتا، اس جعل ساز اور جھوٹی نسبت کے حامل طبقہ کا طرز عمل، الزام و بہتان تراشی، علمی خیانت اور جھوٹ و فریب، رات و دن کا مشغلہ ہے، اوپر سے یہ طبقہ ”چور مچائے شور“ کا مصداق بن کر اپنے آپ کو تنبیہ کرنے والے کو طرح طرح سے، ڈرانے، دھمکانے، ملامت کرنے، اور اپنے حلقہ سے خارج کرنے کی بھی کوششیں کرتا رہتا ہے، تاکہ اس طبقہ کی جھوٹی نسبت کا پردہ چاق نہ ہو جائے۔

اگر یہ خائن و تشدد طبقہ ایسے حضرات کو اپنی نسبت سے جدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات ان حضرات کے لئے اعزاز کا باعث ہوگی، کیونکہ اہل حق کو خود بھی اس طبقہ کے ساتھ نسبت زیب نہیں دیتی۔

نیند سے بیداری پر مسنون دعا پڑھنے کا فائدہ اور پیغام

نیند سے بیدار ہونے پر جو دعائیں حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہیں ان میں سے ایک معروف دعا یہ ہے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ (صحیح البخاری،

رقم الحديث: ۶۳۱۲، کتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام)

دعا کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر موت طاری کر دینے کے بعد ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دن کی ابتداء اللہ کے نام اور اس کے ذکر سے ہوتی ہے جو کہ باعثِ برکت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتا ہے:

”يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ“ (صحیح البخاری، رقم

الحديث: ۱۱۴۲، کتاب التہجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل)

”جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ (فسوں) پھونک دیتا ہے کہ سویا رہ ابھی بہت رات باقی ہے۔ پس اگر وہ جاگ گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ بیداری کے بعد اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پس وہ خوش اور چاق و چوبند ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ بصورتِ دیگر وہ بددل اور سست ہو کر اٹھتا ہے“ (بخاری)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدار ہونے پر اللہ کا ذکر کرنے کی بدولت شیطان کی لگائی گئی گرہوں میں سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے اور مذکورہ بالا دعا میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے، جس سے اس دعا کی افادیت واضح ہوتی ہے۔

اب اس دعا میں پوشیدہ پیغام اور سبق کو جانتے ہیں۔ دعا کا سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ نیند جیسی نعمت کی طرف انسان کی توجہ ہو اور اس پر انسان کے دل میں احساسِ شکر کا جذبہ جاگے کہ خدا نے انسان کو بھرپور نیند لے کر ایک طرح کی توانائی عطا فرمائی۔ یہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے لیکن عام روٹین میں ہماری توجہ اس نعمت کی طرف نہیں ہو پاتی۔ اگر خدا نخواستہ کچھ دنوں کے لیے یہ نعمت چھن جائے تو اس کی افادیت و اہمیت ہم پر آشکار ہو جائے۔ نیند اگر متاثر ہو جائے تو دین اور دنیا کے سبھی کاموں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور جسمانی صحت کی بربادی سو وہ الگ۔ نیند میں خدا نے سکون و آرام رکھا ہے۔ انسان جب جسمانی یا دماغی طور پر تھک کر چور ہو جائے تو نیند اسے اپنی آغوش میں لے کر دنیا کے بکھیروں سے بے خبر کر دیتی ہے اور انسان ان لمحوں میں تفکرات اور سوچوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے اور نیند کے بعد جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو جسمانی مکان اور دماغی کلفت کا فور ہو چکی ہوتی ہے اور نشاط اور چستی دوبارہ جسم میں لوٹ آتی ہے۔

اسی لیے اس دعا کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نیند جیسی اہم نعمت میسر آ جانے پر خدا کا شکر ادا کرو اور اس کے نعمت ہونے کا استحضار اپنے دل میں پیدا کرو۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو پیچھے بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہیں اور ساری ساری رات بستر پر کروٹیں لیتے رہتے ہیں، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ بزبانِ غالب :-

موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

ایسے افراد کو نیند کی وادیوں میں جانے کے لیے خواب آور دوائیں لینا پڑتی ہیں تب کہیں جا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔

دوسرا پیغام اس دعا میں یہ پوشیدہ ہے کہ جو اللہ روزانہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو سلاتا اور جگاتا ہے وہی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان انسانوں کو ایک دن مکمل موت دے ڈالے اور پھر اس موت

کے بعد انہیں ایک نئی زندگی بخش دے۔ لہذا وہ لوگ جو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں کسی بھی شک و شبہ یا وہم میں مبتلا ہوں وہ نیند اور نیند سے بیداری کا مشاہدہ کر لیں جس سے ہر انسان کو ہی واسطہ پڑتا ہے۔

یہ نیند، موت سے مشابہ ایک کیفیت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ:

”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“ (سورة الزمر، رقم الآية: ۴۲)

”اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند میں (قبض کر لیتا ہے) تو جس کی موت کا اس نے فیصلہ کر لیا اس کو اپنے پاس روک رکھتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں“ (الزمر)

یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ نیند دراصل موت کے مشابہ ہے۔ حدیث میں بھی نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو زندگی کی بہت سی کیفیات اس سے سلب کر لی جاتی ہیں اور وہ گویا کہ موت نما ایک کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جس میں انسان کا فہم و شعور اور اختیار و ارادہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے دماغی و جسمانی بہت سے افعال ایسے رک جاتے ہیں کہ جیسے وہ اس جہان میں ہے ہی نہیں۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے:۔

من بخواب و پاسبان من توئی من چوں طفل و حرز جان من توئی

ترجمہ: میں جب سو جاتا ہوں تو (اے اللہ) آپ ہی میرے نگہبان ہوتے ہیں۔ میں تو

آپ کے سامنے ایک بچے کی مانند ہوں پس آپ ہی میری حفاظت فرماتے ہیں“

انسان کو سوتے میں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی اور وہ موت سے مشابہ ایک کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بقول سراج اورنگ آبادی: ع

نتو تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو اس بے خبری کی کیفیت سے نکال کر دوبارہ شعور و ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔

الغرض نیند اور نیند سے بیداری، مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کی ایک عمدہ مثال ہے، جس کا مشاہدہ انسان روز ہی کرتا ہے۔ مذکورہ بالا دعا میں موجود ”أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا“ کے الفاظ میں اسی بات کا خاموش اقرار ہے کہ جو اللہ ہمیں اس نیند سے بیدار کرنے پر قادر ہے وہی اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہی سبق سوتے وقت پڑھی جانے والی اس مسنون دعا میں بھی موجود ہے:

”اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۶۳۱۳، کتاب

الدعوات، باب وضع الید الیمنی تحت الخد الأيمن)

”اے اللہ! آپ ہی کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں“

علم کے مینار

(امت کے علماء و فقہاء: قسط 24)

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف

گزشتہ اقساط میں فقہ مالکی کا مختصر تعارف و منہج، فقہی اصول، بنیادی مآخذ، اور اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ کی مختصر سوانح حیات اور آپ کے فقہی ذوق کا ذکر کیا گیا، ذیل میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب و تلامذہ، جو کہ اس فقہ کے ناشر و ترجمان تھے، کا مختصر اُذکیا جاتا ہے۔

(1).....عبدالرحمن بن قاسم

امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور اصحاب و تلامذہ میں سے ایک جماعت تو وہ تھی، جن کا تعلق مصر سے تھا، اور دوسری جماعت کا تعلق شمال افریقی ممالک اور اندلس سے تھا، مشہور مصری تلامذہ سات ہوئے ہیں، جن میں ”ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن قاسم“ کا شمار کبار مالکی فقہاء، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں ہوتا ہے۔

عبدالرحمن بن قاسم رحمہ اللہ بیس سال تک امام مالک رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، اور ان سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کرتے رہے، ان سے سماعت کرتے، پھر اس کو اچھی طرح یاد کرتے، اور اس پر عمل کرتے تھے، جس کے بعد آپ نے مشہوری مصری فقیہ لیث بن سعد (متوفی: 175ھ) سے بھی علمی استفادہ کیا۔

چنانچہ اس مشہور جلیل القدر مالکی فقیہ کا مقام مجتہد مطلق تھا، مالکی فقہاء آپ کے متعلق اس بات کے قائل ہیں کہ آپ امام مالک کے اصحاب میں فقہ مالکی کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور امام مالک کے علوم کے سب سے بڑے عالم تھے، زاہد متقی اور حکام سے دور رہنے والے شخص تھے، ان کے ہدایا و تحائف کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ بات کہا کرتے تھے حاکموں کی قربت و مجلس میں خیر نہیں ہوتی۔

(سیر اعلام النبلاء، ج ۹، ص ۱۲۰ و ۱۲۱، الطبقة التاسعة، رقم الترجمة: ۳۹، عبد الرحمن بن القاسم)

امام مالک کے دوسرے تلامذہ بھی آپ پر من و عن بھروسہ کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ”خزانة

مذہب مالک “ کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے (یعنی مذہب امام مالک کا خزانہ) آپ نے براہ راست امام مالک رحمہ اللہ سے روایتیں لی ہیں، اور آپ نے فقہ مالکی تصحیح و تدوین کا کام بھی کیا۔

(الفقه الاسلامی و أدلتہ، ج ۱، ص ۴۶، مقدمات ضروریۃ عن الفقه، المطلب الثانی، المذہب: مالک بن انس)

اصحاب مالکیہ کا رجوع واعتماد

امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے اصحاب و تلامذہ آپ ہی کی طرف رجوع اور اعتماد کرتے، اور خوب استفادہ کرتے، یہاں تک کہ مالکی مذہب کی مشہور کتاب ”الممدونۃ الکبریٰ“ کو لکھنے والے عبدالرحمن بن قاسم ہی ہیں، جو ”موطا امام مالک“ کے بعد، مالکی مذہب کی

دوسری بڑی کتاب ہے (وفیات الاعیان، ج ۳، ص ۱۲۹، حرف العین)

اگر کہا جائے کہ امام مالک کے بعد ابن قاسم مالکی مذہب کی پہلی حجت ہیں، تو بے جا نہ ہوگا، یہاں تک کہ امام مالک کے سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے شاگرد عبداللہ بن وہب آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم امام مالک کی فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو عبدالرحمن بن قاسم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو اپنا مشغلہ بنائے رکھا، اور ہم دوسرے تلامذہ دوسرے کاموں میں

مشغول ہو گئے (الدبیاج المذہب، لابن فرحون، ج ۱، ص ۳۶۶، حرف العین، عبد الرحمن بن القاسم)

علم کی طلب

آپ کو طلب علم کا بے انتہاء شوق تھا، جس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ طلب علم کی خاطر بے پناہ جسمانی و مالی صعوبتوں کو برداشت کیا، تحصیل علم کی خاطر بکثرت مال خرچ کیا، اور علمی اسفار کیے، چنانچہ ابن عماد لکھتے ہیں کہ ”وقد أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم“

(شذرات الذهب، ج ۲، ص ۴۲۰، سنة إحدى وتسعين ومائة)

اور خود فرماتے ہیں کہ میں دس سے زیادہ مرتبہ سفر حجاز پر گیا، اور ہر مرتبہ ایک ہزار دینار خرچ کیے۔

(سير اعلام النبلاء، ج ۹، ص ۱۲۱، الطبقة التاسعة، رقم الترجمة: ۳۹، عبد الرحمن بن القاسم العتقی)

اور فرماتے ہیں کہ ایک شب عالم رویا میں مجھے خبر دی گئی کہ تمہیں علم سے اس قدر شغف و انہماک ہے، تو عالم آفاق کی صحبت اختیار کرو، میں نے پوچھا وہ عالم آفاق کون ہے؟ بتلایا گیا امام مالک!

چنانچہ اس غیبی اشارہ کے بعد آپ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کامل بیس سال تک اپنے سیدہ کو مالکی علوم سے مستفید کرتے رہے، اور اس طرح آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کے منج علم سے خصوصی استفادہ کیا، اور امام صاحب سے دسیوں کتابوں کا سماع حاصل کیا۔
(الدبیاح المذہب، ج ۱، ص ۲۶۷، حرف العین، عبد الرحمن بن القاسم العتقی)

تجربہ علمی و جامعیت

امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں عبد الرحمن بن قاسم (رحمہ اللہ) کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ علمی فضل و کمال کے اعتبار سے یکتائے زمانہ، فقیہ اور حافظِ حدیث تھے، اتباع تابعین کی جماعت میں ایسی جامع کمالات شخصیات بہت کم ملتی ہیں، خصوصاً مالکی فقہ میں ان کا ثانی ملنا تو بہت مشکل ہے، میدانِ علم کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ زہد و تقویٰ اور شجاعت و ساحت میں بھی ممتاز تھے، چنانچہ آپ نے روم، بربر اور زنج کے جہاد میں عمر کا چوتھائی حصہ صرف کیا تھا۔
ابن حبان فرماتے ہیں کہ:

آپ علم و فضل میں بلند پایہ تھے، فقہ مالکی کے تبع، اور اس کے اصول سے فروع کا

استنباط کرنے والے تھے (شذرات الذهب، ج ۲، ص ۴۲۰، سنة إحدى وتسعين ومائة)

اور علامہ ذہبی کے مطابق آپ کا نام مصر کے جلیل القدر علماء و فقہاء اور مفتیوں میں سرِ فرست ہے۔
شیوخ و تلامذہ

آپ امام مالک رحمہ اللہ سے شرفِ تلمذ کے علاوہ جن ممتاز علماء و فقہاء کے فیضِ صحبت سے مستفید ہوئے، ان میں سے کچھ نام یہ ہیں:

عبد الرحمن بن شریح. بکر بن مضر. نافع بن ابی نعیم. یزید بن عبد الملک. سفیان بن عیینہ. وغیرہا ذلک.

اور خود آپ کے تلامذہ میں آپ کے اپنے بیٹے ”موسیٰ“. سعید بن عیسیٰ. محمد بن سلمة. حارث بن مسکین. سحنون بن سعید. عبد الرحمن بن ابی الیغمر. محمد بن عبد اللہ “ اور عیسیٰ بن حماد وغیرہ کے اسماء لائق ذکر ہیں۔

فقہی مہارت

فقہ میں غیر معمولی مہارت آپ کا سب سے بڑا طرہ امتیاز ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی طویل ترین ہم نشینی نے آپ کو فقہ مالکی کا منبع بنا دیا تھا، یہاں مالکی مذہب کی پہلی تصحیح و تدوین آپ ہی سے شروع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے فتاویٰ و مسائل کی تقریباً تین سو جلدیں آپ کے پاس تھیں۔

(تہذیب التہذیب، لابن حجر، ج ۶، ص ۲۵۳، حرف العین)

ایک بار امام مالک رحمہ اللہ سے ابن وہب اور ابن قاسم کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ”ابن وہب عالم ہیں، اور ابن قاسم فقیہ“۔

(الديباج المذهب، لابن فرحون، ج ۱، ص ۴۶۶، حرف العین، عبد الرحمن بن القاسم العتقی)

چنانچہ آپ کی اس فقہی مہارت کے متعلق ابن حبان فرماتے ہیں:

آپ بڑے عالم و فاضل تھے، اور ان علماء میں سے تھے، جو فقہ مالکی کے متبع تھے، اور جنہوں نے اس مذہب کے فروع متعین کیے تھے، اور اس کی طرف سے ہمیشہ دفاع اور اس کے متبعین کی حمایت کرتے رہے (تہذیب التہذیب، لابن حجر، ج ۶، ص ۲۵۳، حرف العین)

اور آپ کے ہم پایہ وہم عصر عبد اللہ بن وہب (متوفی: 197ھ) کا قول ہے کہ اگر فقہ مالکی میں مہارت پیدا کرنا چاہو، تو ابن القاسم کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ اس میں منفرد و یکتا ہیں (الديباج، ج ۱، ص ۴۶۶، حرف العین)

موطا امام مالک کی روایت

امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے رواۃ (راویوں) کی تعداد بہت زیادہ ہے، مختلف زمانوں میں مختلف علماء نے امام مالک سے اس کی تحصیل کی ہے، اس اختلاف زمانی کے نتیجے میں موطا لگ بھگ تیس مختلف طریقوں سے مروی ہے، جن میں صرف 16 روایتیں مشہور و معتبر ہیں، انہی خوش بختوں میں ابن القاسم بھی ہیں۔

چنانچہ امام نسائی کا بیان ہے کہ: کہ عبد الرحمن بن قاسم سے زیادہ ثبوت کسی شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے موطا کی روایت نہیں کی، اور نہ اصحاب مالک میں ابن القاسم کے پایہ کا کوئی تھا (الديباج

المذہب ج ۱، ص ۴۶۶، حرف العین)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ وہ پہلے شخص جنہوں نے مؤطا مصر میں پہنچائی، عبدالرحمن بن قاسم ہی ہیں (تہذیب التہذیب، لابن حجر، ج ۶، ص ۲۵۴، حرف العین)

”المدوۃ الکبریٰ“ کی تالیف

فقہ مالکی کی دوسری بڑی اور مشہور ترین ضخیم کتاب ”المدوۃ الکبریٰ“ عبدالرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کی ہی تالیف ہے، جو ان کے لائق شاگرد سحون (متوفی: 240ھ) کے واسطے سے مروی ہے۔ اس کتاب کے متعلق علامہ زرکلی کا بیان ہے کہ ”ہو من اجل الكتب المالکیة“۔

کہ یہ مذہب امام مالک کی عظیم ترین کتابوں میں سے ہے (الاعلام للزرکلی، ج ۳، ص ۳۲۳، تحت الترجمة: ابن القاسم)

بعض علماء کا خیال ہے کہ خود ابن القاسم نے امام مالک کے زمانہ میں مدینہ سے واپس آ کر اپنے شیخ کے مجتہدات و فقیہات کو ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنا شروع کر دیا تھا، یحییٰ بن یحییٰ مصمودی (متوفی: 226ھ) ”مدوۃ“ کا سماع حاصل کرنے ابن القاسم کی خدمت میں مصر سے حاضر ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ بستر علالت پر تھے۔

ثقاہت

علماء آپ کی ثقاہت پر متفق ہیں، نسائی ”ثقة مامون“، ابوزرعہ مصری ”ثقة رجل صالح“ اور حاکم ”ثقة مامون“ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ امام ابن حبان اور دیگر نے بھی آپ کی توثیق کی ہے، یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح (بخاری) میں ان کی روایت کی تخریج کی ہے۔

(بخاری، رقم الحديث ۷۵۰۴، سنن النسائی، رقم الحديث ج ۱۸۳۵)

پیدائش کا سال آپ کے شاگرد سحون کے مطابق 128ھ ہے، مصر کے رہنے والے تھے، اور

مصر (قاہرہ) میں ہی 191ھ میں وفات پائی۔ ا

۱۔ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقی المصری، أبو عبد اللہ، ويعرف بابن القاسم: فقیہ، جمع بین الزہد والعلم، وتفقه بالإمام مالک ونظرانہ. مولده ووفاته بمصر. له (المدوۃ - ط) ستة عشر جزئا، وهي من أجل كتب المالکیة، رواها عن الإمام مالک (الاعلام للزرکلی، ج ۳، ص ۳۲۳، حرف العین، تحت الترجمة: ابن القاسم)

تذکرہ اولیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 75) مولانا محمد ریحان

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ریاستی گورنروں کی تقرری (قسط 2)

رعایا پر نرمی و شفقت

ایک کامیاب حکمران کی یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ رعایا پر ظلم نہیں کرتا، ان پر اپنی اولاد کی طرح دستِ شفقت رکھتا ہے، ان کی باتوں کو اپنے بچوں کی باتوں کی طرح سنتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی اسلوب کو ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ رعایا پر شفقت کریں۔

”آپ رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو یہ لکھا کرتے تھے کہ تمہارا رعایا پر حق ہے، اور ان کا بھی اسی طرح تم پر حق ہے۔ یقیناً کوئی علم اور نرمی بھی اللہ کے نزدیک حکمران کی نرمی اور حلم سے بڑھ کر نہیں ہے، اور یقیناً کوئی جہالت اللہ کے نزدیک امام کی جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے، یقیناً جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ عفو و درگزر اور نرمی والا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے بڑوں سے بھی عافیت سے نوازا جاتا ہے۔“ ۱

کئی ایک مواقع ایسے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر اور قائدین کو اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ اپنے سپاہیوں کو کسی خطرے اور مشکل میں ڈال کر ان کی جانوں پر نہ کھیلا جائے۔ ۲

۱۔ عَنْ عُمَرَوِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ: بَأْنْ لَكُمْ مَغْشَرُ الْوَلَاةِ حَقًّا عَلَى الرَّعِيَّةِ وَلَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِلْمٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَعَمُّ نَفْعًا مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرَفِيقِهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جَهْلِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَعَمُّ ضَرًّا مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَخَرِيقِهِ، وَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُ الْعَافِيَةَ فِيمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ يُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَافِيَةَ مِنْ فَوْقِهِ (مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب لابن الجوزی ص ۴۱۴ الباب الحادی والاربعون)

رواہ ہناد بن السری فی الزہد 2/ 602 عن أبی الأحوص سلام بن سلیم بہ، وعمر بن مرقہ لم یدرک عمر، وواصل بن ثوبان لم أقف لہ علی ذکر، ولكن الخبر له طرق أخرى، فقد رواه وكيع في الزهد (419) بإسنادہ إلى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمر بہ، ورواه الطبري في التفسير 4/ 224 بإسنادہ إلى سلمة بن كهيل قال: فذكره عن عمر (حاشية مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب لابن الجوزی)

۲۔ كان عمر رضي الله عنه يتوخى في ولاته الرحمة والشفقة على الرعية، وكم من مرة أمر قاداته في الجهاد ألا يغزروا بالمسلمين ولا ينزلوهم منزل هلكة، ﴿يقية حاشية اگلے صفحے پرلاحظہ فرمائیں﴾

چنانچہ جب کبھی آپ رضی اللہ عنہ کسی کو گورنر بناتے تو اس پر انصاری کی ایک جماعت کو گواہ بناتے ہوئے کہتے کہ میں نے تمہیں مسلمانوں کے خونوں اور نہ ہی ان کی عزتوں پر گورنر بنایا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے گورنر بنایا ہے تاکہ تم ان کے مابین عدل کے ساتھ تقسیم کرو، اور ان میں نماز قائم کرو۔ ۱

ایک مرتبہ ایک لشکر بلاد فارس کی طرف روانہ ہوا یہاں تک کہ ایک نہر کے کنارے پہنچ گیا، جس پر کوئی پل نہ تھا۔ سخت سردی کے دن تھے۔ امیر لشکر نے ایک سپاہی کو کہا کہ پانی میں اتر کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ تاکہ لشکر نہر کو عبور کر سکے۔ اس سپاہی نے کہا کہ اے امیر! مجھے اندیشہ ہے کہ میں پانی میں اترتا تو ٹھنڈی وجہ سے مر جاؤں گا۔ امیر لشکر نے اسے مجبور کیا تو وہ پانی میں یہ پکار لگاتے ہوئے اتر "اے عمر! اے عمر!" یہ کہتے ہوئے وہ پانی میں اتر گیا، اور مر گیا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس امیر کو معزول کر دیا، اور کہا کہ اگر امیر کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں آج تجھ سے بدلہ لیتا۔ آج کے بعد تم میرے کسی کام کے لائق نہیں۔ ۲

قرابت داری:

آپ رضی اللہ عنہ گورنری تقرری کے معاملہ میں اس بات کی یقین دہانی کرتے کہ جس گورنری آپ

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وكتب عمر لرجل من بني أسلم كتاباً يستعمله به، فدخل الرجل على عمر وبعض أولاد عمر في حجر أبيهم يُقْبَلُهُمْ. فقال الرجل: تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قَبِلْتُ ولدًا لي قط، فقال عمر: فأنت والله بالناس أقل رحمة، لا تعمل لي عملاً، ورده عمر فلم يستعمله (فصل الخطاب في سيرة ابن

الخطاب ۳۲۲ الفصل الخامس، تعيين الولاة في عهد عمر)

۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ابْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمَلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِنَفْسِي بِالْعَدْلِ وَتَقِيمَ فِيهِمُ الصَّلَاةَ، وَاسْتَرْطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ نَقِيًّا، وَلَا يَلْبَسَ رَقِيصًا، وَلَا يَرْكَبَ بَرْدُونًا، وَلَا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ. (المصنف لابن أبي شيبة ج ۱۲ ص ۳۲۷ رقم الحديث ۳۳۵۹۱ كتاب السير، ي به الإمام الولاة إذا بعنهم)

۲۔ وغزت بعض جبهه بلاد فارس حتى انتهت إلى نهر ليس عليه جسر فامر أمير الجيش أحد جنوده أن ينزل في يوم شديد البرد لينظر للجيش مخاضة يعبر منها، فقال الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت، فأكبره القائد على ذلك، فدخل الرجل الماء وهو بصرخ: يا عمره يا عمره! ولم يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة. فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه، وبعث إلى أمير ذلك الجيش فزعه وقال: لولا أن تكون سنة لأقصد منك، لا تعمل لي على عمل أبداً (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۳۲۲ الفصل الخامس، تعيين الولاة في عهد عمر)

تقرری کر رہے ہیں، وہ آپ کا کوئی قرابت داریا رشتہ دار نہ ہو۔ اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ گورنر کی تقرری ایک معاملہ ہے، جس میں سرزنش بھی ہوتی ہے، باز پرس بھی ہوتی ہے۔ غلطی پر معزول بھی کیا جاتا ہے، اور معاملات میں صفائی بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ قرابت داریا رشتہ دار کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں بسا اوقات نرمی والا پہلو سامنے آ جاتا ہے، جس سے رعایا کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور اسی وجہ سے کامیاب رہا کہ آپ نے کسی بھی منصب پر اپنے کسی رشتہ داریا قرابت دار کو فائز نہ کیا، تا کہ نرمی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ۱

ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اہل کوفہ کی ولایت کے معاملہ میں کچھ شاک تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو چاہا تھا کہ مجھے قوی امین شخص ملے جسے میں ان پر گورنر بناؤں۔ تو اس پر اس نے شخص نے کہا کہ میں آپ کو اس شخص کا بتاتا ہوں، وہ عبد اللہ بن عمر ہو سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے برباد کرے، اللہ کی قسم میرا اس سے ہرگز یہ ارادہ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس نے نہض رشتہ داری اور قرابت داری کو ہی دیکھتے ہوئے کسی کو کوئی عہدہ دیا، تو اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی۔ ۲

۱۔ اس کے برعکس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھا جائے، تو اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے گورنروں کی تقرری میں قابلیت کے ساتھ قرابت داری، اور رشتہ داری کو بھی ملحوظ رکھا۔ بظاہر یہی وجہ بنی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور کے اواخر میں یہی وہ قرابت دار تھے، جن کی دیہی غلطی نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پیڑھ میں چھرا گھونپ دیا۔

۲۔ کان عمر حریصاً علی أن یولی أحداً من أقاربه رغم کفایة بعضهم وسبقه إلى الإسلام مثل سعید بن زید ابن عمہ وعبد اللہ بن عمر ابنہ، وقد سمعه رجل من أصحابه يشکو إعضال أهل الکوفة به فی أمر ولاتهم۔ وقول عمر: لوددت أنى وجدت رجلاً قویاً أميناً مسلماً أستعمله علیهم۔ فقال الرجل: أنا واللہ أدلک علیہ، عبد اللہ بن عمر، فقال عمر: قاتلک اللہ واللہ ما أردت اللہ بهذا، وکان یقول: من استعمل رجلاً لمودة أو لقربة لا يشغله إلا ذلک فقد خان اللہ ورسولہ (فصل الخطاب فی سیرة ابن الخطاب ص ۳۲۲ الفصل الخامس، تعیین الولاية فی عهد عمر)

وعن الحسن، قال: " قال عمر: " أعيانی أهل الکوفة، إن استعملت وجدت رجلاً قویاً، أميناً مسلماً، أستعمله علیهم "، فقال رجل: " یا أمیر المؤمنین، أنا واللہ أدلک علی الرجل القوی الأمين المسلم "، فأثنی علیہ عمر، وقال: " من هو؟ "، قال: " عبد اللہ بن عمر "، قال عمر: " قاتلک اللہ، واللہ ما أردت اللہ بها (محض الصواب فی فضائل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ج ۲ ص ۵۱۷ المجلد الثانی، الباب الثامن والأربعون: ملاحظته لعماله ووصيته إياهم)

پیارے بچو!

مولانا محمد ربیع

ہیٹر میں نیند

پیارے بچو! پچھلے سال بھی اسی طرح کی سردیاں تھیں، جمعہ کا دن تھا۔ آسمان میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کے آخری جمعے چل رہے تھے۔ مری میں برفباری پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آج مری کی سیر کی جائے۔ گھر کے گیراج میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، گاڑی اسٹارٹ کی، تو اتفاق سے پہلے سلف پر ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ گاڑی نکالی، گیراج کا دروازہ بند کرنے کے لیے تیزی سے سر جھکائے، اندر آیا، گیراج کا دروازہ بند کیا ہی تھا کہ کپڑے اور سر گیلا ہو چکا تھا۔ خیر میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر سے ان کو پک کیا، اور مری کی جانب روانہ ہو گئے۔ بارہ کہو کے قریب پہنچے، تو مشورہ کیا کہ کس راستے سے جایا جائے، ایک طرف موڑ دے ہے، جس سے راستہ تو ٹھیک ہے، مگر ادھر سے پٹرول زیادہ لگتا ہے، دوسرا راستہ جی ٹی روڈ والا تھا، جس سے گاڑی کے سلف ہونے کا خطرہ تھا۔ بالآخر آگے جا کر پتا چلا کہ جی ٹی روڈ ہی بند کی ہوئی ہے۔ اس دن محکمہ موسمیات والوں نے مری کے موسم اور برفباری کے حوالے سے پیشین گوئی کی ہوئی تھی، اور خطرے کا الارم بجایا ہوا تھا۔ لیکن لوگ ہم سمیت کس کی سنتے ہیں۔ اب اتنی سردی تھی، تو سفر میں گاڑی کا ہیٹر تو ضروری تھا۔ ہم نے بھی سارے راستے گاڑی کا ہیٹر چلائے رکھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن کہیں کہیں میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے نیند آتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ لیکن موٹر وے سے ہم کلڈ نہ موڑ پر پہنچے ہی تھے، کہ گاڑیوں کا طوفان دہاں جمع تھا، تیز چھووا چھووا بارش میں گاڑیاں اپنی ہیڈ لائٹس چلائے کھڑی تھیں۔ میرے عزیز نے کہا کہ گاڑی یہیں سے موڑو، خیر ہم نے وہیں سے گاڑی واپس موڑی، اور یوٹرن لے کر واپس گھر پہنچ گئے۔ صبح خبر ملی کہ کئی لوگ مری برفباری میں پھنسے رہے، اور گاڑیوں میں ہیٹر چلانے کی وجہ سے اس کی زہریلی گیس سے فوت ہو گئے۔ اسی دن یہ سبق ملا کہ رات کو یا سوتے ہوئے گیس کا، یا گاڑی کا ہیٹر نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ اس کی زہریلی گیس انسان کو ابدی نیند سلا دیتی ہے۔

امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (خلاصہ)

معزز خواتین! پچھلی دس اقساط میں خواتین کی امامت و جماعت سے متعلق جو تمام تر تفصیلات ذکر کی گئی ہے، سہولت کے لیے اس کا مختصر خلاصہ ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔

(۱).....: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خواتین کے لیے گھر میں انفرادی نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، یہاں تک کہ خواتین کے حق میں گھر میں نماز پڑھنا خاص مسجد نبوی (جس میں نماز پڑھنے کی فضیلت دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے) میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر اور افضل ہے، اس مضمون کی احادیث حضرت ام حمید ساعدی، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے یہ تھی، کہ یہ حکم عام حالات میں ہے، اور اس حکم میں حج و عمرہ پر جانے والی خواتین شامل نہیں ہیں، ان کے لیے حرمین میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔

(۲).....: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مساجد میں جانے کی اجازت لینے پر ان کو روکنے اور اجازت نہ دینے سے منع فرمایا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام و تابعین عظام کے دور میں بھی خواتین مساجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں، جس کی متعدد احادیث میں وضاحت آئی ہے، البتہ مساجد میں حاضر ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے، کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں، جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے۔

(۳).....: خواتین کے مساجد میں حاضر ہونے کی صورت میں ان کو چند ہدایات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، مثلاً خواتین کے لیے خوشبو لگا کر مساجد میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور بعض صورتوں میں شدید وعید بیان فرمائی ہے، اسی طرح بناؤ سنگھار اور میک اپ کر کے مساجد میں حاضر ہونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، نیز اگر پہلے

سے خوشبو لگا رکھی ہو، تو مسجد میں حاضر ہونے کے لیے اس خوشبو کو زائل کرنا ضروری ہوگا، نیز خواتین کے لیے مسجد میں آمد و رفت کے لیے مخصوص راستے ہونے چاہیے، نیز مکمل طور پر چادر (برقع) وغیرہ لپیٹ کر حاضر ہونا چاہیے، یہ سب ہدایات متفرق طور پر متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

(۴).....: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں قولاً یا فعلاً صاف طور پر عورت کی مرد حضرات کی امامت کرانے کی اجازت نہیں ملتی، نہ ہی صحابہ کرام سے اس طرح کی گنجائش مروی ہے، اسی بنیاد پر ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے، کہ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، یعنی جس جماعت میں مرد موجود ہو، وہاں مرد ہی امامت کے فرائض سرانجام دے گا، عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔

(۵).....: متعدد صحیح احادیث سے خواتین کا دیگر خواتین کی امامت کرنا ثابت ہے، ایسی صورت میں خاتون امام دیگر خواتین کے درمیان ہی کھڑی ہوگی، مرد امام کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی، خواتین کی امامت کے واقعات ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات سے مروی ہیں، جن میں سے بعض میں فرض نماز میں اور بعض میں نفل یا رمضان میں امامت کرانے کی صراحت پائی جاتی ہے۔

(۶).....: ماضی قریب کے بعض حضرات کو حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں موجود بعض الفاظ سے مغالطہ ہوا ہے، اور انہوں نے بعض مخصوص حالات میں خاتون کے لیے مرد کی امامت کرانے کو جائز قرار دیا، لیکن یہ ان کی علمی غلطی ہے، دلائل کے اعتبار سے یہ رائے انتہائی کمزور ہے۔

(۷).....: اگر کوئی حافظہ خاتون رمضان میں تراویح یا نفل کی جماعت کرانا چاہے، خاص طور پر جس کو قرآن مجید بھولنے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں اس جماعت کو ناجائز یا مکروہ تحریمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۸).....: بعض روایات میں مبہم اور مجمل انداز میں خواتین کی امامت کی ممانعت نقل کی گئی ہے، لیکن ان روایات کے مقابلے میں متعدد صحیح روایات و احادیث میں خواتین کی امامت و جماعت کا ثبوت پایا جاتا ہے، لہذا خواتین کے لیے امامت کرانا بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے، اگرچہ اس کا معمول اور رواج پسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ و تابعین وغیرہ کے دور میں بھی خواتین کی جماعت کا رواج اور معمول نہیں تھا۔

قرب قیامت میں زنا اور شراب نوشی کی کثرت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ
أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزَّانَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ،
وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ
الْوَاحِدُ (بخاری، رقم الحديث 5231)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی
علامتوں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، اور جہالت (اور لاعلمی) کی کثرت
ہوگی، اور زنا کی کثرت ہوگی، اور خمر (وشراب) پینے کی کثرت ہوگی، اور مردوں کی
قلت ہوگی، اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کفیل
(وسہارا) ایک مرد ہوگا (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب، زنا و بے حیائی اور خمر و شراب نوشی کی کثرت
ہوگی، اور موجودہ زمانہ بھی قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس لئے کہ موجودہ دور میں بھی ان گناہوں
میں بکثرت ابتلاء پایا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔

قیامت سے پہلے زمین میں دھنساے جانے اور بندر و خنزیر بنائے جانے کا عذاب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَيُشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمْنِيِ الْخَمْرِ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقِنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ (التاريخ الكبير للبخاری، ج 1، ص 305)

ترجمہ: کچھ لوگ میری امت میں سے خمر (شراب) پئیں گے، جس کا نام خمر (شراب) کے علاوہ کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے، اور گانے والی گانے گائیں گی، اللہ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنادے گا (تاریخ کبیر)

مذکورہ اور اس جیسی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ خمر و شراب (اور دیگر بڑے گناہوں) کو دوسرے نام دے کر، اور دوسرے مزین نام رکھ کر حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ان کے لئے سخت وبال کا باعث ہوگا۔

مذکورہ احادیث کی پیشین گوئی کے کچھ مناظر آج دنیا میں رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور شراب و نشہ آور چیزوں کو مختلف مہذب اور پرکشش ناموں سے موسوم کیا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔

اپنی جان کے ضروری حقوق دوسروں پر صدقہ سے مقدم ہیں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْذُلْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ،
وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ
فَضْلٌ، فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا.

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص فقیر (یعنی غریب) ہو، تو وہ اپنی ذات سے ابتداء کرے (یعنی پہلے اپنی بنیادی ضرورت پوری کرے)۔

پھر اگر کچھ بچے، تو اپنے اہل و عیال (یعنی بال بچوں) پر خرچ کرے۔
پھر اگر کچھ بچے، تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر یا رحم والے (یعنی قریبی نسب کے)
رشتہ داروں پر خرچ کرے۔

پھر اگر کچھ بچے، تو یہاں اور وہاں خرچ کرے۔

(مسند الإمام أحمد، حدیث 14273)

یہاں اور وہاں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں دوسرے کار خیر میں خرچ کرے۔

مذکورہ حدیث میں اپنی ذات پر خرچ کرنے، اور اپنے اہل و عیال و دیگر رشتہ داروں پر خرچ اور صدقہ کرنے کا طریقہ اور نہایت ہی عمدہ نظم و ترتیب بتلائی گئی ہے، جس کے مطابق عمل کر کے ہر طرح کی افراط و تفریط اور فضول خرچی سے بچا جاسکتا ہے۔

مستحق رشتہ داروں پر صدقہ کرنا دُوہری فضیلت رکھتا ہے

چنانچہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اقْتَنَانٌ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین (یعنی عام مستحق وغریب) پر صدقہ کرنا، صدقہ ہے، اور قرابت دار (یعنی ضرورت مند رشتہ دار) پر صدقہ کرنا، صلہ

رحمی اور صدقہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے (مسند احمد، حدیث 16227)

اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ دار یتیم بچوں اور اپنے مستحق شوہر پر صدقہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

ترجمہ: حضرت زینب کو ان پر (نفل) صدقہ کرنے سے دو اجر حاصل ہوں گے،

ایک رشتہ داری کا اجر اور ایک صدقہ کا اجر (بخاری، حدیث 1466)

ان احادیث سے اجنبی لوگوں کے مقابلہ میں اپنے مستحق اور ضرورت مند رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، جن میں بہن بھائی، ماموں، خالہ، چچا، تایا، بھانجے و بھتیجے اور دیگر قریبی رشتہ دار شامل ہیں۔

تکفیر بازی و مغالطات سلفی کا جائزہ (قسط 4)

باقی رہا سلفی صاحب کی طرف سے، غیر متعلقہ اور استہزاء و مضحکہ خیز باتوں کا معاملہ، تو یہ محققین کے نزدیک، علماء و فقہاء کی صفات اور ان کے وظائف سے خارج ہیں۔

مناظرہ کی کتاب ”مناظرہ رشیدیہ“ کے آخر میں، امام فخر الدین رازی کے حوالے سے ”مناظر“ کے لیے جو چند ضروری امور ذکر کیے گئے ہیں، ان میں پانچواں اور چھٹا امر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:

والخامس أن يحترز عما لا دخل له في المقصود لئلا يخرج الكلام عن الضبط ولئلا يلزم البعد عن المطلوب. والسادس أن لا يضحك، ولا يرفع الصوت، ولا يتكلم بكلام السفهاء عند المناظرة، لأنها من صفات الجهال، ووظائفهم لأنهم يسترون بها جهلهم (الرشيدية شرح على الرسالة الشريفة في المناظرة، ص ٦١، الناشر: مطبع المصطفائي لمحمد مصطفى خان، تاريخ النشر: ١٣٠٣ هـ)

ترجمہ: اور پانچواں امر یہ ہے کہ اُن چیزوں سے احتراز کرے، جن کا مقصود میں کوئی دخل نہ ہو، تاکہ کلام ضبط سے خارج نہ ہو جائے، اور مطلوب و مقصود سے دور ہونا لازم نہ آئے۔ اور چھٹا امر یہ ہے کہ ٹھک اور رفع صوت سے اجتناب کرے، اور مناظرہ کے وقت سفہاء کی طرح کا کلام نہ کرے، کیونکہ یہ جاہلوں کی صفات اور ان کے وظائف میں سے ہے کہ وہ اس طرز عمل کے ذریعے اپنے جہل کو چھپاتے ہیں (رشیدیہ)

اس لئے ہم سلفی صاحب کی غیر متعلقہ، استہزاء اور مضحکہ خیز یوں پر مشتمل باتوں میں پڑ کر تضحیح اوقات کے بجائے، موضوع سے متعلق باتوں پر کلام کرتے ہیں۔

اور ان کی الزام تراشیوں، اور تہمت سازیوں کا معاملہ آخرت پر چھوڑتے ہیں۔

منتقد مین و متاخرین میں شیعہ کی تعریف کا فرق

سلفی صاحب نے اپنے مضمون میں ایک حوالہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی

تالیف ”ارشاد الشیعة“ کا نقل کر کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ متقدمین جن سے روایات لیتے تھے، وہ ایسے شیعہ تھے، جو تمام اصول و فروع میں اہل السنۃ والجماعۃ سے متفق تھے، صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، جب کہ اہل السنۃ کے ہاں اتنا نظریہ بھی اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔

حضرت مولانا سر فرزا صفدر صاحب رحمہ اللہ کی وہ عبارت مندرجہ ذیل ہے:

”حافظ الدین امام فہر رجال ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (المتوفی: ۸۵۲ھ) لکھتے ہیں کہ: ”فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان، وأن علیا کان مصیبا فی حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشیخین وتفضیلهما. الیٰ قوله. وأما التشیع فی عرف المتأخرین فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضی الغالی ولا کرامة (تہذیب التہذیب ج ۱، ص ۹۴)

”متقدمین کے عرف و اصطلاح میں تشیع کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی جائے، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جنگوں میں حق بجانب تھے، اور ان کے مخالف خطا پر تھے، اور وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تقدیم و تفضیل کے قائل تھے، پھر آگے فرمایا اور بہر حال متاخرین کے عرف و اصطلاح میں تشیع کا مفہوم خالص رفض ہے، نہ تو عالی رافضی کی روایت قبول کی جاسکتی ہے، اور نہ اس کی عزت کی جاسکتی ہے“

اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ متقدمین کی اصطلاح میں مطلقاً نہیں، بلکہ جن سے روایات لیتے تھے، شیعہ وہ تھے، جو تمام اصول و فروع میں اہلسنت والجماعت سے متفق تھے، صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، جب کہ اہل السنۃ کے ہاں اتنا نظریہ بھی اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہے، اور وہ برملا تفصیل شیخین کے قائل تھے، اور حضرت علی کے خلاف لڑنے والوں، مثلاً حضرت امیر معاویہ وغیرہ کو خطی کہتے تھے، نہ کہ کافر و مرتد، اور آج اس نظریہ کے شیعہ کہاں ہیں؟“

حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی مندرجہ بالا عبارت سے متعلق مندرجہ ذیل باتیں قابلِ غور ہیں:

(1)..... کیا تمام اصول و فروع میں ”اہل السنۃ“ سے متفق ہونے کے باوجود صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دینا، اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہے؟

(2)..... کیا حضرت علی کے خلاف لڑنے والوں، مثلاً حضرت امیر معاویہ وغیرہ کو کافر و مرتد قرار دینا، کفر ہے، اور ایسے شخص کی روایت غیر معتبر ہے؟

(3)..... کیا متقدمین کی اصطلاح میں ”شیعہ“ سے وہ حضرات مراد ہوتے تھے، جو صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، باقی تمام اصول و فروع میں وہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ سے متفق ہوا کرتے تھے؟

جہاں تک حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی عبارت سے متعلق پہلی بات کا تعلق ہے، تو حضرت علی کی حضرت عثمان پر فضیلت پر اجماع امت کا دعویٰ، اور محض اس کی خلاف ورزی کے مرتکب کو بدعتی قرار دینا محالِ کلام ہے، کیونکہ بہت سے محققین کی تصریح کے مطابق اس پر امت کا اجماع نہیں، بلکہ یہ جمہور کا قول ہے، اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے، جس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہی، صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ میں لکھتے ہیں کہ:

تقدیم عثمان بعد ابی بکر وعمر کما هو المشہور عند جمہور اہل السنۃ وذهب بعض السلف إلى تقدیم علی علی عثمان وممن قال به سفیان الثوری ويقال إنه رجع عنه وقال به بن خزيمة وطائفة قبله وبعده وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر قاله مالک فی المدونة وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ومن المتأخرين بن حزم (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۷، ص ۱۶، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر تقدیم ہی جمہور اہل السنۃ کے نزدیک مشہور ہے، اور بعض سلف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت کی طرف گئے ہیں، ان قائلین میں سفیان ثوری بھی داخل ہیں، اور یہ

بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور یہی قول ابن خزیمہ کا بھی ہے، اور ان سے پہلے، اور ان کے بعد ایک جماعت کا بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جائے گی، یہ امام مالک کا مدونہ میں بیان کردہ قول ہے، اور اس قول کی ایک جماعت نے اتباع کی ہے، جن میں یحییٰ تظان بھی ہیں، اور متاخرین میں سے ابن حزم بھی ہیں (فتح الباری)

اور علامہ ابن حجر، مذکورہ تالیف میں ہی ایک جگہ فرماتے ہیں:

فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي بكر ثم عمر ثم اختلفوا فيمن بعدهما فالجمهور على تقديم عثمان وعن مالك التوقف والمسألة اجتهادية (فتح الباری شرح صحيح البخاری، ج ۷، ص ۳۴، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذاً خليلاً)

ترجمہ: پس اہل السنۃ کے درمیان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو یقینی ہے، پھر ان کے بعد اختلاف ہے، پس جمہور کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت مقدم ہے، اور امام مالک سے توقف مروی ہے، اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے (فتح الباری)

نیز علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”الإصابة في تمييز الصحابة“ میں علامہ بغدادی کی ”اصول الدين“ سے نقل کیا ہے کہ ہمارے اصحاب کا حضرت علی و عثمان رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں اختلاف ہے، پس اشعری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو مقدم رکھا ہے۔

(ملاحظہ ہو: الإصابة في تمييز الصحابة، ج ۱، ص ۲۳، عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة)

اور ابوالعباس قرطبی (الموتوفی: 656ھ) نے ”المفہم“ میں فرمایا:

وقد اختلف أئمة أهل السنة في علي و عثمان رضي الله عنهما، فالجمهور منهم على تقديم عثمان، وقد روى عن مالك أنه توقف في ذلك، وروى عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهور، وهو الأصح إن شاء الله، والمسألة اجتهادية لا قطعية (المفہم لما أشكل من تلخيص كتاب

مسلم، ج ۶، ص ۲۳۸، باب فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه - رضي الله عنه)

ترجمہ: اہل السنۃ کا حضرت علی و عثمان رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں اختلاف ہے، پس اہل السنۃ کے جمہور کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت مقدم ہے، اور امام مالک سے اس بارے میں توقف مروی ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور یہ قول ہی ”اصح“ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ، تاہم یہ مسئلہ ”اجتہادی“ ہے ”قطعی“ نہیں ہے (لہٰذا)

اور حافظ ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ میں فرمایا کہ:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت نہ تو ”رفض“ ہے، اور نہ ہی ”بدعت“ ہے، بلکہ اس کی طرف صحابہ و تابعین کی ایک جماعت گئی ہے“

(ملاحظہ ہو: سیر اعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۵۸، تحت الترجمة: الدارقطنی أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد)

اس طرح کی اور بھی عبارات ہیں۔

اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے ”ارشاد الشیعة“ میں علامہ ابن حزم ظاہری کی تالیف ”الفصل فی الملل والأہواء والنحل“ کا ”امامیہ“ کے تحریف قرآن سے متعلق حوالہ تحریر کیا ہے، علامہ ابن حزم ظاہری نے اسی تالیف میں صحابہ کرام کے درمیان فضیلت کے بیان کے ضمن میں، جو کچھ فرمایا، وہ بھی علمی نکتہ نظر سے ملاحظہ کر لیا جائے، اختلاف اور اتفاق الگ معاملہ ہے، علامہ ابن حزم کے اس کلام کا خلاصہ درج ذیل ہے:

”انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل الناس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔

بعض اہل السنۃ، اور بعض معتزلہ، اور بعض مرجہ اور تمام شیعہ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ”علی بن ابی طالب“ ہیں، اور یہی قول صاف طور پر بعض صحابہ و تابعین اور فقہاء سے بھی مروی ہے۔

اور تمام خوارج، اور بعض اہل السنۃ، اور بعض معتزلہ، اور بعض مرجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر و عمر دونوں کے افضل ہونے کی طرف گئے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل جعفر بن ابی طالب ہیں، اور یہی قول عاصم نبیل، ضحاک بن

مخلد، اور عیسیٰ بن حاضر کا ہے۔ اور تقریباً دس صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی بن ابی طالب، اور زبیر بن عوام کا سب لوگوں میں اکرم ہونا مروی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، اور عباد بن بشیر کی فضیلت مروی ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ابو سلمہ کی فضیلت مروی ہے۔ اور مسروق بن اجدع، اور ابراہیم نخعی وغیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت مروی ہے۔ اور بعض صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت مروی ہے۔

اور اس سلسلہ میں دوسرے اقوال بھی مروی ہیں۔ ابو حزم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جس پر میرا اللہ پر ایمان ہے، اور میرے نزدیک وہی یقینی طور پر اللہ عزوجل کے نزدیک حق ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات افضل ہیں، پھر اس کے بعد ابو بکر افضل ہیں۔ انتہی۔

(ملاحظہ ہو: الفصل فی الملل والأهواء والنحل، ج ۲، ص ۹۱، الکلام فی وجہ الفضل والمفاضلة بین الصحابة) اور جہاں تک حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی عبارت سے متعلق دوسری بات کا تعلق ہے، تو ایسے خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں موجود تھے، جو حضرت علی اور ان کے ساتھ موجود صحابہ و تابعین کی تنسیق، ان پر سب و شتم، اور تکفیر کرتے تھے، لیکن جمہور نے ان کی تکفیر نہیں کی، اور ان کی سند سے مروی احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے، ان کی اور ان کی جماعت کے حضرات کی تکفیر کا معاملہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر سے زیادہ شدید ہے، تو جمہور اہل السنۃ کے نزدیک ان کی تکفیر کیونکر مناسب ہوگی؟

ملا علی قاری ”شرح الشفا“ میں فرماتے ہیں کہ:

وقد ظهر لعن السلف علی لسان الروافض والخوارج جميعا (شرح الشفا، ج ۱، ص ۶۹۶، القسم الأول، الباب الرابع، فصل ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب) ترجمہ: اور سلف (یعنی صحابہ پر) پر لعن، روافض اور خوارج دونوں کی زبان سے ہی

ظاہر ہوئیں (شرح الثفا)

علامہ ابن نجیم ”البحر الرائق“ میں فرماتے ہیں:

هذه الفروع المنقولة في الفتاوى من التكفير لم تنقل عن الفقهاء أئمة المجتهدين وإنما المنقول عنهم عدم تكفير من كان من قبلتنا حتى لم يحكموا بتكفير الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وسب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه عن تأويل وشبهة ولا عبسرة بغير المجتهدين (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ١، ص ٣٤١، كتاب الصلاة، باب الإمامة)

ترجمہ: یہ فروع جو فتاویٰ میں تکفیر سے متعلق منقول ہیں، یہ فقہائے مجتہدین سے منقول نہیں (اگرچہ ان کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو) اور بس اُن مجتہدین سے تو، ان لوگوں کی عدم تکفیر منقول ہے، جو ہمارے اہل قبلہ میں سے ہیں، یہاں تک کہ ان مجتہدین نے اُن خوارج پر بھی تکفیر کا حکم نہیں لگایا، جو مسلمانوں کے خونوں اور مالوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سب و شتم کو حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تاویل اور شبہ کی وجہ سے ہے، اور غیر مجتہدین کے قول کا اعتبار نہیں (البحر الرائق)

اور امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں:

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون (شرح النووي على مسلم، ج ٤، ص ١٦٠، باب اعطاء المؤلفات ومن يخاف على إيمانه ان لم يعط)
ترجمہ: اور امام شافعی اور آپ کے جمہور اصحاب علماء کا مذہب یہ ہے کہ ”خوارج“ کی تکفیر نہیں کی جائے گی (شرح النووی)

اور جہاں تک حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی عبارت سے متعلق تیسری بات کا تعلق ہے، تو اس سے بھی اتفاق مشکل ہے۔

اس سلسلہ میں اولاً تو یہ عرض ہے کہ مذکورہ عبارت ”شیعہ و روافض“ کی تکفیر سے متعلق نہیں، بلکہ روایات کے قبول ہونے نہ ہونے سے متعلق ہے۔

اور ثانیاً حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ نے جو علامہ ابن حجر کی عبارت نقل کی ہے، وہ

مکمل عبارت نہیں، درمیان میں عبارت کا ایک حصہ متروک ہے، جس کو پیش نظر رکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ متقدمین جن شیعہ سے روایات لیتے تھے، وہ تمام اصول و فروع میں اہل السنۃ والجماعۃ سے متفق تھے، صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، بلکہ اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ متقدمین شیعہ میں بسا اوقات یہ عقیدہ بھی ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، بلکہ ”ابان بن تغلب“ جن کے ”ترجمہ“ میں حافظ ابن حجر نے یہ مضمون بیان کیا ہے، ان کے بارے میں بھی اس عقیدہ کے حامل ہونے کی بعض محدثین نے تصریح کی ہے۔

علامہ ابن حجر کی ”تہذیب التہذیب“ کی درمیان کی جو عبارت متروک ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -، وإذا كان معتقد ذلك ورعا ديناً صادقاً مجتهداً فلا تردد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية“

ہم علامہ ابن حجر کی اس مکمل عبارت کو بمع ترجمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”تہذیب التہذیب“ میں ”ابان بن تغلب ربعی کوئی“ کے ترجمہ میں فرمایا کہ:

فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان معتقد ذلك ورعا ديناً صادقاً مجتهداً فلا تردد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. وقال ابن عجلان: "ثنا أبان بن تغلب رجل من أهل العراق من النساك" ثقة. "ولما خرج الحاكم حديث أبان في مستدركه" قال: "كان قاص الشيعة وهو "ثقة"، ومدحه بن عيينة بالفصاحة والبيان، وقال أبو نعيم في "تاريخه": "مات سنة 40 وكان

غاية من الغايات ، "وقال أحمد بن سيار " : مات بعد سنة ، " 41 وقال العقيلي : سمعت أبا عبد الله يذكر عنه عقلا وأدبا وصحة حديث إلا أنه كان غاليا في التشيع ، "وقال ابن سعد " : كان ثقة ، " وذكره ابن حبان في "الثقات " وأرخ وفاته ومنه نقل بن منجويه ، وقال الأزدی : " كان غاليا في التشيع وما أعلم به في الحديث بأسا (تهذيب

التهذيب، ج ۱، ص ۹۴، ذکر من اسمه أبان)

ترجمہ: پس متقدمین کے عرف میں ”تشیع“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنگ میں مصیب قرار دینے، اور ان کے مخالف کو خطی قرار دینے کا کا نام تھا، شیخین کی تقدیم اور فضیلت کے ساتھ، اور بسا اوقات ان میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ”افضل الخلق“ ہیں، اور جب یہ عقیدہ ورع، دین کے ساتھ صادق مجتہد کی طرف سے ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر جبکہ اس کا داعی نہ ہو، اور جہاں تک متاخرین کے عرف کا تعلق ہے، تو ان کے عرف میں تشیع ”رفض محض“ کا نام ہے، پس ”غالی رافضی“ کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس غالی رافضی کا اکرام کیا جائے گا۔

اور ابن عجلان نے فرمایا کہ ہم سے ابان بن تغلب نے بیان کیا، جو کہ اہل عراق کے نساک میں سے ایک آدمی ہے، یہ ثقہ ہے، اور جب حاکم نے ابان کی حدیث کی اپنی مستدرک میں تخریج کی تو فرمایا کہ یہ شیعہ کا قصہ گو تھے، اور یہ ثقہ ہیں، اور ان کی ابن عیینہ نے فصاحت و بیان کی تعریف کی ہے، اور ابن نعیم نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ ان کی وفات چالیس ہجری میں ہوئی، اور یہ ”غایات“ میں سے ایک غایت تھے۔ اور احمد بن سيار نے فرمایا کہ ان کی وفات اکتالیس ہجری کے بعد ہوئی، اور عقيلي نے فرمایا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے سنا، جو ان کی عقل اور ادب اور صحت حدیث کا ذکر کرتے تھے، لیکن وہ تشیع میں غالی تھے، اور ابن سعد نے فرمایا کہ یہ ثقہ تھے، اور ابن حبان نے ان کا ثقات

میں ذکر کیا ہے، اور ان کی وفات کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان ہی سے ابنِ نجوہ نے نقل کیا ہے، اور ازدی نے فرمایا کہ تشیع میں غالی تھے، اور میں ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں سمجھتا (تہذیب التہذیب)

اور ”ظفر الامانی بشرح مختصر السید الشریف الجرجانی“ میں ہے:

التشیع بالمعنی المشہور فی عرف المتقدمین، وهو اعتقاد تفضیل علیّ علی عثمان، أو اعتقاد أن علیاً أفضل الخلق بعد رسول اللہ، وأنه مصیب فی حروبه کلها، ومخالفها مخطی، وبهذا المعنی نُسب جمع من أهل الکوفة المتقدمین إلى التشیع (ظفر الامانی بشرح مختصر السید الشریف الجرجانی، ص ۴۹۲، الباب الثانی فی الجرح والتعدیل، الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامیة بحلب، الطبعة الثالثة فی بیروت: 1416)

ترجمہ: متقدمین کے عرف میں ”تشیع“ کے مشہور معنی ”حضرت علی کی حضرت عثمان پر فضیلت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے افضل الخلق ہونے کا عقیدہ، اور حضرت علی کو تمام حروب میں مصیب اور ان کے مخالفین کو خطی قرار دینے کا عقیدہ ہے، اور اسی معنی کے اعتبار سے اہل کوفہ کے متقدمین کی ایک بڑی جماعت تشیع کی طرف منسوب ہے (ظفر الامانی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”افضل الخلق“ قرار دینے والے شیعہ، جس طرح پہلے تھے، اسی طرح اب بھی بہت سے موجود ہیں۔

چنانچہ مذکورہ عبارت میں متقدمین و متاخرین کی مخصوص اصطلاح کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں کہ متقدمین کی اصطلاح کے مطابق اہل تشیع کا کتب حدیث میں، یا اب کہیں وجود نہیں۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ”فیض الباری“ میں مذکور تصریح کے مطابق علمائے جرح و تعدیل کے نزدیک ”رافضی“ کی اصطلاح ”شیعہ“ سے الگ تھی۔

چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واعلم أن الرافضی عند علماء الجرح والتعدیل، من سب الصحابة رضی اللہ عنہم، ومن كان حبه مع أهل البيت أزيد كان یسمونه

شیعیہ (فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۳، ص ۲۱، کتاب الجنائز، باب الکفن بغیر قمیص)
ترجمہ: اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ علمائے جرح و تعدیل کے نزدیک ”رافضی“ وہ
ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کرے، اور جو شخص اہل بیت سے زیادہ محبت
رکھے، تو وہ حضرات، اس کا نام ”شیعہ“ رکھتے تھے (فیض الباری)

اگر علامہ کشمیری کی اس بات کو لیا جائے، تو محدثین نے متعدد راویوں کو ”شیعہ“ کے بجائے ”رافضی“
قرار دیا ہے، اور ان کی تحسین، یا توثیق کی ہے، جیسا کہ آگے حافظ ابن حجر کے حوالہ سے ہی آتا ہے۔
بلکہ متعدد محققین نے ”روافض“ سے ”امامیہ“ مراد ہونے کی بھی تصریح کی ہے، اور ”غالیہ“ کو ان
سے الگ شمار کیا ہے۔ ہم علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی اس سلسلہ میں تصریحات، پہلے نقل کر چکے ہیں۔
رباعاً روافض کی روایت قبول ہونے، نہ ہونے کے متعلق محدثین کے دوسرے اقوال بھی
ہیں، صرف یہی ایک قول نہیں، جو حافظ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ کی مندرجہ بالا عبارت
میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ متقدمین و متاخرین کی ”شیعہ“ سے متعلق اصطلاح کا مندرجہ بالا فرق، حافظ
ابن حجر نے دراصل، حافظ ذہبی کے حوالہ سے نقل کیا ہے، جس کی حافظ ذہبی نے ”لسان المیزان“
میں تصریح کی ہے۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”لسان المیزان“ میں ہی حافظ ذہبی کے حوالہ سے مبتدعہ و رافضہ کی
روایات کے قبول ہونے نہ ہونے کے متعلق مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: لسان المیزان، ج ۱، ص ۲۰۱، الیٰ ص ۲۰۳، خطبۃ الأصل)

اور حافظ ذہبی نے یہ بات، دراصل ”میزان الاعتدال“ میں تحریر فرمائی ہے۔

(ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال للذہبی، ج ۱، ص ۵، ۶، تحت ترجمہ ”ابان بن تغلب“ رقم الترجمہ ۲)

اس کی تفصیل ہم نے اپنے دوسرے اصولی اور تفصیلی مضمون ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں ذکر کر دی ہے۔
علاوہ ازیں حافظ ابن حجر نے جابر جعفی کے بارے میں بھی ابن معین کا اسی طرح کا قول نقل کیا ہے
، جس طرح کا قول ”تہذیب التہذیب“ میں رافضی کے بارے میں گذرا کہ ان کی حدیث لکھی
نہیں جائے گی، اور نہ ان کا اکرام کیا جائے گا۔

(ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۷۷، باب المجیم، من اسمہ جابان و جابر)

لیکن اس کے باوجود جابر جعفی کی روایات کو قبول کیا گیا ہے۔

اسی لئے عز الدین محمد بن اسماعیل صنعانی، المعروف کاسلافہ بالامیر (المتوفی: 1182ھ) نے حافظ ذہبی کے اس قول سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور اس کی دلیل بھی پیش کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

قول الذهبي إن أهل البدعة الكبرى الحاطين على الشيخين الدعاة إلى ذلك لا يقبلون ولا كرامة غير صحيح فقد خرجوا الجماعة من أهل هذا القبيل كعدى بن ثابت وتقدم لك أنه قال الدارقطني رافضي غال. وأخرج الستة لأبى معاوية الضيرير قال الذهبي إنه غال في التشيع ووثقه العجلي ولا يخفى من وثقه من أهل هذه الصفة.

ولا تراهم يعولون إلا على الصدق كما قال البخاري في أيوب ابن عائذ بن مدلج كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق وقد وثقه من سلف (ثمرات النظر في علم الأثر، ص ۱۲۲، الجزء ۲۵، نتائج البحث)

ترجمہ: ذہبی کا یہ فرمانا کہ اہل بدعتِ کبریٰ، جو شیخین کی شان کو گرانے والے ہوں، اس کے داعی ہوں، ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی اکرام نہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ محدثین کی ایک جماعت نے اس قبیل کے راویوں کی احادیث کو روایت کیا ہے، جیسا کہ عدی بن ثابت، اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ دارقطنی نے ان کو غالی رافضی کہا ہے۔

اور صحاح ستہ نے ابو معاویہ ضریر کی حدیث کی تخریج کی ہے، امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ تشیع میں غالی تھے، اور ان کی عجل کی توثیق کی ہے، اور وہ حضرات مخفی نہیں، جنہوں نے اس صفت کے راویوں کی توثیق کی ہے۔

اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ محدثین ”صدق“ کو بنیاد بناتے ہیں، جیسا کہ بخاری نے ایوب بن عائد بن مدلج کے بارے میں فرمایا کہ وہ ”مرجہ“ تھے، لیکن وہ سچے ہیں، اور بعض سلف نے بھی ان کی توثیق کی ہے (ثمرات النظر)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ قول راجح نہیں کہ محض رافضی، یا غلی رافضی ہونے کی وجہ سے روایت کو قبول

نہیں کیا جائے گا، محدثین ہی سے اس کے برخلاف اقوال بھی مروی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے ”لسان المیزان“ میں، حافظ ذہبی وغیرہ کے حوالہ سے ”روافض واہل بدعت“ کے بارے میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی جورائے تحریر فرمائی، وہ یہ ہے:

قلت: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالک وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلائی وأتباعه. والقبول مطلقاً إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة.

وروی، عن الشافعی أيضاً، وأما التفصيل: فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم ووجه ذلك:

أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشد به بدعته (لسان المیزان، ج ۱، ص ۲۰۳، خطبة الأصل)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ پس ان مبتدع کی روایت قبول ہونے کی ممانعت ”جن کی بدعت کی وجہ سے تکفیر نہیں کی گئی، جیسا کہ رافضہ اور خوارج، اور ان کے مش“ اس قول کی طرف امام مالک اور آپ کے اصحاب اور قاضی ابوبکر باقلائی اور ان کے تبعین گئے ہیں۔

اور مطلقاً قبول ہونے کی طرف ”سوائے اس کے جس کی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی گئی ہے، یا وہ جھوٹ کو حلال سمجھتا ہے“ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور ایک جماعت گئی ہے، اور امام شافعی سے بھی یہی مروی ہے (کہ بدعت مکفرہ، اور جھوٹ کو حلال سمجھنے والے کے علاوہ

اہل الاہواء کی روایت قبول کر لی جائے گی، خواہ وہ بدعت کا داعی ہو، یا نہ ہو)

اور جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے، تو اکثر اہل الحدیث کا یہی قول ہے، بلکہ ابن حبان نے اس پر اجماع کو نقل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی جب دعوت دینے والا ہوتا ہے، تو اس کے نزدیک اس کی بدعت کی تقویت اور اس پر حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی

ہے (لسان المیزان)

مذکورہ عبارت میں اہل بدعت کے وہ لوگ، جن کی بدعت کی وجہ سے تکفیر نہیں کی گئی، اُن میں روافض اور خوارج کو ذکر کیا گیا ہے، پھر اُن کی روایت قبول ہونے، نہ ہونے میں تین اقوال ذکر

کیے گئے ہیں، اور تیسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کو اکثر اہل الحدیث حضرات کا قول قرار دیا گیا ہے، اور بعض کی طرف سے اس قول پر محدثین کے اجماع کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

اور تیسرے قول میں تصریح ہے کہ روایت کے قبول ہونے، نہ ہونے کا مدار بدعت کا داعی ہونے، نہ ہونے پر ہے، جس کی وجہ ساتھ ہی مذکور ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ ”بدعت غیر مکفرہ“ محض دعوت دینے سے ”بدعت مکفرہ“ نہیں بن جایا کرتی۔

تیسرے قول کے رائج ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ روافض سے مروی احادیث و روایات کا بہت بڑا ذخیرہ، کتب حدیث و تاریخ میں موجود ہے، اگر اس کو مطلقاً غیر معتبر قرار دے دیا جائے، تو اس سے دینی احکام کا بہت بڑا حصہ ضائع چلا جائے گا، جن سے محدثین اور مجتہدین نے استدلال کیا ہے، اور ہزاروں سالوں سے فقہاء و علماء ان کی تعلیم و تدریس اور ان سے استنباط کا ذکر کرتے آئے ہیں، جس سے کتب حدیث و شروحات حدیث، اور کتب فقہ، اور کتب تاریخ و سیر مملو ہیں۔

اور خوارج و روافض وغیرہ کے بارے میں، یہ تمام اقوال روایت کے قبول ہونے، نہ ہونے کے اعتبار سے ہیں، تکفیر اور عدم تکفیر کے اعتبار سے نہیں۔

اس کے علاوہ روافض کی بعض بدعات کے ”مکفرہ“ یا ”غیر مکفرہ“ ہونے میں علماء کے مابین اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن حافظ ابن حجر ہی کی تصریح کے مطابق رائج یہ ہے کہ جس بدعت کے ”مکفرہ“ ہونے پر جمیع امت کے قواعد کی رُو سے اتفاق ہو، وہی بدعت ”مکفرہ“ کہلاتی ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ میں فرمایا کہ:

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمَوْصُوفُ بِهَا أَمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَكْفُرُ بِهَا أَوْ يَفْسُقُ
فَالْمَكْفُرُ بِهَا لَا بَدَأَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّكْفِيرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ جَمِيعِ
الْأُتَمَّةِ كَمَا فِي غَلَاةِ الرُّوَافِضِ مِنْ دَعْوَى بَعْضِهِمْ حُلُولَ الْإِلَهِيَّةِ فِي عَلَيٍّ
أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْإِيْمَانِ بِرَجُوعِهِ إِلَى الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ الْبَتَّةِ . وَالْمَفْسُوقُ بِهَا كَبَدْعِ
الْخَوَارِجِ وَالرُّوَافِضِ الَّذِينَ لَا يَغْلُونَ ذَلِكَ الْغُلُوَّ وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ
الطَّوَائِفِ الْمَخَالِفِينَ لِأَصُولِ السُّنَّةِ خِلَافًا ظَاهِرًا لَكِنَّهُ مُسْتَدِلٌّ إِلَى تَأْوِيلِ
ظَاهِرَةِ سَائِغٍ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۸۵، الفصل التاسع فی

سباق اُسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم)
ترجمہ: جہاں تک بدعت کا تعلق ہے، تو بدعت کے ساتھ متصف شخص، یا تو ان لوگوں
میں سے ہوگا، جس کی بدعت کے باعث تکفیر کی جائے گی، یا تفسیق کی جائے گی، پس
جس بدعت کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی، ضروری ہے کہ وہ تکفیر متفق علیہ ہو، تمام امت
کے قواعد پر مبنی ہو، جیسا کہ عالی رافضہ کا معاملہ ہے، جن میں سے بعض کا حضرت علی رضی
اللہ عنہ، یا کسی دوسرے کے متعلق، حلولیت الہی کا دعویٰ، یا ان کے قیامت سے قبل
دنیا میں رجوع پر ایمان رکھنے کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا عقیدہ۔

اور صحیح میں یقینی طور پر ان لوگوں کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔

اور جس کی تفسیق کی جائے گی، جیسا کہ خوارج، اور روافض جو مذکورہ غلو نہیں کرتے، اور
ان کے علاوہ اصول سنت کی ظاہری خلاف ورزی کرنے والی جماعتیں، لیکن وہ تاویل
ظاہرہ سانخ (یعنی تکفیر کے لئے مانع) کی طرف استناد کرتے ہیں (فتح الباری)

رجعت کا قول اگر تاسخ کی بنیاد پر نہ ہو، تو یہ باعث تکفیر نہیں، ورنہ تو ایسے راویوں کی روایت کے
قبول ہونے کے کوئی معنی نہیں تھے، جو اس عقیدہ کے حامل تھے، جبکہ معاملہ برعکس ہے۔

”ظفر الامانی بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني“ میں ”بدعت اعتقادیہ“ کے
بارے میں فرمایا کہ:

”اگر وہ بدعت، باعث کفر ہو (اور اس کا باعث کفر ہونا، متفق علیہ و مجمع علیہ ہو، جیسا کہ
گذرا) تو اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی روایت قبول نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں،
اور اگر اس کی بدعت، باعث کفر نہ ہو، تو پھر اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ایک قول
مطلقاً رد ہونے کا، اور دوسرا قول جب وہ روایت، یا شہادت میں اپنے مذہب کی
نصرت کے بارے میں جھوٹ کو حلال سمجھتا ہو، تو اس کی روایت رد ہونے کا۔ اور
تیسرا قول بدعت صغریٰ، مثلاً حضرت علی کی حضرت عثمان پر فضیلت، یا پھر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے افضل الخلق ہونے کا عقیدہ، اور حضرت علی کو تمام حروب

میں مصیب اور ان کے مخالفین کو خطی قرار دینے کا عقیدہ رکھنے کی صورت میں قبول ہونے، اور بدعتِ کبریٰ، مثلاً شیخین سے تبری کرنے، اور ان پر دیگر مخالفین علی صحابہ پر سب و شتم کرنے، یا حضرت علی اور ان کے موافقین کے علاوہ اکثر صحابہ کی تکفیر کرنے کی صورت میں قبول نہ ہونے کا۔ اور چوتھا قول، بدعت کی طرف دعوت دینے کی صورت میں روایت قبول نہ ہونے کا، اور دعوت نہ دینے کی صورت میں قبول ہونے کا۔ اور پانچواں قول مبتدعین کی ان روایات کے قبول نہ ہونے کا، جو ان کے اپنے مذہب کی نصرت، اور اپنی بدعت کے مضبوط ہونے سے متعلق ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر روایات کے قبول ہونے کا۔“

(ملاحظہ ہو: ظفر الامانی بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني، ص ۴۹۲، الباب الثاني في الجرح والتعديل، الناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب، الطبعة الثالثة في بيروت: 1416)

مذکورہ عبارت میں ”شیخین سے تبری کرنے، اور ان پر دیگر مخالفین علی صحابہ پر سب و شتم کرنے، یا حضرت علی اور ان کے موافقین کے علاوہ اکثر صحابہ کی تکفیر کرنے کو“ بدعتِ غیر مکفرہ“ قرار دیا گیا ہے۔ نیز حضرت علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق سمجھنے کو ”بدعتِ صغریٰ“ اور متقدمین کے عرف والاشیاء قرار دیا گیا ہے۔

اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے بھی ”قواعد فی علوم الحديث“ میں ”بدعتِ مکفرہ و بدعتِ مفسقہ“ کی تقسیم کی ہے، اور بدعتِ مکفرہ کے لئے تمام امت کے قواعد کے متفق علیہ طریقہ پر ہونے کو ضروری قرار دیا ہے۔

اسی کے ساتھ بدعتی کی روایت قبول ہونے نہ ہونے سے متعلق مختلف اقوال کو ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: قواعد فی علوم الحديث، مشمولہ ”اعلاء السنن“ ج ۱۸ ص ۸۹۶۹ الی ۸۹۷۱، الفصل السابع فی اصول الجرح والتعديل والفاظهما واسباب الجرح لايقبل الجرح المبهم، و يقبل فيمن لم يوثقه احد، البدعة نوعان مؤثرة في رد الرواية وغير مؤثرة)

نیز علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے ”قواعد فی علوم الحديث“ میں یہ بھی فرمایا کہ:

قلت فالغلو في التشيع ليس بجرح اذا كان الراوي ثقة (قواعد فی علوم

الحديث، ص ۹۰۵۹، مشمولہ ”اعلاء السنن“ ج ۱۸)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ تشیع میں غلو ”جرح“ نہیں ہے، جبکہ راوی ثقہ ہو (قواعد فی علوم الحدیث)
پھر حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ کی مندرجہ بالا فصل میں آگے چل کر فرمایا:

”عباد بن یعقوب رواجی کوئی ابوسعید، مشہور رافضی ہیں، لیکن یہ سچے تھے، جن کی ابو حاتم نے توثیق کی ہے، اور حاکم نے فرمایا کہ ابن خزمہ جب ان کی حدیث کو بیان کرتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے ثقہ نے حدیث بیان کی، جس کی روایت کے راوی کی رائے میں تہمت پائی جاتی ہے، جو کہ عباد بن یعقوب ہیں۔ اور ابن حبان نے فرمایا کہ یہ رافضی تھے، رافضیت کے داعی تھے، اور صالح بن محمد نے فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان سے بخاری نے ”کتاب التوحید“ میں ایک حدیث کو مقرر و نا روایت کیا ہے، اور وہ ابن مسعود کی حدیث ہے، جس میں کون سے عمل کے افضل ہونے کا ذکر ہے، اور ان کی بخاری میں اس روایت کے علاوہ دوسرے طرق سے بھی حدیث موجود ہے“ (فتح الباری)

(ملاحظہ ہو: فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۲۱۲، الفصل التاسع فی سیاق أسماء من طعن فیہ من رجال هذا الكتاب مرتباً لهم علی حروف المعجم)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی ”نزہۃ النظر فی توضیح نخبة الفکر“ میں فرماتے ہیں:

ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي:

وهي إما أن تكون بمكفر: كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. أو بمفسق:

فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل: يقبل مطلقاً.

وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. (نزہۃ النظر فی

توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر لابن حجر، ص ۱۰۲، ۱۰۳، الطعن فی

الراوی وأسبابه، البدعة ورواية البدعة)

ترجمہ: پھر راوی میں اسباب طعن کا نواں سبب ”بدعت“ ہے، اور بدعت یا تو

”مکفرہ“ ہوتی ہے، جیسا کہ ایسی چیز کا عقیدہ رکھنا، جو ”استلزام کفر“ کا باعث ہو، یا

بدعت ”مفسدہ“ ہوتی ہے۔

پس پہلی بدعت کے مرتکب کی روایت کو جمہور قبول نہیں کرتے۔

اور ایک قول مطلقاً (یعنی مکفّرہ و مفسقہ کی تقسیم کے بغیر) قبول ہونے کا ہے۔
 اور ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ اپنے قول کی نصرت کے لیے کذب کے حلال سمجھنے کا عقیدہ
 نہ رکھے، تو اس کی روایت قبول کی جائے گی (ورنہ قبول نہیں کی جائے گی) (نزهة النظر)
 ”بدعت مکفّرہ“ سے ”تاویلی، صریح“ اور ”غیر مجمع علی الکفر“ بدعت مراد
 ہے، جیسا کہ ”ما یستلزم الکفر“ کے الفاظ، اور اس سے پہلے ”فتح الباری“ کی
 عبارت ”فالمکفر بها لا بد ان یکون ذالک التکفیر متفقاً علیہ من قواعد جمیع
 الاثمة“ کے الفاظ سے ظاہر ہے، ورنہ اس میں اختلاف کے کوئی معنی نہیں تھے، کیونکہ قطعی و یقینی
 کافر کی روایت کردہ حدیث کسی کے نزدیک بھی معتبر نہیں۔
 اور ”استلزامی کفر“ یا ”لازم مذہب“، محققین کے نزدیک ”تکفیر“ کا باعث نہیں۔
 چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی ”فتح الباری“ میں فرماتے ہیں:

لازم المذهب لیس بمذهب (فتح الباری، ج ۱۲، ص ۳۳۷، باب ما ینہی من الخداع)
 ترجمہ: مذہب کا لازم، مذہب نہیں ہوتا (فتح الباری)

اور ملا علی قاری ”کفر صریح و استلزامی“ کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الصواب عند الأكثرین من علماء السلف والخلف أنا لا نکفر أهل
 البدع والأهواء إلا إن أتوا بمکفر صریح لا استلزامی؛ لأن الأصح أن
 لازم المذهب لیس بلازم (مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۱۸۰، کتاب الایمان)
 ترجمہ: درست بات اکثر علمائے سلف و خلف کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ”اہل بدعت
 و اہل اہواء“ کی تکفیر نہیں کرتیں گے، سوائے اس کے کہ وہ صریح کفریہ بات کو اختیار
 کریں ”استلزامی“ کا اعتبار نہیں، کیونکہ صحیح تر قول کے مطابق ”مذہب کا لازم، لازم نہیں
 ہوا کرتا“ (مرقاۃ)

اور عز الدین صنعانی کا سلافہ بالا میر نے اپنی تالیف ”إسبال المطر علی قصب السکر“
 میں حافظ ابن حجر وغیرہ کے حوالہ جات کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس موضوع پر اپنے رسالہ
 ثمرات النظر فی علم الاثر“ میں سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد انہوں نے فرمایا:

”وقد عرف من كلام الحافظ أنه اعتمد قبول رواية من ابتدع بمكفر إذا كان ضابطا ورعا تقيا. ثم هذا مبني على التكفير بالإلزام وهو باطل وعلى أنه يكفر أهل القبلة بالبدعة وهو خلاف مذهب الأشعرية (إسبال المطر على قصب السكر، للصنعاني، ص ۳۰۶، مسألة البدعة)

ترجمہ: حافظ ابن حجر کے کلام سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ انہوں نے ”بدعتِ مکفرہ“ کے مرتکب کی روایت قبول ہونے پر اعتماد کیا ہے، جبکہ وہ ضبط اور ورع و تقویٰ کی صفت کا حامل ہو۔ پھر یہ ”الزام“ کی وجہ سے تکفیر پڑتی ہے، اور یہ باطل ہے، نیز یہ اس پڑتی ہے کہ اہل قبلہ کی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی جائے، اور یہ مذہبِ اشعریہ کے خلاف ہے (اسبال المطر)
اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے مواقع پر محدثین ”بدعتِ مکفرہ“ سے ”کفرِ استلزامی“ کو مراد لیا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صریح کافر سے محدثین نے، روایات کو اخذ نہیں کیا۔

چنانچہ عز الدین کا سلافہ بالا میر نے ”ثمرات النظر“ میں فرمایا:

من المعلوم أنه لا يروى أحد من أهل العلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير مسلم (ثمرات النظر في علم الأثر، ص ۱۲۲، نتائج البحث)
ترجمہ: یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو غیر مسلم سے روایت نہیں کیا (ثمرات النظر)

پھر آگے چل کر اپنے مذکورہ کلام کی تشریح کرتے ہوئے کا سلافہ بالا میر نے فرمایا:

علم من أنه لا يروى أحد من أئمة المسلمين عن غير مسلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثمرات النظر، ص ۱۳۳، نتائج البحث)
ترجمہ: یہ بات معلوم ہے کہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے بھی، کسی غیر مسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت نہیں کیا (ثمرات النظر)

اور علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں:

نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد. فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح (رد

المحتار، ج ۳، ص ۲۳۷ کتاب الجہاد، باب المرتد

ترجمہ: محدثین نے ”اہل الاہواء“ کی روایت قبول کئے جانے کی تصریح کی ہے، اور یہ حکم اس شخص کو بھی شامل ہے، جو ”عامۃ صحابہ“ پر سب و شتم کرے، اور اپنی کسی فاسد تائیل کی بنا پر، ان کی تکفیر کرے۔ پس اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جو خلاصہ میں اس کے کافر ہونے کا ذکر ہے، وہ ضعیف قول ہے، جو متون، اور شروح کے مخالف ہے (رد المحتار)

اور ملا علی قاری نے ”مشکاۃ المصابیح“ کی شرح ”مرقاۃ المفاتیح“ میں فرمایا:

أن رجال الصحيحين قد يوجد فيهم من صرحوا بأنه خارجي أو رافضي (مرقاۃ المفاتیح، ج ۳، ص ۲۳۸، کتاب الجنائز، باب البكاء علی المیت)

ترجمہ: بخاری و مسلم کے راویوں میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جن کے متعلق محدثین نے تصریح کی ہے کہ وہ خارجی، یا رافضی تھے (مرقاۃ)

اور ہم نے اپنے دوسرے مضمون ”اہل تشیع کی تحقیق و تکفیر“ میں متعدد ایسے راویوں کا باحوالہ ذکر کر دیا ہے، جو ”رافضی“ شمار ہوتے ہیں، اور محدثین نے ان سے نہ صرف یہ کہ روایات کو لیا ہے، بلکہ ان کی توثیق و تحسین بھی کی ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

مفتی محمد رضوان

دلچسپ معلومات، مفید تجزیات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تکرار جنازہ و انتقال میت کی تحقیق (قسط 7)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی کیفیت

جہاں تک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا تعلق ہے، تو اس سلسلہ میں چونکہ آج کل وقتاً فوقتاً، افراط و تفریط سامنے آتی رہتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں بھی احادیث و آثار ملاحظہ کر لئے جائیں۔

حضرت ابو عسیب، یا ابو عسیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

إِنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: اذْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا، قَالَ: فَكُنُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الْآخَرِ (مسند أحمد، رقم الحديث ۲۰۷۶۶، حديث أبي عيسى)

ترجمہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شرکت کی، لوگوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھیں گے، اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ داخل ہونا، ابو عسیب کہتے ہیں کہ پس لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور نماز جنازہ پڑھتے تھے، پھر وہ دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے تھے (مسند احمد)

حضرت سالم بن عبدی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں روایت ہے کہ:

قَالُوا: يَا صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ:

يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيَكْبِرُونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَجِيءُ آخَرُونَ (السنن

الكبرى، للنسائي، رقم الحديث ٤٠٨١)

ترجمہ: لوگوں نے (ابوبکر رضی اللہ عنہ سے) کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک، لوگوں نے کہا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ داخل ہو کر تکبیر کہیں گے، اور دعاء کریں گے (یعنی نماز جنازہ پڑھیں گے) پھر وہ باہر آ جائیں گے، اور دوسرے لوگ آ کر اسی طرح کریں گے (نسائی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کے ضمن میں روایت ہے کہ:

فَلَمَّا فَرَّغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَضَعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَّغُوا أَذْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَّغُوا أَذْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَوْمِ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ (سنن ابن ماجہ، رقم

الحديث ١٦٢٨)

ترجمہ: پس جب لوگ، متگل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو آپ کے گھر مبارک میں چارپائی پر رکھا گیا، پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب مرد نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو گئے، تو عورتوں نے داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھا، پھر جب عورتیں نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو گئیں، تو بچوں نے داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھا، اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی (ابن ماجہ)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث کے ضمن میں روایت ہے کہ:

ثُمَّ اَذْنُوا لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَوَجَّاهُ فَوَجَّاهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اِمَامٍ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ اَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ حُرٌّ وَلَا عَبْدٌ اِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ (مسند ابی یعلیٰ، رقم الحديث ۴۹۶۲)

ترجمہ: پھر صحابہ نے لوگوں کو اجازت دی، پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گروہ درگروہ ہو کر داخل ہوتے، اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی آزاد اور غلام باقی نہیں رہا، جس نے جنازہ نہ پڑھا ہو (ابو یعلیٰ)

مذکورہ حدیث کی سند میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۱۲۳۵۴)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں یہ مضمون مروی ہے کہ:

”ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جب تم مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، تو کچھ وقت کے لئے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ جبریل، پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ہمراہ پڑھیں گے، پھر تمام فرشتے پڑھیں گے، پھر تم میرے پاس فودونوج ہو کر آنا، اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا“ (مسند البزار، رقم الحديث ۲۰۲۸)

لیکن مذکورہ حدیث کی سند میں کمزوری پائی جاتی ہے، جس پر عقیدہ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے۔ (ملاحظہ ہو: حاشیة المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانية، ج ۱، ص ۵۴۲، باب غسل النبی - صلی اللہ علیہ وسلم، وانیس الساری، ج ۳، ص ۹۷۰، حروف الهمزة) (جاری ہے.....)

مولانا طارق محمود

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 85

عبرت کدہ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

بنی اسرائیل کا بطور سزا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا

بنی اسرائیل نے جب پچھڑے کی عبادت کی، اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس بات کا احساس دلایا کہ تم نے سامری کے بنائے ہوئے پچھڑے کی پوجا کر کے بڑی حماقت کا کام کیا ہے کہ جب ایک انسان یعنی فرعون کی پرستش، کفر اور شرک تھی، تو کیا ایک حیوان کی پرستش اور پوجا کفر اور شرک نہ ہوگی؟ چنانچہ حضرت موسیٰ کے سمجھانے سے ان کو ہوش آیا، اور نادام ہوئے، اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَمَّا سُقِطَ فِي إِيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة الاعراف، رقم الآية ١٣٩)

یعنی ”اور جب وہ ہوش میں آئے (اور اپنی حماقت پر متنبہ ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ یقیناً (وہ اس حرکت سے) گمراہ ہو گئے، تب انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل نقصان میں پڑ جانے والے ہوں گے“

بنی اسرائیل نے جب اپنی غلطی پر معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر احسان فرماتے ہوئے معافی کا طریقہ مقرر فرمادیا، اور انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اس طرح اس جرم عظیم کی سزا تم کو یہیں مل جائے گی، اور تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ جو کہ بڑا ہی ہولناک اور بہت ہی سخت اور رسوا کن عذاب ہے۔

چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُوا إِلَى بَرِّئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَرِّئِكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (سورة البقرة، رقم الآية ۵۴)

یعنی ”اور (یاد کرو اس وقت کو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بے شک تم نے کچھڑے کو معبود بنا کر اپنا نقصان کیا؛ لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک؛ پھر اُس پیدا کرنے والے نے تمہاری توبہ قبول فرمائی؛ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔“

چونکہ سامری کے بنائے ہوئے کچھڑے کے مجسمہ کی پوجا کرنے اور نہ کرنے میں بنیادی طور پر بنی اسرائیل تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت ہارون علیہ السلام اور اُن کی پیروی کرنے والوں کا تھا، جنہوں نے خود بھی کچھڑے کی پوجا نہ کی، اور دوسرے لوگوں کو بھی کچھڑے کی پوجا سے روکا۔ دوسرا گروہ اُن لوگوں کا تھا جنہوں نے اگرچہ خود تو کچھڑے کی پوجا نہ کی، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی کچھڑے کی پوجا سے منع نہیں کیا۔ تیسرا گروہ سامری اور اُس کی پیروی کرنے

۱۔ هذه صفة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. قال: فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالية وسعيد بن جبیر والربيع بن أنس فتوبوا إلى باريكم أي إلى خالقكم، قلت: وفي قوله هاهنا إلى باريكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصم بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس، قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما أطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكلامه إن شاء الله (تفسير ابن كثير، ج ۱ ص ۲۶۴، سورة البقرة)

والوں کا تھا، جنہوں نے خود بھی پچھڑے کی پوجا کی اور دوسروں کو بھی پچھڑے کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ پہلے گروہ نے کیونکہ گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔

البتہ دوسرے گروہ کا یہ گناہ تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو گناہ کرنے سے روکا نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور بُرائی سے روکنا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا، اور فرض کا چھوڑنا گناہ ہے؛ اور تیسرے گروہ نے پچھڑے کی پوجا کرنے کا گناہ کیا تھا۔

تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے اور تیسرے گروہوں کے لیے توبہ کا یہ طریقہ مقرر ہوا کہ دوسرے گروہ والے تیسرے گروہ یعنی سامری اور اُس کی پیروی کرنے والوں کو قتل کریں، تاکہ دوسرے گروہ والوں کی توبہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے مکمل ہو اور تیسرے گروہ والوں کی توبہ اپنا قتل کرنا مکمل ہو۔ ۱۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ توبہ کا طریقہ بتایا، تو سب نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، چنانچہ سب جمع ہو گئے، جس گروہ نے پچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اُس نے پچھڑے کی پوجا کرنے والے گروہ کو قتل کرنا شروع کیا اور مقتولین کی تعداد ستر ہزار ہو گئی، اس پر حضرت موسیٰ اور ہارون نے نہایت تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔

اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور قتل ہونے والوں کو نہ صرف یہ کہ معاف فرمایا بلکہ شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور جو لوگ زندہ رہ گئے، انہیں گناہوں سے پاک فرما دیا۔

یاد رہے کہ یہ بالکل ایسا ہی امتحان تھا، جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کو اپنے ہی عزیزوں کے خلاف تلوار نکالنا پڑی تھی، کیونکہ مکہ سے آنے والے کفار کے لشکر میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے، جن سے مہاجرین کی قریبی رشتہ داریاں تھیں، کسی کا باپ اُدھر تھا، تو بیٹا اُدھر، کسی کا ماموں اُدھر تھا، تو بھانجا اُدھر، کسی کا ایک بھائی اگر مسلمانوں میں تھا، تو دوسرا کافروں میں، جو لوگ اس طرح کے امتحانوں میں پورا اترتے ہیں ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

۱۔ الثالث: أن بنی اسرائیل کانوا قسمین: منهم من عبد العجل ومنهم من لم یعبده ولكن لم ینکر علی من عبده، فأمر من لم یشتغل بالإنکار بقتل من اشتغل بالعبادة (تفسیر الرازی، ج ۳ ص ۵۱، سورة البقرة)

”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا اور ”ثَفَاء“ یعنی ہالوں کے فوائد

”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا کے فوائد

پیٹ کے کیڑوں کے لئے: پیٹ کے کیڑوں، اور خاص طور پر چنوں کے خاتمے و اخراج کیلئے پانی میں ایلو ویرا کو حل کر کے حقن کرنا مفید ہے، یا ایلو ویرا کو کسی روغن میں ملا کر مقعد میں لگانے سے بھی چنوں ختم ہوتے ہیں۔

زخموں کو صاف کرنے کے لئے: ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، زخم صاف کرنے کیلئے تہا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ یا مرہم میں شامل کر کے لگانا مفید ثابت ہوا ہے۔

آشوب چشم کے لئے: آشوب چشم یعنی آنکھوں کے سرخ ہونے کے مرض میں ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، کا آنکھوں پر لپ کرنا مفید ہے، اور اس عمل سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، کے آنکھوں پر لپ کرنے کا احادیث میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ گزشتہ اقساط میں وہ احادیث ذکر ہوئی ہیں۔

وزن کم کرنے کے لئے: ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے، اس مقصد کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ ایک کپ ایلو ویرا کا جوس استعمال کرنا مفید ہے۔

قبض کے لئے: ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، بلیں اور مسہل ہے، اور قبض دور کرنے کیلئے بکثرت استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دماغ، اور پیٹ کے فضلات کو خارج کرتا ہے۔

غرضیکہ ”صَبْر“ یعنی ایلو ویرا، سستا اور انتہائی مفید پودا ہے، جسے اپنے گھر میں بآسانی لگایا جاسکتا ہے۔

”ثَفَاء“ یعنی ہالوں کے فوائد

دستوں کے لئے: ”ثَفَاء“ یعنی ہالوں کا مزاج خشک گرم ہے، لہذا بلغمی کھانسی میں ہالوں کا تھوہ یا اس کے بیجوں کے سفوف کا استعمال مفید ہے، اسی طرح دست و پیچس میں بھی اس کا استعمال فائدہ

مند ہے۔

قوتِ مدافعت کے لئے: قوتِ مدافعت ہر انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے، جو انسان کو مختلف امراض سے محفوظ رکھتی ہے، جدید تحقیق کی رو سے وٹامن ”سی“ قوتِ مدافعت کا سرچشمہ ہے، اور ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں میں وافر مقدار مقدار میں وٹامن ”سی“ پایا جاتا ہے، جو قوتِ مدافعت کو بڑھاتی ہے، اور ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کے استعمال سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔

ہڈیوں کی مضبوطی کی لئے: جدید تحقیق کے مطابق ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کے اندر وٹامن ”کے“ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وٹامن ”کے“ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اس کے برعکس وٹامن ”کے“ کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔

وزن کم کرنے کے لئے: ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے، اور اس مقصد کے لئے ایک چھوٹے چمچ کے بقدر اس کے بیجوں کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیا جائے، اور نہار منہ یہ پانی پی لیا جائے، مگر یہ پانی لگاتار لمبے عرصے تک نہیں پینا، بلکہ ایک ماہ تک ہفتے میں دو سے تین دن پینا ہے۔

مصفی خون: ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کا مناسب استعمال کرنا خون کو صاف کرتا ہے، اس کے علاوہ جلدی امراض کو جو خون کی خرابی سے نمودار ہوں، ان کے لئے بھی ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کا استعمال مفید ہے۔

ریکی امراض اور زکام کے لئے: ہالوں کا جو شانہ پینے سے سردی کے عوارض دور ہوتے ہیں، نیز معدے کے درد میں بھی یہ جو شانہ مفید ہے، اسی طرح زکام کے لئے بھی مفید ہے۔

بلغم ختم کرنے کے لئے: ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کا جو شانہ بلغم کو خارج کرتا ہے، اور سانس لینے کی تنگی اور کھانسی میں ہالوں کا استعمال مفید ہے۔

دردوں کی تسکین کے لئے: ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کا جو شانہ یا اس کے بیجوں کا سفوف، جسم میں ہونے والے دردوں کے لئے مفید ثابت ہوا ہے۔

مختصر یہ کہ ”ٹفٹا“، یعنی ہالوں کے بیجوں کو گھر میں رکھنا، اور مذکورہ عوارض میں استعمال کرنا مفید ہے۔

مفتی محمد ناصر

اخبار ادارہ

ادارہ کے شب و روز

□ 28 / جمادی الاولیٰ اور 6 / 13 / 20 / 27 / جمادی الاخریٰ 1444ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ یکم / 8 / 15 / 22 / جمادی الاخریٰ 1444ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ یکم / جمادی الاخریٰ 1444ھ، بروز اتوار (مطابق 25 / دسمبر 2022ء) بروز اتوار، روات میں قائم ادارہ غفران کی شاخ میں ادارہ کا سالانہ شورائی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقامی اور بیرونی اراکین شریک ہوئے، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم (جامعہ امدادیہ، فیصل آباد) حسب سابق تشریف لائے، معزز اراکین کے سامنے مالیاتی گوشوارے اور آمد و خرچ کے حسابات پیش کیے گئے، تعلیمی شعبوں، دارالافتاء، شعبہ نشر و اشاعت، ماہنامہ التبلیغ، مسجد غفران اور تعمیر پاکستان سکول کی بھی پورے سال کی کارگزاری حسب سابق مرتبہ شکل میں اراکین کو فراہم کی گئی، اور اجلاس میں ملاحظہ کی گئی، معزز اراکین نے تحسین فرمائی اور آراء پیش کیں، بجز اللہ ادارہ مجموعی طور پر اپنے تمام شعبوں میں اپنے مقاصد کے حصول میں ترقی پذیر ہے، اس بات پر اراکین نے اطمینان ظاہر فرمایا ”اللَّهُمَّ زِدْ قَوْمًا“ (اجلاس ظہر تا عصر انعقاد پذیر ہوا)

□ 25 / جمادی الاخریٰ 1444ھ، بروز بدھ، راقم الحروف نے امسال شعبہ حفظ سے فراغت پانے والے طلبہ کا سالانہ امتحان لیا۔

□ تعمیر پاکستان سکول میں یکم / جمادی الاخریٰ (25 / دسمبر) بروز اتوار، سے 15 / جمادی الاخریٰ (8 / جنوری) بروز اتوار تک سردیوں کی تعطیلات رہیں، اور 16 / جمادی الاخریٰ بروز پیر سے دوبارہ تعلیمی سلسلہ کا آغاز ہوا۔

تعمیر پاکستان سکول میں پرائمری تک کی جماعتوں میں داخلے جاری ہیں
خواہشمند حضرات سکول کے دفتر میں رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

فون: 051-5780927

www.idaraghufuran.org